

IOANNIS CALVINI

PRÆLECTIONES:

℞

LIBRVM PROPHE-
TIA-
RVM JEREMIÆ, ET
LAMENTATIONES.

*J Joannis Budæi & Caroli Jonuillæi labore & indu-
stria exceptæ.*

Cum duobus indicibus, priore quidem rerum ac sententiarum maximè
in signum: posteriore verò locorum qui ex veteri & nouo Testa-
mento citantur, & explicantur.

GE℞EVÆ

APVD IO. CRISPINVM.

M. D. LXIII.

LOANIS

CAVINI

TRAECTIONE

XX

LIBRVM PROPHECIA

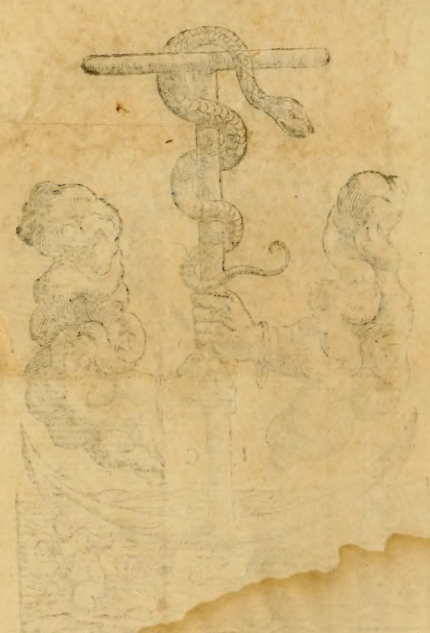
REX PERMISIT

LAMENTATIONES

Joannis Rudolphi & Caroli Johannis Rudolphi & Caroli

Joannis Rudolphi & Caroli

Com hoc inscriptione, quod quidem rebus ac sententiarum maxime
insignis, illustre vero locorum quae veteri & novo Testa-
mento continentur, & explicantur.

DE X & V

ABADIO CRISPINVM

M. D. LXXV

ILLVSTRISSIMO

PRINCIPI AC DOMINO,

D. FRIDERICO PALATINO

RHENI, AC SACRI ROMANI

IMPERII ELECTORIS, &c.

DOMINO SVO CLE-

MENTISSIMO,

IOANNES CALVINVS

PLVRIMAM SALVTEM

PRECATVR.

¶¶¶

*Q*um à viris probis & idoneis testibus celebra-
rentur heroica tua virtutes, Princeps Illustrissi-
me, imprimis singularis pietas, par fouenda pro-
pagandaque vera religionis studium, & aqua-
bilis in tota vita moderatio: humanitas verò
qualis vel in homine priuato vix reperiri posset, non tantum ex
aliorum relatu cognita: sed proprio experimento mihi perspecta
foret: pridem optavi, quia mihi priuata qua te colebam obseruan-
tia non satisfaciebat, eam publico monumento ad posteros te-
statam facere. Id nouit Generosus Dominus Eberhardus Co-
mes ab Erpach, quem hac de re consului. Nunc verò, ut hoc of-
ficio defungar, non tantum oblata mihi videtur iusta occasio, sed
imposita quadam necessitas. Nā quia sanā et orthodoxā de sacra
Christi Cœna doctrinam quam reuerenter amplexus eras, in tua
ditione liberè & cordatè asserere non dubitasti, perinde cōtra te
insaniunt, turbulenti & importuni homines ac si totam Ger-
maniam labefactasses. Cum suis ergo tumultuosis clamoribus ad
tuam Celsitudinem oppugnandam prosiliunt: & quia authori-
tate & potentia nequeunt, temeritate & proteruia instructi,
maledicta euomere non dubitant, quorum sobrios homines pu-
det: neque id modò, sed quia te occidere non est in eorum manu,

a. ij.

putidos de morte tua rumores confingunt. quasi scilicet ad solem obscurandum sufficeret muscarum conspiratio. Ac tu quidem flustrissime Princeps, constanter pro animi tui magnitudine, & pro honoris gradu in quo te Deus locauit, tuò eorum soliditatem despicias, Verùm quando in te laceßendo adeò feruenter satagunt, simulq; ad te inuidia grauandum nomen meum admiscant, mei quoque officij esse duxi, ad refutandas eorũ calumnias quod tam odiosum esse volunt nomen, clypei loco opponere. Nam certe indigni sunt, quorum causa vel minimum digitum tollat, vel etiam verbulum proferat tua Celsitudo. Mihi quidem si de eorum barbarie exposulare libeat, quòd hominem de Ecclesia Dei non male meritum, & cuius laboribus adiuti, quamuis dissimulent, se venditant apud imperitos, tantopere abominantur, ad fucandam hanc ingratitude nullus illis color suppetet. Dum ergo Caluinismum obijciendo, aliqua infamia nota tuam Celsitudinem aspergere conantur, nihil aliud quàm suam prauitatem cum stultitia, frustra & magno suo cum dedecore produnt. Quod si quid sibi consequi videntur apud sui similes: ex opposito apud pios, eruditos, compositæ mentis integrique iudicij homines mea vox personandis iustis tuis laudibus, ut spero, exaudietur. Fingunt quidem eiusmodi rabula, & fortiter clamitant, tanquam pro aris & focis se dimicare: verùm an ita sit, iudicare cuius facile ac promptum est. Et ab excutiendis quidem eorum delirijs supersedebo: quando maior eorum pars quid garriat, non intelligit: tantùm capita breuiter attingam, in quibus ab ipsorum magistris, quos tamen nihilominus amo, dissidemus. Christi carne & sanguine verè nos in sacra Cæna pasci, non secus ac panis & vinum corporum sunt alimenta, ingenuè fatemur. Si queritur explicatio magis dilucida, carnis & sanguinis Christi substantia spiritualis nobis vita est: eaque sub panis & vini symbolis nobis communicantur: quia Christus mysterium Cæna instituens neque fallaciter quicquam promisit, neque lusit manibus spectris: sed quod re ipsa dabat, externis signis representauit. Nunc de modo communicationis restat quæstio. Hinc verò nascitur conflictus, quòd subscribere eorum imaginationi recusamus, qui loci præsentiam exigunt. Dicimus, quamuis
in calo

in calo sit Christus, arcana tamen & incomprehensibili Spiritus
 eius virtute ad nos penetrare gratiam illam, ut caro eius nobis sit
 vivifica, nos autem simus caro ex carne eius, & ossa ex ossibus Ephc. 5. 30.
 eius. Ab illis contrā, nisi se Christus in terra sistat, nulla eius ad-
 mittitur cōmunicatio. Porro ut localis presentie odium fugiant,
 commentum Ubiquitatis minus probabile fabricare necesse est:
 quod si non videmus posse cum fidei principijs conciliari, ruditati
 saltem nostra ignoscant. Hic non sequimur propriū sensum: sed
 quantum intelligentia diuinitus nobis concessa modulus capit,
 Christi corpus esse ubique minimè cum Scriptura consentaneum
 est. Verum quantumvis reclamet Christus ipse, & Apostoli, ut
 immensitas Deitatis in carnem competat, sufficit illis perso-
 nalis unio. Atqui nemo hactenus prater Eutychen, docuit sic
 permixtas fuisse naturas, ubi Christus homo factus est, ut quod
 Deitati proprium erat, humana natura commune fieret. Equi-
 dem nolo ex hominis damnati nomine illis odium conflare. mo-
 nendi tamen sunt, ut propius et attentius secū reputet, quorum
 bonos quoq; doctos et perspicaces abripiat contentio, ubi tantum
 ad causa sua patrociniū feruntur. Certè quū in concilio Ephesino
 hoc refutandi Nestorij optimū esset compendiū, si unio personalis
 cōmunicaret inter naturas quod cuique est propriū: hoc proferre
 quia pro summa absurditate repudiātū esset, nemini venit in men-
 tem. Itaque valde miror, eos qui nobis aduersantur, in quem laby-
 rinthum se demergant, non considerare. Nā si Deitatis immen-
 sitas Christi carni conuenit, quia Deus manifestatus est in carne: 1. Tim. 3. 16
 pari quoque ratione diuinitas eius et doluit, & esuriit, & morti
 fuit obnoxia, et denique mortua. neq; enim effugient, quin mutua
 sit argumentandi ratio. Pronuntiauit Christus adhuc mortalis,
 se nescire quādo futurus esset dies Iudicij. Annō his verbis palā Marc. 13. 32
 et articulatè aliquid humana natura vendicat, quod ad Diui-
 nitatem transferre fas nō esset? Quod de cōmunicatione proprie-
 tatum obtendunt, intempestiuum est: et quod bona eorū pace di-
 xerim, in re minuta hallucinantur. Quia Filio hominis tribuere
 quod Deitatis propriū est, ac rursum transferre ad Deitatē quod
 non nisi humanitati conuenit, impropria & aspera est loquutio:
 ne rudes impingerent confusè res diuersas miscendo, vel improbi

rixandi materiam arriperent hanc figuram vocarunt Ortho-
doxi Scriptores ἰσχυρὰ τῶν λόγων. Quod de verbis illi dixerunt,
ad rem parum consideratè trahitur. Agebat Christus in terris
Ioan 3. 13. quum dixit filium hominis in calo esse. Ne quis male exercita-
tus putaret immensum fuisse Christi corpus: obuiam itum errori
fuit familiari admonitione, propter unitatem persona, verbis
pronuntiari de filio hominis, quod tamen nõ quadrabat nisi Di-
Aet. 10. 22. uinitati. Verba Pauli sunt apud Lucam, Deum redemisse Ec-
clesiam sanguine suo. Ne quis inde conciperet Deum sangui-
neum, ad nodum expediendum valere debuit eadem admonitio:
quia idem est homo & Deus, verbo tenus ad Deum transferri
quod in naturam humanam propriè cadit. Quum Patribus lo-
quendi figuram ad simplices docendos accommodare propo-
situm fuerit, vel perperam vel parum verecundè aliò trahitur, ut
proprietatum communicatio realis sit mixtura utriusque na-
tura. Atqui sedet Christus ad Patris dexteram, quæ ubique
diffusa, nullo spatio locorum capitur. Fateor sanè, & immen-
sam esse Dei dexteram, et quacungq; patet simul extendi Christi
imperium, quod sessionis voce Scriptum metaphoricè significat.
Nam quod passim Deo asseritur, nunc ad Christum transferri
extra controuersiam est: ideòque tantundem valet Sedere atque
mundi gubernationi præesse, quod Christus cum Patre commu-
ne habet. Imò quia per illum Pater mundum sustinet, poten-
tiam suam exerit in administratione rerum omnium, præcipuè
verò in Ecclesia gubernatione præsentiam suæ gratiæ explicat:
propriè regnare dicitur in eius persona. Vnde sequitur, ipsum
quodammodo esse ubique: quia loco includi non potest, qui omnes
cæli & terræ partes fouet ac tuetur, omniaque sursum et deor-
sum suo imperio moderatur ac temperat. Dum nunc Christum
nomino, totam vnigeniti Filij personam complector, ut est in car-
ne manifestatus. Ipse, inquam, Deus & homo ubique est impe-
rio virtutèque incomprehensibili & infinita gloria: sicuti claris
effectis eius præsentiam experiuntur fideles. Neque verò abs-
Ephc. 3. 17. re prædicat Paulus eum in nobis habitare. Verum quod de im-
mensitate virtutis dicitur, quæ in donis spiritualibus, inuictò au-
xilio, totaque nostra salute apparet, ad essentiam carnis torquere
minime

minimè consentaneum est. Utinam saltem multis qui parum consideratè nobis succensent, in mentem veniret dictum in scholis Papalibus tritum ac celebre, Christus ubique totus est, sed non totum! Repudiant licet, quia barbaries Petri Lombardi non aridet teneris ac delicatis eorum auribus: quod tamen scitè dictum est, à quocunque manauerit, libenter amplector. Sed miror unde ista lautitia, quum Vnestphalo eiusque similibus arrideat Berengarij palinodia, Christi corpus dentibus atteri, et in ventrem deglutiri, cur distinctio sobria fastidio sit, Christum Mediatorem esse ubique integrum, sed non carnis respectu, quæ finibus suis continetur, quum infinita sit eius potentia, & operatio in terra non minus quàm in calo sentiatur. Dux sunt visitata voces, unio & unitas: quarum prior ad naturas duas refertur, altera soli persona conuenit. Unitatem carnis & Deitatis asserere, eos quoque nisi fallor, puderet, qui tamen in hanc absurditatem imprudenter se coniungunt: quia nisi differat, suæque proprietate distinguatur caro ab essentia diuina, confusa permixtione in unum coalescent. Quod cauillando facete interrogant, qua in plaga cali empyrei sedeat Christus: fruuntur sanè bellis istis speculationibus. Ego quum ex Spiritu sancto didicerim, eum esse supra omnes calos: ex communi Scripturæ usu ^{Eph. 4.10} calum nomino quicquid extra mundum est: ideòq; mihi sufficit, dum quarendus est Christus, tollendas esse sursum mentes, ne si in terra subsidant, crassis superstitionibus implicentur. Hac est totius controuersia summa, quam nimis pertinaciter exagitant præcipui aduersæ partis duces. Nisi fortè alterum caput addere libeat, quod contendunt impios non minus fieri participes carnis & sanguinis Christi, quam optimos Dei cultores. Ac nos quidem fatemur peræque utrisque offerri: & quaecumque sit hominum discrimen, Deum tamen semper manere similem sui: ideòque eorum qui se perperam ingerunt vitio, nihil decedere ex Sacramenti natura. Indignis ergo quum det Christus corpus suum, tantum de receptione superest disceptatio. Nos verò Christi capaces negamus esse quos Diabolus mancipatos tenet, & in quibus sedem habet. Neque tamen interea reijcimus loquendi formam, Sacramèto tenus ab illis Christum recipi: modò

ne præposteri interpretes Augustini verba deprauent, quibus sacramentalis esus est substantiæ perceptio absque gratia: quod insipidum commentum Augustino incognitum fuit. Ratio quæ adducunt, ut infirma est, nullo negotio refellitur. Christum venisse obijciunt, non modò electis in salutem, sed reprobis in iudicium. Nempe sicut Euangelium odor est mortis in mortem pereuntibus, non receptum, sed reiectum. Quis enim fando unquam audiuit, mortiferam esse Christi perceptionem? Quòd si incredulis damnationis materia est Christus quia ab ipsis respuitur, non video quì conueniat, eius carnem recipiendo, damnationem sibi accersere. Excipiunt, esse nihilominus obseruatos ne admittant eius gratiam. Verum ut sibi fidem adstruāt, imprimis commentum istud probare necesse est, eos qui sunt à Christo alienissimi comedere eius carnem quasi exanimem, & omni sua virtute orbatam & vacuam Fideliter & absque fūco exposui, cur tam hostiliter nobiscum hodie decertent qui se iactant esse Lutheri discipulos. Quæ eadem de causa Philippum Melancthonem virum ob incomparabilem rerum optimarum scientiam, summam pietatem, aliasque virtutes, atatum omnium memoria dignum, quem sibi magistrum esse antehac professi sunt, nunc diris & execrationibus mortuum deuouent. Ac mirum est, ut sibi fauorem acquirant, tam superbè Augustanæ confessionis patrocinium obtendere, cuius author ipse maximè idoneus & fidus debuit esse interpres. Turbulentos rabulas intelligo, apud quos neque humanitas, neque pudor ullus viget. Nam qui excellunt in illa parte, aliquanto modestius sibi temperant. Et tamen inre conqueri mihi licet, quosdam illiberaliter agere, dum nomen meum, quod Germanica lingua impetuerant, in Latino libro expungunt. hoc quidem surdo maledicere est. Verum illis omiſſis, ad tumultuosos clamatores redeo, qui ferè similes sunt phreneticis Zelotis, quorum apud Iosephum fit mentio, quorum intemperie accensum fuit funestum bellum, quo consumpta fuit Iudæa. Nullum atrocius reperiunt maledictum, quo tuam Celsitudinem incessant, Illustrissime Princeps, quàm nomen Caluinismi. Unde verò tanta odij in me acerbitas, non obscura est coniectura.

Nam

Nam quum victoria compendium in eo positum esse duxerint, si oppresso & sepulto causa statu perstringerent simplicium oculos, nihil mirum si vrantur, discussas esse ignorantia nebulas, in quibus securè exultabant. Maximè verò ad insaniam usque eos torquet, quòd tibi rem totam probè & solidè comperitam esse vident, ut doctrina de qua incognita triumphos agebant, summa autoritatis patronum nacta, iustaque & firma cordatissimi Principis defensione freta, liberiore cursu propagetur. Ac te quidem, qui sponte satis animatus es, ad perseverantiam hortari superuacuum foret. Quò tamen despecta muliebri eorum impotentia, consilium non minus feliciter quàm dextrè susceptum persequaris, non inutilis ad te confirmandum visa est ratio, si insigne aliquod mea erga Celsitudinem tuam observantia pignus exaret. Officium autem pro tua incredibili humanitate non ingratum fore putavi, si meos in Jeremiam commentarios amplissimo tuo nomini dicarem. Fateor quidem non ea cura elucubratos esse, qua dignus erat tam præclarus liber: quia dum pro suggestu doceo, ex ore meo fuerunt excepti. Et certè antehac me puduit, in lucem prodire, qua non accuratius & longa meditatione limata politaque essent. Veritus etiam sum, ne in arrogantia crimen traherent maleuoli, quòd subitos & incompósitos sermones & mediocri auditorio destinatos, passim legendos obtruderem. Et si autem hoc secundum diluere promptum est, quia me invito excusum typis fuit primum volumen: ut tamen ab omni excusatione supersedeam, aliorum iudicio adducor. Aequos et sinceros lectores intelligo, qui fructum ex hoc labore non pœnitendum percipi affirmant. Adeoque operæ pretium quidam fuisse existimant, ut nota esset hæc mea extemporalis docendi ratio, cuius simplicitas multos ostentationis nimium cupidos sanaret ab illo vitio. Ut non omnibus satisfaciatur eruditio ac dexteritas: sedulo certè dedi operam, ne ab aquis & humanis lectoribus desideretur religio & fides. Nec verò arrogantia notam vereor, si ingenuè profitear hunc librum nullo modo me passurum in lucem exire, nisi considerem ecclesiæ Dei fore utilem ac frugiferum. Quòd si fortè morosis quibusdam & rigidis exactoribus munus tua Celsitudine dignum non censebitur: rara

tamen humanitate tua fretus Illustrissime Princeps, iucundum fore confido. Ac si hodie superstes in terris ageret Ieremias ipse, ad commendationem, nisi fallor, accederet eius suffragium: quia suas Prophetias agnosceret non sincerè minus, quam reuerenter à me fuisse expositas: addo etiam ad praesentem usum utiliter accommodatas. Neque tamen de excusatione nimis anxie laboro, modo obtineam, non nisi immodico testanda qua tuam Celsitudinem prosequor venerationis studio me peccasse. Atque, ut quod initio attigi nunc omittam: nisi me tibi obstrictum sentirem, quòd ad excipiendos Christi exules qui ad te profugiunt, adeo facilis es ac propensus, me ipse ingratitude damnam. Dicit apud Poëtam barbara mulier,

Non ignara mali miseris succurrere disco. Pudeat omnes Dei cultores & Christi seruos, quibus par est conditio, saltem non idem sentire. Mihi quia impar animo est succurrendi facultas, saltem hoc restabit, quicquid in eos beneficentiae confertur, mihi libenter ferre acceptum. Triginta anni elapsi sunt, ex quo voluntarium mihi exilium à Gallia indixi, quia inde exulabat Euangelij veritas, pura religio & integer Dei cultus nunc ita peregrinationi assueui, ut nullum me patriae desiderium tangat. Equidem ita sum hìc peregrinus (vnde semel eiectum me fuisse, quando ita sum reuocatus, non est cur me unquam poeniteat vel pudeat) ut indigena non alio me loco ducant, quàm si atavos citare possem huius urbis ciues. Sed quò mitius mihi Deus pepercit, maior pro fratribus meis tam Gallis quàm Flandris cura me sollicitat: & eadem quoniam liberaliter à tua Celsitudine excepti fuerunt, me stimulat atque impellit ad profitendam, cui me officium astringit, gratitudinē. Nec verò te pigeat, Illustrissime Princeps, si quando in exteris & quidem linguae nostrae hominibus deceptus fueris, in cursu tuae solitae mansuetudinis pergere. Sciunt omnes quàm improbè tibi illuserit audacissimus rabula, simulque impurum, superbum & perfidiosum animal, denique monstrum ex multa foetida colluue conflatum, Franciscus Balduinus, Iuriconsultorum tamen solers compiler. Nam quum ex gente Attrebatum oriundus sub Euangelij prae-textu in tuam se clientelam

EPISTOLA.

telam cōtulisset, iuris ciuilis professor in celebri tua Schola Heidelbergensi tua liberalitate creatus, quum se totum demerendo tam munifico Principi addicere deberet: hunc sibi commodum fore gradū putauit ad nouas cōditiones pro more suo captandas. Itaque simulac spes nescio quas olfecit, desert a statione, spretoque quod malè & fraudulentè adeptus erat munere honorifico, ad hostes veræ puræque religionis, cuius se nomine venditauerat, transit. Ac primò quidem, ac si quid verecundiae residuum foueret, clandestinis artibus obrepfit: secretas prodiones agit auit cum Cardinali Lotharingo, in cuius gratiam se insinuauerat. Summa huc tendebat, ut adulterina doctrinae & ceremoniarum mixtura dissiparentur Ecclesiae Gallica. Verum quia nulla ostendebatur occulta fucataque perfidia merces, non modò ad defectiōem apertam profiliit, sed in flagitio adeò se impudenter iactat, ut apostatas sui similes canina proteruia superet. Bene tamen est, quod nebulonis vnus improbitas tua erga alios humanitatis cursum non abruptit: cuius constantia merces tibi reperienda est, quod inter ornamenta Scholae tuae numerari possunt exteri quidam homines, suis virtutibus satis noti & celebres, quauis à me non nominentur. Etsi verò neque ex meo praconio, neque ex operis huius dedicatione, quicquam tua Celsitudini accedit, temperare mihi non potui, quin hac saltem officij parte defungi studerem. Vale illustrissime Princeps. Deus te magis ac magis donis suis spiritualibus locupletet, te diu incolumem, statumque amplissima dignitatis tibi ac tuis florentissimum conseruet. Geneuæ decimo Calendas Augusti,

M. D. LXIII.

verè *Christiano S.*

ETSI iam satis admoniti fuerunt Lectores cum in lucem prodierunt clarissimi ac ornatissimi viri Ioannis Caluini Prælectiones primùm in duodecim quos vulgò minores Prophetas appellant, deinde in Daniele, qua methodo & ratione, à quibus etiam exceptæ fuerint, vt frustra eandem velut cantilenam occinere, adeoque actum agere videar, si nunc iterum proferam quæ fusiùs illic sunt exposita: non abs re tamen, nisi fallor, nunc addâ, has Prælectiones in Ieremiæ Prophetias & Lamentationes à duobus illis fratribus Ioâne Budæo, & Carolo Ionuillæo non minore industria, fide, & diligentia quàm priores exceptas fuisse. Quod quidè facillè iudicabit quisquis paulò attentius singula expendet. Vt autem excideretur quàm terribilissimè fieri posset, quanuis elaboratū sit summo studio: effici tamen non potuit, quin nonnulla exciderint, quæ post excusum typis librū, ex ipso manu scripto exemplari animaduersa & sedulo ab eodem Ionuillæo emendata in calce operis notauimus, ne pius Lector vsquam hæreret. Iam verò contextum Hebraicū inferere non placuit, cum ob alia multa tum maxime, quòd linguæ illius peritis ad manum esse non dubitamus: reliquis certe putamus non ita necessariū. Veriti etiam meritò sumus, ne si ingens volumen iustam magnitudinem excederet, nimio sumptu, minùsque necessariò grauaretur emptor. Cæterum, ne sim prolixior & tædiosus, incredibilem ac multiplicem huius libri vtilitatè prætereo quæ tibi ex lectione melius constabit. Sic enim refertus est raris doctrinæ cœlestis opibus, vt ex eo tanquā ex locuplete penu liceat totius pietatis summam depromere: ac proinde non dubium est quin summo opere toti Ecclesiæ Dei sit profuturus. Superest Christiane Lector, vt quem ex his commentariis fructum percipies, v i Deo acceptum feras: & D. Caluino de pijs omnibus quàm optimè meritò bene preceris, donec tandè æterna hæreditate potiatur. Hoc verò tam singulari thesauro gratus fruerè, & quòd tibi ex animo offertur æqui bonique consule, Geneuæ decimo Calendas Augusti M. D. LXIII.

Precatio qua solet vti Ioannes Caluinus initio suarum Prælectionum.

DE T nobis Dominus in caelestis sua sapientia mysteriis cum vero pietatis profectu versari in gloriam suam, & adificationem nostram, Amen.

IOANNIS CALVINI

Prælectiones in Ieremiam

Prophetam.

CAPVT PRIMVM.

POST QUAM expositis duodecim Prophetis minoribus, peruenimus tandem ad finem Danielis, iam suscepimus librum Ieremiæ explicandum, modò tamen vita suppetat, & detur otium. Quòd si per Dei gratiã otium dabitur, restabit vnus ex Prophetis Ezechiel, cui vtinam contingat magis idoneus interpres, vt spero. Quàrum ad Ieremiam pertinet, hoc primò obseruatu dignum est, cœpisse fungi Prophetæ officio, regnante Iosia, & quidem anno decimotertio regni eius. Nam etsi Rex ille syncerus erat Dei cultor, tamen res tunc valde confusæ erant. Perierat enim liber Legis. Ita poterat quisque pro sua libidine fingere multos impios errores. In tanta licentia minimè dubium est, quin multi homines turbulentis conati fuerint peruertere Dei cultum, & puram doctrinam: & quisque sibi fabricatus sit multas nugas. Nam si vellent Sacerdotes rectè docere, tota eorum scientia pèdebat ex Lege. Etsi autem probabile est, non prorsus fuisse abolitam eius memoriã, tamen restabant duntaxat quædam fragmenta, vt certò colligere non possent, qualis ratio Ecclesiæ gubernandæ diuinitus fuisset tradita. Nam refertur in sacra historia, librum fuisse reperi-^{2. Chr. 34.} tum anno decimo octauo Iosia: itaque à toto quadriennio iam docere ceperat Ieremias, imò¹⁵ quinquennio. Hoc autem exemplum satis demonstrat quanta sit hominum incuria, & segnitie in studio pietatis. Iusserat Deus per Moysen non tantum sanctè, & diligèter seruari in Templo, Legis exemplar, sed etiam apud ipsos Reges: deinde additum fuerat præceptum, vt festis solennibus recitaretur tota Lex populo. Sed postquam Reges cœperunt desicere à vero Dei cultu, nullum apud eos extitit Legis exemplar. Tandem etiam Lex ipsa prorsus intercidit. Nec dubium est, quin hoc acciderit per tyrannidem Regis Mnasæ, qui crudeliter sãruit tam in Sacerdotes, quàm in reliquos Dei seruos. Vbiunque enim micabat tantum aliqua scintilla pietatis, erat intentus ad cædes, ita vt fluere sanguis per totam Ierosolymam, quemadmodum testatur^{2. Reg. 21.} sacra historia. Non mirum igitur est, si ex Templo ipso rapuerit quæcunque palàm extabât Le-¹⁶gis exemplaria, vt omnem veræ doctrinæ memoriã extingueret. Tamen reperiuit liber qui latuerat à Sacerdote Helkia, vt etiam illic refertur. Hoc primò notandum fuit de temporis exordio. Cum enim religio sic esset corrupta, & cuique pro arbitrio liceret fabricare varios errores, difficile & arduum munus sustinuit Ieremias. Deinde finis etiam spectandus est. Dicit se à tempore illo prosequutum esse munus prophetandi vsque ad transmigrationem. Ergo perrexit annis quadraginta in suo cursu. Iam quàm dura certamina obeunda illi fuerint videbimus in progressu. Sed etiam si populus magis fuisset docilis, non potuit tamen exequi quod Deus iniunxerat sine maximo dolore, & simili etiam tædio. Videbimus enim paulò pòst qualis fuerit doctrinæ summa, quam perferre iussus est. Ergo cum per continuos, quadraginta annos assiduus fuerit in hoc labore, hinc perspicimus quàm heroico spiritui fuerit præditus. Cæterum, si expendimus quantæ tempestates excitatæ fuerint, quæ eum deicerent è gradu, imò abstraherent prorsus à recta viã, hinc clarius fulgebit inuicta constantia animi & zeli ipsius, quòd tamen non destitit prosequi officium illud sibi iniunctum. Simul etiam notandum est, postquam excita fuit vrbs; & incolæ Ierusalem traducti fuerunt in exilium Babylonicum, non tamen tunc cessasse Ieremiam. Tractus enim fuit in AEgyptum, vt colligere promptum est ex fine libri, præsertim ex cap. 44. imò ipse per vim illuc abreptus fuit, cum tamè maledixisset omnibus Iudæis, qui latebras sibi in AEgypto quærebant. dum coactus est ipse quoque illuc proficisci, poterat hoc multum diminuerè ex eius autoritate, quemadmodum scimus impios vndeunque arripere ansam maledicendi: erat aliquis speciosus color, Hic scilicet maledixit omnibus, qui in AEgyptum proficiscebantur: atqui nunc vbi habitat? in AEgypto cum aliis transfugis. nec dubium est, quin his ludibriis concussa fuerit fides sancti viri, quia seculis omnibus proter-

ua fuit impietas. Illic ergo, etiam post urbem excisam Ieremias peregit cursum suum. Et fieri potest, ut ultra annos quinquaginta incubuerit in munus, ac laborem docendi. Dicunt fuisse lapidibus obrutum. & hoc verisimile est, quia non minus acriter tunc inuictus fuit in Iudæos, qui transfugerant in Aegyptum, quam adhuc salua urbe. atqui tunc delperatio ipsos stimulabat in rabie. Hinc factum est ergo, ut sanctum Prophetam occiderent: & putabatur hoc tibi fas esse, quoniam insultabat eorum miseriis: sed studebat peruicaciam corrigere, quæ erat indomabilis: hoc ipsi non reputabant. Iam venio ad summam libri, Quoniam Iaias, & reliqui eiusdem ætatis operam magna ex parte luserant, Ieremias nihil fuit relictum, nisi ut breuiter hanc sententiam proferret, iam nullum esse veniæ locum, sed instare tempus vltimæ vindictæ, quoniam nimis diu abusi fuerant Dei tolerantia, qui eos sustinuerat, qui comiter, in d. blandè etiam eos hortatus fuerat ad pœnitentiam, & testatus fuerat se fore exorabilem, & propitium, modò se in viam reciperent. Quoniam ergo Dei clementia contemptui apud ipsos fuerat, oportuit Ieremiam quasi fulminare aduersus tam perditos, & tam deploratæ peruicaciæ homines. Hoc igitur fuit præcipuum in doctrina eius, Actum esse de regno, & sacerdotio, quoniam Iudæi toties, & tam diuersis modis, & tam longo tempore prouocauerant iram Dei, & respuerant sanctas admonitiones seruorum eius. Minatus etiam Iaias suo tempore: sed videmus semper mitigandis terroribus aliquam spem veniæ fuisse additam, quoties asperius loquutus erat. at cum abductæ essent in exilium decem tribus, cum afflictum esset regnum illud, & tamen non respiceret Iudæi, sed magis ac magis obdurecerent aduersus Dei ferulas, necesse fuit, quemadmodum iam dixi, ipsum magis præcisè cum illis agere. Deus litigauerat per Iaiam, & alios Prophetas: per Ieremiam, & per Ezechielem reos peregit Iudæos, & protulit sententiam damnationis. Hoc discrimen notandum est inter formam doctrinæ, quæ habetur apud Iaiam, & apud hunc Prophetam nostrum. Interea tamen, ne mutila esset doctrina, voluit Deus Ieremiam esse præconem gratiæ suæ, & promissæ in Christo salutis. Tamen hæc exceptio tenenda est, quòd nullam misericordiæ spem obtulerit, nisi postquam pœnas lussent suorum scelerum. Tenemus igitur nunc quid præcipuè docuit Ieremias. Sed omnia melius, & magis distinctè cognoscere poterunt Lectores ex continuo tenore. Ego etiam nunc non tracto in genere quid querendum sit in Prophetis. nam hoc argumentum alibi videor expedisse. Dico igitur simpliciter Ieremiam fuisse à Deo missum, ut populo vltimam cladem prædiceret: deinde ut concionaretur de futura redemptione: sic tamen, ut interponeret semper exilium septuaginta annorum. Nunc venio ad ipsa verba.

CAPVT PRIMVM.

MERBA Ieremiæ filii Helkiæ, ex Sacerdotibus qui erant in Anathoth, in terra Benjamin,

2 Nempe *explicatiuè hîc ponitur*, fuit sermo Iehouæ ad ipsum in diebus Iosia filii Amon Regis Iehudah, decimotertio anno regni eius.

3 Et fuit, *hoc est, perrexit in cursu vocationis suæ*, diebus Iohakim filii Iosia Regis Iehudah vsque ad complementum vndecimi anni Zedechiæ filii Iosia Regis Iehudah ad transmigrationem Ierusalem, mense quinto.

Dixi non frustra hîc præfigi tempus, quo cœpit Ieremias fungi Prophetæ officio in Ecclesia Dei, nempe quia status populi valde corruptus erat, tota religio vitata ob perditum librum Legis. Neque enim alibi petenda erat regula colendi Dei, neque aliunde etiam poterat sumi recta intelligentia quàm ex illo fonte. Cum ergo iam longa consuetudine impietas regnū occupasset apud Iudæos, tunc repente emerfit Ieremias. Ergo onus grauissimum impositum fuit eius humeris, quia fieri non poterat, quin surgerent ex aduerso multi hostes, cum vellet populum reducere ad purā Legis doctrinā, quam tunc maior pars pedibus superbè calcabat. vocat *se filium Helkiæ*. Existimant Iudæi hunc esse Helkiam Sacerdotem, à quo repertus fuit liber Moïsi, quinqueennio post. Sed mihi non est verisimile. Suspicio etiam Hieronymi valdè friuola est, quia ex voce *ἄνδρα*, quam paulò post subiicit Prophetæ, colligit fuisse puerum, cum cœpit prophetare: quasi verò nō se puerum metaphoricè appellet. Quoto ætatis suæ anno vocatus fuerit ad munus prophetiæ, nō sciscitur: tamen credibile est, tunc fuisse statum, vel mediā ætate, quoniā opus fuit autoritate non vulgari: deinde si fuisset puer, certè non tacuisset de tanto, ac tam insigni miraculo, quòd scilicet fuisset creatus Prophetæ ante iustam, & maturam ætatem. Quantum ad Patrem Ipectat, non mirum est, si Iudæi transferunt hoc nomen ad summum Sacerdotē.

Scimus

Scimus enim, ut semper rapiantur ad suas inanes iactantias. Cum igitur ambitio sensus eorum occupet, hinc factum est, ut dixerint Ieremiam esse filium summi Sacerdotis, nempe quod plenitudo est eius conditio. Sed quid ipse Propheta? Testatur quidem se fuisse filium Helkiaz, sed non dicit illum fuisse summum Sacerdotem: id adiecit, *Ex Sacerdotibus, qui erant in Anathoth in terra Benjamin*. Scimus autem fuisse ignobile viculum, non procul ab Ierosolyma: & exprimit etiam Ieremias fuisse in tribu Benjamin situm. Propinquitas Ierosolimae colligitur ex huius verbis, cum dicit pauperulam Anathoth fuisse terram. Minatur Ierosolyma, quoniam scilicet immineat hostis: & dicit, *Qualis est vestra securitas?* nam potestis audire hostium clamorem, & gemitus fratrum vestrorum ex portis vestris. Anathoth enim non procul a vobis distat, nempe tribus miliaribus duntaxat. Cum ergo Ieremias impliciter dicat se oriundum fuisse ex oppido Anathoth, cur fingemus ipsum fuisse filium summi Sacerdotis? Et nugatorum est quod Chaldaus Paraphrastes etiam addidit, nempe possessiones Helkiaz fuisse in oppido Anathoth. Quasi vel d Sacerdotibus permillum fuerit agros possidere: tantum quod ut fieret alendis ipiorum pecudibus Deus concessit. Hoc igitur sumamus quod certum est, & caret omni controuersia, deinde quod dicitur ex Propheta verbis, nempe fuisse oriundum ex vico Anathoth. Interea affirmat se fuisse ex genere sacerdotum. Ergo potuit nomen Propheticum in ipsum competere rectius, quam in multis alios Prophetas, sicuti in Amos, vel in Isaiam. Isaiam Deus extraxit ab aula. Erat enim ex sanguine regio, & illum constituit Prophetam. Idem diuersa ratione factum est in Amos. Ex caulibus enim fuit eductus, cum esset homo pecuarius. Cum Deus tales Prophetas Ecclesiae suae praefecit, haud dubie exprobare voluit Sacerdotibus suam ignamiam. Et si enim non omnes Sacerdotes erant Prophetae, tamen debant hinc sumi: & ordo sacerdotum talis fuit quasi seminarium Prophetarum. Cum autem crassa esset in illis infectio & ruditas, Deus aliunde sibi Prophetas elegit, & ita detexit ac t aduxit illorum in nomina. Debeant enim esse Angeli Dei exercituum custodia legis in labiis eorum, ut ipsam exquireret populus ex eorum ore, sicuti apud Malachiam dicitur. Cum ergo essent muti canes, Deus transfudit honorem prophetici muneris ad alios. Sed quemadmodum iam dixi, Ieremias qui erat Sacerdos, simul etiam fuit Propheta. Secundo versu incipit de sua vocatione discere. Hoc enim fuisse nimis ieiunum, si tantum praefatus esset se prodire in medium, & asserere aliquid: sed melius explicat secundo versu, se nihil asserre, nisi quod traditum fuerit a Deo: quasi diceret se fideliter per manus deferre quod Deus praecipit. Nam scimus, in solidum totam auctoritatem esse ac residere penes vnum Deum, ubi de doctrina pictatis agitur: neque enim est in arbitrio hominum, hoc vel illud committere, ut fideles sibi subiiciant. cum ergo Deus sit vnicus Ecclesiae suae Doctor, qui quisque audiri postulat, necesse est, ut probet se esse ministrum Dei. Hoc ergo nunc sedulo facit Ieremias cum dicit *sermonem Iehouae sibi fuisse datum*. Prius dixerat verba, vel sermones *Ieremiae filii Helkiaz*: poterat quispiam excipere, in quo vnus quilibet de populo, Quorum te ipsum ingeni? quasi vel d audiendus sit quispiam mortalium. atqui Deus hoc sibi vni vendicat. Ergo hic Ieremias quasi per modum correctionis subiicit quos esse sermones, non quorum ipse sit auctor, sed minister duntaxat. Dicit igitur se tantum exequi quod Deus mandauit, quia fuerit discipulus ipsius Dei, antequam Doctoris partes sibi sumeret. Quantum attinet ad initium, & finem temporis, causa t rei in re censenda fuit, cur dicat se fuisse electum Prophetam anno 13 Iosias, & se personatum fuisse hoc officio usque ad vndecimum annum Zedechie. Quod autem vocatur *Iosias filius Amon*, dubium est an verè & propriè fuerit filius Amon Iosias. Anno enim vicefimo secundo regnare cepit Amon: duobus tantum annis regnavit, Iosias successit in eius locum natus annos octo. Si numeremus precise annos, & genitus fuerit Iosias anno 16, hoc videtur esse absurdum, quod scilicet Amon fuerit pater ante annum decimum sextum. Nam oportuit genitum esse anno decimo quinto. Neque enim nasci potuit, nisi post menses nouem. Ergo decimo quinto genitus fuisset Iosias. Hinc colligitur probabiliter, filium fuisse Lege, non autem natura, quemadmodum postea vocatur Zedechias filius Iosae, quia fuit eius successore, cum nepos esset ex fratre, ut multi existimant. Sed hoc passim satistratum est, vocari Regum filios, qui successerent in eorum locum, & qui erant filii ipsa Lege, non autem, quemadmodum dixi, natura. Nunc sequitur,

Isa 10. 39

Malach. 2. 7

- 4 Et fuit sermo Iehouae ad me dicendo,
- 5 Antequam formarem te in utero noui te, & antequam egressus esses euulua sanctificauit te, Prophetam in gentibus constitui te.

Hic fuisse persequitur Ieremias quod nuper attigerat, nempe se vocatum fuisse diuinitus, quia iam tunc ei de se ingessisset. Neque enim quisquam usurpat sibi honorem, ut dicit

Apostolus: sed sola Dei vocatio Prophetas, & Doctores in sublime erigit. ut ergo sibi attentio- nem conciliet Ieremias, pronuntiât se vocatum fuisse ad munus Propheticum, idque clara voce Dei. Hoc c. 6. Mo. dicit *sermonem fuisse datum: Antequam formarem te in vtero noui te.* Inducit Deum loquentem, ut termino ut magis emphaticus, hoc est, ut plus habeat ponderis, ac vehemētiae. Nam si simpliciter narraret in sua persona se fuisse Dei voce creatum Prophetam, hoc non ita afficeret animos auditorum, sed vbi producit loquentem Deum, necesse est in hac loquendi forma plus esse grauitatis, & vehemētiae. Hic præterea quod posset copiosè tractari, nempe vocatio- nem requiri, ut quis audiat in populo Dei: quia nemo proprio & priuato iure hoc sibi arre- gare potest, ut loquatur, quemadmodum iam dixi: quandoquidem hoc Deus sibi vni vndicat. Sed alibi satis fuit de vocatione. Prophetica disserui: ideo satis est quasi digito res ipsas, imò summas rerum monstrare. Et loci communes aliunde petendi sunt, quia si vellem insistere in singulis capitulis, nullus esset finis. ego autem statui meo more percurrere hunc Prophetam. In hunc igitur finem refert Ieremias *se à Deo fuisse vocatum*, ut audientiam suo iure impetrat à po- pulo. Nunc quod ad verba spectat, Deus pronuntiât *se nouisse Ieremiam antequam formaret ipsum in vtero.* Hoc specialiter non dicitur de Propheta, quasi alii homines Deo sunt incogniti: sed re- stringitur ad munus ipsum, quasi diceret, Priusquam te formare in vtero, destinaui te in hunc vfum. nuncipe ut iustus decedi onus in populo meo. Et repetitio est in secunda parte, vbi dicit, *Priusquam egressus esses in vultu sanctificauit te.* Idem igitur valet sanctificatio atque notitia Dei. Et ita peripicimus notitiam non vocari meram Præscientiam, sed Prædestinationem, qua Deus pro suo arbitrio singulos homines eligit, & simul etiâ ordinat, deinde sanctificat. Nemo enim sua- pte natura esset idoneus, quemadmodum Paulus exclamat. Cum igitur facultas hæc pendeat ex gratuito D. dono, non mirum est, si Deus affirmet *se Ieremiam sanctificasse*: quasi diceret, Ego te formaui hominem in vtero, sed simul destinaui in vfum singularem: & quoniam non pote- ras tecum afferre tantum excellentiam, ut obires munus Propheticum, ego etiam te formaui Prophetam & non hominem diuitat. Hæc est summa. Cæterum, nimis longo arguti, qui exi- stimant sanctificationem Ieremiam reipsa ex vtero, quemadmodum de Ioanne Baptista dicitur. Nihil enim tale verba sonant. sed tantum de se Ieremias testatur, quod Paulus etiam de se affirmat primo capitulo ad Galatas, se fuisse à Deo cognitum antequam esset natus. Fuit ergo non effecta sanctificatio Ieremias in vtero, sed in Dei Prædestinatione, & arcano consi- lio, quia si dicit tunc Deus ipsum elegit Prophetam. Queritur nunc, an non ante mundi crea- nem electus esset? Facilis est solutio, fuisse quidem à Deo præcognitum mundo nondum crea- to: sed Scriptura ad modulum ingenii nostri se accommodat, vbi de cuiusque generatione lo- quitur. Porinde igitur est ac si Deus de Ieremia diceret Fuisse hæc lege creatum hominem, ut suo tempore manifestaretur Propheta. Et minimè dubium est, quin exegeti. è addiderit clausulam, quæ postea sequitur, *Prophetam in gentibus constituit e.* Hæc igitur est sanctificatio non realis, ut dixi, sed tantum quia ordinatus fuit Propheta Ieremias antequam natus esset. Videtur tamen esse absurdum quod dicit *se datum fuisse Prophetam gentibus.* Deus enim voluit ipsum esse Ecclesie suæ ministrum: nec profectus est ad Niniuas, vt de Iona legitur: neque peragravit alias terras: sed tantum impendit operam Tribui Iehudah. Cur ergo dicitur *se gentibus datum fuisse Prophetam?* Respondeo, quanuis specialiter Deus ipsum Ecclesie suæ præfecerit, tamen pertinuisse eius doctrinam ad alias gentes, quemadmodum iterum videt- i- tur, & ex progressu etiam melius patebit. vaticinatus enim est contra Babylonios, contra Ægyptios, & contra Moabitas: denique complexus est omnes populos, qui vicini erant ac no- ti ludæis. fuit quidem hoc accidentale: sed cum esset specialiter Propheta popularibus suis da- tus, viguit tamen eius authoritas etiam apud profanas gentes. Nec dubium est, quin honori- ficè loquutus sit de gentibus in numero plurali, ut amplior constaret doctrinæ eius vis & di- gnitas. Sequitur,

6 Et dixi, Ahah Domine Iehouah, ecce nō noui loqui, quia puer ego.

7 Et dixit Iehouah ad me, Ne dicas, puer ego, id est, sum puer, quia ad quæcunque te misero, ibis, & quæcunque tibi præcepero, loqueris.

Postquam de sua vocatione disseruit Propheta, simul adiungit se munus initio detractasse: idque facit ob duas causas. Primū, ut se purget ab omni suspitione temeritatis. Scimus enim quanto opere transierit hæc cupiditas inter homines: quemadmodum etiam dicit Iacobus, mul- tos appetere sibi magisteriū: ac sei è nemo est, quin non libenter cupiat audiri. Cum igitur pluri- que nimium cupidè prosiliant ad docendi munus, multi etiam sibi rapiant, ideo Ieremias ne te- meritatis suspensus sit, pronuntiât se coactum fuisse effugere hanc necessitatem. Deinde eadem etiam ratione sibi plus recuerentia conciliat, & redit suos discipulos magis attentos. Cur enim recusat parere Deo, vbi vocatur ad munus propheticum? Nempè quia terret ipsum difficultas.

Atqui

Atqui hæc eadem causa debet stimulare lectores ad maiorem attentionem, sicut debuit tunc expergefacere auditores cum loquebatur Ieremias. Siquis roget an licitè detrectauerit Ieremias quod iubebat Deus, in promptu est responsio, Deum veniam dedisse seruo suo quoniam non fuerat ei propositum respuere suam vocationem, vel se eximere ab obsequio, vel iugum excutere, vt otio suo confunderet, vel famæ, vel aliis suis commodis nihil tale spectauit Ieremias: sed cum seipsum respiceret, statuit se minimè parem fore tam arduo muneri obeundo. Ergo excusatio modestiæ causa tantum additur. Hinc factum est, vt Deus ignosceret eius timiditati, quoniam manabat, quemadmodum iam diximus, ex recto affectu. & scimus ex bonis principiis sæpe aliqua vitia oriri: sed tamen in Ieremia hoc fuit laudabile, quòd putauit sibi non suppetere vires ad obeundum propheticum munus: & optauit veniam sibi dari, & alium eligi, qui ampliore spiritu, & vberioribus donis esset præditus. Cras prosequar reliqua.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, cum non modo consulueris veteri tue Ecclesiæ, vbi electi seruam tuam Ieremiam: sed etiam vuleris nostra hac ætate extare fructum laboris eius: da inquam, ne tibi simus ingrati, sed tanto beneficio sic fruamur, vt fructus in nobis appareat in gloriam nominis tui, nempe vt discamus nos totos tibi addicere in obsequium, & quisque ita impendat tibi suam operam in vocatione sua, vt interea cunctis animis studeamus promouere nominis tui amplitudinem, & regnam etiam Filij tui vniuersi, donec perfuncti nostra militia, tandem perueniamus in cælestem quietem, quæ nobis parata fuit eiusdem Filij tui sanguine, Amen.

HER I dictum fuit cur initio detrectauerit Ieremias prouinciã docendi, nempe quia non putabat se fore parem: & hac ratione vocabat se puerum, non ætate, sed quia rerum erat imperitus. Metaphoricè igitur accipitur hoc nomen, quoniam fatetur Propheta se neque scientia, neque vsu satis esse instructum. Nam ineptè hoc ad ætatem, sicuti dixi, trahunt quidam. Quauis ergo adultæ esset ætatis, tamen propter imperitiã, & quia non pollebat necessariis dotibus ad tam præclarum munus, ideo puerum se nominat. Nunc sequitur responsio, *Ne dicas puer sum, quia iuis, &c.* Hic Deus non tantum prædicit quid facturus sit Propheta, sed denunciat quid velit ipsum facere, & quid exigit ab ipso: quasi diceret, Tuum est mihi parere, quoniam penes me est potestas iubendi. Ergo necesse est, vt pergas quocunque te misero: deinde vt proferas quæcunque præcepero tibi. His autem verbis admonet Deus seruum suum, non esse cur ipsum terreat cogniti propriæ imbecillitatis, quia sufficere debeat simpliciter obsequi ipsius imperio. Et hæc doctrina cognitu apprime utilis est. Nam sicuti nihil aggredi oportet antequam probè expenderit quid vires nostræ ferant, ita vbi Deus aliquid iniungit, quasi clausis oculis statim mos gerendus est eius verbo. Merito laudatur prudentia in scriptoribus: & hoc etiam potest extendi ad alios omnes generaliter, nempe quid ferre recusent, quid valeant humeri. vnde enim tanta in plerisque audacia, & temeritas, nisi quoniam fiducia inflati sese proiciunt? Ergo in actionibus hoc est quasi legitimum principium, vt quisque expendat vires suas, & consilium petat ex sua mensura. Ita fiet, vt nemo stultè se ingerat, & sibi arroget plusquam oportet. Cæterum, vbi Deus nos vocat, etiam si omnia nos deficiant, tamen obsequendum est. & colligitur hæc doctrina ex Dei verbis, vbi dicit, *Ne dicas, puer sum*, hoc est, etiam si sentias te facultate destitui, sis tibi conscius propriæ infirmitatis, *tamen iuis*, hoc est, *necesse est te ire quocunque te misero*. Exigit enim Deus simpliciter sibi hunc honorem deferri, vt homines etiam si facultas agendi non suppetat, obtemperent tamen eius mandatis. Postea sequitur.

8 Ne timeas à facie ipsorum, quia tecum ego, id est, ego sum tecum, ad eripiendum te, dicit Iehouah.

Possumus ex hoc versu colligere Ieremiam, cum videret se vocari ad graues, & duos conflictus, fuisse turbatum, quia non erat tantum in ipso roboris, vt constanter atque intrepidè la-cesseret tor hostes, & tam violentos. Videbat enim sibi negotium fore cum populo degentem. nam omnes ferè descuerant à Lege Dei: & cum excusso iugo iam à multis annis ita proteruè exultassent, difficile erat, ipsos reuocare ad obsequium, & moderationem. Apparet igitur, Prophetam hac difficultate fuisse cohibitu, ne auderet suscipere propheticum munus. Certum enim est, Deum adhibuisse opportunum remedium eius timori. Quid autem dicit? *Ne timeas à facie ipsorum*. Ergo cum dicebat Ieremias se esse puerum, respiciebat, quæ ad modum iam attigi-

ad illam difficultatem, quod scilicet vix posset subire tam aspera certamina, que instabant, cum populo illo rebelli, & iam obdurato in sua malitia. Videmus ergo vt oblique detraueritonus sibi impositum, quia non audebat palam, & ingenuè, & apertis verbis fateri quod res erat. Sed Deus qui penetrat in corda hominum, & cognoscit omnes sensus occultos, medetur eius timiditati, cum dicit, *Ne timeas à facie ipsorum*. Ceterum, ostendit hic locus tunc ita inualuit corruptelam in electo populo, vt nemo ex seruis Dei posset tranquille exequi munus suum. Si negotium esset Prophetis, & Doctoribus cum aliquo populo docili, non esset præliandum, sed ubi nullus est Deitumor, nec reuerentia, in id ubi feruntur homines post suarum cupiditatum impetus, nemo pius Doctor officium suum potest exercere, quin armatus sit ad prælium. Hoc igitur significat Deus, cum Prophetam suum iubet esse bono animo, quia videbat totidem forte illi hostes, quotquot profitebantur se esse filios Abraham. Et notanda est ratio fiducia, & securitatis, quæ additur, *Quoniam ego, inquit sum tecum, vt te eripiam*. his enim verbis admonet Deus satis fore præsidium in sua manu, & virtute, ne Propheta furorem gentis suæ metuat. Erat quidem initio hoc formidabile, cum videret Ieremias suscipiendum sibi esse bellum non tantum cum paucis hominibus, sed cum vniuerso populo: Deus autem se vnum opponit cunctis mortalibus, & dicit, *Ego sum tecum, ergone metuas*. Videmus igitur tunc iustum honorem deferri Deo, ubi ciuitas tela contenti, despicimus rabiem omnium hominum, nec dubitamus conficere cum omnibus impiis, etiam si ingenti multitudine contra nos surgant: atque etiam si validissimæ sint eorum opes & copię, statim tamen sufficere vnicum Dei præsidium ad nos tuendos. Hæc igitur summa est, nunc sequitur.

9 Et extendit Iehouah manum suam, & tetigit os meum: & dixit Iehouah ad me, Ecce posui verba mea in ore tuo.

10 Vide, constitui te, vel præfeci, hodie super gentes, & super regna ad euellendum, & ad destruendum, & ad eruendum, & ad perdendum, ad ædificandum, & plantandum.

Hic rursus differt Ieremias de sua vocatione, ne contemptui sit eius doctrina, ac si profecta esset ab homine priuato. Testatur igitur rursum se non venire proprio motu, sed diuinitus esse missum, & instructum autoritate prophetica. Dicit in hunc finem posita fuisse verba Dei in ore suo. Hic locus diligenter notandus est, quoniam breuiter definit Ieremias vnde iudicium fieri debeat de certa vocatione, vbi quis Doctoris munus suscipit in Ecclesia, nempe si nihil afferat proprium: quemadmodum etiam dicit Petrus priore sua Canonica, *Qui loquitur, loquatur tanquam sermons Dei*, hoc est, non loquatur dubitante, ac si ingereret sua commata, sed possit securè, & absque vlla dubitatione obtendere Dei nomen. Sic etiam Ieremias hoc loco, vbi iudici postulat, *asserit sermones Dei positos fuisse in ore suo*. Sciamus ergo quicquid ex hominis ingenio prodit, posse contemni, quia Deus vult sibi vni deferri hunc honorem, vt audiatur in Ecclesia sua, quemadmodum heri dictum fuit. Vnde sequitur nullos debere agnoscere pro Dei seruis, nullos debere censeri iustos, & fidos Prophetas, vel Doctores, nisi per quos loquitur Deus, vt nihil ex seipsis cōfingant, non doceant pro suo arbitrio, sed fideliter tantum perferant quæ Deus mandauit. Visibile symbolum adiunctum fuit, quod maior confirmatio accederet. Non est quidem hoc trahendū ad generalem regulam, quali necesse sit cōtingi omnium Doctorum linguas, Dei manu: sed hæc duo ponuntur, nempe res ipsa, & externum signum. Quantum ad rem spectat, lex præscribitur omnibus Dei seruis, ne sua commenta afferant, sed simpliciter tradant quasi de manu in manum quod acceperint à Deo. Speciale autem hoc fuit in Ieremia. Quod Deus manu extensa tetigit os eius, nempe vt palam ostenderet os illud dicatum sibi esse. Sufficit igitur quantum ad verbi ministros spectat, linguas ipsorum cōsecratas esse. Deo ne sua fragmenta admisceant puræ eius doctrinæ. Sed Deus in persona I. remiæ voluit etiam addere visibile signum huius rei, nempe cum manum suam extendit, vt os eius tangeret. Postquam uerò testatus est Deus, linguam Ieremiæ sibi esse sacram, & separatam à vulgari, & præfandum, nunc instruit ipsum potestate: *Et vide, inquit, præfeci te hodie super gentes, & regna*. Deus his verbis ostendit, quàm reuerenter velit excipere suum sermonem, etiam ubi per homines mortales deferretur. Nemo est qui non iactet se Deo velle obsequi: sed interea vix centesimus quisque amplectitur eius sermonem. Nam simul atque loquutus est, omnes sunt obstreperunt, vel si non audent furiose & hostiliter se opponere: tamen videmus, vt aliter giuerlando, alii autem tacendo resistant. Notanda igitur hæc est nobis autoritas, quam Deus verbo suo acribit: *Ece, inquit, constitui te super gentes, & regna*. Porro cum dicit, *Vide, constitui te*, hortatur Prophetam ad magnitudinem animi, vt scilicet meminerit suæ vocationis, neque timide, aut seruuliter aduletur hominibus, vel morem ipsorum cupiditatibus gerat: *Vide, inquit*. Hac voce intelligamus, non posse Doctores strenuè exequi munus suum, nisi ante oculos illis versetur Dei maiestas, vt scilicet præ eius comparatione, desiciant quicquid est splen-

splendoris, & potentia, & pompam in hominibus. Nam experientia hoc docet, conspectum hominum, sinu atque vel minimum aliquem honorem afferunt, valere ad terrorem. Quorsum mittuntur Prophetæ, & Doctores? nempe ut cogant totum mundum in ordinem, non parant suis auditoribus, sed liberè ipsos castigant, quoties opus est: minentur etiam, ubi vident esse obduros. Si qua sit species dignitatis in ipsis hominibus, Doctor ipse non audebit offendere quos videt instructos esse vel potentia, vel diuitiis, vel exultatione aliqua prudentia, vel pradiros esse honoribus. Nullum igitur aliud est remedium, nisi ut Doctores statuât Deum sibi ante oculos, & statuât etiam illum sibi esse autorem loquendi: ita fiet, ut magno & excelso animo contemnunt quicquid est altitudinis, vel excellentiæ in cunctis mortalibus. Hic igitur spectat verbum quo utitur Deus, *Vide, inquit, ecce constitui te super gentes, & regna.* Hic testatur Deus tantum esse authoritatis in verbo suo, ut sibi subiciat quicquid altum est, ac sublime in terra, ne Regibus quidē exceptis. sed quæ Deus coniunxit, homo ne separet. Extollit quidem ille Deus Prophetas suos supra totum mundum, atque adeo supra ipsos Reges: at simul paulo antè dixerat, *Ece posui sermones meos in ore tuo.* ut ergo quipiam sibi tantam potentiam vendicat, necesse est, ut proferat sermonem Dei, & reip̃a demonstret se esse Prophetam, quia non ingerat propria commenta. Et hinc perspicitur quam fatua sit Papa, & putidi illius Cleri iactantia, dum improbe audent ad se trahere quod hîc dicitur: Nos superiores sumus & Regibus, & populis, inquit. Quo iure? Deus ita loquutus est per Prophetam suum Ieremiam. Sed hæc conianctum legenda sunt, *Posui in ore tuo sermones meos, & constitui te super gentes, & regna.* Nunc ostendat Papa se instructum esse Dei sermone, nihil sibi priuatum, vel seorsum arroget, denique sua commenta non ingerat, & libenter fatebimur ipsum excellere supra totum mundum. Deus enim non est separandus à verbo suo: sicut Dei maiestas eminet supra totum mundum: imò supra cælestes Angelos, talis etiã in verbo eius relidet dignitas. Sed cùm porci illi & canes vacui sint omni doctrina, & pietate, quænam impudentia est, imò stoliditas, iactare illud summum imperium supra Reges, & populos? Denique videmus ex contextu, hic non extolli ipsos homines, etiam si veri sint cælestis doctrinæ n. instructi: sed potius ipsam doctrinam Deus ergo hîc vendicat summum imperium sermoni suo, quantum eius ministri homines sint ignobiles, & contempti, & pauperculi, & qui nihil in se habeant splendoris. Quorsum autem hoc dicatur iam exposui, nempe, ut magnitudinem animi concipiant veri Prophetæ, & Doctores: atque ita audacter opponant se Regibus, & populis, cùm armati sint potetia cælestis doctrinæ. Postea adiungit, *Ad eradicandum, ad destruendum, ad diruendum, ad perdendum.* Hic videtur Deus odiosum quasi data opera reddere & sermonem suum, & ministerium Prophetæ. Neque enim amabilis potuit esse Dei sermo in ore Ieremie nisi agnoscerent Iudæi esse in salutem suam. atqui Deus hîc de ruina, & destructione, & excidio, & interitu loquitur. Sed postea adiungit, *Ad edificandum, & plantandum.* Duplicè igitur vsum Deus attribuit sermoni suo, nempe ut ab vna parte destruat, euellat, perdat, excludat: ab altera autem parte plantet atque edificent. Sed tamen merito quæri potest, cur Deus de ruina, & exterminatio ne priore loco differat: fuisset enim alter ordo melior si dixisset, *Constitu te ad edificandum & plantandum:* sic enim Paulus loquitur: dicit paratam sibi esse vindictam, & aliis Doctores contra omnes contemptores, & contra totam mundi altitudinem, ubi impleta fuerit, inquit, vestra obedientia. Paulus ergo illic significat Euangelii doctrinam propriè, & priore loco destinatam esse in hunc vsum, ut homines vocet in obsequium Dei. Hic autem Ieremias ruinam & excidium ponit ante verba edificandi, & plantandi: videtur, quemadmodum dixi, hoc facere præposterè. Sed semper memoria tenendum est, qualis fuerit tunc populi status. Sic enim iam longo vsu præualuerat impietas, contumacia, & obstinata prauitas, ut necesse esset initium facere à ruina & eradicatione, & similibus. Non potuit igitur plantare Ieremias, neque erigere Templum Dei, quin prius destrueret, euelleret, perderet, excluderet. Quare? Nam diabolus illic crexerat sibi latium. Cùm enim religio fuisset contempta à multis annis, tunc diabolus quasi esset locatus in summo tribuiali, sine controversia regnabat & Hierosolyma, & in tota Iudæa. Quomodo igitur potuit illic erigi Deo templum, in quo purè coleretur, nisi ruina præcederet? Ita diabolus corruerat totam terram. Scelera enim scimus tunc passim grassata fuisse ac si terra plena esset spinis & sentibus. Non potuit igitur plantare Ieremias, vel seminare doctrinam cælestem, donec purgata esset terra tot vitiis, & inquinamentis. Hæc certè ratio est, cur priore loco de excidio, ruina, & exterminatione, & eradicatione differat, postea subiiciat plantationem & edificium. Congeries etiam verborum ostendit quàm altè radices suas fixisset impietas, & contemptus Dei. Poterat simpliciter ita loqui Deus, *Constitu te, ut euellat, & perdat,* vel diuinas preterat contentus esse duobus verbis in duplici metaphora, quæ ad modum sunt licitæ postea plantationem, & edificium. Sed quoniam obstinati erant Iudæi in sua malitia, quoniam tanta erat perniciacia ipsorum, ut non statim, neque primo die, nec leui opera possent corrigi: ideo plura verba Deus accumulât, & hoc modo animat Prophetam suum, ut insatigabili studio pergat in peragendis illis fordidis, quæ viriauerant totam terram. Nunc ergo tenemus & summam rei, & sensum verborum. Loquitur autè iterum de Regibus & populis: quia utcumque datus propriè, ac

Mat. 19. 6.
Marc. 10. 9.

2. Cor. 10.
5. 6.

dicatus fuerit genti suæ Ieremias, tamen per accidens, vt loquuntur, etiã prophanis gentibus datus fuit Prophetæ, vt postea videbimus. Et videtur consultò Deus hic posuisse Reges & gentes, vt deiceret supercilium stulti illius populi, qui volebat immunis esse ab omni oburgatione. Dicit igitur se dedisse authoritatem seruo suo, non modò in Iudæa, sed etiam per totum orbem: quasi diceret, Vos estis tantùm exigua portio hominum: vultis ne hic cornua erigere cõtra seruum meum? atqui sine profectu hoc estis facturi. Dominabitur enim non tantùm Iudæa, sed etiã cunctis gentibus & populis, atque adeò Regibus ipsiis: hoc est, doctrina quam apud ipsum deponit, tantæ est potentia, & virtutis, vt emineat supra omnes mortales, nedum supra vnã gentem. Interea videmus, quanuis hominum improbitas cogat Deum seueritate vri, tamen nunquam ipsum obliuisci suæ naturæ, quin clementer inuitet eos, qui non sunt prorsus desperati, ad resipiscentiã, ac spem veniæ, & salutis illis proponat. Et hoc semper retinet cælestis doctrina. Quãuis enim sit odor mortis in mortem omnibus qui pereunt: est tamen odor vitæ in vitam electis: nam: sed Deus tamen nunquam sinet omnes perire. Faciet igitur, vt Doctrina ipsa sit incorruptibile semen in vitam suis electis: deinde, vt ipsos ædificet in templa, hoc tenendum est. Atque ita non est cur odiosa sit nobis doctrina Dei, quanuis multis cedat in exitium, quoniam electis semper afferet salutem, quoniam ipsos plantabit, vt radices agant in spem beatæ immortalitatis: deinde ipsos etiam eriget in sacra templa Deo. Nunc sequitur,

2. Cor. 2. 15.
16.

II Et, hoc est, postea, factus est sermo Iehouæ ad me, datus est mihi, fuit, ad verbum, dicendo, Quid tu vides, Ieremia? Et dixi, baculum vigilis, aut amigдали, ego video.

12 Et dixit Iehouah ad me, bene fecisti ad videndum, hoc est, rectè vidisti, quia vigilo, aut festino: vigilans ego, ad verbum, super sermonem meum vt ipsum faciam, hoc est, vt compleam.

2. Cor. 10. 5.
6.

Confirmat hoc loco Deus quod prius dixerat de potestate verbi sui. Exegeticè ergo sumendi sunt hi duo versus, quia nihil nouum hic docetur, sed tantum confirmatur superior sententia, quòd scilicet non frustra loquuntur Prophetæ, neque futiliter, quoniam instructi sunt cælesti potentia, vt plantent, adificent: & ab aduersa parte diruant, & euellant, quæ admodum citauimus ex Paulo, veros doctores esse armatos tali potentia: In promptu, inquit, nobis vindicta est contra omnes incredulos, quantumuis superbian, etiam si ipsorum altitudo terret totum mundum, tamè in manu nobis est gladius, qui ipsos conficiat, quia sermo Dei satis in se habet efficacia ad perdendos rebelles. Prosequitur ergo hanc sententiam Deus, cum dicit, Quid tu vides Ieremia? Proposuerat baculum, aut virgam amigдали, vt quidam vertunt, & פֶּשֶׁתִּי significat amigdalum: sed quia deducitur à verbo פֶּשֶׁתִּי, quod est vigilare, aut festinare, non possumus aptè vertere amigdalum hoc loco. Neque tamen repugno, quin vox Hebraica hoc significet. Nam hic scribitur per Chames, participiũ פֶּשֶׁתִּי, quod paulò post subiicitur per Holè. Sed videmus quàm affines sint inter se duæ istæ voces, פֶּשֶׁתִּי, deinde פֶּשֶׁתִּי amigdalus, quemadmodum dixi, sumit originem à verbo illo פֶּשֶׁתִּי quod est vigilare: & existimât sic vocatam fuisse illam arborem, quoniam fructum suum maturius profert, quàm omnes reliquæ arbores. florent etiam amigдали, vt satis notum est, etiam hyeme, & inter maxima frigora. Nunc si latine dicamus, video virgam, aut baculum amigдали, & respondeat Deus, benè vidisti, quia ego vigilo, nulla erit allusio in vocibus, atque ita oratio perdet gratiam, & sensus frigebit. Necessè est igitur ita vertere, nisi velimus corrumpere hunc locum, & tenebris inuoluere Prophetæ sensum, video virgam, aut baculum vigilis. Fingamus notari hic amigdalum: sed tamen vocatur arbor vigil propriè, si respicimus atymologiam, & resita postulat, quemadmodum omnes nunc vident. Proposuit igitur Deus hanc speciem seruo suo, vt videret baculum vigilis. Quorsum? Rectè vidisti, inquit, baculum vigilis, quia ego vigilo super sermonem meum, vt ipsum exequar, vel compleam. Videntur interpretes perperam restringere hoc ad pœnas, de quibus postea videbimus. Sic enim exponunt, non carituras suo effectũ minas, quibus vtetur deinde Prophetæ, quoniam paratus sit Deus infligere quicquid denunciabit. Sed illud est nimis restrictum, meo iudicio. Neque enim dubito, quin generaliter hic Deus extollat sermonem suum, & commendet ab effectu: quasi diceret se non loqui per seruos suos, vt euanescat quicquid dixerint, vel in terram cadat, sed simul coniunctam esse efficaciam, quemadmodum apud Isaiam dicitur, Non redibit sermo meus ad me vacuus, sed prosperabitur in omnibus, hoc est, faciam vt parata sit exequutio doctrinæ Propheticæ, quò scilicet intelligat totus mundus me non frustra loqui, & non esse inanem sonitum in verbo meo, sed solidam efficaciam, quæ tempore suo extabit. Ideo dixi hos versus contexti debere cum proximo membro, vbi dicebat Deus se mittere Prophetam ad eradicandum, ad plantandum, ad demoliendum, & ad ædifi-

ad ædificandum. Alii ergo verbis hoc probat, nempe quoniam ipse *vigilet super suo sermone*; quod *exequatur quicquid protulerit per seruos suos*: quasi diceret, Prophetis quidem mando has partes, vt loquantur: sed quia loquuntur ex ore meo, ego adsum preſto, inquit, vt cõpleam quicquid ipsis iniungo. Denique ſignificat Deus virtutem, & potentiam manus ſuæ coniunctam eſſe cum ſermone, cuius Prophetæ ſunt miniſtri apud homines. Ita generalis eſt doctrina quæ pertinet non tantum ad poenâ, ſed etiam ad promiſiones. Recte igitur *vidiſti*, inquit, *quoniam vigeo ego*. Hic Deus non reſignat munus ſuum Ieremiæ, quanvis eius opera vtatur ad docendum: ſed oſtendit penes ſe manere virtutem ad implendum quicquid loquutus fuerit Propheta. Et notandum eſt etiam quod addit, *Super ſermonem meum ad complendum ipſum*. Neque enim Deus hic quicquam proprium, vel ſeparatum Ieremiæ attribuit, ſed cõmendat tantum eſſe cõficiam ſermonis ſui: quali diceret, Modò ſis mihi fidelis miniſter, ego ſpem tuam non fruſtrabor, neque eorum qui tibi erunt obediens. Nam complebo quicquid tu ſperaueris, & ipſi: deinde non euadent impunè quicunque tibi reſtiterint. Ego enim poenâs de ipſis ſuo tẽpore exigam. Et ideo vſurpat verbum *vigilandi*, aut feſtinandi, vt oſtendat ſe ſtare paratum, vt proferat effectum ſermonis ſui tempore opportuno. Hoc quidem non ſemper nobis apparet, ideo dicitur apud Abacuc, Si moram fecerit Prophetia, expecta illam, quia non tardabit, ſed veniens veniet. Labet ergo Deus quietis animis expectare effectum verbi ſui: ſed poſtea addit per modum correccionis, Veniens veniet, hoc eſt, eſciam, & præſtat o re ipſa quicquid Prophetæ mei ex mandato meo loquuti fuerint: ita nulla erit mora, quia ſcilicet opportunitas ex arbitrio Dei pendet, & non ex hominum iudicio. Poſtea ſequitur: ſed quia ſonat horologium, non poſſem viterius progredi.

Abac. 2. 3.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando dignaris comiter nos ad te inuitare, & ſermonem tuum in ſalutem noſtram conſecras, vt tibi libenter, & ex animo pareamus, & ita ſimus morigeri, ne cedat nobis in interitum, quod in ſalutem noſtrâ deſtinaueras: ſed ſemen illud incorruptibile, quo nos regeneras in ſpẽ vitæ cæleſtis, ita agat in cordibus noſtris radices, & fructum ſuum proferat, vt nomen tuum gloriſicetur: ſic plantati ſumus in atrijs domus tuæ, vt floreamus, & fructus appareat toto vitæ noſtræ curſu, donec tandem fruamur beata illa vita, quæ nobis in cælo reposita eſt, per Chriſtum Dominum noſtrum, Amen.

13 Et fuit ſermo Iehouæ ad me ſecundò dicendo, quid tu viſes? Et dixi, Ollam feruentem ego video, facies eius à facie Aquilonis.

14. Et dixit Iehouah ad me, Ab Aquilone aperietur, Alii vertunt, pandetur, Alii ſoluitur: erumpet proprie, malum ſuper cunctos habitatores terræ.

IA M incipit Ieremias ſermonem dirigere ad populum, cui datus erat Propheta. Haſtenus enim de ſua vocatione diſſeruit, vt conſtaret authoritas doctrinæ eius, & ita in genere loquutus eſt: nunc autem ſpecialiter accommodat ſuam doctrinam ad populum. Dicit igitur oblatam tibi eſſe viſionem olla ſeruentis, cuius facies erat verſus Aquilonem. Quòd autem Deus interroget, & reſpondet ipſe Propheta, in eo confirmat ſuum vaticinium: quia ſi narraſſet ſimpliciter ſe viſiſſe ollam ſeruentem, & expectuiſſet quorſum oblata eſſet hæc figura, non fuiſſet tantum ponderis in verbis. Sed ubi Deus ipſe dicit, & pronuntiat quid ſignificet olla bulliens, illic confirmatur vaticinium. Et minime dubium eſt, quin Propheta hanc loquendi formam vſurpauerit acſi Deus ipſe, quati poſitus in medio, probaret ſe eſſe authorẽ huius vaticinii. Hæc autem ſumma eſt, venturos eſſe Chaldæos, qui urbem Hieroſolymam euertant, qui tollant, & aboleant omnem dignitatem regni, & Sacerdotii. Hoc prius denuntiatum fuerat tam ab Iſaia, quàm ab alijs Prophetis: ſed contemptæ fuerant omnes minæ. Nam viuo Iſaia, Rex Babylonis ambiuerat amicitiam regi Ezechie: & putabant Iudei ſibi opportunè fuiſſe oblata illud præſidium contra Aſſyrios. Sed non expendebant Dei manu regi corda hominũ, & fleſti in omnes partes: neque etiam reputabatur iam à multis anniſ prouocariſſe Dei vindictam, & illum ſibi eſſe hoſtem. Cum ergo iam contemptæ, & quaſi ludibrio habitæ fuiſſent omnes minæ, nunc Ieremis prodit in medium, & dicit venturos eſſe ſeptentrionales populos, nempe tam Aſſyrios, quàm Chaldæos. Nam ſcimus Monarchiam vnã fuiſſe abſorptã ab altera. Chaldæi enim domiti ſunt Aſſyrii, atque ita factum eſt, vt totum ſerẽ Imperium Orientale, exceptis Perſis & Medis, ad ipſos tranſierit. Reſpectu autem Iudææ erant aquilonares. Ideo Propheta dicit ſe viſiſſe ollam ſeruentem. Multi per ollam intelligunt Regem Babylonium. Sed videntur malè accipere quod Propheta dicit: & poſſem reſellere eorum interpretationem, niſi contentus eſſem ſimplici veritate, quæ deinde in progreſſu melius patebit. Ergo olla ſeruens eſt populus ipſe Iudaicus, quemadmodum ſuo loco

clarius videbitur. Neque enim volo nunc in vnam acervum omnia colligere. Sed dicitur populus esse *similis ollæ feruentis*, quia Dominus coxit ipsos, donec redacti fore esset in nihilum. Dicitur autem *pars olla spectare versus Septentrionem*, quoniam illinc, sicuti continuò post expositum Ieremias, acutus erat ignis. Et aptè conuenit similitudo. Nam ubi apponitur olla ad ignem, feruet ab ea parte, quæ igni proxima est, & bullæ omnes transeunt in diuersam partem. Dicit ergo *ollam ebullisse*, sed ita, *ut os eius esset à parte septentrionali*, nempe quoniam illic erat ignis, & illic erat nabeila. Denique Deus Prophetæ suo voluit ostendere populum similem esse carni, quæ coniecta in ollam coquitur, & postea exurit, vel redigitur longo tempore in nihilum. Vnde Propheta os ollæ feruentis, vel faciem, nempe à qua parte ebulliebat, spectare versus Septentrionem: ideo respondet Deus interpres huius visionis, quam obtulerat seruo suo, *Ab Aquilone erumpet malum super cunctos habitatores terræ, nempe Iudææ*. Pronūtiat his verbis Deus se iam accendisse ignem apud Chaldæos, & Assyrios, quo populum suum instar carnis excoquat, & tandem consumat prorsus, quemadmodum fieri solet, ubi caro manet in sua olla, & ignis subinde accenditur, & adiunt etiam flabella, necesse est carnem prorsus in nihilum redigi, postquam cocta est, vel clixa. Sic etiam testatur Deus iam ignem esse accensum in Chaldæa & Assyria, qui Iudæos non tantum coquat, sed etiam redigat in nihilum. Cæterum aliis verbis idem exprimit, nempe *malum venturum esse à Septentrione super cunctos Iudæos*. Ex contextu postea videbimus hic proponi licet reuertere summam doctrinæ, quæ Ieremiæ mandata fuit. Est quidem hæc dimidia pars, vt diximus. Nam voluit etiam Deus consolare electis suis: & ita eos terruit vt tantum domaret, & subiceret sibi, non autem coniceret in desperationem. Interea tamen dimidia pars Prophetiæ hæc fuit: iam non sperandam esse veniam, quia Iudæi sua obstinatione nimis prouocauerant iram Dei, & ita abusi fuerant eius patientia, vt eorum impietas non esset amplius tolerabilis. Ergo quod alii Prophetæ denunciauerant, nunc Ieremias apertius iterum confirmat, & rem quasi dicto ostendit. Postea sequitur,

15 Quoniam ecce ego voco omnes familias regnorum Aquilonis, dicit Iehouah, & venient: ponent quisque solum suum in ostio portarum Ierosolymæ, & super omnes muros eius in circuitu, & super omnes vrbes Iehudah.

Hic versus continet explicationem proximi. Deus enim clarius, & magis specialiter exprimit quod prius attigerat, nempe malum venturum esse ab Aquilone. Dicit se fore autorem huius mali: sed de calamitate loquitur, *Ecce ego, inquit, clamo ad omnes familias regnorum Aquilonis*. Non adeo efficax fuisset vaticinium, nisi dilertè fuisset ad dita hæc denunciatio, nempe Dei auspiciis venturos esse Chaldæos. Solent enim homines semper transferre in fortunam quicquid accidit, & postea videbimus in Lamentationibus ita fuissè stupidos Iudæos, vt casus fortuitos obiceret in cladibus suis, & in Templi, & ipsius vrbis excidio, & interitu regni. Ideo se uel cum illis Deus expostulat, quod ita cæcutiant in re clara, neque iudicia sua agnoscant. Propheta igitur postquam testatus est venturum esse malum à Septentrione, iam addit hoc malum minime fortuitum fore, sed eius belli, quod Chaldæi inferent, Deum fore summum ducem, qui colliget vndeque milites, & conficiet sibi exercitum ad perdendos Iudæos. Clamandi verbo utitur Propheta, *Ecce clamo, inquit, ad omnes cognationes*, vel familias. Variis loquedi formis utitur Deus, cum docere vult ita sub manu sua, & arbitrio esse cunctas gentes, vt moueat bella quoties ita visum est. Dicit, *Ecce sibilabo ad Ægyptios*: & comparat interdum ipsos apibus. Deinde alibi, *Ecce clāgam buccina*, & conuenient Assyrii. Sed hic spectant omnes loquutiones: dum tumultuantur homines, & totum orbem perturbant, Deum tamen omnia dirigere pro summo imperio, nec quicquam geri nisi eius auspiciis, & ductu. Videmus ergo iam non historice Prophetam loqui, neque etiam simpliciter vaticinari quid futurum sit, sed simul adiungere doctrinam. Hoc fuisset nudum, & simplex vaticinium, malum erumpet ab Aquilone: sed nunc, quemadmodum iam dixi, fungitur Doctoris officio, vt vaticinium vtile sit, ubi affirmat Deum fore summum ducem in hoc bello. *Ecce ergo clamo ad omnes familias regnorum Aquilonis*. Tunc quidem vnica erat Monarchia: sed quoniam tanta erat securitas in Iudæis, atque etiam in defecordia, vt sibi non metuerent ab vlla clade: quod eos expergeficiat Deus, & corrigat illum stuporem, dicit se facturum, vt conueniant omnes familiar regnorum. Et certè tunc multa erant regna, quæ Deus quasi vno impetu proiecit contra Iudæos. Et videtur etiam spectasse ad inanem illam fiduciam, quæ Iudæi se falebant cum putarent Ægyptios semper fore præsto ad ferendas suppetias. Quoniam ergo falebant instar clipei, imò instar montis opponere Ægyptios, Deus hic perstringit eorum stultitiā, quod Ægyptiis confisi putarent se probè munitos esse contra vim & arma totius Monarchiæ Chaldaicæ. Hæc igitur ratione primū familias, deinde etiam regna Aquilonis ponit. Sequitur,

Et venient, & ponent quisque (vir, ad verbum) hoc est singuli ponent, *sua solia ad ostium portarum*. Hic Propheta significat tantum fore potentiam in Chaldæis, vt audeant figere sua tentoria ante ipsas portas,

Lamentat. 3.
37-38,

Isa. 5. 26, &
7-18

portas, neque id modò, sed etiam vt claudât minores portas. Dicit enim, *Ostia portarum*. Et cum loquitur de singulis, magis & acius pungit ipsos Iudæos. Nam freti AEgypti auxilio, putabant se pares fore ad resistendum, cum tamen Chaldæi, deuictis Assyriis, essent insuperabiles. Dicit igitur, Non tantum exercitus ipse castra metabitur ante portas, sed singuli statuunt illic, atque erigent sua folia, quasi in loco tranquillo. In summa, significat Deus, Chaldæos, & Assyrios fore victores, vt dominantur, & consideant tanquã domi suæ, in ipso agro, & ante portas vrbis Ierusalem. Hæc postea clarius dicentur, & addentur multæ etiam circumstantiæ. Sed Dominus ab initio voluit proferre hanc sententiam contra Iudæos, vt sentiant actum esse de suo statu. Dicit, *Et super muros eius in circuitu, & super omnes vrbes Iehudab*. Denique hîc denunciat Propheta vastationem totius regionis: ac si diceret, Iudæos frustra confidere propriis viribus, & alienis auxiliis, quoniam Deus pugnabit contra ipsos, & quia armati erunt Chaldæi & Assyrii ab ipso, fore victores, quicquid opponant ex aduersa parte Iudæi. Sequitur,

16 Et loquar, vel proferam, iudicia mea cum ipsis super omni malitia eorum: quia, *nam* אִנִּי, hîc ponitur vice כִּי, valet causalem particulam, quia, dereliquerunt me, & suffitum fecerunt diis alienis, & prostrati fuerunt, vel se prosternerunt, coram operibus manuum suarum.

Deus nunc causam assignat, cur tam seuerè statuerit agere cum Iudæis. Vtrunque enim oportuit tradi, nempe Chaldæos non irrupturos sua iponte, sed quia locabant operam suam Deo, qui ipsos colliget atque armabit. hoc est vnum. Verum necesse fuit etiam alterum adiungere, nempe Deum non esse crudelem, neque etiam oblitum esse fœderis sui, cum tam rigidus vindex esse voluit: sed ita seuire, quoniam nimia erat prauitas in Iudæis vt necesse esset ipsos ita prius contemneri & affligi, quoniam castigationes modicæ nihil ipsis profuerant. Deus ergo, postquam n. testatus est se fore daceem in illo bello, simul etiam explicat se iustas habere causas, cur castiget Iudæos, neque hoc posse imputari autiuitæ, quoniam ipsum prouocauerant tuis impiis superstitionibus. Dicit ergo, *Loquar iudicia mea cum ipsis*. Hoc multi interpretes referunt ad Chaldæos & Assyrios, quasi Deus illis præscribat, quemadmodum solent summi iudices suis ministris mandare quod ab ipsis decretum est. Sed illa expositio nimis est coacta. Deinde etiam Propheta satis eam refutat, quia hæc simul contextit, *Loquar cum ipsis iudicia mea super malitia ipsorum*. Quid ergo est proferre iudicia? Nempe cum Deus ad tribunal suum citat sceleratos, & exercet officium Iudicis. Et hic loquendi modus passim tritus est in Scriptura, sicuti in fine libri legitur, *Cap. 52. 9* Loquutus est rex Babylonis iudicia cum rege Zedechia, hoc est, egit cum eo iudicialiter, vt solemus vulgè loqui. Sic ergo nunc pronuntiat Deus se fore iudicem populi: quasi diceret, hætenus se quiescisse, non quòd incognita essent populi scelera, sed quia iustinuerit miseris illos, vt tentaret an aliqua spes esset resipiscentiæ. Nunc verò dicit *se fore iudicem*, quoniam expertus est longotempore ipsos esse desperatos. Subest igitur antithesis inter tolerantiam Dei, quia diu fuerat visus cum iure suo non ageret aduersus populum, sed differret ultionem: & inter hoc tempus vindictæ, quod iam instabat. *Loquar igitur iudicia mea cum Iudæis*, hoc est, iamiam consèdam tribunali: hætenus abstinui iure meo, & expectaui an ad me vellent redire: quoniam nulla est conuersio, & video homines esse perditos, & ingenia ipsorum tam praua esse vt semper addant mala malis, incipiam nunc obire munus meum, hoc est, facere officium iudicis. Sed quemadmodum dixi, tenèdum est Dei consilium: vult enim à se reuocare omne crimen, & omnes calumnias, quoniam solent etiam pessimi quique obstreperere eius iudiciis, dum ipsos castigat. Ergo proponit in medium sua iudicia: quasi diceret, Non poterunt mihi obicere seuitiam, aut crudelitatem, quia ero iustus iudex quantumuis seuerus. ideo addit, *Super omni malitia ipsorum*. Postea adiungit speciem, nempe *quia suffitum fecerunt diis alienis*, inquit. Multis quidem modis prouocauerant Iudæi in se illius vindictam: sed hîc apponitur species vna, quoniam, erat ille primus fons malorum, quòd deficiuerant à Lege, & puro Dei cultui in genere tamen ponit *omnem malitiam*. Neque hîc pondere caret particula vniuersalis cum dicit, *Super omni malitia*. Significat enim non vna tantum in parte fuisse improbos, sed cumulasse varia scelera. Et simul adiungit, *Quia dereliquerunt me*. Ponit hîc Deus defectionem: nam fieri poterat, quemadmodum quotidie videmus accidere, vt vnus delinquat aliqua in parte, alter etiam habeat sua vitia, & quique ob diuersas causas, obnoxius sit Dei iudicio. Sed Deus hîc ostendit, Iudæos sic fuisse deprauatos, vt nihil esset in ipsis purum, vel syncerum. Ideo ponit *cum omni malitia*: deinde adiungit defectionem, *Dereliquerunt me*, inquit: quasi diceret, Abnegauerunt me prorsus: non dicam vnum ex ipsis esse furem, alterum scortatorem, alium ebriosum: sed omnes sunt apostata, omnes sunt periuri & fœdifragi. Ego igitur ab ipsis relictus sum, & ipsi alienati sunt omni ex parte à me. Videmus ergo vt atrociter amplifcet Propheta scelera gentis suæ. Sed postea species illa adiungitur exempli causa, *Quòd fecerant suffitum diis alienis*, hoc est, quòd defecerant à vero Deo ad idololatriam, & simul e-

tiam hoc ponit, *Quod sese inclinauerint coram operibus manuum suarum*. Excusationem Iudæis tollit Propheta, & magis atque apertius detegit probum, & sceleratam ipsorum, *Quod sese prosternerint coram operibus manuum suarum*. Quoties hac voce utitur Scriptura, significat nimiam esse deumtiam in hominibus, qui loco Dei non tantum solem & lunam, vel alias creaturas adorant, sed idola, quæ sibi ipsi fabricarunt. Vnde enim fit ut colant idola sua impii, nisi quod finxerunt illis & nasum, & manus & aures? Truncum ligni nemo adorat: malleum æris, vel argenti etiam omnes contemnunt; lapidem nemo existimat Deum esse. sed ubi accessit ex malleo sculptura, & artificium ex manu hominis, statim se proiciunt miseri & cæci idololatæ coram statu & pietate. vnde hoc? quia finxerunt illis & nares, & oculos & aures. ergo deos ipsi fecerunt. Videmus ergo quorum ipse etet Propheta, ubi dicit *Iudæos se inclinasse coram operibus manuum suarum*. Sed ego leuiter hæc prætereo, quoniam debetis satis esse exercitati in hoc genere doctrinæ. Nunc sequitur,

17 Et tu accinge lumbos tuos, & surge, & loquere ad ipsos quæcunque, *omnia quæ*, ego mandauero tibi: ne timeas à facie ipsorum, ne te conteram, *vel timere faciam*, à facie ipsorum, *est enim verbum sumptum ex eadem radice*.

Primum iubet Deus Prophetam suum præconem esse tristis illius iudicii, de quo iam vidimus. Neque enim voluit in angulo & occultè loqui tantum cum Ieremia, sed apud ipsum deposuit quæ volebat eius voce perferri ad totum populum. Ideo sequitur, *Et tu*. Videmus ergo Prophetam fuisse edoctum à Domino, ut posset certè & intrepidè proferre quæ postea videbimus. Coniunctum ergo hæc legenda sunt, nempe, quod Deus velit descendere tribunal, ut quam distulit ultionem exequatur: deinde quod velit Ieremiam præconem esse vindictæ, ad quam ipse paratus est. *Tu ergo*. Illatiuè hoc additur: copula enim ita debet resolui, *Tu ergo*, hoc est, quia audisti me iam fore vltorem scelerum populi, & instare tempus vindictæ: deinde quia scis hoc tibi fuisse dictum, ut ipsos admoneas, quod magis reddantur inexcusabiles: *nunc accinge lumbos tuos*. Videmus quorum Deus priuatim alloquutus sit seruum suum Ieremiam, nempe ut publicè deinde exqueretur munus Doctoris. Et hinc colligimus etiam, quicunque vocati sunt ad regendam Dei Ecclesiam non posse eximi à culpa, nisi ingenuè & audacter proferant quicquid sibi mandatū est. Ideo dicit Paulus se esse mundum à sanguine, quia per domos singulas & publicè annunciauerat quæcunque acceperat à Domino, Act. 20 cap. Et alibi dicit, *Væ mihi nisi euangelizem*: munus enim mihi est iniunctum. Quod iubet Deus Prophetam accingere lumbos suos, hoc referri debet ad vestitum, qui tunc in usu fuit Orientalibus, sicuti adhuc manet. Nam vtuntur longis vestibus, quoties autem volebant aggredi opus aliquod, vel quoties suscipiebant aliquam professionem, solebāt se accingere. Dicit igitur, *Accinge lumbos tuos*, hoc est, suscipias hanc expeditionem, quam tibi iniungo. interea strenuitatem ab eo exigit ut expeditus ad opus pergat. *Surge*, inquit, & loquere ad ipsos quæcunque ego tibi præpero. Denique his verbis significat Deus nol se ad extremum descendere, donec adhuc tentauerit an aliqua spes resipiscentiæ sit in illo populo. Sciebat quidem prorsus esse desperatos: sed voluit eorum contumaciam magis detegere, cum vltimo loco Ieremiæ præcepit, ut proferret hanc vltimam sententiam damnationis. Iterum repetit quod antè dixerat, *Ne timeas à facie ipsorum*. Et hæc exhortatio valde fuit necessaria, cum Ieremias subiret prouinciam non parum odiosam. Perinde enim est ac si esset facialis, qui bellum indiceret nomine Dei. Cum ergo Ieremias præcisè ostenderet astum esse de populo, quoniam tanta fuerat eius perniciacia, ut Deus negaret se posthac fore exorabile, fuit hoc valde asperum auditu: præsertim si reputamus quanta fuerit superbia in Iudæis. Gloriabantur enim sancto suo genere deinde, ut postea videbimus, Templum erat illis quasi inexpugnabilis munitio aduersus Deum. Cum ergo præfraçtis essent ingeniis, necesse fuit Prophetam non semel confirmari à Deo, ut munus suū obiret intrepidè. Ideo repetitur hæc exhortatio, *Ne timeas coram ipsis*. Postea addit, *Ne timere te faciam*, vel conteram *non* significat interdum timere, significat conterere. Hieronymus corrupti Prophetæ sensum cum dixit, *Nunquā faciam te timere*. Est quidem pia hæc doctrina, Deum Prophetæ suo daturum fortitudinem, ut perster inuictus contra omnes hostes. Et certè frustra nos hortaretur, nisi etiam Spiritu suo nos ad fortitudinē instrueret. hoc quidem est verum: sed particula *non* non patitur hunc locum ita exponi. Quid ergo sibi vult Deus? Siue veritatem conterere, siue timere te faciam, ut sit verbūtrantiūm, *non* optimè sensus cōueniet. Deus enim, postquam Prophetam suum iussit esse alto & inuicto animo, iam adiungit, *Cave tibi*, nam si timidus sis, ego faciam te feridè timere, vel re ipsa conteram te à facie ipsorum. Significat ergo his verbis, Prophetæ satis fore munitum, si ipse agnoscat se missum esse à Deo, & ita agat tanquam pro summa potestate, neque sibi metuat ab vilo homine mortali. Caterum, sub est hæc comminatio, Vide, si strenuè te geras, adero tibi, & quantumvis primo intuitu sint formidabiles qui se tibi opponent, nihil tamen proficiunt. Quod si timidus sis & pusillanimis, ego te reddam probrosum,

Act. 20. 26.

27.

1. Cor. 9. 16

brosum; hoc est, non tantum eris animo timidus, sed etiam faciam, ut sis apud omnes despicabilis, vel ut conspuant omnes tibi in faciem: quia non eris dignus, pro quo ego pugnem, & cui suppeditet fortitudinem & virtutem ad hostes tuos profligandos. Ergo videmus quorsum hoc spectet, *Ne timeas, ne timere te faciam*, hoc est, sis forti & alacri animo, ne sis meritis probrobus, & non usque adeo metuas ipsos, vt meritis etiam metuas, neque id modo, sed vt ipsi te conterant, & pedibus audeant calcare, quia indignus eris cui suppeditet fortitudinem Spiritus mei. Locus hic continet vtilem doctrinam, ex qua dicimus nunquam deesse virtutem seruis Dei, vbi concipiunt animi magnitudinem, quia agnoscunt se Deum auctorem habere suae vocationis. vbi ergo ita sunt magnanimi, Deus suppeditat illis inuictum robur & fortitudinem, vt sint formidabiles toti mundo. Si autem restricti sunt ac timidi, & huc & illuc fluctuantur, ac mouentur terrore hominum, Deus reddit illos probrosos, & facit vt ad minima quaque auram trepident, & penitus conterantur. Quare? indigni enim sunt quos Deus efferat, & quibus porrigat manum, & quos muniat armis suis, & quibus, quemadmodum iam dictum est, suppeditet fortitudinem animi, qua possint terrere & debellare, & totum mundum.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando semel dignatus es seruū tuum Ieremiam ita munire inuicta virtute Spiritus tui, vt eius doctrina hodie nos humiliet, ac discamus nos vltro tibi subiacere, & ita suscipere atque etiam amplecti quod nobis per seruū tuum proponis vt nos attollas manu tua: & ita virtute tua & praesidio freti pugnemus contra mundum & contra Satanā, interea quisque nostrum pro sua vocatione sic in virtutem tuam recumbat, vt non dubitemus vitam nostram periculis obicere quoties opus fuerit: & pugnemus viriliter, perstemus etiam vsque ad finem in hac militia, donec perfructi cursu nostro tandem perveniamus ad beatam illam quietem quae nobis reposita est in caelo, per Christum Dominum nostrum, Amen.

18 Et ego, ecce posui te hodie in vrbe in munitiois, vel munitam, in columnā, vel sulturam, ferream, & in murum aeneum super totā terrā contra Reges Iehudah, contra Principes eius, contra Sacerdotes eius, contra populum terrae ipsius.

HIC demonstrat fiduciam seruū suum, quia necesse fuit addi animos in illa trepitatione, de qua vidimus. Ieremias enim non putabat se idoneum qui subiret tam onerosam provinciam: deinde erat illi negotium ac certamen cum hominibus praefractus, neque paucis, quoniam totus populus iam se confirmauerat impia & scelestā obstinatione ad contempnū Dei. Cum ergo nulla eiset amplius pietatis cura, nulla etiam reuerentia caelestis doctrinae in populo illo, Ieremias cum sibi diffideret, non potuit suscipere graue illud onus, nisi suffultus fuisset praesidio Dei. Hac igitur ratione nunc pronūciat Deus illi fore inftar munitis vrbis, & columnae ferreae. Quamquam proprie quadrabit nomē sulturae. Nam *νεύ* descendit à radice *νύ*: ideo hoc sensu intelligit Propheta se columnā fore, nō modo quā erecta erit in vacuo loco, sed quā sustineat vel aedificiū, vel murū. In sensu nulla est ambiguitas. Intelligit enim Deus seruū suū fore inexpugnabile: quicquid machinentur in ipsum hostes, tamē non praeualituros, sicuti dicit proximo versu. Quamquam autem hoc semel dictū fuit Ieremiae, possunt tamē optimo iure ad se transferre omnes pii Doctores, qui sibi probē cōscii sunt Diuinā vocationis, & certō persuasi sunt nihil se temerē aggredi, sed parē re iubēti Deo. Quicunque igitur ita fundati sunt in legitima Dei vocatione, possunt accommodare in vsum suū hanc promissionē, quod scilicet inuicti perstahunt contra omnes impios: & circūstantur notāde sunt. Videri possit hoc sufficere, quod Deus seruū suū appellat *vrbe in munitam*. Cōparat etiā *sulturā ferream, & murū aeneū*. Hae enim repetitio cōfirmat quod vno verbo expressimus, scilicet Ieremiam fore vltorē: & quāuis multos impetus contra eum moueat Satā, tamē exitū fore letū & prosperū, quia pugnat sub auspiciis Dei. Sed simul etiā adiungitur, *Super totam terram*. Loquitur haud dubie Deus non de toto orbe, sed de terra Iehudah. nam hac lege electus fuit Ieremias, vt operā suā electo populo impēderet. Dicitur ergo fore *vtictor totius Iudaeae*. Postea sequitur, *Contra Reges Iehudah*. Scimus vnum duntaxat fuisse Regē in Iudaea: sed Deus Prophetam suū hortatur ad perleuerantiā: quasi diceret fore illi longū militiae cursum, ne tadio ob longam horam deficiat. Sensus igitur est, Prophetam non militaturum contra vnum Regē, sed mortuo vno, adhuc noua certamina instare, vt scilicet apud se statuat, nullā fore spem quietis, donec peregerit totū illud tēpus, quod Deus apud se destinauerat. Scimus enim, etiā quī probē animati sunt ad parendum, tamen expetere sibi praefigaliquid tēpus, vt postea tanquam milites emeriti vacationē obtineant. Deus autē hic Prophetae suo denūciat, vbi ad mortē vnus

Regis strenuè certauerit, nihilo tamen meliorem fore eius conditionem, quoniã succedent alii, quibuscum necesse erit etiam confligere, quoniam eadem manebit & prauitas & obstinatio. Regibus adiungit *Principes, & Sacerdotes*, postremò etiam *totum populum*. Si Rex quispiam oblitus officii, tyrannicè imperet, sepe tamen continget, vt ad sint aliqui moderatores, qui temperent eius libidines, si non possint in totum corrigere. Videmus enim crudelissimos tyrannos læpe placari à bonis consiliariis. Sed Deus hìc Prophetam suum admonet, res ita desperatas esse in Iudæa, vt si Reges improbi sint ac scelerati, etiam consiliarios habeant peruersos, & eodem præditos ingenio. Quòd de Sacerdotibus sequitur, posset videri magis prodigiosum, nisi quia passim testatur Scriptura, Sacerdotes Leuiticos fuisse omnes fore degeneres & apostatas, ita vt vix centesimus quique ostenderet minimũ pietatis signum. Cùm ergo ordo ille hic esset corruptus, nõ est quod miremur denuntiari Ieremiæ bellum cum Sacerdotibus. & postea in progressu videbimus hoc fuisse completum. Quia autem poterat videri excusabile vulgus, sicuti maior est illic simplicitas, quàm in proceribus (nam qui eminèt, vel superbia, vel crudelitate delinquit, vel permittunt sibi innumbũ licentiæ, consiliis sua præstantiam plebe autem, quemadmodũ dixi, sepe appar. in speciem plus modestiæ) sed Deus hìc pronunciat, tantam impietate grassari in Iudæa, vt à minimo vsque ad maximum omnes sint peruersi. fuit igitur armatus Propheta, quemadmodum nuper dixi. Quid enim poterat reputare, si non fuisset in tempore admonitus; & postea expertus fuisset tantam perulantiam, imò tantã rabiem in summis & infimis, vt hostiliter bellandum esset cum electo Dei populo, non secus atque cum diabolis? Postea sequitur,

19 Pugnabunt autem tecum, vel præliabuntur contra te, sed non præualebunt tibi, quia tecum ego, quia sum tecum, dicit Iehouah, ad te liberandũ.

Hoc verũ breuiter admonet Deus seruum suum, quanvis inexpugnabili virtute sit instructus, tamen instare multas molestias, vt non peragat munus suum ludendo, quemadmodum vulgò dicunt. Ostendit tiguur quorsum futurus sit similis *vbi inuicta, & columna ferrea, & muro arietes*, nempe vt viriliter pugnet, non autem vt procul à se abigat omnia discrimina, omnes pugnas, & quicquid durum & graue erit secundum carnem. In summa, videmus vsum promissionis huc spectare, vt Ieremias fretus Dei auxilio nõ dubitet sese opponere vniuersis Iudeis: & qualiscunque sit eorum rabies, vt tamen non frangatur animo. Iam hinc colligi potest utilis doctrina, nempe quoties Deus promittit seruis suis victoriam contra hostes, non debere ipsos hoc trahere ad fouendum torporem vel ignauiam: sed potius ad colligendos animos, vt scilicet forti & infatigato studio pergant in cursu vocationis suæ. Denique promittit Deus se fore illis liberatorem: sed simul etiam illos hortatur ad sustinendos omnes impetus hostium. Dicitur igitur, *Pugnabunt ipsi, sed non præualebunt, quia tecum ego, vt te liberem*. Ex quibus verbis discimus ita armatum fuisse Ieremiam, vt non debuerit expauescere, cùm videret preposita sibi esse discrimina. Neque enim Deus hìc pronuntiat se fore illi instar muri, ne quos insultus sustineat: sed dicit, *Vt te liberem*, quasi diceret, Compare te ad tolerantiam, quia nisi tibi essim liberator, actum esset de tua vita, ac centies perires: sed inter mille mortes, non est quòd quicquam periculi exhorreas, vbi ego tibi præsto sum liberator. Sequitur,

CAPVT SECVNDVM.

T fuit sermo Iehouæ ad me dicendo,
2 Vade, & clama ad aures Ierusalem, dicendo, Sic dicit Iehouah, Recordatus sum tui propter misericordiam adolescentiæ tuæ, & dilectionem desponsationis tuæ, cùm me sequeuta es, *cum venisti post me, profecta es post me*, in deserto, in terra non seminata.

Hic iam mandata iniungit Deus seruo suo, quæ ad Regem & Sacerdotes, & totum vulgus perferat. Nam per *aures Ierusalem* intelligit omnes incolas. Tacitè autẽ hìc significat Deus, indignos esse Iudæos, quorum amplius gerat curam, sed alia causa se adduci, ne ipsos in totum reiciat, donec expertus fuerit deploratam eorum malitiam. Sic ergo præfatur, *Recordatus sum tui propter misericordiam adolescentiæ tuæ, & amorem desponsationis tuæ*. His verbis docet se non spectare quid meriti sint Iudæi, neque etiam agnoscere vllam in ipsis dignitatem, cur sollicitus sit de eorum salute, & eos in viam reducere studeat Prophetæ sui opera: sed hoc dare prioribus suis beneficiis. Vertunt quidã, Recordatus sum pietatis, vel misericordiæ adolescentiæ tuæ, & Lakita posset resoluti, sicuti quibusdam aliis locis. Alii autem omittunt particulam Lakita, verò subaudiunt copulam, Recordatus sum tui, & misericordiæ. Nullus autem, meo

iudicio,

iudicio, assequutus est Propheta mētem, cum tamen nulla sit obscuritas in verbis, si subaudia-
tur particula, quod scilicet Deus recordetur populi sui, propter misericordiam qua ipsum cō-
plexus est, propter amorem quo prosequutus est eum ab initio. Hunc ergo genuinum Prophe-
tæ sensum esse arbitror, quod scilicet Deus hic tollat omnem materiam superbiæ & gloriatio-
nis Iudæis: quasi diceret, ipsos esse dignos, quorum nulla sit ratio, sed se adhuc illis esse Patrem,
quoniam nolit perire sua beneficia, quæ in ipsos pridem contulerat. Denique hic est causæ red-
ditio, cur Deus mittat Ieremiam post alios Prophetas: quasi diceret, Hoc vobis testimonium er-
it paternæ curæ, qua vos prosequor, dum mitto Prophetam, qui spem veniæ vobis faciat, si in
viam redieritis, & sitis mihi reconciliati. Vnde autem sit, ut ego adhuc de vobis cogitem, cum tam-
en sitis mei obliui, & abieceritis omnem curam meam? Legis? nempe quia volo continuare mea
erga vos beneficia. vocat *Misericordiam adolescentiæ*, pāsiuē. nam his verbis nō intelligit miseri-
cordes fuisse Iudæos olim, sed expertos fuisse Dei misericordiam. Notanda autem est similitu-
do, qua vitur. nam hic Deus sponso adolescenti se comparat, qui uxorem duxit teneram, & in
flore ætatis, & summa pulchritudine. Et hic loquendi modus pāsim occurrit apud Prophetas.
Ego non immoror in explicatione, quoniam alibi fufius de ea re tractandum erit. Cum ergo
Deus sibi deponatur Iereliticum populum, vbi cum redemit, & eduxit ex Egipto, dicit *se*
nunc recordari populi propter illam misericordiam, & propter amorem. Præponit amori misericordiā,
vel beneficentiam. Nam non propriè est gratuitus fauor, vel humanitas, quæ miseris præstatur,
vel beneficentia. Amoris voce pluribus aliis locis Deus intelligit etiam gratuitam electionem,
qua complexus fuerat totum illum populum. Sed clarior est expreltio, vbi statuitur in priore
gradu misericordia, vel gratuitus fauor: deinde etiam amor adiungitur. Nihil quidem additur
nouum, sed expressius declarat Prophetam, populum illum fuisse dilectum à Deo non alio respectu,
nisi misericordiæ. Est autem hic insignis locus, quia ostendit Deus fœdus suum, quāuis à Iudæis
perfidè violatum fuerit, tamen esse firmum & stabile. Nam quāuis non omnes, qui genus du-
cunt ab Abraham secundum carnem, sint veri & legitimi Iraelitæ: tamen Deus semper verax
manet, & vocatio eius caret pœnitentia, quemadmodum docet Paulus. Hoc igitur discamus ex
Prophetæ verbis, Deum non contentum fuisse vno Propheta, si d. continuasse gratiam illam, Rom. 11. 29
quoniam nolebat fœdus suum esse irritum. Iudæi quidem impiè à fœdere ipso descuerant, &
multitudo, ut digna erat, perijt, & prorsus fuit abdicata: Deus tamen re ipsa testatum esse voluit
non pendere gratiam suam ab hominum inconstantia, ne subinde labascāt, quemadmodum e-
tiam alibi dicit Paulus: etiam si omnes homines sint mendaces & perfidi, Deum tamen manere Rom. 3. 4
veracem, & perstare in suo proposito. Hoc colligimus ex Prophetæ verbis, vbi præfatur Deus
se recordatum esse populi propter misericordiam adolescentiæ ipsius. Iam quod adolescentiam, & de-
ponationem ponit, ex eo etiam discamus, præuentum fuisse populum illum Dei beneficentiā.
Neque enim alio iure familiaris fuit Deo, nisi quod electus fuit. Nam deponationem in ince-
pit à populo, nisi anteueritisset Deus. Qualis erat Abraham? & quales omnes eius poster? Nūc
ergo ostendit Deus, initium omnium bonorum hoc esse, & quasi fontem, quod populum illum
sibi eligere dignatus est. Et hoc idem confirmat aliis verbis, *Cum me sequuta es, inquit, in deserto, in*
terra non seminata. Scimus populum non obtemperasse Deo, ut par erat, etiam cum redemptus
fuit, ergo non tam commendat hoc loco Deus vlla populi merita, quā confirmat, quemadmo-
dum dixi, lani sententiam, quod scilicet non possit abicere curam eius populi, quem semel sibi
adoptauit, & quem traxit in desertum, ut separatus esset à toto fere mundo. per modum tamen
cōcessionis, pro sua indulgentia, in laude ponit obsequium illud, quod per vias asperas populus
Deum comitatus sit: ac si puella delicata ob sponsum amorem duos & molestos labores non re-
fugeret. Postea addit,

3 Sanctitas Israel Iehouæ, primitiæ frugum eius: quicunque come-
derit contrahent noxam, alii vertunt, peccabunt: sed ego potius ad panem refero,
malum veniet super eos, exegetice additur hoc membrum, dicit Iehouah.

Hic clarius exprobrat Deus populo ingratitudinem: & primum sua beneficia commē-
morat, quibus populum sibi deuinxerat in perpetuum: deinde ostendit quā malignè respon-
derit populus ipse tot beneficiis acceptis. Cum ergo dicit *Israellem fuisse sanctum*, hoc non poni-
tur honoris causā. Est quidem per se præclarum hoc elogium, quod Deus sibi hunc populum
consecrauerit, quod voluerit esse quali primitias frugum suarum: sed tenenda est obliqua an-
tirithesis inter ingentem hanc & incomparabilem Dei gratiam, & prauitatem populi, qui à
Deo tam liberali & benefico postea defecit. Hoc igitur sensu dicit Ieremias *Israellem esse*
sanctitatem Deo, hoc est, esse segregatam ab aliis omnibus populis, ut illic resurgat Dei gloria.
Postea adiungit *esse primitias frugum*. Nam quāuis fruges quæcunque in terra nascuntur, merito

consecratae sint Deo, cuius virtute nascuntur: tamen scimus delectas fuisse primitias, quae altari impositae essent quasi sacer cibus. Cum ergo Deus iussisset sibi in Lege offerri primitias, & eas postea dedisset Sacerdotibus, hic ex consuetu ritu dicit *populum Israeliticum esse primitias frugum suarum*. Nam gentes, quae tunc ubique habitabant, non erant extra imperiū Dei. (est enim omnium creator: deinde omnibus semper exhibuit se Patrem ac nutritum.) sed praeteritis aliis gentibus, solum genus Abraham sibi elegit, & quidem hac lege, vt illud protegeret sua virtute & auxilio. Cum ergo Deus ita vnam gentem sibi deuinxerit, quanta, & quam arcta & sancta esse debuit obligatio illius populi? Eo igitur foedior, & magis detestabilis fuit perfidia, cum populus ita spreuit singulares illas gratias, quas Deus in ipsum contulerat. Nunc ergo videmus quorsum Propheta dicat *Israel esse Deo sanctum, & primitias frugum eius*. Interea tacite subindicat venturum esse tempus, quo Deus sibi etiam alios populos colligat. Nam in primitiis populus dicabat & offerebat Deo totum anni prouentum. Sic ergo Israel fuit similis primitiis, quia postea Deus sibi etiam assumpsit extraneas gentes, quae multis seculis habitae fuerant quasi profanae. Sed tamen hoc praecipue spectauit, grauissimam esse populi culpam qui non agnosceret quae & quanta beneficia in ipsum contulisset Deus. Iam addit, *Quicumque comederint ipsum, contrahent noxam*. Dixi mihi magis placere hunc sensum, quia sequitur continuò post explicatio, *Malum veniet super eos*. Non intelligit ergo Deus simpliciter reos esse criminis, qui comederint primitias illas: sed hoc potius ad poenam refert: quasi diceret, Non impunè comedent profani has primitias, quae mihi dicatae sunt. Si quis enim ad se rapuisset primitias, Deus sumpsisset de illo vindictam sacrilegio dignam. Si quis tamen malit aliter exponere, quòd scilicet nefas sit laedere Israel, aut inferre villam iniuriam, quia sit sub tutela Dei, non admodum repugno. Verum tamen phrasim linguae potius in diuersam partem nos ducit, nempe non tantum noxios fore, qui Israelem laeserint, sed etiam non posse effugere vindictam Dei. Quare? *Malum enim veniet super eos, inquit Iehouah*. Postea clarius explicat vsum huius doctrinae.

4 Audite sermonem Iehouae domus Iacob, & omnes cognationes, vel familiae, domus Israel.

5 Sic dicit Iehouah, Quid inuenerunt patres vestri in me iniquitatis, quia alienati sunt à me, & ambulauerunt, vel profecti sunt, post vanitatem, & facti sunt euanidi: vel euannerunt.

Hic explicat Deus quorsum protulerit in medium quod vidimus, nempe se Israelcm sibi dicasse in populum peculiarem, & velut in primitias. Saepè Deus beneficia sua erga nos praedicat, vt hortetur nos ad bene sperandum, vt certò sumus persuasi, quicquid acciderit, semper nos fore saluos, quoniam sumus sub eius fide, ex quo nos elegit. Sed hoc loco & aliis compluribus recenset Deus quantum sibi debeant Israelitae, vt inde melius pateat crimen ingrati tudinis. Dicit igitur, *Audite sermonem Iehouae*. Hac praefatione sibi attentionem conciliat. Nam significat se verba non faciturum de re aliqua vulgari. *Audite ergo domus Iacob, audite omnes familiae domus Israel, inquit*. Quasi diceret Ieremias, Ego hinc securè prodeò in medium Dei nomine, quia non vereor ne vlla possit afferri à vobis defensio, quae refellat Dei obiurgationem: & securè expecto quid sitis dicturi: quia scio vos fore mutos. Ego igitur libenter instar buccinae clamabo sonora voce, me venire ad vos damnandos: si quid est quod respondeatis, ego liberum vobis facio: sed coget ipsa veritas vos obmutescere, quia crimen vestrum nimis est execrabile, & nimis etià conuictum. Huc igitur spectat exhortatio, cum iubet *attentè audire*. Iam sequitur ipsa accusatio, *Quid inuenerunt criminis in me Patres vestri, vt me relicto, ambulauerint post vanitatem, & euanidi facti sint?* Duo crimina hic obiicit Ieremias populo: nèpe quòd à Deo vero descuerint, què experti erant liberatorem: deinde *euannerint in suis sumentis*, hoc est, quòd fuerint apostatae nulla de causa. Crimen enim exaggerat, quòd illis oblata non fuerit occasio, cur Deum relinquerent, & se ab ipso alienarent. Cum ergo Deus ipsos humaniter tractauerit, ipsi autem iugum excussissent, & non esset quem Deo conferrent, non poterant dicere, fuimus decepti. Er quare? *Nam sequini, inquit, estis vanitatem*: & sola vanitas in causa fuit, vt à me deficeretis. Ego longius prosequer, sed mihi est aliud negotium quòd vocatus sum etiam ante lectionem.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando hodie non cessas & mane & vespere nos ad te vocare, & assidue nos hortaris ad resipiscentiam, te etiam exorabilem nobis fore testaris, si modo ad misericordiam tuam confugiamus, ne obstructis auribus respuamus hanc tuam

*hanc tuam benignitatem, sed memores gratiæ electionis tuæ, quæ principium tibi est omnium gratiarum, quibus nos dignaris proficisci, studeamus ita nos tibi addicere, vt glori-
ficetur nomen tuum tota vita nostra: & si contingat nos aliquando abs te declinare, vt ta-
men cito redeamus in viam, & morigeri sumus sanctis tuis admonitionibus, vt ita appa-
reat nos sic semel abs te electos esse, & vocatos, vt cupiamus permanere in spe illius sa-
lutis, ad quam nos inuitas, & quæ nobis parata est in celo, per Christum Dominum no-
strum, Amen.*

Heri audiuius Dei querimoniã, qua ex postulabat cum populo suo. Dicebat in summa, Si
veniendum sit coram aliquo iudice, sibi esse iustas causas damnandæ eorum ingratitude
iplos verò carere omni prætextu, quia prof. & sint post vanitatem, & facti sint euanidi, hoc est,
nulla occasione ipsum deferuerint, & tantum abrepti sint post sua signenta. Nunc sequitur,

6 Et non dixerūt, hoc est, non cogitarunt apud se, Vbi est Iehouah, qui edu-
xit nos è terra Aegypti, & proficisci fecit nos per desertum in terra soli-
taria, vel vasta, & squalida in terra horribili, & vmbrae mortis: in terra
per quam uir non transit, & in qua non habitauit homo?

7 Et introduxi vos in terram fertilem ad comedendos fructus eius,
vel, ad comedendū fructū eius, in singulari, & vbertatē eius, ad verbum est, ad bonum
eius, & ingressi estis, & polluisiis terram meam, & hæreditatem meam
posuisti in abominationem.

Prosequitur eandem sententiã Propheta. Deus enim hic populo suo non leue crimen ob-
iicit, quia venerint sua beneficia in obliuionē. Atquire deceptio tam admirabilis, digna erat, quæ
celebraretur omnibus seculis, non tantum in vna gēte, sed per omnes orbis plagas. Cum Iudæi
ita sepelierint memoriã tam insignis, & inestimabilis gratiæ, in eo deprehenditur fœda eorū im-
pietas. Sinon experti fuissent Dei virtutē & beneficentiã, vel si tantum sensissent eam vulgari-
bus modis, poterat extenuari eorum culpa. Sed cum Deus è cælo manifestasset virtutē inolitã,
& maiestas eius versata fuisset ante oculos populi, quanta fuit illa barbaries, quod postea obli-
ti sunt Dei sui, qui palam ipsis, & quidē talibus documētis innotuerat? Tenemus ergo sensum Pro-
phetæ cum dicit *iplos non dixisse*. Nam hic Deus perstringit iocordiã in Iudæis, quod non reputa-
uerint se in perpetuū esse obstrictos eius beneficentiæ, quoniã ita mirabiliter eos liberasset è ter-
ra Aegypti. Cum dixit *non dixisse, vbi est Iehouah?* significat se fuisse illis præsentē, vel propinquū:
sed fuisse carcos: & ideo nullum illis esse prætextum ignorantie, quoniã non procul querendus
fuerit, vel per longas ambages. Si ergo hoc tantum illis venisset in mentem, an non Deus semel
nos redemit? non poterant delicere post suas vanitates. vnde ergo tantus error, vel potius tâta
amentia, quod idola sequuti sunt? Nempe quia non placuit ipsis conferre studia sua, vel animos
addicere ad Deū quæritū vel respiciendū. Hic ergo Propheta occurrit hypocritis, qui poterāt
excipere se fuisse deceptos, & lapios ignorantia: quemadmodū semper in promptu sunt tergier-
sationes, vbi in iudicium vocantur qui peccarunt. Ergo ne quid tale obtenderēt Iudæi, Prophe-
ta hic ostendit non errore fuisse deceptos, sed malitia abreptos fuisse post mendaciū, quia Deum
vltro contempserint, neque voluerint inquirere de ipso, cum satis esset ipsis propinquus. Locus
hic notatu dignus est, quia nihil est magis vulgare, quàm vt impij, vbi conuicti sunt, capient hanc
latebram, nempe se bono animo fecisse, cum fuerunt superstitionibus suis addicti. Dicitur ergo
Propheta hanc fucum, & ostendit, vbi semel cognitus fuit Deus, non posse deleri eius no-
men & gloriam, nisi hominum prauitate, cum scientes & volentes ab ipso desciscunt. Omnes igi-
tur apostate hoc vno verbo damnantur ne audeant amplius tergiversari, quasi simplicitatē
decepti essent: quia vbi ventum fuerit in examen, deprehenditur ipsorum & malignitas, & in-
gratitudo, quod non dignati sint inquirere *vbi esset Deus*. Et postea subiungit quæ ad sententiã hu-
ius explanationē faciūt. Dixi enim hic dānari non quoslibet, sed Iudæos, qui certa experientiã co-
gnouerant Deū sibi esse Patrē. Cum ergo Deus multis testimoniis se illis patefecisset, non fuit
vllus prætextus inficitie. Ergo dicit Propheta *iplos non reputasse, vbi esset Deus qui eduxerat eos è ter-
ra Aegypti, & fecerat præsens per desertum*. Hoc non potuit promittē dici de cunctis gētibus: sed
iam dictū est, sermone hunc peculiariter dirigi ad Iudæos, qui manifestē senserāt Dei virtutē: ita
vltro poterāt nisi vltro peccare, nepe cum extinguerēt sua malitia lucē, quæ obiecta fuerat ipsorū
oculis. Et hic simul amplificat Propheta crimē à circumstātiis. Neque enī simpliciter dicit fuisse

eductos ē terra Aegypti, sed fuisse Deum illis perpetuum ducem per annos quadraginta. Tempus enim comprehenditur sub nomine deserti. Historia nota erat: ideo satis habuit eam breuiter attingere. Et tamen magnifice illustrat Dei gloriam cum de ipso deserto loquitur. Sed hoc primo loco notandum est, Iudaeos fuisse inexcusabiles, qui non reputauerint patres suos quadraginta annis fuisse mirabiliter seruatos Dei manu, & quidē modo inuisitati. Neque enim panis erat, quo alerentur, neque etiā aqua. Deus ē rupe illis aquam eduxit: deinde saturauit eos caelesti panis: & vestes eorum attritae non fuerunt tam longo illo tempore. Videmus ergo exaggerari eorum crimen cunctantia temporis. Nunc sequuntur quae dixi. Nam Propheta vocat desertum, terram aridam vel vastam, *terram squalidam, terram horribilem, terram obscuritatis mortiferae*: quasi diceret populum fuisse cōsecratum in media morte, imō inter multas mortes. Quia *vir non solebat transire per terram illam, nec quisquam in ea habitabat*, inquit Deus, vnde igitur vobis salus est profecta? Ex quo fonte? nempe ex morte, inquit. Nam desertum quid aliud fuit, quā spectaculum horribile, in quo cernere licebat vos circumdari non ab vna specie mortis, sed à centum? Cū igitur Deus virtute sua incredibili eduxerit vos ex Aegypto, & per annos 40. vos aluerit praeter naturae ordinem, quānam suppetet excusatio tantae dementiae, quod ab ipso nunc estis alienati? Docet autem hic locus, quo plura beneficia in nos Deus contulerit, eo atrocius esse crimen si ab ipso deficiamus, & minus esse excusationis in malitia nostra & ingratitude: praesertim si beneficentiam suam longo tempore, & variis modis erga nos prosequutus sit. Ad id postea, *Et introduxi vos*, inquit. Hic loquentem inducit Deum ipsum Ieremias, quod scilicet Deus quasi perfecta manu miserit filios Abraham in possessionem terrae promissae. Neque enim sicuti dicitur Psalmo 44. manu sua aut gladio acquisierunt terram illam. Tametsi enim bellandum fuit cum multis hostibus, tamen Deus in omnibus praeliis fuit victor. Potuit igitur verē dicere, non aliter ingressos esse in terram illam, quā duce ipso, cū iter aperuit & transitum, & subegit ipsorum hostes, & profugauit, vt fruerentur hereditate sibi promissa. *Induxi vos*, inquit, *in terram* *הרמל*. Quidam propriū nomen esse putant: & certē mons ipse Carmel ideo sic vocatur, quod d. esset admodum fertilis. Cū ergo nomen fuerit monti impositum à fecunditate, non mirum est, si Ieremias conferat terram Israel Carmelo. Alii subaudiunt notam similitudinis, Induxi vos in terram, quae similis est Carmelo. Sed nihil opus est anxie torquere Prophetæ verba. Ego igitur appellatiuum nomen esse existimo, quod deducti fuerint Israelitae manu Dei in terram fecundā: sicuti vberitas eius passim, & in Lege, & in Prophetis celebratur. *Vt comederetis fructum eius, & vberitatem eius*, hoc est, volui vos frui largo & pingui terrae prouentu. His verbis si significat Deus, debuisse Israelitas talibus illecebris adduci, vt ipsi ex animo colerēt, cū, tā suauiter ipsos ad se inuiteret, ac tā benignē tractaret eos. Quo igitur maior fuit Dei liberalitas erga populum, eo maior fuit indignitas defectionis, cū populus ipse spreuit tantā bonorū Dei copiam, & varietatem. Ideo subiicit, *Et polluisitis terram meam, & hereditatem meam posuistis in abominationem*, inquit: quasi diceret, Haec fuit merces, qua compensata fuit mea erga vos liberalitas. Ego enim vobis terram hanc dedi, sed certa lege, nempe vt in ea purē me coleretis: polluisitis autem ipsam, inquit, vocat *terram suam*, ac si diceret se ita dedisse terram Israelitis, vt tamen maneret eius Dominus, quo ad proprietatem, licet vsum ipsis & fructum concederet. Offendit igitur eos impiē abusus fuisse bonitate sua, quod terram illam polluerant, quae tamen sacra erat eius nomini. Eodem sensu *hereditatem suam* vocat: quasi diceret, iure hereditarie ipsos adeptos fuisse terram illam, sic tamen vt hereditas esset à Patre caelesti. Debebant igitur expendere se ideo ingressos fuisse terram illam, quoniam data esset Abraham, & filiis eius in hereditatem. A quo? Deus erat author huius beneficentiae. Ergo ingratitude eorum magis hinc fuit detestabilis, quod posuerint hereditatem illam Dei in abominationem. Sequitur,

8 Sacerdotes non dixerunt, vbi Iehouah? & qui tenebant, vel seruabāt, Legem, ad verbum est apprehendentes, vel tenentes Legem, non cognouerūt me: & Pastores perfidē egerūt mecum: & Prophetae prophetarūt in Baal, hoc est, per Baal, & post ea quae non profunt ambulauerunt, vel, profecti sunt.

Hic specialiter Deus aggreditur ipsos Doctores, & alios quibus cōmissum erat populi regimen. Saepe enim cōtinget, vulgus ipsum dilabit: & tamē manebit aliqua sinceritas in Praefectis. Sed Deus offendit talem fuisse defectionem in populo, vt tam Sacerdotes quā Prophetæ, & Procures ipsi omnes deficiuerint à vero cultu, & ab omni iustitia. Cū autem scytmata Ieremias stringit in Doctores & Sacerdotes, & reliquos, non excusat plebē, neque extenuat crimina, quae tunc passim fuisse grassata videbimus ex contextu: quem admodum multi putant se obicere Deo clypeum, vbi obtundunt se non pollere tanta doctrina, vt discernant inter lucem & tenebras, sed regi à suis Praefectis. Propheta ergo hic non deriuat culpam à populo in ipsos Praefectos, sed potius amplificat atrocitatem impietatis: quoniam à minimū vsque ad maximū omnes Deum,

Deum, & Legem eius abnegauerant. Tenemus ergo nunc consilium Prophetæ. Et discendum est ex hoc loco stultè & ineptè facere eos omnes, qui existimant leuari se aliqua parte, dum excipiunt simpliciter se incedere, & aliena culpa trahi in errorem. Nam hinc apparet, omnia esse perditam, ubi Deus coniecit Sacerdotes & Præfectos in sensum reprobum. Neque enim dubium est, quin totus populus Dei vindictam in se prouocauerit, ubi ita corrumpitur omnis ordo tam politicus, quam spiritualis. Hanc ergo iustam poenam Deus rependit delictis totius populi, dum exeat Sacerdotes & Prophetas, & alios Præfectos. Hoc consilio nunc dicit Ieremias *Sacerdotes non reputasse ubi esset Iehonah*. Dicit, *Qui tenent Legem*. *ven* significat tenere & comprehendere, significat etiam operire interdum. Ita poterit duplex esse sententia, quod Sacerdotes tenuerint Legem, vel quod ipsam habuerint clausam velut sub custodia. Neque tamen quadraret, suppressionem ab ipsis fuisse Legem: quia per concessionem hæc honorificè loquitur de ipsis Deus, quam hinc ostendit magis esse sceleratos, quod nullam gesserint curam officii sui. Dicit ergo, *Qui Legis meæ erant custodes*. non quod reipsa custodirent Legem Dei, tanquam apud illos vigeret purus zelus, sed quia hoc profitebantur. Volebant enim censerī quasi nomophylaces, qui recedunt habere thesaurum cælestis doctrinæ, quia interrogandi erant quasi Spiritus Dei organa. Cum ergo iactarent se tenere, & custodire Legem, ideo Propheta magis acerbè eos perstringit, quod non cognouerint Deū ipsum. Et videtur Paul⁹ sumplisse ex hoc loco quod dicitur ad Ro. cap. Tu qui tenes formam Legis, tu qui prædicas non scortandū esse, mecharias: & qui damnas idola, ipse es sceleratus nam tu obseruas Legem, ac quiescis in ipsa, gloriaris in Deo, penes te est cognitio & scientia. Paulus his verbis detegit hypocritarum flagitia, quod scilicet magis sint detestabiles dum ita inflati sunt fallaci gloria: & interea prophæant sacrum Dei nomen, dum obtundunt se esse eius præcones, & quasi Prophetas. Iam videmus hoc secundum de Sacerdotibus dici, & ideo vocari custodes Legis, quia ad hoc creati erant, quemadmodum cognoscimus ex Malachia. Postea adiungit, *Pastores se fide egisse cum Deo*. Possimus hoc transferre tam ad consiliarios Regis, quam ad omnium urbium Præfectos. Nec dubito, quin Propheta completi vo- luerit eos omnes, qui præditi erant aliquo imperio, ut populum Dei regerent. Communiter enim tam reges & eorum consiliarii, quam Prophetæ vocantur Pastores. Dicit etiam *Prophetas prophetasse per Baal*. Nomen propheticum per se sacrum est: cæterum *καταχρηστικῶς* hoc loco Ieremias, ut multis aliis, Prophetas nominat, qui tamen erant impostores. Deus enim abstulerat illis omnem lucem veræ doctrinæ. Sed quoniam illam existimationem adhuc tenebant in populo, acti essent Prophetæ, ideo ab officio, & vocatione elogium hoc illis concedit Propheta: quemadmodum hodie vocamus & Episcopos, & Prælatos, & Primates, & Patres, qui in Papatu gloriantur se fungi munere Pastoralis: & tamen scimus esse partim lupos, partim verò canes mutos: concedimus illis titulos quibus superbiunt, quoniam duplex condemnatio impendit eorum capitibus, dum ita vsurpant impiè ad se, & sacrilega audacia sacres titulos, & spoliant Deum iusto suo honore. Sic ergo nunc Ieremias, cum de Prophetis loquitur designat impostores, qui impiè tunc populum fellebant. Dicit *ipsos prophetare in Baal*, hoc est, plus deferre autoritatis idolis, quam vero Deo. Scimus venisse tunc nomen Baal in communem vsum. Sæpe plurali numero Prophetæ vocant Baalim, quælibet idola: sed cum Baal significet patronum, cum loquuntur Prophetæ, vel de Baal in singulari numero, vel de Baalim in numero plurali, intelligunt omnes minores deos, qui tunc coaceruati erant à Iudæis: quasi Deus non esset contentus sola sua virtute, sed opus haberet sociis & auxiliariis: quemadmodum hodie in Papatu fatentur quidem vnicum esse summum Deum: sed interea nihil plus illi deferunt quam suis idolis, quæ sibi fabricant pro libidine. Idem etiam vitium tunc regnavit apud Iudæos, imò apud omnes Gentes. Fuit enim hæc simplex & ingenua omnium confessio, vnum esse supremum numen: sed interea erat innumera deorum turba: omnes illi erant Baalim. Ergo cum Propheta hic dicit Doctores fuisse ministros Baal, opponit hoc nomen vero & vnico Deo: quasi diceret, fuisse doctrinam ab ipsis corruptam quia transilierint fines suos, neque acquirerint in pura Legis doctrina: sed admiscuerint corruptelas hinc inde, nempe ex turba illa deorum, quam sibi confixerant prophetæ gentes. Neque hæc Propheta insistit in ipso nomine fieri enim potest ut falsi illi doctores præ se tulerint nomen æterni Dei, sed falso: at Deus non est sophista. Non est igitur quod putent Papistæ hodie se esse dissimiles veteribus illis impostoribus, quia vnus Dei nomen obtendant. Id enim semper factum est neque hodie primum cœpit Satan se transfigurare in Angelum lucis: sed omnibus hæc ulla semper doctores omnes isti in calice aureo propinarunt suum venenum, hoc est, omnes errores & fallacias. Tametsi igitur tunc Prophetæ iactarent se Diuinitus esse missos, & plenis buccis detonarēt se esse seruos Dei Abraham, hoc tamē totum inane fuit. Nam miscerant quas corruptelas, quas sibi acceperant ex impiis gentium erroribus. Sequitur, *Et post eos qui non profunt profecti sunt*. Iterum obliqua comparatione exaggerat eorum crimen, quod scilicet spreuerint ipsum, quem cognouerant tot documentis esse Patrem suum & salutis autorem, cuius palpauerant quasi manibus immensam potentiam: deinde sequuti sunt sua signimenta, quia scilicet

Rom. 2. 29.
21. 22.

et nihil erat in omnibus idolis, quod alliceret Israelitas. Cum ergo inanes, & nullius utilitatis fallacias sequuti sint, hinc atrocius redditur eorum crimen. Postea sequitur,

9 Propterea adhuc contendam, *vel, disceptabo*, vobiscum, dicit Iehovah, & cum filiis filiorum vestrorum disceptabo.

Non caret pondere particula *adhuc*, quia subindicat Prophetam, si Deus poenas iam ante exegerit de peridia & sceleribus populi, se adhuc retinere ius suum integrum: quasi diceret, Ne putetis vos esse defunctos poenis omnibus, si haecenus seuerè ultus sum scelera patrum vestrorum & obstinationem. Nam cum pergatis in eodem cursu, & nullus sit apud vos peccandi modus, neque finis, ego etiam non desistam à iure meo, sed persequar usque ad extremum & vos, & filios vestros, & alias etiam generationes. Nunc ergo intelligimus quid velit Prophetam: nam hoc solenne est hypocritis crasse reicere omnem metum, praesertim ubi semel castigati sunt à Domino, putant enim hoc eis sufficere, quod poenā sumpserit de sceleribus. Atquin non cogitant Deum mediocriter punire hominum peccata, ut alios ad poenitentiam inuitet, & sic esse asperum & seuerum ut tamen se retineat, quod sit locus spei: atque ita dum veniam expectant qui peccarunt, alacrius sese recipiant in viam. Hoc non cogitant hypocritae: sed putant Deum exercere primo impetu omnem suum rigorem: ita promittunt sibi impunitatem in futurum tempus. Exempli gratia, Si Deus castiget urbem aliquam, vel regionem bello, aut peste, aut fame, in mediis malis aliquis est terror & anxietas, gemunt & suspirant, atque etiam violant plerique, quos Deus ita affligit. Ceterum, simul atque data est aliqua relaxatio, excutiunt iugum, & immemores scelerum suorum iterum ad vomitum redeunt tanquam canes. Sic igitur necesse est hypocritis denuntiari quod videmus fieri nunc à Ieremia, nempe Deum sic vlcisci hominum peccata, ut tamen in futurum tempus non desinat ius suum persequi, ubi videt homines ipsos ita esse praefractos, ut nihil proficiat suis ferulis. *Adhuc igitur*, inquit. Nec dubium est quin haec comminatio exacerbauerit animos gentis. nam cum auderent Deo obstreperere, sicuti videmus multis locis, & dicerent spinosae esse eius vias, non parcebant Prophetis, & hoc etiam videbimus: si loco. nam odiosum nomen imposuerant Prophetis, *Quid? isti Prophetae nihil aliud crepant quam Oera, Oera*, quasi Deus semper fulminaret contra nos: latius esset habere clauas aures, quam assidue nos ita terreri ipsorum vocibus. Ergo certum est, fuisse hoc durum iudicium cum diceret Prophetam, *Adhuc Deus vobiscum disceptabit*. sed oportuit ita fieri. Discamus igitur ex hoc loco, si Deus aliquando nos coarguit non tantum verbis, sed etiam re ipsa, & scelus nostrorum nos admonet, non ideo defungi vna culpa ut securi simus in posterum, sed donec ex animo resipiscamus semper insonet auribus nostris haec particula, *Adhuc Deus vobiscum disceptabit*. Disceptatio autem haec realis intelligitur, quia non loquitur Ieremia de nuda doctrina, sed significat iudicium tractum iudicij Dei iudicium, quoniam non desinant eius iram prouocare: & idem etiam pronuntiat de filiis ipsorum, & de tertia generatione. Postea sequitur,

10 Nempe, *vel, Nam*, transite ad insulas Chitim, *Graecia*, hoc est, ad omnes regiones transmarinas, & videte, & in Kedar, hoc est, in oppositam partem, nempe versus Arabiam, mittite, & considerate diligenter, & videte an factum sit sicut hoc, id est, an factum sit aliquid simile:

11 An mutauerit gens deos: & ipsi non sunt dii: & populus meus mutauit gloriam suam in id quod non prodest.

Hic comparatione amplificat gentis suae malitiam, & ingratitudinem, nempe quia superauerit leuitate omnes prophanas gentes. Dicit enim ita sibi constare omnes populos in vna religione, ut quisque sequatur quod acceperit à patribus. vnde igitur fit ut Deus Israel ita respuatur & repudietur à populo suo? Si tanta est constantia in errore, cur veritas non obtinet fidem apud eos, qui edociti sunt ex ore ipsius Dei, iacti in celum ipsum penetraissent: Haec igitur summa est cum Prophetam dicit, *Ite ad insulas Chitim, & mittite in Kedar*. Hic Graeciam ab vna parte designat, ab altera Orientem, sed per synecdochen. Nam Chitim, ut vidimus apud Daniele, vocant Hebraei Graecos: tametsi existimant quidam proprie spectare hoc nomen ad Macedones. Sed non dubium est quin totam Graeciam comprehendat sub hoc nomine, nec tantum insulas mediterranei maris, sed etiam quicquid est in Europa ita extenditur hoc nomen ad has partes, ad totam Galliam, & Hispaniam. Distinguitur quidem inter dum hoc nomen, sed ubi generaliter ponitur, quæ admodum dixi, solent Hebraei ita loqui de Gallis, de Hispanis, de Germanis, ut de Graecis. Quod autem insulas vocat regiones quæ procul à mari dissitae sunt, hoc ideo fit, quoniam non exercebāt commercia cum remotis gentibus. Ergo quicquid erat ultra mare, putabant esse insulas: & ex vulgi consuetudine ita loquuntur Prophetæ. Iubet igitur ipsos transire ad insulas, vel ad partes

tam meridionales, quàm septentrionales: deinde ex opposito etiam iubet ipsos mittere, qui explorarent statum totius Orientis tam in Arabia, quàm apud Indos & Persas, & in aliis regionibus. Nam sub nomine Kedar designat omnes Orientales populos. sed quia populus ille magis erat barbarus, ideo per ignominiam hæc Kedar potius in medium profert, quàm vel Persas, vel Medos, vel alios, qui magis erant celebres. *Ite, ergo, vel mittite in omnes partes mundi, & videte, & diligenter considerate, videte etiam atque etiam:* quali diceret tantum esse stuporē in Iudeis, vt non possint expergeri vno verbo, neque simplici admonitione. Hæc igitur ratio est cur iubeat eos sollicitè inquirere, & tamen res erant in medio. Sed quemadmodum iam dixi, hæc sollicita inquisitio non refertur ad obcuritatem ipsius rei, sed ad damnandum stuporem illius gentis tam peruersæ, quæ sibi tam crassæ impietatis conscia, adhuc tamen vitiis suis blandiebatur. Dicit ergo, *Certe transite ad insulas:* postea, *Videte an sit sicut hoc,* id est, nusquam reperietur tale & tam execrabile prodigiū. Sequitur explicatio, quia scilicet *nulla gens mutauit deos, & tamen non sunt dii*, hoc est, religio apud omnes populos firma est vt subinde non mutant deos, sed colant qui traditi sunt per manus à patribus: *Et tamen ipsi non sunt dii*, inquit. Si tantum hoc fuisset dictū, nulla gens mutauit deos, non ita grauitur perstricta fuisset populi Israelitici impietas: sed Propheta sumit hoc pro confesso, gentes omnes mero errore trahi ad deos fictitios, & tamen constanter manere in errore. Non proponit autem hoc Deus instar virtutis, non intelligit illam obstinationem in gentibus esse dignam laude, quod non discedant à suis superstitionibus: sed respectu electi populi, hæc constantia potuit videri vtcunque laudabilis. Nunc ergo videmus hoc complexim legendum esse cum dicit, *Quoniam nulla ex gentibus colat verum Deum*, tamen religio apud omnes firma persistat: vos autem me perdidistis deferuistis: & non deferuistis figmentum aliquod, sed gloriam vestram. Hic opponitur fallacis vanorum deorum gratia Dei cum dicit, *Populus meus mutauit gloriam suam*. Sciebat enim populus, neque tantum edoctus erat per Legem, sed experimentis certis didicerat, Deum esse suam gloriam: & tamen ab ipso desciiuit. Ergo perinde est ac si diceret Ieremias, Israelitis omnes gentes die vltimo fore iudices, quoniam pertinacia illa in errore ostendit Iudeos eò magis esse sceleratos, quod apostatæ descuerint à vero Deo, & Deo qui virtutē suam illis manifestè demonstrauerat. Iam si quærat quispiam, an non mutata fuerit apud multos populos religio? primum scimus hoc principium vbique valuisse, nempe, ne quid nouarent in religionis forma. Et Xenophon etiam hoc oraculum Apollinis magnificè extollit, qui respondit eos deos ritè coli, qui traditi essent à maioribus. Diabolus ita fascinauerat omnes populos: nulla nouitas placebit Deo, sed contenti estote vtitata consuetudine, quæ à maioribus ad vos descendit. Hoc igitur principium apud Græcos, & Asiaticos, & in Europa etiam valuit. Ergo vt plurimum verū fuit quod nunc dicit Propheta. Scimus autem vbi comparatio aliqua additur, satis esse si explicetur quod fit vt plurimum *vti nō modo*, quemadmodum dicit Aristoteles, quod receptum est consuetudine, & continuo vsu. Ergo videmus non absurdè fuisse obiectum leuitatis crimen Iudeis ab Ieremia, cum dicit, *Nullam gentem mutasse fictitios deos*: Deum autem fuisse abnegatum à populo suo, cuius fuerat gloria, hoc est, cui dederat solidam gloriæ materiam.

PRECATIO

Da omnipotens Deus, quando ita familiariter non tantum in Lege & Prophetis tuis, sed etiam in Filio vnigenito te nobis patefecisti, vt debeat iam ergiſe in nobis altas radices veritatis tuæ cognitio: da, inquam, vt maneamus constanter in sancta tua vocatione, & magis ac magis in ea proficiamus, & semper ad metam properemus: & sic nos humiles sub forti tua manu, vt sciamus nos paternè abs te castigari: & proficiamus etiam in tua disciplina, donec tandem purgati omnibus vitiis perueniamus ad vitam immortalem, quæ nobis semel in Christo tuo manifestata fuit, possumus pleno ore in te gloriarī, Amen.

12 *Obstupeſcite cæli super hoc, & expaueſcite, desolamini, vel areſcite, valde, dicit Iehouah.*

QUONIAM videbat Propheta negotium sibi esse cum stupidis hominibus, & qui ferè omni sensu priuati erant, ideo cōuertit sermonē ad cælos. Et hæc loquēdi ratio satistri ta est Prophetis, dum scilicet compellant cælum & terram, in quibustamen nulla est intelligentia, interea homines ipsos mente præditos relinquunt. Hoc solent facere in rebus desperatis, vbi scilicet nulla est docilitas, & ideo nunc iubet Propheta *cælos obstupeſcere, & expaueſcere, & quasi inuſitatē redigi*, quasi diceret, hoc est portentum, quod ferè euerit totum naturæ ordinem, perinde ac si cælum terræ misceri videremus. Nunc ergo tenemus consilium Prophetæ: nam hæc figuræ ostendere vult, quàm detestabilis sit populi impietas, quoniam cæli quauis ratione prædi-

dicti non sint, tamen merito debeant horrere tale portentum. Quātum ad verba spectat, quidam vertunt, Desolamini celi, & iterum repetunt eandem significationem. Sed cū *non* significet stupere, melius quadrat praesenti loco quod reddidi, nempe, *Celi sitis attoniti*: deinde, *expauescite super hoc, & arescite*. Nam *ארה* significat arescere, interdum in solitudinem & vastitatem redigi. Postea sequitur,

13 Certè, *vel quia*, duo mala fecit populus meus: me dereliquerunt fontem aquarum viuētium, vt foderent sibi puteos, *vel cisternas*, cisternas cōtritas, *vel confractas*, quæ non continent aquas.

Si placeat hic reddi causam, cur cælos mirari, & expauescere iusserit Propheta, vertendum erit, quia duo mala fecit populus meus. Sed potius verum, quem nunc expolui, existimo pendere à superioribus sententiis. Dixit Propheta, Ite in terras longinquas, videte an vlla gens mutauerit deos suos: & tamen sunt mera figmenta. puto igitur hanc sententiam exclamatione finiri, cū nuper dixit Propheta, Celi obtupestite. Iam sequitur, *Certè duo mala fecit populus meus*, nempe, *quid me dereliquerit*, deinde, *quod sibi asinuerit falsos deos*. Si quis relicto veteri amico ad novum transeat, hoc est iniustum, & turpe. sed vbi nulla est compensatio, cum stultitia & leuitate simul coniungatur, est quidam furor. Siego sperno quod sentio mihi esse vtile, & amplector quod intelligo fore mihi noxium, nonne hæc optio prodit amentiam? Hoc ergo nunc significat Propheta cū dicit, populum non in eorantū peccasse, quod deficiuerit à vero Deo, sed etiam quod absque cōpensatione transierat ad idola, quæ nihil cōferre vtilitatis poterāt. Dicit *duo mala fecisse*, prius malum est, *quod Deum reliquerit*: alterum verò, *quod defecerit ad falsos deos & imaginarios*. sed quod grauius crimen amplifcet, vtitur similitudine, ac dicit *Deum esse fontem aquarum viuētium*: idola autem comparat *cisternis perforatis & confractis*, quæ aquam non continent. Si quis relicto viuo fonte appeteret cisternam, esset magna stultitia: nam cisternæ aridæ sunt, nisi aliunde aqua proveniat: fons autem ex se habet suam leaturiginē: deinde vbi est vena quæ perpetuū fluit, & perennis aquarum cursus, aqua multò est salubrior & melior. Aquæ pluuiæ dum cadunt in cisternas, nunquam ita sunt salubres, vt quæ fluunt ex propria & natua vena. Quid autem vbi ne aquarum quidem sunt receptacula, sed rimis plenæ, intus sunt inanes? Hinc ergo Deus coarguit populi dementiam, *Quod ipse fuerit relictus, cum tamen esset fons*, deinde *fons aquarum viuētium*: deinde, quod populus appetiuerit res nihili cū amplexus est sua idola. quid enim reperietur in idolis? figura quædam. superstitio si enim homines existimant se non ludere operā, dum colunt falsos deos, & sperant inde aliquid mercedis. Sunt igitur aliquæ formæ in falsis religionibus: & ideo Propheta cōparat falsos deos puteis, propter cavitatem: sed interea nulla est aquarum gutta. sunt enim cisternæ fractæ & dissipatæ. Iam intelligimus quid sibi velit Propheta, nempe non posse nos eximi à reatu, vbi relinquimus verum & vnicum Deum, quia in eo posita est nobis bonorum omnium plenitudo: inde haurire ad satietatem licet. Cū ergo spernimus Dei liberalitatem, quæ nobis potest sufficere ad omnes felicitatis nostræ partes ac numeros, quanta est ista ingratitude, & prauitas? atqui Deus sui semper manet similis. Si ergo iure se vocauit fontem aquarum viuētium, talem hodie experiemur nisi per nostram malitiam steterit. Ceterū adiungit Propheta secundum crimen. nam vbi defecimus à Deo, fallent nos omnes nostræ fiduciæ, & quanuis primo intuitu appareant nobis putei vel fontes, vbi tamen sitis nos vrgebit non reperiemus guttam aquæ, sed arida tantū cavitates in omnibus nostris figmentis. Sequitur,

14 An seruus Israel? An, si, genitus domi? *hoc est, an verna?* Accipiunt enim *puerum domi natum pro verna*, quare factus est in prædam?

15 Super eum rugient, *vel rugiunt*, leones, Alii vertunt *catulos leonum*: & sæpe significat minores leones hoc nomen, sed vbi adiungitur reliquis: vbi autem solum ponitur, ego semper interpretor generaliter pro leonibus, miserunt vocem suam: posuerunt terram eius in vastitatem, vrbes eius exustæ sunt, *vel destructæ*: nam tantumdem valet atque hoc loco, absque habitatore.

16 Etiam filii Noph, *hoc est, Memphis*: eos vocant enim Hebræi Noph urbem quæ fuit olim metropolis Aegypti, & Thaphanes, *vel Thaphis*, vt vertunt Græci, frangit tibi verticem.

17 An non hoc fecit tibi, deferere tuum, *hoc est quod deferueris*, Iehouam Deum tuum, quo tempore ducebat te per viam?

Coniunctim legendi sunt hi versus: quia initio docet Propheta Israellem non esse sua conditionem miserum, sed hoc fieri noua causa: deinde causam ipsam assignat. Interrogat igitur primum, *An seruus sit Israel, aut verna*. Deus adoptauerat sibi hunc populum, & pollicitus fuerat se iram fore erga eum libealem, ut modis omnibus beatus esset, atque adeo exemplar quoddam felicitatis: In te benedicerent omnes gentes, dicebat. Videmus ergo qualis fuerit conditio Israelis, neque qua excelleret præ aliis omnibus gentibus, quia erat populus Deo peculiaris, erat eius hæreditas, erat regale sacerdotium. Propheta igitur per admonitionem quasi dicit noua & absurda sciscitatur, *An seruus est Israel?* atqui erat liber præ cunctis gentibus: erat enim filius primogenitus Dei. necesse est igitur quærere aliam causam, cur adeo miser sit. Nam dicit postea, *Rugire contra eum leones, & vocem suam emittere: dicit rybes eius comburi, aut destrui: dicit terram redigi in vastitatem*. Postea tandem adiungit, *An non hoc tibi fecit?* Iterum hoc interrogatiue, sed bis affirmat, quoniam eximit omnem dubitationem: quid causæ esse dices, cur tantopere sis miser, ita ut omnes tibi sint infesti, & obnoxiosis omnium iniuriis? unde hoc fieri dices, nisi propter malitiam tuam? Nunc ergo tenemus Prophetæ sensum. Sed quod clarior sit Doctrina, notandum est hic probro: se in memoriam reduci beneficia, quæ contulerat Deus in populum illum. Cum ergo ornati essent filii Abraham tot singularibus donis, ita ut primatum tenerent in toto orbe, hæc dignitas in medium proponitur, sed contumeliose: quasi diceret, Deus non te fecellit cum pollicitus est se fore tibi beneficium: ad optio eius non est fallax neque irrita. Tu igitur beator esses cunctis gentibus, nisi tua malitia te miserum redderet. Videmus nunc in quem finem Propheta interroget *an seruus sit Israel, aut verna*. Erant quidem pares aliis populis, quantum ad naturam spectat: sed quoniam electi fuerant diuinitus, & Deus illos dignatus fuerat insigni illa prærogatiua, ideo quærit Propheta, *an serui sint*: quasi diceret, Quid obstat, quominus in vobis resfulgeat ista beatitudo, quam Deus vobis promissit: neque enim Deus voluit vos frustrari. sequitur ergo vos esse miseros vestra culpa. Et cum dicit, *Cur factus est in prædum, ostendit nisi nudatus esset Israel Dei præsidio, non ita futurum libidini hostium suorum obnoxium fuisse*. non igitur factus est in prædum, nisi quoniam deseruit eum Deus: quemadmodum dicitur in Cantico Moysi, Quomodo persequeretur vnus mille, & decem fugarent totidem millia, nisi Deus non captiuos dedisset, nisi conclusi essemus eius manu? Nam Moses illic etiam oblique admonet populum quoties, & quam mirabiliter victorias retulerit de hostibus suis: atque ita posteris qui aspiciebant, considerandum relinquit unde hæc mutatio, quod vnus persequitur mille: hoc est, cum sint in maximis copiis, tamen fugentur ab hostibus: unde hoc? neque enim soliti erant antehac terga dare, sed hostes suos fugare: sequitur tunc fuisse captiuos ipsius Dei, & non hominum, quicquid persequerentur. sic etiam ostendit hoc loco Propheta non expositum fuisse Israellem in prædum, nisi quoniam nudatus erat auxilio Dei. Postea addit, *Super eum rugiunt leones*. Videtur Propheta non simpliciter conferre hostes Israelis leonibus obtrunculentiam, sed per contemptum: quasi diceret Israellem non tantum sentire homines sibi infestos, sed etiam ipsas beluas. Hoc autem magis est probrosum, ubi Deus non permittit laniandos feris bestiis. Perinde igitur est ac si diceret, Israellem ita miserè tractari, ut non tantum iuguletur manu hostium, sed etiam expositus sit feris bestiis. Et hic addit, *Miserunt vocem suam*: quasi diceret, nunc Israellem, quem Deus solebat manu sua & virtute protegere, esse cibum ferarum: & leones quasi certatim rugire contra ipsum. Postea sine metaphora adiungit, *Terram eius postam in solitudinem, & rybes eius excisas absque habitatore*. Neque enim hoc quadraret leonibus, aut aliis sæuis bestiis: sed quod figuratè dixerat nunc simpliciter exponit, *Terram vastatam fuisse, rybes vel excisas, vel exustas*. hoc autem, quemadmodum diximus, fieri non potuit, nisi quoniam Israel defecerat à Deo suo, & vicissim etiam eius auxilio priuatus fuerat. Adiungit per amplificationem, *Etiam filij Noph, & Thaphanes frangent tibi caput*. Postea videbimus Israelitas solitos fuisse petere opem ab Ægyptiis. posset igitur particula *et* ita exponi, non solum qui hæcenus tibi fuerunt professi hostes, sed etiam socii, quorum opibus fidebas, ipsi conuertent in te vires suas, & tibi caput conterent, aut verticem. Quidam existimant hic augeri probum, quoniam Ægyptii erant imbelles: & veteres Historici tradunt illic viris exercitiosæ artes fermeinas. sed quoniam hoc non solet tradere Scriptura, neque in eum sensum loqui de Ægyptiis, malo sequi quod magis vñtatum est, nempe Ægyptios qui tamen fecerati erant Israelitis fore illis aduersos, imò iam fuisse. Per verticem quidam intelligunt qui præcipiti erant in populo Israelitico: sed possumus etiam exponere, *Frangent tibi verticem, Iste te rompront la teste*, ut dicimus lingua nostra, vel, *Ils te froteront la teste*. & hic sensus meo iudicio magis genuinus est. Iam sequitur causæ redditio: postquam ostendit Propheta Israellem esse derelictum auxilio Dei, iam subiicit cur id factum sit, *An non hoc fecit tibi*, inquit? Alii vertunt, *An non hoc fecisti tibi*, in secunda persona: & idè ferè manebit sensus. Videtur tamen aliorum sententia magis probabilis, *An non hoc tibi fecit quod dereliquisti Iehouam Deum tuum?* In summa docet Ieremias defectionem populi esse malorum omnium causam: quasi diceret, Tu tibi triuisti hoc totum malum, ergo aborbeas, & scito non posse conici culpam in Deum. fidem enim tibi præstaret quam dedit, nisi obstarat tua impietas. Neque enim frustra te elegit Deus, neque frustra te

Gen. 12. 3.
 & 22. 18. &
 26. 4. & 28.
 14

Deut. 32. 30

prætulit aliis populis: sed tu repulisti abste eius beneficentiam. Conditio igitur tua nunquam fuit: talis, nisi accersuisset tibi perniciem. & quomodo? *Quoniam, inquit, desinisti ad Deo tuo.* Et rursum crimen exaggerat cum dicit, *Quo tempore ducebat te per viam.* Ducere per viam est rectè & feliciter gubernare. Ostendit igitur Propheta carere omni exultatione perfidiam & defectiorem populi, quodd Dei sui cultum reiecerit. nam feliciter agebat eo tempore. Si tentatus fuisset variis modis, poterat obtendere aliquem prætextum, Ego putavi me fuisse deceptum cum sperare in vero Deo. nam occultauit à me suam gratiam: ego igitur necessitate fui compulsus. taltem danda esse leuitati meæ veniam: nihil enim aliud conuicere poteram, nisi Deum à me esse remotum. Propheta occurrit huic obiectioni, quemadmodum secundo capite, *Quid inueniunt in me iniquitatis patres vestri?* Et alibi, *Popule mi, quid fecit tibi, aut in quo fui molestus?* nam Deus illic paratus erat causâ suam defendere, & purgare quicquid populus obiceret. Sic etiam hoc loco, Ego te deduxi per viam, hoc est, feliciter agebas sub mea gubernatione: & interea ego te retinere mea bonitate non potui, cum te sua uiter fouerem, cum sentireis nihil tibi esse melius quam degere sub meo præsidio: voluisti tamen transire ad idola. nunc quæ tibi excusatio, vel quisnam prætextus superest? Ergo videmus amplificari populi crimen, eo quod nulla tentatione impulsus fuerit, ut desiceret à Deo suo, sed mera perfidia se addixerit idolis. Et sequitur confirmatio illius sententiæ,

18 Et nunc quid tibi ad viam Aegypti, ut bibas aquas Nili? & quid tibi ad viam Assur, ut bibas aquam fluminis? nempe Euphratis.

Quemadmodum nunc attingi, confirmat Propheta quod dixi, nempe populi non posse cõuicere causam malorum aliò, quoniam sibi imputare debeat quicquid patitur. & tamen simul duplicatur crimen, quodd scilicet populus circumspectat huc atque illuc ad vana remedia, & ita accumulât sibi nouas pernicias. nam debuerat agnoscere non aliud esse remedium malis, nisi vt placaret Deum. Si, ex epli gratia, quispiam ægrotus agnoscat morbi sui causam, & postea loco remedii solatium aliquod inane sibi confingat aduersum suæ sanitati, nonne dignus iudicabitur, qui pereat, quando remedia spontè aspernatur, & sese oblectat fallacibus solatiis? Idem nunc reprehendit Ieremias in populo Israelitico: Si inquiras diligenter, inquit, vnde tot tibi miseria, reperiens non posse mihi ascribi, sed tuis peccatis. nunc ergo quid agendum tibi erat? quodnam remedium querendum, nisi vt te mihi reconciliares? vt peteres à me veniam? vt operam dares corrigendæ tuæ malitiæ? sic proptinus sanare mala tua, & agnosceres me esse optimum medicum si ad me venires: quid autem nunc tu contra agis? discurras ad vana solatia, confugis nunc ad Aegyptum, nunc ad Assyriam: atqui tu nihil proficies his modis. Nunc tenemus consilium Prophetæ. Postquam enim populum cõuicit impietatis, & ostendit non posse ascribi mala quæ patiebatur, vel Deo, vel fortunæ, vel aliis causis, nunc ostendit hoc fuisse vnicum remedium, & optimam viam salutis, si cum Deo rediisset in gratiam. Hoc autem fuit signum desperatæ amentitiæ, cum transcurrat nunc in Aegyptum, nunc in Assyriam. Hæc autem oburgatio pendet ex historia. nam populus nunc habebat Assyrios sibi infestos, nunc Aegyptios. fuerit enim variæ mutationis: & Deus vsus est etiam diuersis flagellis, quodd melius expegerat et focordiam illius populi: nunc sibi lauit Aegyptiis, quæadmodum postea videbimus: nunc tuba cecinit in Assyria, vt scirent Israelitæ nunquam se fore quietos, nisi tranquillè agerent sub Dei imperio, atqui his omnibus posthabitis, tanta fuit populi cæcitas, vt cum impetebatur ab Assyriis, fugeret in Aegyptum, hoc est, peteret auxilium ab Aegyptiis, & fœdus cum illis percuteret: postea, si qua mutatio contingeret, expetebat fœdus cum Assyriis, & emebat etiam maxima mercede. Hanc igitur vesaniam nunc Propheta castigat cum dicit, *Quid tibi ad viam Aegypti?* hoc est, quid proficis? quanta est ista stultitia, dum sentis manifestè iram Dei, & te affligi tot malis? quoniam Deus tibi est aduersus, & interea non cogitas de reconciliatione. hæc erat tua sanitas, ad Deum confugere, & habere illum propitium: tu autem quid agis? interea cõfugis ad Assyrios, & Aegyptios. quàm misera est hæc conditio, & quàm est ista stultitia, quodd ita te fatigas, & sine profectu? Disceamus autem ex hoc loco quoties Deus delicta nostra castigat querendum esse remedium, & non acquiescendum esse in vanis solatiis, quibus nos subinde inescat Satan: tibi enim illecebræ inducent tãdem nobis vœternum, & morbi, qui erant curabiles, mali accessione lethales reddentur. Quid ergo nobis agendum est? simul ac sentimus ferulas Dei, quæramus cum ipso redire in gratiam: ita studium nostrum profectu non carebit. Si autem circospectamus in diuersas partes, ad eò non mitemur mala nostra, vt potius exasperentur. Bibere aquas Nili, & bibere aquas Euphratis, nihil aliud est quàm petere hinc & inde suppetias. Alludit quidam ad legationes quæ missæ fuerant: quoniam in Aegyptum proficiscentes bibeant aquam Nili, alii vero Euphratis. Interea tamen allegoricè loquitur: quasi diceret, Deus paratus erat tibi opitulari si ad eius misericordiam te reciperes, quasi ad asylum: tu autem eo neglecto, putas magis tibi vile fore subsidium, quod afferet vel Aegyptii, vel Assyrii. tu igitur quæris potum in longinquis regionibus, atqui Deus dat tibi aquas. Et videtur respicere ad similitudinem, quam paulò ante posuit, vocat

uerat

uerat Deum fontem aquarum viuentium, quasi diceret, Deus est tibi fons irriguus, & perennis, & nunquam deesset tibi aquarum copia, si in eo acquiesceres: tu autem vis bibere aquas Nili, & aquas Euphratis. Nunc ergo tenemus consilium Prophetæ. & proculdubio loquitur de aquis Nili & Euphratis, quoniam in speciem vterque populus pollebat & diuitis, & omni genere copulentiæ, & copia etiam hominum. Cum ergo populus Israel consideret talis us prædici, Propheta hic obiurgat eius ingratitudinem, quod non cõtentus sit Dei auxilio, tamen non ita vitiose & conspicuum est. Deus enim habet quantũ nobis sufficit. & si vno ipso effemus cõtenti, certè suppeteret ad satietatem larga bonorũ copia: & quia non fatigatur in sua beneficentia, superditi taret nobis quicquid esset optabile. Sed quoniam non possumus conspiciere oculis carnis eius beneficentiam, ideo rapimur post mundi illecebras. Discamus itaque non esse appetendũ nobis potum vel ex Nilo, vel ex Euphrate, hoc est, ex mundi illecebris, quæ præ se ferunt magnã pompam: sed potius bibendum esse ex arcano illo fonte, qui ideo nobis reconditus est, vt hic ipsum quæranius. Iam sequitur,

19 Castigabit te malitia tua, & auersiones tuæ, vel defectiones tuæ, pœnam de te exigent: & cognosces & scies, quod malum & amarum tuum derelinquere ad verbum, hoc est, quod reliquens Iehouã Deum tuum, & quod timor meus super te non fuerit dicit Dominus Iehouah exercituum.

Hic Propheta iterum confirmat quod prius dixi, nempe populum tandem, vel ita nolit, sensurũ quid sit à Deo deficere: quasi diceret, nili hætenus satis edoctus fuisti tot expe inētis, perfidiam tuam esse tibi mercedem causam, Deus mala malis cumulabit, vt tandẽ vel inuitus cognoscas recipere iustã mercedẽ tuæ malitiæ. Hæc igitur summa est. Sed prius dicit, *Castigabit te malitia tua*: quasi diceret, etiam si Deus non concenderet tribunal, neque manũ suam exereret ad pœnas intelligendas populo, tamen iudicium palam fore in ipsi sceleribus. Et hoc vchemētius est, ac plus habet efficaciz, quàm si Propheta simpliciter diceret Deum iustas pœnas exigere de populo. *Malitia igitur tua castigabit te*, inquit: quemadmodũ apud Iudæ eadẽ fuit est locutio, Strabit, inquit ex aduerso malitia tua: quasi diceret Deus, Eriã si ego quieteã, & non sumã mihi partes iudicis, etiam si non aliunde surgat accusator, etiã si nullus tibi litem intẽdat: malitia tua stabit ex opposito, & incutiet tibi ruborẽ. Sic etiam hoc loco, *Malitia tua castigabit te*. Tenenda autem est ratio cur Propheta hoc dicat. Nam scimus tunc in ore multorũ fuisse querimonias, ac si Deus nimium seuerus fuisset ac rigidus. Cum ergo ita subinde obstreperent Deo, Propheta repellit tales calumnias, ac dicit malitiam sustinere, vt vindictã contra illos exerceat. Idem de auersionibus dicit quod generaliter dixerat nunc melius exprimit, quod scilicet populus sese subdu xerit à cultu & obediẽtia Dei. Ergo designat hic speciem malitiæ: quasi diceret non opus esse aut accusatore, aut testib, aut iudice: sed solas populi defectiones satis valituras ad pœnã sumendã. Postea adiungit, *Scies & videbis quã malum sit & amarum relinquere Deum tuum Iehouã*. Sunt loquutiones duræ: sed iam ante exposuimus quid hoc significet, derelictio tua, vel derelinquere, hoc est, defectio tua, quod scilicet dereliquisti Deum tuum: & timor meus super te, vel in te non fuit. Hic rursus Propheta quasi digito scelera populi demonstrat. Loquutus est de auersionibus: sed nunc ponit defectionem, quod apertẽ descuerit à vero Deo. Retinebat quidem semper aliquem cultum in Tẽplo: sed cum tota religio vitata esset multis superstitionibus, deinde cum nulla esset fides, nulla sinceritas: cum etiam miscerent vero Deo sua idola, hoc fuit planẽ à Deo ipso deficere, qui ænulus est sui honoris, quemadmodum dicitur in Legẽ, ne- Exod 20. 5, que admittit illos rituales. Tenens ergo nunc Propheta consilium. Iam dicit, *Cognosces quã malum sit & amarum*. Hoc ad pœnas referri debet: sed continuat superiore sententiam, nempe mala quæ tunc patiebatur populus, non forturò contingere, & cum premittetur multis acerbis doloribus, non procul quærendam esse causam, quia scilicet hæc amaritudo, & quicquid calamitatum erat fluebat ex impietate. *Cognosces ergo* ipsa mercede, ipsa experientia te conuincet quid sit deficere à Deo, & dicit, *A Iehouah Deo tuo, vel derelinquere Iehouã Deum tuum*. Nam si Deus non patere scilicet suam: ratio Israelitis, non fuisset tam detestabilis eorũ peruersitas: sed cum sensissent Deum sibi esse Patrẽ, & cum tam liberaliter ipsos tractasset, cum dignatus fuisset foedus suũ cum illis percutere, fuit inexcusabilis eorũ malitia. Et postea persona mutatur, *Et non timorem meum fuerit tibi*, subaudiẽdũ est. Hic tandẽ Propheta significat populũ caruisse omni sensu pietatis. Nam per timorẽ Dei notatur reuerẽtia. Scimus sæpe labi homines errore, & circũueniri: sed in re astutia, vt miserabiles sint cum sũt miseri. Sed Propheta hic ostẽdit populũ esse induratum: si omni venia. Quare? nullus enim fuit timor Dei in te, inquit: hoc est, non potes obicerere fuisse deceptum, vel prætere aliquem colorem, quo tegas tuam malitiam: apparet te impudenter & improbẽ fecisse, cum reliquisti Deum tuum, quia nullus erat apud te timor Dei. & tandem subiicit, *Dicit Iehouah exercituum*: quibus verbis Propheta conciliat plus auctoritatis

Isa. 39. 6
59. 12

suæ doctrinæ. Erat enim hæc sententiâ valde acerba populo: & poterant multi capita concutere, vt solebant. Scimus enim quanta fuerit perniciacia in plurimis. Ideo Propheta hic palam affirmat se non esse authorem huius sententiæ, sed præconem duntaxat, & hanc sententiam esse profectam à Deo, & se nihil aliud loqui nisi quod Deus ipse iniunxit.

PRECATIO.

*Da omnipotens Deus, quando tot beneficiis antehac nos prosequutus es, ex quo semel dignatus es nos amplecti tuo favore, vt obliti tantæ tuæ bonitatis abripiamur post Satanae blanditias, & figmenta nobis accersamus, quæ tãdem cedent in exitum nostrum, sed de-
fixi in te perstemus: & sic quotidie te inuocemus, & bibamus ex plenitudine tuæ liberalitatis, vt interea etiam studeamus te ex animo colere, & glorificare nomen tuum, & ita testari nos totos tibi & se adhaerere, quemadmodum verè nos deuinxisti, cum uoluisti nos adoptare in Filio tuo unigenito, Amen.*

20 Quia à seculo confregi iugum tuum, disrupi vincula tua: & dixisti, Nō seruiam, vel non transgrediar, est enim duplex lectio, quia super omnem collem excelsum, & super omnem arborem frondosam tu discurreisti meretrix.

Quoniam apud Hebræos duplex est lectio (quidem enim putant esse verbum Abar, alii Abad, vt est magna affinitas inter 7, & 7) ideo etiam sensus elicitur diuersus. Nam si legimus, non transibo, vel non transgrediar, vt sit verbum abad, sensus erit, Cum ego disrupi iugum tuum, hoc est, liberaui te à tyrannide Egyptiaca, tunc mihi dedisti fidem. fuit enim tunc mutuus contractus inter Deum, & Israelitas: quia sicut illos recepit Deus in fidem suam, vt esset eorū quasi patronus: ita visissim polliciti sunt se fore sub eius imperio. Si recipimus hanc lectionem, erit expostulatio, quasi Deus hic damnet populū ingratitudinis & perardiæ. Sed videtur Prophetæ aliud velle: & ideo mihi magis probatur altera lectio, nō seruam. Sed interea repudio quod adducunt interpretes: nec dubito quin locus hic corruptus fuerit: quoniam inualuerat illa expositio, Non seruam idōlis, & videbāt qui præditi erāt aliquo iudicio non quadrare hunc sensum, sed esse coactum, vel procul petiit, ideo fieri potest, quod mihi est probabile, vt hac ratione corrupta fuerit litera, vt loquuntur. Nam sic omnes exponūt, Dixisti, non seruam idōlis. At qui hoc est nimis coactū. Ego autē potius existimo, Deum hic conqueri, quod libertas, quam populo suo dederat, cōueria fuit in licentiam: & hoc optime conuenit, quemadmodū patebit ex ipso cōtextu. *Quoniam à seculo confregi, inquit, iugum tuum, & disrupi vincula tua, ideo dixisti, non seruam, hoc est, cum deberes tibi addicere, qui eram Redemptor tuus, putasti partem esse tibi licentiam.* Et causæ etiam redditio optime conuenit, *quia super omnem collem excelsum, & subius omnem arborem frondosam discurrebas meretrix.* Ostendit igitur Deus malè collocatum fuisse beneficium redemptionis erga impios, qui abusi sunt sua conditione. Nam hinc factum est, vt se proiecerint ad omnem lasciuia. Si cui magis placeat diuersa lectio, ego non contendam: & tunc sensus erit, Ego pridem excussi iugum tuum, & disrupi vincula tua: tu verò dixisti, hoc est, mihi pollicita es (nam de populo illo quati de muliere loquitur, & ideo est femininum genus, & hoc ideo fit quia Deus sustinet personam mariti erga populum illum: & quoties accusat populum defectionis, perinde agit atque maritus cum muliere impudica, quæ sese prosterit adulteris.) *Tu ergo, mihi dixeras, hoc est, mihi pollicita fueras te non transituram, hoc est, tu promiseras te fore mihi fidem, & dederas fidem mutuæ castitatis.* Hoc modo particula 7, quæ causalis est apud Hebræos, ponitur loco aduerlatiue, vt aliis quibusdam locis. *At qui super omnem collem excelsum, & subius omnem arborem frondosam discurreisti quemadmodum solent scorta,* quæ sibi quarunt conditiones. Sed quemadmodum iam dixi, mihi magis probatur, Dū hic expostulare cum populo, quod arripuerit gratiā libertatis in occasione licentiæ & lasciuie. Sic enim bene fuit cōtextus, & omnia mēbra inter se bene aptātur. Quod autem cōmemorat *Deus seruasse vincula, & iugum fregisse,* hoc quidē restringunt ad vnicā redēptionem. Sed mihi non displicet quod alii afferūt, nepe Prophetā loqui de multis liberationibus. Scimus enim non semel duntaxat populū euectū fuisse ex Aegypto, sed cum subinde oppressus fuit, porrectā fuisse manū. *Deus ergo à seculo, sed multis vicib⁹, iugum populi excusserat,* quē admodū satis apparet ex libro Iudiciū. Cum ergo non esset liber populus nisi Dei beneficio, qui eū redemerat, nonne debebat se addicere in obsequiū Redēptori? nā hac lege & fine redēptus fuerat populus à Deo, vt se totum illi cōsecraret. Deus ergo nunc ingratitudinē populi accusat, quod

quod putauerit sic excussum sibi esse iugum, ut esset similis bestiae indomita, quemadmodum postea videbimus. Quod mens Propheta familiarius nobis pateat, tenendum est quod docet Paulus sexto ad Romanos capite, nempe dum seruimus peccato, nos esse quodammodo manumissos à iustitia Dei. vagamur enim post nostras libidines, & nullo fratre cohibemur. ubi autem Deus nos vci è manu mittit à misera illa seruitute peccati, incipimus eius serui esse, & iustitiae. Liberi ergo à peccato, serui sumus iustitiae: hic est hinc nostra redemptionis. Sed multi conuertunt gratiam Dei in occasionem licentiae, & se ita proiciunt, ac si nulla esset lex vel regula pie & honestè viuendi. Hoc Deus conqueritur factum esse in populo Israelitico: *Tu autem dixisti, Non seruiam*: hæc est scdâ ingratitudo, quod non reputasti primo loco me esse tuū Redemptorem; deinde, hoc consilio me tam humaniter tecum egisse, ut meus esses. Nam qui redemptus est alterius beneficio, non est sui iuris. populum illum Deus redemerat. Ergo redemptio hanc secum obligationem trahebat, ut populus se vltro subiiceret imperio Dei. *Tu ergo dixisti, Non seruiam*. Ita Deus conqueritur male locatam fuisse gratiam in populo illo, quod abusus fuerit ad lasciuiam sua libertate. Et ratio quæ subiicitur melius sentum explicat, *quia tu discursisti meretricem*, inquit, *super omnem collem excelsum, & subtus omnem arborem frondosam*. Sci nunc cū Israelitas, quoties defecit à cultu Dei contigit, habuisse loca illa sibi selecta, quali maior esset religio super colles, & sub arboribus, quàm alibi. Et hodie etiam idem contingit Papistis. Nam deuotio illa, hoc est, diabolicus furor quo rapiuntur ad loca illa, similis est, O hic locus erit deuotior, in hoc erit maior religio. Sic etiam Israelitæ. Nam putabant se propinquos esse cælo, ubi confendebant super montes: putabant etiam se habere aliquod familiare colloquium cum Deo ubi latebant sub obscuris vmbis. Et videmus etiam eadem stultitia fascinosos fuisse omnes profanos homines. Nam in collibus sibi fingebant Deum esse propiorem: & in fontibus, & sub vmbis arborum putabant etiam aliquod esse secretum numen. Quoniam igitur illa superstitio diu grassata fuerat apud Israelitas, hic exprobrat illis Deus, quod discursuerint. Sed interea notanda est similitudo. Comparat enim eos scortis, quæ excusso pudore huc & illuc discursunt, non tantum quia ardent insana libidine, sed etiam quoniam feruntur sua auaricia. Dicit igitur, *Tu scortum discursisti per omnes colles excelsos, & subtus arbores frondosas*: quali dacc ret, Hoc profeci te reducendo, ut putares tibi concessam esse effrænem licentiam. Hinc ergo factum est, ut lasciuires post improbas tuas concupiscentias. Sequitur,

21 Et ego plantaui te vineam electam, vineam nobilem, vel exquisitam: hoc enim significat nomen *שרור* totam fidele semen, hoc est, semen probum, & quomodo conuersa es mihi in degenerationes vitis alienæ?

Hic confirmat Deus proximam sententiam. Damnaui enim Israelitas, quod propter è discursuerint post suas superstitiones, cum tamen in hunc finem essent redempti, ut regerentur Dei manu. Dicit igitur, *Ego te plantaui quasi vineam electam*, hoc est, cum te redemi ab hostibus, non permisi, vt teita prostitueres absque vlla temperantia, absque pudore. *Ego enim te plantaui quasi vineam electam*. Similitudo satis nota est, & frequenter occurrit. Deus enim sæpe cõfert Ecclesiam suam viti. Generaliter vocat suam hereditatem, siue fundum: sed quoniam in prædiis excellent vitis (solent enim & pratis, & agris præferri) quoniam igitur pretiosissima hereditas est vitis, ideo quo testetur Deus quanti æstimet Ecclesiam suam, potius nomen vitis elegit, quàm nomē prati, vel agri, ubi è ipsa loquitur. Sic etiam hoc loco, Ego te non liberaui ex Ægypto, vt postea abicerem tuicuram, sed volui vt ageres radices, & esses tanquam hereditas mihi pretiosa, tanquam vitis exquilita, & generosa. *Ego igitur te plantaui שרור*, hoc est, plantaui te vitem generosam, vt mihi afferres fructum. Totam, inquit, semen fidele, hoc est, te plantaui in hunc finem, vt mihi proferres gratos & amenos fructus. Respicit hic Deus gratiam suam, non naturâ populi. Neque enim populus vnquam fuit semen verax, quemadmodum satis notum est: sed hic Deus ostendit quo consilio redemerit populum, nempe vt esset similis viti electæ. *Quomodo igitur?* hic de corruptelis loquitur Deus per admirationem, quia talis erat indignitas, quæ posset quasi attonitos omnes reddere: *quomodo igitur conuersa es mihi in degenerationes?* *שרור* ego interpreto hoc modo: quamquam nomen apud Latinos non est in communi vtiused mihi satis est, si teneamus Propheta mentem. Nomen hoc descendit à שור, quod est se auertere. Ergo proprie dicendum esset, in auersiones. Sed quoniam hoc esset obscurum, ubi de vite agitur, non dubitavi eligere aliud nomen. *Quomodo igitur conuersa es mihi in degenerationes vitis alienæ?* Alii vertunt, in lamenta inutitia, sed necicò vnde sumperint. Ego igitur retineo quod magis genuinum est, est, nempe vitem quæ generosa esse debebat, sic degenerasse, vt non proferat nisi labruscas, quemadmodum etiam alio loco videbimus. Et vocat auersiones vitis alienæ, quæ desinit scilicet esse שרור, & conuersa est in vitem syluestrem, quæ non producit fructus nisi acerbos vel amaros: & denique ubi nulla est vtilitas, merito Deus vocat alienam vitem. Sequitur,

22 Etiam si laueris te nitro, vt vertūt, & multiplicaueris tibi borith, alij exponunt herbam fullonum, alij saponem: quod ad rei summam spectat, nulla est ambiguitas, quoniam intelligit Deus nullo artificio, nullis herbis posse maculas populi purgari, impressa est, inquit, vel insculpta est, vel signata, vt alij vertunt, iniquitas tua coram facie mea, dicit Dominus Iehouah.

Iam vidimus, & saepius idem repetet Propheta, populum illum ita fuisse praefractum, vt non libenter cederet vllis obiurgationibus. nam erant omnes ferè perfrictæ frontis, & ita obdurebant in sua malitia, vt auderent procaciter excipere aduersus Prophetas, quoties seuerè cum illis agebant, Quid? An non sumus sacer Dei populus? An non elegit nos? An non sumus sancti semen Abrahæ? Ideo necesse fuit Prophetis, opponere duro nodo durum cuneum, quemadmodum loquuntur. Cùm ergo similes essent Israelitæ ligno nodoso, oportuit duriter percuti illum per uicaciam. Hac ratione nunc dicit Ieremias, *Etiam si laueris te nitro, multiplicaueris tibi borith: tamen iniquitas tua coram me signata est*, hoc est, nihil proficis cùm obtendis varios colores excusandæ impietatis vestrae caula: Lauate vos, *sed iniquitas vestra coram me signata manet*. Loquitur autem Propheta in persona Dei, quò plus habeat ponderis sententia, qua damnantur Israelitæ, & qua omnis eorū blanditiæ in nihilū rediguntur, quemadmodū dictum fuit. Nitro & borith purgabāt maculas pannorū, & ideo fullonibus sapetribuitur borith. Sed non est anxie disputandum, facit ne herba, fuerit ne puluis, vel aliquid simile. De te enim satis conuenit. Sed Propheta metaphorice docet, nihil lucri facere hypocritas, dum opponunt fucus praetextus, vt subterfugiant, quoties ipsos arguit Deus. Dicit ergo omnes eorum conatus esse v. nos, & inutiles. Quare? *Quoniam iniquitas ipsorum manet signata*, hoc est, quoniam non poterunt eluere lauando quod impressum est. nam maculae possunt quidem abstergi, aut purgari vel sapone, vel aliis herbis: sed vbi macula est interior, & intus signata, nihil proderit ablutio, quoniam notæ illæ ita impressæ sunt, vt opus sit alio remedio magis efficaci. Sic ergo Propheta dicit *signatas esse maculas*, & ideo non posse alitergi vel elui sapone, vel borith. Sed dicit *signatas esse maculas in conspectu Dei*, quoniam facile erat Israelitis, à se depellere omnem culpam: imò tanta audacia præditi erant, vt palam infurgerent contra Prophetas; quasi fieret illis magna iniuria: & Prophetas etiam vocabant conuitiatores, & maledictos: ideo dicit, *Iniquitas tua signata est coram me*, hoc est, vtunque te fallas tuis blanditiis, & abscondas etiam tua peccata coram mundo, tamen nihil proficis. Nam *in conspectu meo semper iniquitas tua signata manet*. Postea addit,

23 Quomodo dices, hoc est, quomodo dicis: nam futurum tempus saepe accipitur apud Hebræos pro actu continuo: quomodo igitur dicis, non sum polluta; post Baalim non profecta sum? vide vias tuas in valle, cognosce quid feceris dromedaria velox corripiens vias suas, vel circumiens: nam deducitur vox ista à corrigia calceamenti.

Hic prosequitur Ieremias suam obiurgationem, & discutit nebulas illas hypocritis, sub quibus putabant se bene latere. Nam hypocritæ, vbi obducunt fuos fallacias, putant se iam & ab oculis Dei, & ab omnium iudiciis esse absconditos. Propheta ergo hic acriter inuehitur in illam supinam securitatem, ac dicit, *Quomodo audes iactare te non esse pollutam? quomodo audes dicere, non ambulavi post Baalim?* hoc est, post deos alienos. Dixi enim de illa voce, quòd essent dii minores. vtunque enim Iudæi agnoscerent aliquem esse summum Deum, tamen quærebant sibi patronos: ita oriebatur magna deorum turba, vt fieri solet. Et nunquam eò impietatis vel amentia prolapsi sunt superstitiosi, quin semper confessi fuerint aliquod esse supremum numen: sed simul miscebant deos minores: sic etiam Baalim apud illos erant, & patroni, vt Papiæ vocant suos diuos, quia non audent suis signis tribuere nomina deorum. Talis igitur fuit cauitatio apud Iudæos. Dicit, *Quomodo ergo excusas te non ambulasse post Baalim?* vide, inquit, vias tuas, vide quid egeris in valle, & cognosce tandem quomodo te gesseris dromedaria velox. Nam Propheta non potuit satis exprimere furiosos illos impetus, qui regnabant tunc in populo, nisi conferret dromedariis. Quoniam autem sub femineo genere alloquitur populum, ideo etiam ponit dromedariam feminam. Vocari autem velocem non tantum propter celeritatem curius interpretor, sed propter impetuosam libidinem, quemadmodum postea videbimus. Hic autem locus docet, ita obduruisse populum illum, vt impudenter repelleret omnes obiurgationes propheticas. Impietas palam nota erat: & tamen audebant semper obicere fuos praetextus, quasi im-

quasi immerito ipsos Prophetæ damnaret. Nec mirum est tantam fuisse contumaciam in veteri illo populo, cum hodie Papistæ non minus peruicaciter resistent clariæ veritati. Nam etsi apparet quam crassa sit & turpis eorum idololatria, tamen putant se elapsos esse vno vel vltimo, cum dicunt statuas & picturas non esse idola: populum quidem israeliticum damnatum fuisse, quod sibi statuas fabricauerit: sed hoc ideo esse factum, quod propensus esset ad superstitionem. Ita deinde clamitant contra nos, & dicunt nos impiè calumniari cultus illos, qui apud ipsos recepti sunt. Videmus, & pueri etiã intelligunt, vt in Papatu nullum genus superstitionis non grassetur: tamen volunt videri esse immunes & puri ab omni culpa. Idem etiam factum olim fuit, Et quoniam manebat templum, & illic populus offerebat sacrificia, & manebat aliqua species pietatis, quoties Prophetæ coarguebant impias corruptelas, quæ permixtæ erant, & quæ vitabant purum Deicultum, & erant quasi adulteria, quemadmodum passim loquuntur: Quid? Annon colimus Deum? Hanc igitur contumaciam nunc Prophetæ refellit, ac subiicit, *Quomodo audes dicere, non sum pollutus? & non ambulavi post Baalim?* sicuti hodie Papistæ dicunt, An non credimus in vnum Deum? An fingimus diuersos deos? atqui spoliant Deum omni virtute, & lacerant eum in mille frustra. Et tamen meretricio suo ore, & fronte ferrea nobis obiecit se vnum Deum colere. Sic ergo etiam Iudæi. Sed Prophetæ hic coarguit stolidam illam vanitatem, *Vide, inquit, vias tuas in valle: vide quid egeris tu dromedaria velox.* quoniam rationibus vinci non poterant, tanta erat illorum peruicacia: ideo comparat eos feris bestiis, Vos estis, inquit, quasi lasciuæ dromedaræ, quas rapit sua libido, vt obliuiscantur rerum omnium, vbifrequuntur vias suas. Sequitur,

24 Onager, sed adhuc retinet fœmineum genus, fœmina igitur onagri assueta deserto, in appetitu animæ suæ, hoc est, pro desyderio, vel cupidine animæ suæ, colligens ventrũ occasionis suæ, vel occursus sui, quis inde reducet eam? Quisquis persequitur eam non fatigabitur, in mense suo inueniet eam.

Sicuti vocauit Ieremias populum dromedariam, ita nunc vocat asinum syluestrem: Tu inquit, & dromedaria es, & asina syluestris. nam si asina syluestris collegerit ventum pro desyderio animæ suæ, hoc est, si pleno anhelitu appetiuerit, & collegerit ventum occasionis suæ, vel occursus sui fortuiti (nam voluit hac voce exprimere, nullam esse electionem, vel nullum iudicium, vel modum in bestiis illis: vbi ergo collegerit ventum quocunque tulit fortuitus euentus, nemo poterit eam reuocare à violento impetu: & qui eam persequetur, frustra se fatigaret, donec reperiat eam in mense suo. His verbis significat Prophetæ indomitum esse populi furem, nec posse vllis modis cohiberi: quemadmodum asina syluestris non potest cicurari, neque exuere suam feritatem, præsertim vbi collegit ventum. Nam si esset inclusa, adhuc possent claustra aliquâ valere, vt non ita impetuose rueret: verum si asina syluestris habeat cursum suum liberum per montes & syluas, vbi collegit ventum, & collegit pro desyderio animæ suæ, hoc est, vbi poterit vagari huc & illuc, & nullum est obstaculum, quin discurrat in omnes partes: vbi igitur tanta est libertas permixta feris bestiis, vt ventum colligant, & ventum occasionis (vocat ventus occasiois fortuitus euentus) quasi diceret Prophetæ, nullam esse rationem in feris illis bestiis, neque etiam sibi st. tuere vllum modum. Si quis viam ingrediatur, inquirat quantum itineris possit conficere die vno, & fugiet lassitudinem, ac præueniet quantum poterit: deinde postquam præscripserit sibi mensuram itineris, quæret hospitium: tunc etiam de recta via sciscitabitur. Alius est impetus in feris bestiis. Nam vbi inceperunt currere, non eunt vel Lugdunum, vel Laufannam, sed proiciunt se læco furore. Deinde, etiam si fatigatæ sint, non desinunt tamen pergere in cursu suo. libido enim eas rapit. Nunc tenemus consilium Prophetæ. Iam subiicit, *quis reuocabit eam?* quasi diceret, populum non posse retineri, vel reduci ad aliquâ mediocritatem, quia scilicet occupat omnes eius sensus illa feritas, imò potius amentia. Postea sequitur, *Non est quod quisquam se fatiget, reperietur tandem in mense suo.* Consentiant omnes interpretes isti: mensem accipi pro tempore partui vicino: quasi diceret, Vbi grauidæ sunt asinæ syluestres, & iam instat tempus pariendi, tunc onere suo cohiberi: ita deprehendi facile posse, quoniam non vigent celeritate, vt antea. gestant enim fetus suos in vtero. Ergo nunc Prophetæ dicit populum esse simile asinis syluestribus, quoniam non potest vlla doctrina ipsos remorari, neque fœnare ipsorum impetrem: sed expectandum esse tempus partus. Ne videndum est quomodo hæc similitudo apta iad populum debeat. Continet hic versus duas partes: prior ostendit, quemadmodum iam dixi, populi non posse flecti vllis sanctis monitionibus neque parere vllis consiliis: sed ferri vesana sua libidine, quasi vento occasiois, vel fortuiti occursus, hæc

est prior pars. Iam quoniam tanta erat contumacia in populo illo, Deus hic denunciat hypocrisis, venturum esse tempus, quo ipsis remoram iniiciat, & frangat ipsorum violentum furorem. Quomodo? Aderit tempus parienti, hoc est, tandem ubi cōceperitis multas iniquitates, pōdus vestrum vobis obstabit. Significat autem tempus iudicii sui: quasi diceret, Non est agēdum vobiscum tanquam cum hominibus sani & moderati iudicii. Estis enim ferae bestiae, & quae cicurari non possunt. Quid ergo restat? Quemadmodum asina sylvestris pondere suo grauatur dum tempus partus instat, ita ego efficiam, inquit, ut sentiat is tandem onus vestrarum iniquitatum, quod erit vobis intolerabile, & vos opprimeret. Iam etiam si per uicicia vestra sit indomabilis, manus mea sufficiet ad vos cohibendos. ego enim vos conterā, quia non estis flexibiles, neque obtemperatis doctrinae meae. Nunc ergo tenemus & quorsum tendat similitudo, & quomodo accommodata fuerit ad populum illum, & quae etiam utilitas hodie à nobis colligi debeat. Reliqua in crassum.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando dignatus es, ubi nos eripuisti à Sat. mae tyrannide, imponere iugum tuum cernicibus nostris, ut etiam regas nos Spiritu docilitatis, & obediētia, & mansuetudinis: atque ita nos tibi sponte subiciamus tota vita, ut fructum ex nobis colligas gratiae redemptionis tuae: & ita remittimus peccato, ut tibi tamen nos addicamus in obsequium, & serui simus iustitiae tuae, donec tandem peracto milit. ae nostrae cursu, colligamur in te. itam illam quietem, quae nobis parata est sanguine unigeniti Filii tui, Amen.

25 Prohibe pedem tuum à discalceare, hoc est, ne discalceeris, & guttur tuum à siti, quanquam alij existimant esse nomen substantiuum sitis, & mihi placet: ita vertendum erit, Prohibe pedem tuum à discalceatione, & guttur tuum à siti, & dixisti, Actum est: non: quia dilexi alienos, & post illos ambulabo.

Hæc Prophetae sententia quoniam concisa est, ob breuitatem posset videri obscura primo intuitu. Sed hoc simpliciter intelligit, nō potuisse insanū illum populum ullis modis corrigi, quamvis tēaret Deus per suos Prophetas sedare illam intemperiem, qua rapietur post idola & superstitiones. Hic ergo priore mēbro refert Deus qualiter se gesserit cum populo illo. Huc enim tendebant omnes dōcōnes Propheticae, ut populus quieteret sub prædic. Dei. Sed aliis verbis vitur, Prohibe, inquit, pedem tuum à discalceatione, & guttur tuum à siti. Currel at enim quoties instabat aliquid periculi, nunc in Ægyptū, nunc in Assyriam, quemadmodū vidimus. Conqueritur Deus de illorum amentia, quod non obediuerint sanis consiliis & salutariis. Nam si iussisset Deus illos vel Orientē versus, vel Occasum discurrere, poterant excipere, iter illud sibi fore nimis molestum: sed simpliciter iubebat illos manere quietos, & tranquillos. Qualis igitur fuit ista dementia, non posse expectare sedatis animis auxilium Dei, sed se fatigare, & quidē absque aliquo profectu? Idem fuit, sed aliis verbis dicit Isaias. nam expostulat cum illis, quod nullā lassitudinem refugerunt, cum tamen possent Dei manu protegi, & non ita satagere. Nunc ergo tenemus Prophetae consilium. Nam primū ostendit Deus populū fuisse admonitū, & quidem in tempore, sed ita fuisse occupatum peruersis suis consiliis, ut nullas propheticas voces audire sustinuerit. Hæc fuit summa ingratitude, quod non potuerit domi quiescere, sed maluerit fuscipere summos & asperros labores absque villo fructu: quemadmodū etiam alio loco dicit Isaias, Hæc vestra quies, & noluitis. Nemo est qui non appetat otium & pacem: in d fatentur omnes hoc esse summum bonum, quod naturaliter omnes expectunt. Dicit nunc Propheta repudiatum fuisse à populo Israelitico. sequitur ergo prorsus fuisse dementem, quia oblitus fuerit naturalis desiderii, quod ingenitum est cunctis mortalibus. Hic ergo non docet Propheta simpliciter, sed reducit in memoriam Iudæis quod ante audierant ab Isaiā, à Michea etiam, & ab aliis omnibus Prophetis. Nam sæpe Deus hortatus fuerat, ut quieti manerent: nunc Propheta inuehitur in illam ingratitude, quod intemperies illos abripuerit, atque ita respuerint oblatum sibi Dei beneficium, quod tamē erat singulare. Sciamus ergo Prophetam hic referre quod alij priores docuerant: Prohibe, inquit, pedem tuum à discalceatione: Alii vertunt à nuditate, quod calceos suos longis itineribus detererent. Sed potius existimo hoc debere referri ad communem vs. am. solebant enim iter facere discalceati. Prohibe ergo pedem tuum à discalceatione, & guttur tuum à siti. Scimus sitim esse molestissimam hominibus. Propheta igitur hic castigat populi dementia, quod ardore impie cupiditatis sic abreptus fuerit, ut sitim sibi vltro accerieret, nempe longis itineribus. Quoniam ergo nihil aliud poscebat Deus à populo, nisi ut sibi

si vt sibi confuleret, duplicatur crimen, quòd noluerit tam salubri consilio obtemperare. Què admodum dixi, potuit in medium afferri probabilis excusatio, si Deus aliquid diutius vel asperius exegisset à populo illo. sed cum blandè & suauiter fouere paratus fuerit in optima quiete, nihil potuit esse reliquum excusationis. Et ideo sequitur, *Dixisti, Desperatum est: Non.* Hic ex altera parte ostendit Propheta quàm fuerit contumax ille populus, qui proteruè reiecit tam amicas & blandas admonitiones. Primò dicunt, *Acum vel desperatum est* (nam *est* si significat desperare, inde passiuum) *Desperatum est*: nili placeat vertere, Fatigatio est: quòd etiam non malè conueniet, hoc sensu, Satis superque me temere vexaui, vt lausitudo ipsa quiescere suadeat. *Non.* Còcise loquitur Propheta, quòd melius exprimat præfractos mores illius populi. Cùm dicit *esse desperatum*, perinde est ac si procul repelleret omnes exhortationes. Postea adiungit, *Non fiet.* Nullum verbum hìc ponitur, sed eclyptica oratio plus habet efficaciz, què admodum dixi, ad exprimendam ferociam illius populi. Alio sensu expostulat Isaias capite 57. quòd non dixerint, Desperatum est. & videntur inter se pugnare Isaias & Ieremias. Nam hic noster Propheta obiurgat populum, quia dixerat, *Desperatum est.* Isaias autem, quia non dixerit. Sed vbi præciù hoc loco respòdent Iudæi, *Desperatum esse*, intelligunt Prophetas ludere operam, quoniam ipsis decretum sit persequi ad extremum quod sperant. Ergo in hoc verbo *Desperatum est*, notatur vltima pertinacia populi, quoniam nullam csem respicientiz superesse ostendit, cùm palàm, & sine vlla ambage dicit rem esse peractam Isaias autem populum obiurgat, quonià non dixerit esse desperatum, hoc est, quoniam non agnouerit longo vsu se conuictum esse stultitiz. Nam cùm in AEgyptum itape cursitassent, postea in Assyriam, Dominus re ipsa docuerat, quàm essent malè còsulti. debebant igitur ex re ipsa colligere, Dominum frustrari ipsos, vt relipsicerent. Meritò itaque Isaias dicit populum nimis stupidum esse, quòd pergat semper cæca obstinatione, & non sentiat Deum quodammodo opponere multa obstacula, vt cogeret ipsos retrocedere, & abiicere vanas illas spes, quibus seiplos deceptant. Nunc videmus optimum esse consensum inter duos Prophetas, quanvis loquendi ratio sit diuersa. Ieremias ergo hìc populum inducit præcisus verbis loquentem, vt declaret suam peruicaciam. *Desperatum est*, hoc est, Vos Prophetæ non cessatis nobis aures obtundere, sed vanus est acquiritis labor vester. hoc enim nobis est semel decretum, & neque poterimus vnquam reuocari. Quid autem Isaias? inuehitur in populi dementia, quòd toties deceptus tam ab AEgyptiis, quàm ab Assyriis, non tamen sentiret se talibus experimentis quasi reduci in viam, & nimis pertinax esset in prauis suis còsiliis. Quantum attinet ad locum præsentem, teneamus quid velit Propheta, nempe Deum blandè hortatum fuisse Iudæos, vt quiescerent fratri suo auxilio: ipsos autem non tantum fuisse dura ceruice & obstipia, sed etiam proteruè respuisse beneficium illud sibi oblatum. Iam sequitur, *Nam dilexi alienos, & post illos profici scar.* Hic populi crimen exaggerat, quòd scilicet addixerit se diis extraneis, & retinet illam similitudinem, de qua prius dictum fuit. Scit enim Deus populum illum in fidem suam suscepit, ita mutua erat obligatio populi, vt erant quasi sacro vinculo vtrique coniuncti: quemadmodum vbi vir fidem dedit uxori, ipsa vicissim marito suo, lege coniugii deuincta est. Hic ergo prolequitur Ieremias illam similitudinem, ac dicit populum illum similem fuisse improbisimo scorto, quoniam marito vocem non audierit, cùm tamen spontè cuperet se reconciliare. Oportet autem prius esse desperatam mulierem, quæ maritum suum respuit, qui tamen paratus est cum ipsa redire in gratiam, & ignoscere quicquid peccauit. Ostendit ergo Propheta in hoc populo tantam fuisse, & tam deploratam impietatem, vt clausas aures habuerit Deo amicè hortanti ad pœnitentiã: deinde sine pudore iactauerit se velle colere idola & figmenta, reiecto vero & vnicò Deo. Sequitur,

26 Sicut pudor, vel *probrum*, furi, cum deprehensus est, ita pudesacti sunt domus Israel, Reges eorum, Prîcipes eorum, & Sacerdotes eorum, & Prophetæ eorum.

Alii vertunt in tempore futuro, Ita pudesient domus Israel: & existimant Prophetam hìc loqui de pœna, quæ adhuc impendebat populo: sed simpliciter interpretor verba vt ionant, nempe impietatem illius populi ita crassam esse, vt non opus sit subtiliter eam coargui, quoniam sit re palpabilis. Comparat igitur Propheta Iudæos furibus manifestis: quasi diceret hypocritas in populo illo nihil consequi suis cauillis & tergieruersionibus, quoniam in medio posita sit iporum impietas: quemadmodum si fur deprehensus fuerit non poterit negare, & neque occultare scelus suum. Dicit igitur ipsos esse deprehensos *in auribus* quædam, quemadmodum dicunt, hoc est, ita esse conspicua iporum flagitia, vt quicquid obiectent, non tamen possint sese purgare, quin turpitudine iporum nota sit omnibus. Teneamus ergo nunc consilium Prophetæ. Antea vidimus populum abusu fuisse multis excusationibus: sed hoc loco ostendit Ieremias ipsos nihil aliud consequi tergieruendo, nisi quòd magis ac magis detegunt suam impudentiam, cùm eorum improbitas sit in omnium còspectu, hoc est, sit ita manifesta, vt nullis coloribus possint eam tegere. Nec tantum de vulgo ipso loquitur, sed Reges, & Proceres, & Sacerdotes, & Prophetas accusat: quasi

diceret à minimo vsque ad maximum omnes ita esse corruptos, vt abiecto omni pudore, prae se tulerint manifestum, & crassum Dei contemptum, vbi scilicet dequiti sunt sua hgmenta, & insuperstitiones. & tamen dubium non est, quin multis exceptionibus conati fuerint Iudaei se defendere. Deus hic discutit omnes illas fallacias, quibus putabant sua flagitia posse tegi: & dicit nihilominus esse fures manifestos. Caterum quod Propheta antè dixerat, Iudaeos aliter loquutos esse, & nunc traducit eorum impudentiam: haec inter se non deerant, quoad sentium. Negabant Iudaei se esse apostatas, vel peridos, vel deseruisse cultum Dei: negabāt verbis, sed vbi in uoce Propheta producit in medium ipsorum impudentiam, non agit amplius de verbis. Habet autem enim fallaces suos pretextus, quoadmodum antè dictum fuit: sed rem ipsam Propheta nunc sumit, & dicit eos improbè & peruicaciter Deo resistere, ita vt eorum desperata sit malitia, & obstinatio. Nunc sequitur,

27 Dicentes ligno, Pater meus tu, hoc est, tu es pater meus, & lapidi, Tu genuisti me, si legamus per, si autem per, tu genuisti uos, quia verterunt mihi cervicem, dorsum alii vertunt, vel posteriora, & non faciem: In tempore autem calamitatis suae dicent, hoc est, dicunt, Surge, & serua nos.

28 Et vbi sunt dii tui, quos fecisti tibi? Surgat an seruent te tempore mali tui, hoc est, afflictionis tuae, sicuti prius, quia secundum numerum vrbium tuarum fuerunt dii tui Iehudah.

Hic iam confirmat Propheta quod prius dixerat de obstinata populi malitia. Ostendit igitur se non frustra dixisse nimis crassa esse ipsorum scelera, nec posse vllis cauillis excusari. Dicunt enim, inquit, ligno, Tu es pater meus, & lapidi, Tu genuisti me. His verbis intelligit Propheta idololatriam ita fuisse grassatam in populo illo, vt palam transferrent veri Dei honorem ad statuas suas, siue ligneas, siue lapideas. Caterum hic Propheta designat quod maxime detestabile est in idololatria, nempe vbi transfertur honor Dei ad statuas, non tantum quoad externam ceremoniam, vbi scilicet genua flectuntur coram statuis, sed vbi salus expetitur ab ipsis. Et hoc diligenter notandum est: nam Papistae hodie etiam si se prosternant coram suis picturis & statuis: tamen vbi premuntur, non agnoscunt hunc fontem idololatriae. Dicunt se colere statuas, non latria quae admodum loquuntur, sed tantum dulia, hoc est seruitute, non autem cultu. Putant hoc modo se esse elapsos. Sed interea vt demus quicquid afferunt, tamen non poterunt negare se vertere praecedens, & vota dirigere ad statuas. Cum ergo salutem postulant ab ipsis statuis, quicquid postea cauillentur, penitus nugatoriū est. Nam Prophetarum non damnant externum gestum, vel genui exionem, vel alios ritus ceremoniales, quemadmodum loquuntur, vbi idololatrias accusant. Quid igitur? nempe quod dicunt statuis, Tu es pater meus, hoc est, quod asigunt virtutem Dei statuis vel ligneis, vel lapideis. Certum quidem est, Iudaeos nunquam demeruisse fuisse in tanto stupore, vt discretis verbis profiteretur deos lapideos, vel ligneos esse sibi patres, neque ita loquuti sunt. Nec tamen calumniatur eos Propheta, cum hunc sermonem illis ascribit: sed quemadmodum ex aliis locis satis clarè patet, Prophetarum potius expèdunt affectum quam verba. Nam Iudaei, cum se prosternerent coram statuis, idem agebant quod hodie Papistae agere videmus. Dicebant se colere vnum Deum, & ab ipso salutem petere: sed interea putabant virtutem Dei inclusam esse in illis statuis. ideo dicebant, Tu es pater meus, tu me genuisti. ita etiam hodie Papistae. Si quis se prosternat coram statua Catarinæ, vel Christophori, dicit Patrem nostrum: si volat hoc exculcare, dicit fieri in honorem vnus Dei. sed ita absque iudicio ad statuam vnā, deinde ad alteram transcurrit: tu interea demurmuras Pater noster. & minime dubiū est quin hodie sit crassior superstitio in Papatu, quam tunc fuerit apud Iudaeos. Atque vt hoc sileatur de Papistis, quod scilicet demurmurāt suum illud Pater noster corā statuis quibuscumque: tamē dum conuertunt vota sua ad statuas, non dubium est, quin asigant illic Dei virtutem. Hoc igitur nunc tenendum est, non tantum damnari Iudaeos, quoniam suffitum fecerint idolis, vel sacrificia obtulerint, sed quia transfulerint gloriam Dei ad statuas suas, cum scilicet peterent illinc salutem. Quanquam autē hoc non fiebat apertis verbis, Propheta hic producit in medium peruersos eorum affectus, quod scilicet non exercent mentes & sensus suos sursum ad Deum, sed ita conuersi fuerint ad statuas. Postea sequitur, Verterunt mihi cervicem, & non faciem, inquit. Deus his verbis iterū cōfirmat quod prius dixit, nempe apostasiam illam, vel defectionem fuisse magis apertam, quam vt posset fucari vllis coloribus. Postea addit, Tamen (nam copula vbi debet resolui in aduersatiuam, tamen) in tempore afflictionis suae dicent, Surge & serua nos. Deus hic cōqueritur, Iudaeos nimis perperam abuti sua facilitate, quod scilicet ad ipsum accurrant, vbi cogit eos grauior aliqua necessitas. Quid mihi vobiscum, inquit, vos addidisti vestrīs idōis: vocatis illis patres vestros, & ascribitis illis salutis vestrae gloriam, nempe dum res vobis sunt pacatae: vbi autem idōla vestra in tempore non sue

currunt,

currunt, tunc ad me reditis, *Surge, & serua nos*: sed quamdiu idola vobis sunt patres, & inde salutē speratisiam nihil mihi est negotiū vobiscum: contenti estote vestris idolis, & me finite, quoniam ego à vobis sum desertus. Et ideo subiicit, *Vbi dii vestri*: inquit. Hic Deus subianat perueriam illam fiduciā, qua se falsebant Iudæi: *Vbi sunt dii vestri quos vobis fecistis? Surgant, videamus an vobis opitulentur in tempore afflictionis vestre*. Nunc tenemus Prophetæ mentem. Ostendit enim populum nimis præposterè agere, vbi colit idola rebus securis: & postea vult Deum sibi habere obstrictum: atqui abnegat Deum verum, vbi deficit ad idola. Ostendit igitur nihil ipsius auxilii sperandum esse à vero Deo, quoniā spoliauerint ipsum propria virtute, vbi sibi idola fabricauerunt. Nam semper retinendū est quod dixit, falsos deos habitos fuisse pro patribus & authoribus salutis à populo illo. Idem hodie fieri certum est in Papatu: nam habent suos patronos. vbi autem sentiunt se nihil proficere stultis superstitionibus, postea vellent Deum sibi opitulari, & tamen nihil residuum illi faciunt: quoniam postquam rapuerunt illi omnes partes suæ gloriæ, & partiti sunt quasi spolia inter Sanctos mortuos, tunc tamen vellent Deum sibi esse auxiliatorem. Sed videmus quid respondeat Deus ipse, *Vbi dii tui*: Hic autem est huius doctrinæ vsus, non esse expectandum, donec re ipsa & vltima desperatione cogamur agnoscere lusoriam fuisse nostram operam, vbi opem sperauimus, & precati sumus ab idolis, sed rectā veniendum esse ad Deum ipsum, vt nobis opituletur in necessitate. Amplificat Deus illum Sarcasmon, hoc est, illam derisionem, qua vsus est, *Vbi sunt dii tui? Surgant nunc, vt opitulentur tibi*: hoc est vires suas experiantur an poterunt te iuuare. *Secundum numerum urbium tuarum fuerunt dii tui* *Isaiah*, hoc est, quoniā non fuit contentus populus vno Deo, vnaqueque vrbs sibi patronum elegit. Cum ergo innumera deorum turba apud vos inuocetur, quid sit vt non succurrant vobis? Videmus ergo hic acerbè perstringi populi diffidentiam, quia non acquieuerat in solo Deo: sed voluerat sibi accersere deos innumeros: cum multæ essent vrbes in Tribu Iehudæ, retidem erant patroni. Vnus Deus poterat in solidum illis sufficere, & poterat asferre plenam salutem, quoties opus esset: ipse uenerunt vnum Deum, & singulæ vrbes fabricatæ sunt sibi varios deos. *Veniunt*, inquit, quandoquidem in illa multitudine confisi estis, *Surgant nunc, vt vobis succurrant*. nam ego, quia vnus sum, à vobis contemnor. Nunc ergo tenemus etiam in hac parte Prophetæ consilium. Postea sequitur,

29 Cur litigatis mecum omnes impiè agentes in me? *vel perfidè*, dicit Iehouah.

Concludit Ieremias superiorē doctrinam. Dicit enim Iudæos nihil lucrari, dum excipiunt aduersus Deum, se esse innoxios, & putant verbis posse effugere illius iudicium, nec tantum id faciunt, sed etiam proflunt eò impudentiæ, vt Deum ipsum prouocent, & velint reum facere. Vno autem verbo respondet Deus, ipsos esse peridos. Summa igitur est, Iudæos sibi malè consulere, dum ita animos suos obdurant ad pertinaciam, quia conuictos Deustenebit impietatis, ut frustra hoc vel illud in medium afferant, excusationis causa. Est autem hic locus notatu dignus: scimus enim quam proclites natura simus ad hypocrisin. vbi autem Deus nos ad tribulationem suam citat, vix centesimus quisque est, qui agnoscat suum reatum, & se humiliando deprecetur veniam: sed maior pars obstrepit, imò ferè omnes obmurmurant aduersus Deum: postea colunt etiam maiores spiritus, & superbè audent prouocare Deum, & lacessere. Cum ergo ita in nobis regnet hypocrisis, & penitus infixa sit omnium ferè cordibus deinde cum hypocrisis generet impudentiam & superbiam aduersus Deum: teneamus quod hic dicit Propheta, nempe quicumque aduersus ipsum disceptant nihil consequi suis excusationibus, quoniam tandem detegit ipsorum defectionem & perditionem. Sequitur postea,

30 Frustra, *in vanum*, castigauit filios tuos, correctionē non receperunt: vorauit gladius vester Prophetas vestros quasi leo vastator.

Quidam ita exponunt principium versus, quod Deus castigauerit Iudæos propter vanitatem, quoniam assueri erant mendaciis, sed non respondet posterius membrum. Non dubium igitur est, quin Deus hic expostulet cum Iudæis, quoniam ipsos conatus fuerit reducere in viam, & expertus fuerit esse prorsus indomitos: quemadmodum eadem ferè expostulatio legitur apud Isaiam primo capite, Frustra, inquit, castigauit vos: planta pedis vique ad verticem capitis nulla est sanitas. Illic ostendit Deus se expertum esse omnia remedia: sed vt Iudæi præfracto erant ingenio, incurabiles fuisse eorum morbos. Idem nunc argumentum tractat Ieremias: & hoc modo iterum exaggerat Deus militiam populi, cum testatur non tantum verbis se tentasse an essent dociles, sed etiam ferulis & castigationibus: verum vtrunque laborem fuisse vanum. Nuper loquutus est de doctrina, Prohibe pedem tuum à discalceatione, & guttur tuum à siti. Hortati igitur fuerant Prophetæ Iudæos, mandato Dei, vt quiescerent: doctrina fuerat ipsis inutilis & infructuosa. Iam adiungit Deus se etiam alio modo tentasse an possent reuocari ad sanam men-

tem: sed hoc etiam fuisse inutile & irritum. *Frustra* ergo vos castigavi, inquit, *quoniam correctionem amplexi non estis*. Sed loquitur de filiis, ut ostendat totum populum fuisse indocilem. nam quavis cupiditates magis ebulliant in ætate iuuenili, non tamen tanta est periuicacia, quanta in senibus apparet. Nam qui tota vita obduruit ad contemptum Dei, vix poterit vnquam sanari ac vllam correctionem admittere: senectus enim per se est morosa, & difficilis, & senes etiam putant quoddammodo sibi fieri iniuriam, nam obiurgantur. vbi autem tanta est petulãtia & obstinatio in ipsis adolescentibus, ut respuant omnem correctionem, hoc est magis prodigiosum. Propheta igitur ostendit nihil sanum, vel sincerum fuisse in populo illo, cum filii etiam respuerint disciplinam. Nunc ergo tenemus eius consilium, nempe quoniam Deus Prophetas suos miserat, & nihil profuerat ipsorum labor, iam ostendit non tantum surdas fuisse aures populi ad sanam doctrinam, sed fuisse rigido collo & indomabili, quoniam studuerat illos ferulis corrigere: & tamen nihil etiam hoc modo profecit. Sequitur, *gladium ipsorum vorasse Prophetas*. Sed non possem nunc absoluer.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando quotidie nos paterna indulgentia ad te inuitas, ne obdura rescamus ad sanctas tuas & salubres etiam admonitiones: deinde si quando etiam ferulis nos castigas, ne rigido collo contra te obdurescamus, sed discamus nos placide verbo tuo subiicere, ac recipiamus tuam disciplinam, & ita proficiamus vtroque modo, ne subiiciamur extremo tuo iudicio quod denuntias obstinatis: sed potius viam aperiamus paternæ tuæ clementiæ, quod scilicet nos humaniter tractes, vsque dum nos recipias in beatam illam quietem, quæ nobis reposita est in cælo per Iesum Christum Dominum nostrum, Amen.

POSTREMA lectione conquestus est Deus se operam Iussisse in castigandis filiis Israel, quia prorsus essent indomito, & præfacto ingenio, nec capaces disciplinæ: Ergo, inquit, frustra conatus sum penis eos reuocare in viam. Nunc autem exaggerat crimen illud contumaciæ; quod non solum respuerint sanam doctrinam, sed fuderint sanguinem innoxium, & persequuti sint Prophetas tanquam hostes, qui tamen miseri erant diuinitus, ut consulere corum saluti. Hic ergo Deus condennat eos tam periuicaciæ, quam crudelitatis. Dicit enim se non fuisse adeptum quod volebat, nempe ut resipiscerent: deinde non tantum fuisse præfactos & indomitos, sed etiam seuisse in ipsos Prophetas. & scimus Ierosolymam fuisse carnificinam, vbi iugulati sunt multi prophetae. Hoc quidam exponunt de falsis doctoribus, quasi diceret Propheta, imputandum esse sceleribus populi, quod Prophetæ iustas pœnas dederint, quoniam falsi erant ac mendaces: & insistent in voce vna, nempe quia vocantur ipsorum Prophetæ: ideo dicit Hieronymus Prophetas vestros, non meos: ac si Deus negaret mandatum vllum se illis dedisse. sed hoc nimis est coactum. Tenendum igitur est quod dixi, nempe cum vellet Deus mederi populi sui vitiiis, Prophetas, qui salutis ministri erant, fuisse crudeliter à populo ipso occisos: & optimè huic expositioni quadrat similitudo, quæ sequitur, *Quasi leo vastator*. Dicit enim Deus perinde seuisse Iudæos contra Prophetas, ac si ingressi essent in aliquam syluam plenam leonibus. Nunc sequitur,

31 Generatio, vos videte verbum Iehouæ, an desertum fuit Israel? an terra caliginis: Quare dixerunt populus meus, hoc est, dixit, sed *pharasi vitur, quia est nomen collectivum*, dominati sumus, alii recessimus, non veniemus amplius ad te.

Non dubiū est, quin personam admirantis suscipiat Propheta, quod magis detestabile reddat crimen populi. Nam quasi attonitus dicit, *Generatio*. Nomen גֵּרָה, quemadmodum satis notum est, significat ætatem. Perinde igitur est ac si dixisset, Ad quod tempus recidimus: vel quo sæculo, vel qua ætate nunc viuimus? Nunc ergo tenemus vim huius vocis. Postea adiungit, *Vos videte sermonem Domini*. Videtur hoc esse improprie dictum. nam debuerat potius dicere, Attēdite, vel auscultate, vel audite. Iubet ipsos videre, sed optimè conuenit hæc loquutio: neque enim hic requirit à populo audientiam, sed potius desert cognitionem: quasi diceret, Vos ipsi perspicite quale hoc sit quod Dominus pronuntiat, & emphaticè etiam ponitur particula כִּנָּן, *vos ipsi*, inquit. Nam merito poterant damnari Iudæi à cunctis gentibus, si adducti fuissent in iudicium. sed Propheta ostendit quamlibet cæci sint, tamen posse oculis suis conspiciere quod Dominus dicit. Non agitur hic de doctrina, sed de re ipsa: quasi diceret, Dominus per me vobiscum expostulat, etiam si nulli ad sint testes. nemo iudex, vel arbiter, vos ipsi potestis cognoscere rem totam. Videmus ergo quam aptè loquutus sit Propheta, cum iubet ipsos *videre sermonem Iehouæ*.

na. nam postea subiicit, *An desertum fui Israel?* ubi constituit Iudæos ipsos huius causæ arbitros ac iudices, an non experti sint Dei beneficentiam, ac deseruerint ipsam, quemadmodum antè conquestus est, cum tamen esset fons aquæ viuz, & foderint sibi cisternas perforatas. Itaque dicit, Vnde factum est, vt à me discesseritis? an frustra vobis promissi me fore liberalem, & beneficentem? an vos frustratus sum, aut vestram expectationem, quandiu me coluistis? cum igitur vobis non fuero terra sterilis, aut caliginosa, nempe quæ non fruetur solis calore: sed cum tanta vbertas bonorum semper in me reperta fuerit, qui factum est vt ita à me discesseritis? Postea adiungit aliud crimen, *Quare dixit populus meus, dominamur?* Verbum דרר variè exponunt interpretes: nam quidam deducunt à דר, quod est descendere, & putant Iod primâ literam abconditam esse sub puncto magno. sed ipsi quoque inter se variant, nam alii hoc referunt ad calamitates, quibus afflicti erant Iudæi: alii autem ad defectionem ipsam. Sic ergo priores exponunt, Descendimus, hoc est, oppressi sumus miseris: quid ergo nunc proficiamus inuocâdo Deo, quando res nostræ prorsus sunt perditæ? alii diuersum sensum eliciunt, Recedimus, hoc est, non est quod Prophetæ nobis iam aures obtundant suis clamoribus: hoc enim semel nobis decretum est, nunquam redire ad Deum: abnegauimus eum semel, valeat ipse, & faciat cum suis exhortationibus, quia non dabis eis locum. Vtrique sentiunt esse vocē desperationis. sed videmus in quo differant, nempe quoniam alii hoc descendere accipiunt de calamitatibus populi: alii autem accipiunt de ipsa perfidia, quod scilicet semel vale dixissent Deo, neque vellent quicquam amplius sibi cum ipso esse commune, alii autem propius accedunt ad rationem grammaticæ. nam דרר & דרר significat dominari. Ego igitur potius eorum sententiam amplector, qui vertunt, *Nos dominamur.* Quod autem quidam volunt passiuum esse verbum, nescio qua ratione adducti ita tradant. dilutum etiam aliorum cō. nentum, Nobis sunt reges & consilarii. sed potius existimo vocem esse superbiæ, & vanæ gloriæ, quod scilicet Iudæi se reges esse existiment, quemadmodum etiam idem Paulus exprobrat Corinthiis, Vos diuites estis, & sine nobis regnatis, & vti nā regnetis: nam Corinthii inflati prauo fastu propter vrbis opulentiam, spernebant Euangelii similitudinem: expetebant argutias, & additi erant rebus nouis. Paulus ergo dum videt contemni apud ipsos Dei gratiam, ironicè exagitat quod iam diuites & reges sine ipso esse velint, cui tamen omnia debebāt. Idem nunc vitium reprehendit Ieremias in populo suo, *Nos dominamur, neque veniemus ad te:* quasi diceret, Hactenus vestra felicitas à me profecta est. nā quicquid fuistis, & quicquid vobis datum est, debuit mihi ascribi, ac meæ beneficentiæ: iam autem sine me (Deus enim ipse loquitur) vos estis reges: sed quo iure, vel titulo? & quid vobis est proprium? *Quare ergo dixit populus meus, Non veniemus amplius ad te?* Nunc tenemus genuinum Prophetæ sensum. Quantum ad rem ipsam primo loco, sicuti iam dixi, quodammodo obstupescit populi malitiam, ac si esset aliquod portetum: ideo exclamat, *O generatio,* quasi diceret incredibile esse quod videt. Postea adiungit, *Videte ipsi sermonem te bonæ.* Hoc longè fuit grauius, quàm si eos citasset ad Deum tribulam. nam hoc modo ostendit nimis crassam esse eorum malitiam, quod sine causa, imò sine vilo prætextu, & absque pudore ita Deum abnegassent, qui tam liberalem erga ipsos se præstiterat. Interea oblique ipsos perstringit, quod iam nullus sit ipsos docendi locus. Iubet igitur ipsos rem ipsam oculis peripicere, quia surdi sint, vel quia aures habeant clausas & obturatas ad omnem doctrinam. nam ab ipso sermone ad rem ipsam reuocat eos, quemadmodum diximus: & hoc interpretes non viderunt. Iam sequitur illa exprobratio, *Quod Deus non fuerit illis desertum,* sed, quemadmodum antè deiecit Prophetæ, profluxerit ab ipso omnis bonorum copia ad satietatem vique. Cum ergo Deus ipsos locupletasset sua benedictione, hinc crimen magis augetur, quod ipsum deseruerint. Iam in postrema parte versus, Deus exprobat de ipsorum ingratitude, quod putent se dominari. Nam regale quidē erant Sacerdotium, sed Dei beneficio: non regnabant suo iure, non regnabāt quod adepti essent imperium Marte suo, vel industria, aut propria virtute, ut etiam felicitate: vnde igitur? precariō duntaxat. Cum ergo reges essent, modò subiacerent se summo Regi, volebant separatim regnare, hoc est, pro sua libidine: & ita calcabant pedibus Dei gratiam. hanc igitur prauitatem in ipsis accusat Prophetæ. Et eodem etiam spectat clausula versus, *Non veniemus amplius ad te,* quasi non egerent auxilio Dei, quoniam putabant sibi suppetere quicquid ad statum suum fulciendum opus erat. Cum ergo ita turgeret prauo fastu, spernebant Dei gratiam, quasi non opus esset alieno subsidio. Sequitur,

32 An obliuiscetur puella ornamenti sui? sponsa ligaminum suorum? ad verbum: alii vertunt, *inureulas,* alii *torques:* sed nomen hoc deducitur à דרר, quod est ligare. apud nos possumus vertere *tresures proprie.* populus autē meus, nam *Vau* debet resolui in aduersatiuam particulam, oblitus est mei diebus innumeris, quibus non est numerus, ad verbum.

Hic confirmat Deus proximam sententiam, & pudorem vult incutere populo suo, quod

minoris fuerit aestimare, quam soleant puellae aestimare mundum suum muliebrem. Nam certe monilia virginum sunt meræ nugæ: & tamen videmus ita rapi puellas stulta cupiditate, ut non minoris faciant sua monilia, & nugæ illas, quam propriam vitam. Quid ergo hoc sibi vult, inquit Deus, quod *populus meus oblitus est me*? an reperietur tale aliquod ornamentum? an inter margaritas, & pretiosissimos quoque lapillos reperietur quod mecum possit conferri? Hac igitur similitudine ostendit Deus, quam peruerso ingenio fuerint Iudæi, cum ita abiecerint bonū illud inæstimabile, nempe habere Deum patrem, & florere sub eius regno. nihil enim ipsis ad beatam vitam defuerat, quamdiu se reddiderant capaces paterni fauoris, quo Deus ipsos complexus fuerat, & volebat ad finem usque prosequi. Cum ergo Deum experti essent tam beneficium, nonne oportuit esse plusquam amentes, qui ita abiecerint sponte eius gratiam? cum tamen puellae soleant mordicus affixos habere sensus omnes suis nugis, quæ nullius sunt pretii. Sed Propheta cōfultō hac similitudine viis est, ut sibi faceret transitum ad proximam sententiam. volebat enim Iudæos conferre mulieribus adulteris, quæ dum feruntur effræni sua libidine, rapiuntur post suos vagos amores. Ergo cum vellet obicere hoc crimen Iudæis, ex professo loquutus est de monilibus virginum, & ideo sequitur,

33 Cur bonificas, *id est, paras, concinnas*, vias tuas ad quærendum amorem? itaque etiam prauitates docuisti in viis tuis.

Variè exponitur hic versus. sed simpliciter intelligit Propheta Iudæos similes esse mulieribus lasciuis: quæ non tantum maritos suos domi continent, sed discursant huc atque illuc: dein de fucant facies suas, & accersit sibi multas illecebras impudiciæ. Dicit ergo Iudæos ita fecisse: & hoc vocat *bonificare vias suas*. nam hoc verbum apud Hebræos late patet: accipitur enim pro parare, pro cōcilare gratiam. Sed hæc tantumdem valet ac si dixisset Propheta. Cur te ipsam fucas ac pingis, quemadmodum solent meretrices, quæ ut alliciant stultos iuuenes, & inflament eorum libidinem, multis artificijs vtuntur? cur ergo tantum sumis laborem ad meretriciū quæstum? Videbimus quorsum hoc dicat in fine capituli: nam obicit illis Assyrios & Ægyptios. Est autem hæc trita doctrina apud Prophetas, conferre scilicet amatoribus populos illos, quoniam Iudæi cum deberent penitus affixi esse Deo (quemadmodum mulier casta non conuertit oculos huc & illuc, neque vagatur, sed respicit solum maritum) tamen nunc putat. At sibi ab Assyriis petendam salutem esse: nunc autem confugiebant ad Ægyptios. Hanc ergo prauitatem nunc in ipsis accusat Propheta: & ideo metaphorice loquitur de ipsis tanquam de persona mulieris adulteræ, quæ marito suo sperato, vagatur post quoslibet, & quærit sibi adulteros, & stultos adolecentes omnibus locis, & est exposita omnium libidini. Nunc tenemus Prophetæ sensum. quantum ad verba spectat, dicit, *Cur ita concinnas vias tuas?* Sed studia hæc confert etiam corpori meretricio: quasi diceret, Cur te ita paras? & cur vndique tibi accersis nitorem & venustas elegantias, ut scilicet facies tua decipiat oculos simplicium? nam poterant Iudæi manere salui & incolumes sub Dei præsidio: & poterant hoc sine molestia. Quemadmodum enim maritus contentus est forma suæ vxoris, neque appetit aduëritias illas & exquisitas venustates: sic Deus nihil aliud exiebat à populo suo, nisi ut hñem seruaret: quemadmodum maritus ab vxore exigit castitatem. Summa igitur est, quemadmodum mulier, si verè coniuncta sit marito suo, non opus habet multo labore, quoniam scit formam suam genuinam placere, neque multum laborat ut sibi conciliet animum mariti, quoniam optimum pignus est ipsa castitas: ita potuistis simpliciter me colendo, & seruando Legem meam, viuere sine aliqua molestia. nunc qualis est ista castitas? estis quemadmodum mulieres libidinosæ, quæ volunt attrahere animos suorum adulterorum. nam sicuti ardent libidine, ita etiam nullus est finis vel modus in ornatu quærendo, & seipsas excruciant, tantum ut deuinctos sibi teneant adulteros: tales igitur (inquit Deus) estis: nam multum impenditis operæ, & studij in quæritis amoribus alienis. Postea adiungit, *Itaque etiam prauitates docuisti*. Alud ita ad verbum illud quo vsus fuerat, nempe, Bonificasti vias tuas. Postea, *Docuisti etiam*, inquit, *malitias in viis tuis*. Dicit Iudæos peiores esse & Assyriis, & Ægyptiis, quemadmodum mulier lasciuia longè deterior est omnibus adulteris, quos capit suis decipulis. nā si adolescens non aliunde fallatur, nec diabolus admoueat fascem, poterit castus & integer manere: si qua mulier procax & libidinosā ipsum allicit, actum est. Dicit igitur Propheta, Assyrios & Ægyptios reipsectu gentis suæ esse innoxios. quare? nam capti sunt, inquit, vestris blanditijs, quemadmodum pereunt adolecentes meretricum fallacibus illis ornamentis: perinde enim est ac si inciderent incauti in aliquas nassas. ergo à vobis profectum est malum, & culpa in vobis reposita. Nunc tenemus consiliū Prophetæ. Accusat enim Iudæos, quod scilicet prauiterint tam Assyriis, quam Ægyptiis mali occasionem, dum ipsorum fauorem captabant vltro. Iam sequitur,

34 Etiam in alis tuis repertus est sanguis animarum pauperum innocentum, non in suffossione repertæ erant: sed super omnibus his, *alii* vertunt,

vertunt, quia in omnibus illis: Et particula est causalis: sed tamen hic aduersariū debet resoluī, quemadmodum multis locis.

Repetit, meo iudicio, Propheta quod prius dixerat, nempe fuisse prorsus desperatū gēis suæ malitiā, quoniam non resipuerint moniti, sed potius iacuerint tāquam fera bestia aduersus Prophetas, & sanctos Doctores. Fallūt interpretes dum putant hāc generaliter damnari iacuitiam in Iudæis: & hoc omnes faciunt. Sed Propheta haud dubiè crimen illud exaggerat, quòd Iudæi non modò fuerint pertinaces in suis vitis, sed etiam furiosè aduersus Prophetas iacuerint. Iterū ergo ostendit, Deum vñm fuisse omnibus remediis ad sanādos Iudæos, sed sine profectu: Quæ enim medicina potuit melior afferri, quā vt Prophetæ coarguerent populum, & ostenderent quā impiedā Deo suo deficeret? Deus ergo voluit hoc modo corrigere populi sui vitia: adeò autē nō profecit, vt Hierosolymā, & in tota Iudæa Prophetæ iugulati fuerint, & tota terra fuerit repleta, & fœdāta etiā ipsorū sanguine. Dicit ergo, *Etiam in alis tuis repertus est sanguis animarum pauperum innocentum.* Alas vocat oras vestitus: quali diceret cædes illas non fuisse occultas, quoniam Iudæi reperi fuerūt sanguine vsque ad extremas partes vestitus: quali diceret, Non est cur hic vobiscum agam subtiliter: nam fœditas vestra nimis apparet. non enim tantum rebelles fuistis doctrinæ meæ, sed crudeliter etiam Prophetas meos occidistis. Si queritis, vbinam sunt illæ cædes? nempe *in alis vestris* & oris inquit: hoc est, crimen vestrum plusquam notum est. Nunc ergo tenemus quid velit Propheta. Ideo notandum est pondus huius particulae *etiam*, inquit. Nam deterior fuit, & magis scelerata illorum crudelitas, quòd ita infurxerint contra suos medicos. Prophetæ enim ministri erāt salutis, quemadmodū dictum fuit. Cum ergo ita infancierint contra Dei gratiā, vt iugularēt suos Prophetas, hinc clarius patet, fuisse prorsus desperatos. Postea adiungit quod ad confirmationem valet, *Non fuerunt reperi in suffusione.* Quidam aliter exponunt: sed rectè sentiunt qui putant Prophetam alludere ad sententiam Moysi, Exod. 22. 2. Si fur repertus fuerit in suffusione, ipsum impurè posse occidi. Nam similis est latroni propter audaciā, qui audent ita perfringere alienas domos: non tantum debet fur censerī, sed debet haberi pro homicida, & pro latrone. Dicit igitur Deus Prophetas, qui occisi fuerunt à Iudæis, *non fuisse repertos in suffusione*, hoc est, non fuisse reos vllius criminis, vel furti, vel cædis. (po nit enim speciē pro genere.) S. D. *fuisse super omnibus his*, hoc est, quòd liberè auli fuissent ves coarguere, quòd acriter reprehendissent vestra scelerata, quòd patefecissent vestram turpitudinem, quòd hostes fuissent peritiā vestrā, & omnium scelerum. quoniam igitur Prophetæ ita diuino Spiritu bellum gesserant cum vestris peccatis, ideo fuerunt à vobis occisi. Videmus quā benè fluat contextus, modò hoc sumatur de solis Prophetis, quemadmodum etiam Ieremiæ consiliū fuit, non tantum promiscuas cædes in Iudæis reprehendere, sed ostendere ip̄os fuisse hostes Prophetarum, quia aduersi erant omnibus bonis, & sanis consiliis, & nullis doctrinæ capaces. Aliorū error refellitur, quòd in postremo membro neque cælum neque terram attingant. Sequitur,

35 Et dixisti, hoc est, dixisti tamen: nam copula hic accipitur pro tamen, dixisti tamen, certè, nam *causalis particula hic audaciam notat, vel illam iactantiam plenam impudentia, vt auderent asserere Iudæi se esse innoxios*, certè ego sum munda, ego sum innocens) tantum recedat furor eius à me. Ecce ego iudico te, vel contentam tecum in iudicio, quia dixisti, non peccaui.

Hic Propheta Iudæos ostendit fuisse ita perfictæ frontis, vt non possent ad verecundiam adduci vllis monitionibus. Cum ergo essent similes mulieribus adulteris, & cum exercuissent meretricium quæstum cursitando in diuersas partes: cum deinde iugulassent Prophetas, & sanctos Dei ministros, tamen quasi nullius mali sibi consciū essent, iactabant se innoxios. *Dixisti tamen*, hoc est, quomodo audes prætereire vllam innocentiam, cum sis conuicta tam manifestis & crassis non iudiciis, sed probationibus? denique Propheta ostendit deploratum esse populi statum, quia non admittat vllam admonitionem, imò cum audeat quali ferrea fronte, obstinatè gloriari se esse innoxium. Dixisti (sed semper loquitur in genere scæmineo, quasi de muliere.) *Dixisti tamen, certè ego sum munda.* Sic hypocritæ non tantum se excusant, & vanos adferunt prætextus, sed audent ipsi prodire in medium, & volitare quasi e-lati essent sua confidentia, supra nubes: *Quis audebit quicquam mihi obicere?* Ita hypocritæ laceffunt spontè & procaciter omnes Dei seruos, & volūt hac superbia os obstruere omnibus. Nunc Propheta damnat talem proteruiam in Iudæis, quòd scilicet ita manifestè conuicti, tamen iactanter assererent se esse innoxios. Modò (¶ hāc accipio pro tantum) recedat. Hic alterum crimen Propheta exprobrat Iudæis, nepe quod dixerint sibi heri à Deo iniuriam,

quoddam tam poenis, quam oburgationibus ipsos ad sanam mentem vellet reuocare. Deus enim iam multas poenas Iudæis inflixerat, quemadmodum satis notum est: deinde addebat ferias oburgationes. Duobus his modis experiebatur an sanabiles essent necne. Quid autem illi? Ego sum innoxius: & Deus mihi sine causa irascitur: *Amoueatur iram suam à me*, hoc est, modò ne Deus imperiosè nobiscum agat, neque vtatur summo iure, poterimus probare nostram innocentiam. Sic impij dum vrgentur seueris monitionibus, euomunt suas blasphemias contra Deum, O quid faciam? ego scio me non esse parem ad resistendum: Deus pugnat cum vmbra, dum me affligit. ferenda quidem mihi est eius violentia quamuis me obruat: interea facit mihi iniuriam. nam si vellet agere mecum iure, & æquis rationibus, ego probarem me indignum esse his malis. Sic ergo agebant Iudæi, *Modò recedat furor eius à nobis*, poterimus ostendere nos esse iustos, vel saltem excusabiles. Nunc etiam in hac parte tenemus Prophetæ consilium, quoddam scilicet Iudæi non tantum auli fuissent improbè, & fastuose sibi arrogare innocentiam, sed etiam litem intentare Deo non dubitauerant. quasi nimis imperiosè ipsos vrgeret, neque contenderet iudicio, sed proferret crudelem sententiam ad ipsos obruendos: *Ece, inquit, indicabo te, quia dixisti, non peccavi*. Quidam vertunt, Iudico te, vel damno. Sed non dubium est, quin tacita sit antithesis inter furorem, & inter iudicium Dei. Populus enim dicebat Deum nimis rigidè & auires hanc erat ira. Nunc opponit Deus suum iudicium: Non est, inquit, quoddam hic prætexus in medium à vobis proferatur. euanesceat enim, *Quia iudicio contendam vobiscum*, hoc est, ostendam te ipsa me esse iudicem, non tyrannum, me exercere iustas poenas, & debitas legibus, non autem esse similem homini iracundo, qui vindictam sumit de suis hostibus, & facit hoc præcipiti, & cæco affectu: ego ostendam me esse iudicem, inquit. Hinc colligere licet vtilem doctrinam: ac primo loco notandum est, nihil magis Deum abominari, quam hanc perniciam, vbi scilicet volumus videri innoxij, cum tamen conscientia propria nos damnet. Deinde secundo loco notandum est, quicun que ita contumaciter insurgunt, & volunt improbè, & impudenter tueri sua vitia, simul congruè cum ipso Deo. nam falsæ excusationes semper huc tendunt, vt Deus damnetur iniuste crudelitatis. Sed videmus quid tales proficiant. ostendit enim Deus tandem se esse iudicem: & ita ostendit, vt palam retegat eorum crimina, qui putarunt subterfugis, & fallacibus cauillis se posse excusare. Qui ergo ita Deo contumaciter resistunt, tandem necesse est eos venire ad hunc finem, quemadmodum pronunciat Propheta, nempe vt agnoscere cogantur Deum non excanduisse nimis violento impetu contra eos, sed iustas poenas de ipsis exegisse.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, cum tot vitij sumus referti, & toties, imò quotidie, & quidem innumeris modis te lacesamus, ne saltem obdurescamus ad tuas sanctas admonitiones, sed flexibiles sumus, ac morigeri, & in tempore resipiscamus, ne cogat te nostra proteruitia, & durities manum tuam potentem contra nos exercere: sed potius sicuti antehac expecti sumus paternam tuam erga nos beneficentiam, ita in posterum sumus eius capaces: atque ita magis ac magis assuescamus ad ferendum tuum iugum, donec tandem perfuncti nostra militia, perueniamus ad beatam illam quietem, que nobis in celo est reposita, per Christum Dominum nostrum, Amen.

36 Quid discurras tantopere ad mutandum vias tuas? Etiam ab Aegypto pudefies, sicuti pudefacta es ab Assur.

Prosequitur eandem sententiam Propheta. prius enim dixit populum similem esse mulieri perfidæ, quæ relicto marito, discurret post suas libidines. Huius sententiæ ratione nunc reddit. Nam poterat videri asperius agere cum populo illo, nisi res ipsa digito monstrata esset: quod nunc facit. Dicit enim discurrere, nec vulgari modo: sed vt appareat turpis leuitas, quemadmodum in scortis, quæ abiectæ omni pudore, quærunt vel adulteros, vel scortatores. Ceterum, iam paucis ostendi quid hic velit Propheta. Iudæi enim cum aliquid instabat periculi, quærebant auxilium nunc in Aegypto, nunc in Assyria. Atqui vtrunque sciebant sibi esse veritum: non quoddam per se malum, aut vitiosum sit petere auxilium à vicinis, sed quia volebat Deus solidam laudem sibi manere, quoddam populus ille saluus, & incolumis staret. Receperat enim illum in fidem suam. Ergo cum Iudæi essent Dei clientes, debuerant acquiescere in eius præsidio. Cum respectarent huc & illuc, signum fuit dissidentiae: & quantum dabant vel Aegyptiis vel Assyriis, tantum detrahebant Deo suo, qui promiserat illorum salutem sibi fore curæ. Comparat igitur istas agitationes leuitati meretriciæ, vbi scilicet

scorta huc

scorta huc & illuc discurrunt. Oportet autem scortum esse foetidum, vbi ita vulgo conditiones sibi quaerit. Multae enim meretrices expectant, dum veniat aliquis amator. sed quae se ita passim prostituunt, merito sunt abominabiles. Hoc igitur nunc significat Propheta, Iudaeos cursitare, & quidem ita, *ut mutant vias suas*. Nam in meretricibus saepe tamen relidet aliquis natiuus amor. Sed hoc signum est brutae, & pudendae, & prodigiosae etiam libidinis, vbi mulier quemcumque conspexerit virum, appetit: vel vbi etiam vir aliquis, cum aliqua occurrat mulier, statim accenditur. vbi igitur talis est impudentia, sequitur iam nihil esse residuum pudoris, vel etiam naturae, quoniam, sicuti iam dixi, merito prodigiosum hoc censeri debet, vbi mulier ita rapitur ad cuiusque aspectum. Et tamen hoc flagitium exprobrat Propheta Iudaeis, cum dicit *cur assisse ad mutandas vias suas*, ita ut nulquam consisterit ipsorum amor, sed appetuerint obuios quosque, imò etiam huc & illuc profecti sint ad eos captandos. Hæc tractat Ezechiel & tæpius & fusius, & videbimus eandem similitudinem etiam aliis locis. Sed satis est quod breuiter completor Prophetæ mentem. Iam adiungit, *Etiam pudesces ab Aegyptiis, sicuti pudesces ab Assyriis*. Nam ante tempus Ezechielæ foedus perculserat Iudæi cum assyriis aduersus Syrios, & ira elicitas, quemadmodum satis notum est: deinde rursus contra Aegyptios. Cum enim bellum aliquantum post tempore exortum esset ab Aegyptiis, qui fuerant confederati, mutato consilio, profecti sunt in Assyriam: & illic se reconciliarunt vetustis suis hostibus, atque hoc quoque secundum foedus infeliciter successit. Dicit igitur Propheta eundem fore illis exitum, quem prius expectati fuerant. Deus enim castigauerat ipsorum impiam defectionem, cum profecti essent in Assyriam. Iam dicit, nihilo melius tibi succedet cum venient Aegyptii ad opem tibi ferendam, quam dum Assyrii prius venerunt. Nam scimus semper expositos fuisse prædæ Iudaeos, & plus iacturæ passos fuisse à locis suis, quam à manifestis hostibus. Hæc fuit iusta merces impietatis ipsorum, & defectionis. Deus igitur denuntiat se fore vindicem secundæ defectionis, sicuti prioris ante fuerat. Sequitur,

37 Etiam ab hoc, *ab hac re, hoc est, propter hoc scelus*, egredieris, & manus tuæ super caput tuum, quia detestatur Iehouah confidentias tuas, & in illis non prosperè tibi succedet.

Clarius exprimit quod dixerat de probro gēis suæ, nempe Iudaeos sibi accersere vltimum exitum, vbi putant sibi salutem esse repositam apud Aegyptios. Hoc quidem erat incredibile. nam cum Aegyptii essent vicini, tunc autem sibi tantum mutuerent Iudæi ab Assyriis & Chaldeis, qui longè remoti erant, putabant sibi optimè esse prospectum, bvidi: hec nostris absunt à nobis itinere viginti aut triginia dierum: quia autem parati sunt ad opem ferendam, presto mox aderunt vbi fuerint admoniti. Putabant igitur Iudæi, quemadmodum diximus, rem suam esse in tuto. Sed Propheta hæc denunciat longè ipsos falli, *Quoniam propter hoc scelus*, hoc est, quoniam consilii impio illo & maledicto federe, sibi promittunt pacem ab hostibus, vel putant se nullo negotio hostibus fore superiores: *propter hoc*, inquit, *egredieris*. nihil autem minus credibile erat Iudæis, quam quod tunc dicebat Propheta. Nam cum Aegyptii se opponerent Chaldeis instar muri, & essent quasi inexpugnabiles, quis non putasset tranquillos fore Iudæos in patria suâ? *Egredieris*, inquit, & *manus tuæ super caput tuum*. Hoc gestu significat vltimam desperationem. Mulieres enim vel plangunt, vbi adeo aliqua clades, vel extendunt brachia sua: quemadmodum hodie quoque videmus saepe id fieri. nani si qua mulier parum modesta vel maritum perdidit, vel expectet aliquod grauissimum malum, plangit pectus suum, vel manus suas ita extollet. Hunc ergo gestum ponit Ieremias in signum extremæ desperationis, quasi diceret, Adeo foedus, quod Iudæos inflabat stulta superbia, non fore illis vtile, ut potius vltimam cladem afferat cum ignominia. Notanda autem præcipuè ratio est, quæ sequitur, *quoniam abominatur Iehouah confidentias tuas*. vbi ostendit Propheta, cur tam acerbè loquutus sit. Poterat enim videri illud hyperbolicum, quòd diceret populum similem esse meretrici perditæ, quæ discurreret per omnes vias. Sed hæc ratio satis valere debuit ad tollenda subterfugia, nempe quòd perperam confiderent in illis fallacibus auxiliis, quæ sciebant à Deo esse maledicta. nam si hoc fuisset diuinitus permissum, non tam seuerè obiurgati fuissent. Cæterum, quoniam Deus prohibuerat ne ad Aegyptios confugerent, hæc primò fuit detestabilis confidentia: deinde hinc factum est, ut spernerent Dei auxilium, & quasi abicerent omnes eius promissiones. Cum enim affixi essent eorum animi Aegyptiis, putabant illic salutem sibi esse certam: ita non tantum refrixit, sed propè extincta fuit Dei inuocatio. Videmus ergo non excedere modum Prophetam, vbi tantopere exandescit contra Iudæos, & tam ignominiosè eos traducit, nempe quoniam transulerant gloriam Dei ad Aegyptios, cum scilicet putarent eos sibi fore auctores salutis: & ita contemplerant Dei promissiones, nec vllum vigeat studium recandi apud eos. *Abominatur ergo Iehouah confidentias tuas*, inquit: Postea, *Non prosperaberis in illis*,

Hoc diligenter notandum est, vbi quod institutum Deo non placet, non posse feliciter cedere, quia Dominus euerteret omnes spes nostras. Sciamus igitur hic proponi poenam omnibus incredulis, qui non contenti Dei praedidio, vagantur post vanas & fallaces suas fiducias, & malunt homines sibi habere propitios, quam Deum ipsum. Nunc sequitur,

CAPVT TERTIVM.

ICENDO, si dimiserit vir vxorem suam, & profecta ab eo fuerit viri alterius, *hoc est, transferit ad alium virum*, an reuertetur ad eam adhuc? Annon pollutione polluta est terra in hoc? & tu scortata es cum sociis multis: Reuertere tamen ad me, dicit Iehouah.

P^Utant multi hunc versu ex proximo pendere: & ita legunt vno contextu, Deu abominari prauas confidentias populi, quonia dicat, &c. Sed non potest hoc (meo iudicio) quadrare. Noua enim hac sententia proponit Ieremias, nempe quod Deus sibi populu reconciliare studeat, quem admodum si maritus vellet in gratia redire cum vxore impudica, & vellet ignoscere prorsus, ac recipere iusta & pudica vxoris loco. Non potest igitur cotexti hic verius cum illa exprobratione, quam nuper vidimus, sed *par* tantundem valere puto, ac si dixisset, vt loquimur Gallice, *par maniere de dire*: vel quemadmodu etia barbaru quidam dicunt, *posito casu*. Neque enim Propheta hic Deum loquentem inducit, sed sententia vulgaru ponit in mediu: & ideo sic praefatur, *לאמר* hoc est. Sit ita, vt vir quispiam fecerit diuortiu ab vxore, & illa transierit ad nouu maritum, an poterat rursus ad priorem maritum redire? non solet fieri. Ego autem superabo quicquid est humanitatis in hominibus, quia paratus ero te amplecti, modo in posterum velis colere fidem conjugalem, & valedicere tuis adulteriis, & adulteris. Quod ad summam respiciat, nulla est ambiguitas. hic enim Deus ostendit se fore placibilem Iudaeis, modo ne obstinate pergant in suis sceleribus. virtutem autem comparatione ad clementiam suam melius exprimendam quae tamen paulo attentius consideranda est. Prius dixerat se tenere locum mariti, populum sibi esse instar vxoris: deinde conquestus est de feda populi perfidia, qui ab ipso defecerat, & dixit hoc perinde esse, ac si mulier ipso marito, se prostitueret quibilibet adulteris: iam addit, *Ecce si quis vir dimiserit vxorem, & facta fuerit vxor alterius viri, nunquam recipiet eam*: Atque hoc erat Lege vetitum. ego autem paratus sum te recipere, quanuis non fecerim tecum vulgare pro mea libidine diuortium, vt solent mariti repudiare suas vxores, dum aliquid vitii in illis displicet. Non est similes comparatio, vt multi intelligunt (nescio an omnes. neque enim legi qui verum sensum attingeret) quia non simpliciter comparat se Deus cum marito, qui vxorem repudiauerit propter scortationes: sed quemadmodum iam dixi, duo sunt membra. Solebant enim tunc Iudaei diuortium facere cum vxoribus, etiam ob leues causas, & nihili. Deum autem apud Isaiam sic loquitur, Ostendite mihi libellum repudii matris vestrae: quasi diceret, Ego non repudiavi matrem vestram. Si quis enim tunc ab vxore sua discederet, Lex cogebat ipsum suscipere aliquam notam leuitatis. Quid enim erat libellus repudii? Testimonium pudicitiae. nam si qua mulier deprehendebatur in adulterio, nihil opus erat facere cum ea diuortiu erat enim poena capitalis. Ergo adultera non solebat repudiari: sed si qua mulier honeste se gesserat cum marito, cum volebat eam repudiare, Lex cogebat ipsum dare libellu repudii, Ego hanc vxore repudio, non quod defellerit aut violauerit fide coniugii, sed quia mores non conueniunt, quia forma non placet. Sic ergo mariti tunc iussi sunt aliqua nota reprehensionis in se suscipere. Ideo dicit Dominus apud Isaiam, Ostende mihi libellu repudii matris vestrae: quasi diceret, Ipsa a me defecit, ipsa suis scortationibus abrupit sacrum coniugii vinculum. ego igitur non sum in culpa cur a vobis sim alienatus. Ergo hoc loco Deus non significat se diuortium fecisse cum populo: fuisse enim illud iustosum, & peruersum: neque poterat competere in personam Dei. Sed quemadmodum iam dixi, duplex est comparatio: maritus quanuis fastidiosu abiecerit vxorem, atque ita sua culpa ad nouum coniugium appetendum impulerit, vbi tamen alienum thoru fuerit ingressa, ac si contemptus foret, vix vnquam pra indignatione poterit reconciliari. vos autem non estis a me repudiati, sed estis similes mulieris perfidae, & quae turpissime se prostituerit coram obuiis quibilibet, & tamen ego sum paratus vos recipere, & sceleru omnium obliuisci. Nunc ergo tenemus summam verborum. Et in hoc secundo membro comparatio fit a minori ad maius. Esset enim facilius redire in gratiam, si mulier a marito reiecta postea rursus ei placeret, quanuis facta esset alterius viri vxor: vbi autem adultera reperit maritu ita voluntarium, & propensum ad danda

Isa. 50.1

Leuit. 20.

10. & Dent.

22. 22

Dent. 24.1

veniam, hoc certe exemplum non reperietur inter cunctos mortales. videmus itaque ita minori ad maius Dominus extollat clementiam suam erga populum, quò scilicet minus excusabiles sint Iudæi, dum ita pernicaciter respuunt hunc favorem vltro sibi oblatum. Sed quæri possit, cur dicat Propheta *Pollutione pollutam esse terram hanc*, vel, in hoc? Primò dicam de verbis, postea rem ipsam expediam. Sic omnes ferè vertunt, Annon pollutione polluta est terra illa? Sed non video quis sensus elici queat, si ita legamus: nisi fortè conferat Deus mulierem repudiatam terræ, vel abrupto contextu, ad terram transferat quod dixit de muliere repudiata, aut certè figuram qua usus fuit explicet. Si placeat hic sensus, copula quæ mox sequitur, Et tu, in causalem particulam resolvenda erit: quam aduersarij non omnes vertunt, Tu autem, & rectè. Ego igitur malo ita accipere, vt in seorsum legatur, In hoc, nempe si quis vxorem rursus in thorum coniugalem admittat, vbi facta fuerit alterius viri. Lex enim hoc vetabat, quemadmodum diximus. & fieri non poterat, quin vxoris maritus esset adulter, si ad se retraheret vxorem quam dimiserat. Nam repudio pariebatur mulieribus libertas: non quòd liceret hoc diuinitus, sed quoniam mulieres ipsæ vt innoxie erant subleuabantur. Deis enim culpam maritus imputabat. Nunc autem postquam mulier reiecta à prior marito nubebat alteri viro, legitimum erat secundum illud coniugium. Ergo si prior maritus vellet iterum habere vxorem, cum qua diortium fecerat, corrumpebat fidem secundi connubij. Hac ratione, & hoc sensu dicit Propheta *terram fore pollutam in hoc*: quasi diceret non licere viris recipere vxores, etiam si valde propensi sint ad dandam veniam. Atqui ego nihil aliud exopto, nisi vt ad me redeatis. Quòd ad verba spectat, iam vidimus non frustra dicere Prophetam, *In hoc*, id est, si ita promiscuè mulier vna nunc sit vnus viri, nunc alterius, & postea ad priorem virum redeat, quoniam hoc modo discerpitur societas humani generis, & laceratur: deinde abruptitur sacra coniugij fides, quæ tamen est præcipuum vinculum in retinendo politico ordine. Quod addit, *Tu autem scortata es cum sociis multis*, confirmat quod ante vidimus, nempe non vno tantum genere adulterij peccasse populum, sed similem fuisse scortis vulgaribus, quæ sine villo delectu se prostituunt, quemadmodum mox dicit. Vocat autem scortis riuales, & dicit, *Revertere tamen ad me, inquit lebonah*, hoc est, tibi parata est venia, modò respicias. Obiicitur tamen hic quæstio, quomodo Deus se facturum pronuntiet, quod Legem suam fieri vetuerat? Sed solutio est in promptu, nempe quantum attinet ad ius humanæ societatis, non potuisse aliud remedium dari, cum permissum esset viris vxores suas reicere, nisi vt ne illis licentia daretur, quasi Deus foueret ipsorum leuitatem & instantiam. Oportuit igitur militari viros nimium morosos & iniquos, ne scilicet postea ius vllum haberent repetendæ vxoris, quam dimiserant. Alioqui poterat quisque tertio die, vel mense, vel anno mutare affectum amoris, & ita reposcere vxorem. Deus ergo voluit ipse quoque interponere ius illud diortij, ne vir qui vxorem suam reiecerat, posset iterum ad se recipere. Atqui diuersa est in Deo ratio. Non mirum est igitur quod hanc potestatem sibi vindicet, vt reconciliet se Iudæis, modò respiciant. Sequitur,

2 Tolle oculos tuos ad loca excelsa, hoc est, ad colles, & vide vbi non scortata fueris: super vias, vel iuxta vias, sedisti illis, hoc est ad illos captandos, quemadmodum Arabs in deserto: & polluisti terram in scortationibus tuis, & malitia tua.

Quoniam obiecerat Propheta Iudæis, ipsos fuisse vulgò & promiscuè scortatos, quemadmodum solent libidinose mulieres, postquam excussus est omnis pudor: ne tergiversentur, & excipiant se non esse conscios tanti scelcris, constituit illos quodammodo iudices: *Tolle, inquit, oculos tuos ad loca excelsa, & vide*, hoc est, profero tibi fatis manifestos testes. Nullus enim est collis in terra, vbi non te miscueris cum idòlis. Nam diximus, & videbimus frequenter apud hunc Prophetam, superstitiones censeri coram Deo adulteria. Atqui hoc Iudæis erat in more solenni, ascendere in loca excelsa, quasi illic propiores essent Deo. Hæc ratio est, cur Propheta iubeat illos respicere omnes colles: *Vide, inquit, an vllus sit collis purus à scortationibus tuis*. Quemadmodum enim scorta sibi latebras quarunt ad patranda, ita etiam colles erant Iudæis quasi lupanaria, vel lustra. Et cò etiam magis execrabilis erat eorum impietas, quòd ita prodibant in lucem apertam: imò quòd procul alpici vellent sua flagitia, quasi condescenderent aliquod theatrum. Scorta autem solent se occultare, vbi reperiunt adulteros, vel amatores. Hic ergo Propheta abscindit omnes anas tergiversandi Iudæis, cum iubet oculos attollere in loca excelsa. Nam cum se prosternerent coram idòlis, tantundem hoc valebat ac si scortum se se proliceret ad subeundam turpitudinem. Et addit *Sed, si super vias, quemadmodum solent Arabes in deserto*. Iterum repetit quod ante vidimus, nempe Iudæos nò fuisse adductos alio: si illecebris, vt ita violaret fidem coniugij, quam Deo dederat: sed potius sua lasciuia fuisse impulsos, vt vltro

appeterent fœdos & impudicos amores. Dixerat enim, Etiam tu corrupisti alios tua malitia. Idem ergo nunc confirmat. Tu, inquit, *sedisti in xta omnes vias*. Hoc etiam cōuenit impuris scortis quæ, sicut dictum est, nullam habent pudoris rationem. Sed Propheta amplificat hoc crimen alia similitudine: *Quemadmodum, inquit, Arabes in deserto insidias tendunt viatoribus*, vt eos prædentur, & iugulent: ita *etiam tu sedisti super omnes vias*. Videmus ergo hîc duplicem esse similitudinem. altera sumpta est à meretricibus, quæ dum quæstum pridem fecerunt, vbi vident fe contemni, obident omnes vias, & fe procaciter vtrò quibuscumque offerunt. hæc est vna similitudo. Altera autem, quòd fuerint quasi prædones, qui insidiabantur viatoribus: quasi diceret Chaldaeos & AEgyptios excusabiles esse præ Iudæis, quoniam attracti fuerint peruersis ipsorum artibus ad illicita fœdera: quemadmodum si quis viator transeat, & incidat in latronem, ille paulatim ipsum corrumpet: Quid? Tu es miser, & si velles coniungere mecum, & societatem inire, esset nobis parata spes optimi quæstus, & quotidie se nobis noua lucra offerrent. Latro ille veterator esset bis & ter seletatus præ altero. Sic etiam Propheta dicit Iudæos fuisse tanquam veteranos latrones, qui obduerant ad insidias, ad rapinas, & ad quoduis genus scelerum, & attraxerant ad se tam AEgyptios, quam Assyrios. Postea sequitur,

3 Et prohibita sunt pluuia, & serotina non fuit: & frons mulieris meretricis fuit tibi, & recuastis erubescere.

Pergit Ieremias in seuerâ illa obiurgatione, quòd scilicet Iudæi perditæ fuerint malitiæ, quia se se ita proiecerant ad superstitiones, deinde ad pacta illicita, & in vtroque Deum contempserant. Nunc ostendit quanta fuerit, & quam perniciosa eorum obstinatio. *Prohibita, inquit, sunt pluuia, non fuit serotina: amen frons meretricis tibi fuit*: quasi diceret, ne penis quidē subactos fuisset Iudæos. Hoc tam atrocissimū erat crimen, non præbere autē sanctis monitionibus, cum clamarēt assidue Prophetæ, & studerent illos reuocare in viam. Quòd ergo ita obtorpuerāt ad voces propheticas, hoc fuit signū summæ improbitatis. Sed Deus etiā conatus est illos ad se renouare, inhiectis penis grauissimis. nam pœnas sumpsit de ipsis in terræ sterilitate. Nec verò dubium est, quin fuerit hæc ariditas, de qua loquitur Propheta, sic extraordinaria, vt posset scire Iudæi, si qua fuisset gutta sanæ mentis, tibi fuisse cum Deo bellum. Nam sæpe continget, nullam cadere guttam pluuia: & cælo quemadmodum videmus multas ætates esse feruidas & aridas. Nō dubium est, quin Deustunc nos admoneat & de peccatis nostris, & hortetur ad pœnitentiam. Sed quoniam vsus facit, vt Dei iudicia apud nos obsolescant, interdum quauis rarius nouo & insolito exemplo etiam de nobis pœnas exigit. Non dubito igitur Prophetam, cum dicit *prohibita fuisse ab illis pluuia*, notare aliquod extraordinariū exemplum vindictæ Dei, vnde perspicere possent Iudæi saltē nisi fuissent nimium stupidi, Deum ipsis esse aduersum, & infestum. Summa est Iudæos non tantum vesano impetu discurrisse post suas libidines, sed non fuisse cohibitos manifestis pœnis, cum Deus e cælo palam se vindicem ostenderet gloriæ suæ, & tanta esset siccitas, Leui. 26. 19 vt satis cōstaret impleri Legis maledictionem in ipsis, Dabo vobis cælum ferreum & terram æneam. Quòd ad serotinam pluiam spectat, diximus aliis locis hoc nomine sæpe designari pluiam quæ cadit tēpore messis. vocatur autem serotina, respectu messis. Nam quoniam magnus est æstus in illis Orientalibus plagis, opus habent ante messem pluuia: alioquin grana consumit nimius solis ardor: ideo maxime expectat pluiam serotinam, hoc est quæ propior est messi. nam altera pluuia, nempe Septembris & Octobris, respectu sationis vocatur pluuia tempestiua, quæ scilicet madefacit semen ipsum, & humectat, vt possit agere radicem, & vigorem etiam colligere. Summa est, Deum e cælo palam ostendisse iræ suæ signa contra Iudæos, & tamen sine profectu, quoniam frons illis esset meretricis, nec vellent erubescere: hoc est, nullis Dei iudiciis mouerentur, vel se corrigi non sustinerent.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando semel dignatus es nos non tantum in filios adoptare, sed etiam tibi coniungere vinculo coniugali, & dare nobis pignus sacræ huius vnitatis in Filio tuo vigenito, vt maneamus in fide Euangelij tui, & sincere ita fidem tibi datā colamus, vt vicissim etiā te & maritū, & Patrē nobis exhibeas, & vsque ad finē experiamur eam in te beneficentiam, quæ nos retineat in sancto timore nominis tui, donec tandem fruamur illa societate in regno tuo cælesti, per eundem Christum Dominum nostrum, Amen.

4 An non posthac clamabis ad me, Pater mi, dux adolescentiæ meæ tu es?

POSTquam Deus exposuit scelera populi sui, & eū seuerē, vt dignū erat, obiurgauit, nūc tamen blandē ad penitentiā eum inuitat: *An non, inquit, dices mihi posthac, Pater mi?* Quidam perperam vertunt, An dices mihi? Pater mi: quasi Deus vocem illam respuerit. sensum igitur hunc eliciunt, Iudæos nimis improbē facere quōdā adhuc glorientur nomine Dei, à quo longē remoti sunt. Sed diuersus est Prophætæ sensus. Deus enim mitigat asperitatē obiurgationis, quā vidimus, & ostendit se fore placabilem, si populus resipiscat: imò non expectat resipiscētiā illam, sed vltro ipse occurrit, & blanditur perfidis illis apostatis: Quid? an non iterum inter nos erit coniunctio? inquit. Deus enim hīc affectum dolentis suscipit, quoniam videret populum illum perire, vellet retinere si fieri posset. Hoc consilio quærit, An non iterum *inuocabitur tanquam pater & dux adolescentie*. Hæc autem periphrastica locutione significat se maritum fuisse illius populi. nam tenerrimus est amor ille, quo in primo ætatis flore adolescens cōplectitur puellam. Hæc ergo comparatione nunc Deus vtitur, & dicit se adhuc memorem esse amoris illius, quo profectus est populum suum. denique hīc paratam esse veniā ostendit, si populus reconciliatorem quærat: & confirmat hanc sententiam cū addit,

5 An obseruabit in sæculum? an custodiet in perpetuum? Ecce locuta es, & perpetrasti malitias, *vel, scelera*, & potuisti.

Ostendit Deus non nisi per Iudæos stare, quō minus illos recipiat in gratiam. Et hīc argumentum sumit à sua natura. loquitur autem in tertia persona de se, & perinde est ac si Propheta interponeret hanc rationem, Deus non est inexorabilis: nam propensus est ad ignoscendū, sicuti est patiens: nunc ergo quid obstat, quō minus iterum fœliciter agatis sub eius imperio? nam parceret vobis, modò seriam resipiscētiā inueniat. Videmus ergo quid sibi velit nunc Propheta. Nam quia Deus blandē hortatus fuerat populum ad resipiscētiā, nunc Propheta ipse generaliter differit de ipsius Dei natura, quōd scilicet *non seruet in perpetuum, neque custodiat in sæculum*. Hæc verba vbi simpliciter ponuntur, significant vindictā fouere in animo: & lingua nostra imitatur phrasim illam Hebraicā, *Il luy garde*. Illud *garde* cū sine adiuncto ponitur, significat, quemadmodum iam dixi, vindictā in animo repositā fouere. atqui nihil est magis contrarium naturæ Dei, sequitur Iudæis nullum maius esse obstaculum, nisi quōd refugit Deum, & vt sunt addicti suæ malitiæ, ita nolunt amplecti veniā, quæ ipsis liberaliter offertur. Quōd ad secundum membrum spectat, duobus modis potest exponi. Nam possumus subaudire particulam aduersariā, quāuis locuta sis, & feceris: quasi diceret Deus se fore propitium Iudæis, quantumvis atrociter peccauerint. Sed videtur alter sensus simplicior, quōd scilicet hīc Deus queratur nullam esse spem correctionis, quoniam obdurerint ad sua scelera. *Locuta es, inquit, & fecisti, & potuisti*. Iterum etiam hīc variant interpretes. nam copula resoluitur à quibusdam in particulam similitudinis, *vel בְּדִמְיוֹ*, secundum quod, quoad potuisti, tu perpetrasti scelera: alii autem simplicius & rectius, meo iudicio, Tu fuisti præualida, hoc est, toto impetu te proiecisti, ita vt experta sis omnes tuas vires in maleficiis, quemadmodum latine dicimus, pro virili, hoc est, quantum ferebat tua facultas, fuisti addicta sceleribus. Sic igitur interpretor: Deus postquam induit partes dolentis, & comiter hortatus est populum ad resipiscētiā, & se ad veniā propensum fore testatus est, & simul ostendit in genere, se ideo illis fore placabilem, quia natura sit propensus ad misericordiam: postquam igitur hæc omnia exposuit, nunc subiicit se desperare de populo illo, quia scilicet gloriatus fuerit in sua malitia. Loqui enim, & facere tantundem valet, ac si dixisset populum fuisse tanta impudētia, vt iactaret se rebellem esse Deo, & auderet tenebras vocare lucem: quemadmodum scimus superstitiosos sine vilo pudore gloriari aduersus Deum. Talis autem erat conditio illius populi: nam hoc præcipuē Deus in illis dānabat per suos Prophetas, quōd corrūperant purum Legis cultum: illi autem meretricia fronte audebant oponere suas deuotiones, & bonas intentiones, quemadmodum vulgò loquuntur. Cū ergo ita temere sua flagitia defenderent, hīc conqueritur Deus, non esse vilo modo sanabiles, & ideo relinquit pro deploratis. Hanc existimo genuinam esse Prophætæ mētem. & eodē etiam pertinet istud וְהוֹלֵךְ, *Tu potuisti*, inquit, hoc est, nullus fuit tibi peccādi modus, sed potius effræni licentia te proiecisti. Nunc sequitur,

6 Et dixit Iehouah ad me, In diebus Iosia regis, an vidisti, quid fecerit auersatrix, *alij vertunt rebellem*, Israel? Profecta est ipsa super omnem montem excelsum, & subtus omnem arborem frondosam, & scortata est illic.

7 Et dixi, Post facere ipsam, hoc est, postquam fecit omnia haec, ad me reuere-
tere, alij in tertia persona reddunt, Reuertetur, & non reuersa est: & vidit perfida
eius soror Iehudah.

8 Et vidi, quod super his omnibus, hoc est, quod propter haec, nempe *סתר* si-
gnificat occasiones, vel causas, quia scortata erat rebellis Israel dimiserim i-
plam, repudiauim, & dederim librum repudiorum eius, repudij eius; illi, &
non timuit perfida Iehudah soror eius, & profecta est, & scortata est
etiam ipsa.

Hic ingreditur Propheta nouum sermonem: refert enim quid sibi à Deo mandatum fue-
rit, sed tempus designat, nempe regnante Iosia. Porro satis notum est, tunc purgatam fuisse ter-
ram à superstitionibus: pius enim ille Rex conatus est restituere verum Dei cultum, & abolere
sordes omnes & inquinamenta, quibus corruptum fuerat Tēplum, & tota religio. Strenuè igitur
in hanc rem incubuerat. nec dubiū est, quin tunc aliqua melior species pietatis in terra vigeret.
Sed videbimus magnam partem populi refertam fuisse simulatione & fallaciis, quemadmodum
fieri solet vbi Magistratus cupiunt cultum Dei integrum tueri, & purgare ab omni corrupte-
la... semper enim multi sunt hypocritae, qui ad tempus dissimulant: sed interea manet eadem obsti-
natio aduersus Deum. Talis igitur fuit tunc populi status: & hoc diligenter notandum est, quia
potuit videri Ieremias paulo durius & rigidius cum gente sua agere. Nam in ore omnibus erat
reformatio: quemadmodum hodie multi, qui relictis superstitionibus Papatus, vbi sunt initio
amplecti Euangelij doctrinam, volunt nunc omnes esse contentos qualicumque reformatione,
quam tacent: interea excutiant iugum Christi, nec sustinent se subicere disciplinae: cuperet de-
nique euersum omnē ordinem: & tamen audent prae texere titulum reformationis, quoties coar-
guitur eorum impietas. Non dubium est quin hoc certamē sustinuerit Ieremias, quo hodie Do-
minus seruos suos exercet. ideo exprimit sibi hoc fuisse mandatum diebus Iosiae Regis, cum scilicet
Rex conatus esset erigere purum Dei cultum, & nemo auderet resistere, quemadmodum vide-
mus publico consensu tunc Deum fuisse inuocatum absque externis corruptelis. Quid autem
continet hoc mandatum? *Vidisti me, inquit, quid fecerit auersatrix Israel?* Comparat hic Deus decem
Tribus cum regno Iehudah, cui dimidia Tribus Benjamin coniuncta erat, vt satis notum
est. Comparat igitur Israelcum cum Tribu Iehudah, ac dicit, *Nonne vides quid fecerit rebellis Israel?*
Inducit autem sub persona mulierum tam regnum Israel, quam regnū Iehudah. nam Deus, quē-
admodum antē vitium est, iustinet marito personam populi respectu. Dicit igitur duas sibi fuisse
vxores, nempe Israelcem, & Iehudah: Deus quidē desponderat sibi totum semen Abraham vno con-
iugio. sed per concessionem hic loquitur Ieremias. Tametsi enim descuerant Israelitae à Deo,
tamē non prorsus eos reiecerat. fuit igitur adulterinum illud regnum Israel: sed Deus ad tempus
tolerauit vitium illud sic vt maneret foedus aliqua ex parte. Hac ratione agnoscit pro vxoribus
suis tam Israelcem, quam Iehudah. Dicit igitur, *Nonne vidisti, quid fecerit* *נאפח*, quoniam hoc *נאפח*
deducit à verbo *אפח*, quod significat nunc redire, nunc abire, ideo vbi que Hieronymus vertit
auersatricem: alij autem rebellē. rectius Gallicè diceremus *debauchee*. Nemp̃, inquit, *profecta est*
super omnem collem excelsū, & subius omnem arborem frondosam, & illic scortata est. In summa, cōque-
ritur Deus decem Tribus violasse fidem coniugij sacri, quoniā sese prostituerunt idōlis, & qui-
dem *super omnes colles excelsos, & subius omnes arbores frondosas*. nam, vt iam diximus, solebant eligere
loca illa, ac si quid esset sanctitatis vel in montibus, vel sub vmbris arborum. Postea adiungit,
Dixi tamen. Hic adiungit Deus se diu suspendisse iudicium antequam poenam exigeret de popu-
lo Israelitico. hic igitur cōmendat patientiam suam, quod non statim pro summo iure egerit cū
Israelitis, sed tolerauerit ipsos, & quieuerit longē tempore, si fortē essent sanabiles. *Dixi, igitur,*
postquam fecerit omnia haec, inquit, ad me reuere. Si legimus in tertia persona, sc̃sus erit, Speraui
tandem in viam reditus, quanuis ita prolapsi essent: imō impia defectione me abnegassent &
alienati essent à fide & pietate. sed ego in diuersam sententiam magis inclino, nempe quod Deus
hic commemoret se per seruos suos Prophetas reuocasse decem Tribus, quanuis torfeceribus
prouocassent iram suam. Hic ergo ostendit Deus, quā contumax fuerit ingenium Israelitis,
quod expertus fuerit an posset illos iterū ad se reducere, & tamen perdidit suam operam. Hoc
igitur *Dicere* interpretor de doctrina prophetica. Quanuis ergo diuersi essent Israelitae in suis
pietatibus, tamen non propterea destitit etare an ad me reduci posset. denique significat se fuisse
dissimilem viris, qui non possunt reconciliari vxoribus, quoniam vrit eos zelotypia, dum vi-
dent se tam graui ignominia fuisse affectos. Deus ergo ostendit etiam vbi descuerant ab ipso
Israelitae, tamen misisse suos Prophetas, & vtrō quā fuisse viam reconciliationis: illos autem non
fuisse reuersos. Postea addit, *Et vidisti, quod super his omnibus, quia scortata est rebellis Israel, est, hoc*
totum

totum vidit regnum Iehudah. Videbimus postea quorsum tēdat comparatio. nam amplificat fecus regni Iehudah, quod potuerit per otium inspicere quod iam retulit, & quasi etiam ē specula procul videre, & ita adduci ad relipiscētiā: tamen viderit sine profectu. Vult igitur Deus ostendere quā obstinata fuerit durities in Iudæis, qui viderant defectionem decem Tribuum, viderant quā acriter fuissent oburgati à Prophetis. Postea addit, *Et vidit, inquit. Quomodo dixerat regnum Iehudah vidisse quid fieret in Israele, ita nunc dicit se vtruncque vidisse. Vidit igitur. Quid autem se vidisse pronuntiat? nempe Iehudah scortatam esse. Nunc enim quali de muliere loquor. Dicit igitur Deus hoc sibi non fuisse occultum, quod scilicet Iehudah non per incitiam vel errorem, sed deliberata malitia superauerit scelera fororis suæ. Vidit, inquam, quoniam super his, cum scortata est.* Pluribus verbis explicat quod breuiter paulō antē attigit: dicebat Tribum Iehudah vidisse, sed hoc poterat ob breuitatem esse ambiguum. fufius explicat, *Vidit Iehudah me dedisse libellum repudiij forori suæ, quoniam scortata fuerat: & tamen non timuit*, hoc est, non induxit in animum cū tale, & tam insigne vindiētā meæ exemplum propositum esset eius oculis, relipiscere: sed hic quæritur, quomodo dicat datum fuisse libellum repudiij Israelitis, cū negget per Isaiam Prophetam se dedisse: verū hīc alio sensu loquitur Propheta: neque enim hīc agit de tabulis repudiij, quales solebāt dari, vbi quis maritus vxorem repudiabat, quæ tamen casta erat: sed loquitur de legitimo diuortio, cū scilicet mulier conuicta adulterij subiiciebatur capitali poenā. Apud Isaiam igitur negat Deus se dedisse libellum repudiij: hīc autem dicit se dedisse, nempe quia reiecerat mulierem adulteram. hoc quidem non erat tunc in vsu apud Iudæos, facere cum adultera diuortium, quin simul ad iudicium traheretur. sed vidimus initio capitis dis crimē inter Deum, & maritos. Quoniā ergo Deus non egit summo iure cum Israelitis, neque sumpsit capitale poenā, quē admodum meritō poterat, & fieri etiā solebat: ideo dicit se dedisse libellum repudiij, hoc est se diuortiū fecisse cum populo illo. Cæterum, per tabulas repudiij intelligit exiliū. nam cū decem Tribus abductæ fuerint, hoc perinde erat, ac si Deus palām ostenderet sibi nihil esse coniunctionis cum populo illo. nam quantisper habitauerint in terra sancta, & promissa hereditate, manebat adhuc coniugium aliquod: vbi autem dispersi sunt huc atque illuc, & cessauit apud eos omnis cultus, vbi denique excidit nomen regni Israelitici, tunc Deus fecit diuortium. *Vidit, ergo, soror eius Iehudah, inquit, & non timuit.* Fuit autem hic magnus stupor, non sapere saltem alieno dispendio: & hæc querimonia passim occurrit apud Prophetas, quod scilicet non fuissent stimulati ad relipiscētiā Iudæi, cū illis parceret Deus: interea tamen exempla obiceret eorum oculis, quæ meritō terrere ipsos debuerant. Quid enim statuendum illis fuit, nisi Deum fore vindicem tot transgressionum, qui us iram eius prouocauerant, quoniam non pepercerat eorum fratribus: videbant regnum illud Israel abolitum: atqui omnes simul dicebant originem ab vno patre Abraham. vnde igitur factum est, vt tam securē contempserint iudicium Dei, quod tamen versatam fuerat longo tempore ante ipsorum oculos? Ideo conqueritur eos non timuisse. Nunc sequitur,

9 Et factum est à velocitate, vertunt tam Hieronymus, quā alij interpretes, facilitatem: nomen deductum est à *להק*, quod significat interdum esse velocem: hīc leuitas notatur, vel petulantia, factum est, igitur, à leuitate, aut petulantia, scortationū eius, vt pollueret terram, vel contaminaret: alij vertunt, peccare faceret: sed Hieronymus ubique ferē reddit hoc verbum per contaminare, neque malē quadrat, & scortata est cum lapide, & cum ligno.

Hic complet sententiam suam Propheta, tantū scilicet ab fuisse, quin poenā illā, quas inflixerat Deus Israelitis, tangeret Tribum Iehudah, vt superaret sua leuitate & petulantia fororis suæ scortationes. *Polluit, inquit terram, vel peccare fecit, hoc est, reddidit terram scelestā.* Hoc autem crimen valde exaggerat, vbi dicitur terra fuisse obnoxia, vel contaminata. Scimus enim terram per se puram esse, neque contrahere vllas maculas ex sceleribus hominum: sed quō magis detestabilis reddatur hominum impietas, dicitur terra ab illis contaminari, dicitur tiam reddi obnoxia culpæ. Quare? causam reddit cur terram cōtaminauerint, vel reddiderint scelestā, vel implicauerint suis vitis, nempe quia scortata est cum lapide, & cum ligno. De metaphora scortandi iam dicere non opus est, quia ab initio exposuimus hanc similitudinē toties repeti, quoniam Deus cōiunxerat populum illum sibi, ac deuinxerat quasi sacro cōiugio. Quoties ergo defecit à puro Dei cultu populus, meritō dicitur scortatus esse, quoniā violauerat fidem datam: nam simplicitas fidei, est spiritalis castitas: ita etiam apostasia est impudicitia, & perfidia, quam mulier falsum maritum suum, dum sequitur adulteros. Postea sequitur,

10 Atque etiā in toto hoc, vel, in his omnibus, non reuerfa est ad me perfida, vel fraudulenta, id est fraudare, soror eius Iehudah in toto corde suo, sed

in mendacio, inquit, Iehouah.

Prosequitur eandem sententiam, quod scilicet Iudæi non tacti fuerint aliquo sensu timoris, cum viderent horribilem vindictam de peccatis fratrum suorum sumptam esse. *Soror eius*, inquit, *perfida non rediit ad me*, hoc est post tot admonitiones propheticas, atque etiam poenarum exempla, addit tamen correctionem, *Quod non redierit in toto corde, sed fallaciter, atque in mendacio*. anticipat enim hic Propheta exceptiones, quas obtendere poterant Iudæi, *Quid? tu negas nos esse reuersos? an non purgata est terra idololatriæ? an non Deus nunc ex Legis suæ præscripto colitur? an vilius adhuc conspiciatur altare vel sub vmbri arborum, vel super colles?* Cum ergo possent ita tergiversari pro suo more, occurrit Propheta, & dicit, *Quauis in speciem dederint tigna penitentiae, tamen fecisse duntaxat fucū, & mentitos esse Deo, quoniam nulla fuerat integritas*. Nunc clarius videmus cur antè tempus Iosif notauerit, nempe quoniam fallaciter reuersi tunc fuerant Iudæi ad Deum, cum in Rege, & paucis esset purus affectus, in aliis mera simulatio. ergo ostendit Deus in summa, se non morari illam reformationem, quæ plena erat mendacio, sed quærere integrum cordis affectum: ideo concludit,

11 Et dixit Iehouah ad me, Iustificauit animam suam auerſatrix Israel præ fraudulenta Iehudah, vel perfida, semper est נפשה

Nunc clarè perspicimus quorsum contulerit Ieremias decem Tribus cum regno Iehudah, nempe vt ostenderet Iudæos, qui tamen censerī volebant aliis longè sanctiores, esse magis perfidos, & dignos grauiore poena, quoniam tantum fraude agebant cum Deo. Quæritur iam cur deteriores pronuntiet Iudæos Israelitis, cum tamē semper se cōtinuerint in aliquo mediocri statu. Scimus regnum Iehudah fuisse ita profanatum, vt ferè nihil pietatis esset illic residuum: semper autem stetit Templum, & Sacerdotium Ierosolymæ. Sed alias ob causas Propheta condemnat Iudæos præ Israelitis, nempe quoniam debuerint sapere alieno malo, quoniam debuerint confirmari, cum viderent fratres suos prolapſos esse à sincero Dei cultu: debuerant per omnia hæc omnia secū expendere. Tam supina igitur securitas fecit, vt Deus illos diceret esse omnium deterrimos. adde quod superbia cumulus erat eorum dānationis, vbi se gloriabātur manere integros, decem vtriusque Tribus esse degeneres: & hæc ratio est, cur dicat, *Israelem, quauis esset perfida mulier, tamen iustiores esse sorore sua Iehudah*. Impropria quidē est locutio, vbi dicitur, *Iustificasse animam suam*. neque enim hic Deus excusat Israelitas, neque etiam liberat, vel absoluit à reatu (sum prierat enim de illis graues poenas) sed hæc ratio loquendi fati trita est Prophetis, quod scilicet iusta sit Sodoma præ Ierusalem, quod Sidon & Tyrus iustæ sint præ Iudæis. *Iustificauit* ergo *animam suam* præ auerſatrix, vel auerſatrix, *Israel præ perfida Iehudah*, nempe ob illas rationes, quas retuli, quod scilicet maior, & minus excusabilis fuerit obstinatio in Iudæis. Exterior Dei cultus quē retinuerant, debebat instar frāni esse ad eos regendos. Interea viderant quā seuerus fuisset iudex Deus erga decem Tribus, & tamen contempserant illa Dei iudicia, neque quicquam in illis profecerant.

Ezech. 16.
37-38.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando nos dignatus es adoptare in populum, & te nobis coniungere in Filio tuo vnigenito, vt maneamus puri, & casti in obedientia Euangelij tui, neque vnquam deſectamus ad eas corruptelas, quæ diſungāt sacram illam coniunctionem, quæ inter nos sanguine eiusdem Filij tui sancita est, sed ita perseueremus in obsequio tuo, vt vita nostra testis sit, & omnes actiones, eius sanctæ vocationis, in qua nobis reposita est spes salutis æternæ, donec tandem perueniamus ad hæreditatem illius Regni, quod nobis tanto pretio comparatum est, ac fructum illic percipiamus & fidei, & sinceritatis, & perseuerantiæ nostræ in eodem Christo Domino nostro, Amen.

12 Vade, & clama, hoc est, cum clamore intona sermones hos, versus Aquinē, & dic, Reuerte rebellis Israel, dicit Iehouah: non, non faciam incumbere, cadere ad verbum, iram meam, alij vertunt faciem meam, sed metaphoricè significat iram, in vos, quia clemens ego, dicit Iehouah, non seruabo in sacculum.

Postquam

POSTquam docuit Propheta Tribum Iehudah grauiori pœna dignam esse quàm decem Tribus, & causam adiecit, quòd viderant fratres suos tam duriter castigatos, neque tamen commoti fuerant: nunc conuertit sermonem ad ipsos Israelitas, vel decem Tribus, & promittit Deum illis quoque fore exorabilē. Iam regnum Israel deletum fuerat, & populus abductus partim in Assyriam, partim in Persidē & Mediam. dispersi igitur erant, & nomen regni erat prorsus deletum: terra læpius vastata fuerat. nam primò stetit pars aliqua regnitantum enim quatuor Tribus in exilium tractæ sunt, sed tandem nomen ipsum regni excisum fuit, & quemadmodum dixi, omnes in exilium tracti fuerunt. Ideo iubetur Propheta sermonem suum dirigere versus Aquilonem. nam quauis maior pars populi in Oriente tunc habitaret, quoniam tamen ab Assyriis fuerant profugatis, ideo caput ipsum Monarchiæ respicit Deus, cum Prophetam iubet eos alloqui, quos hostes traduxerant versus Septentrionem. *Clama* igitur, nempe non tantum propter distantia locorum, sed vt Iudei, qui obfuerant, audirent hunc clamorem. neque enim tãtū Israelitarum causa iubetur Propheta loqui, sed vt eorum exemplo Iudeis Dei misericordiam proponat, si modò redeant ad sanam mentem. Summa autem est, quauis rebelles fuerint Israelitæ, & auersi à Deo, tamen veniam illis paratam fore, si redeat. Quid autem significet Propheta per nomen Conuersionis iam attigimus, & alibi fusiustratandum erit. Exigit ergo ab illis resipiscentiam, & promittit Deum fore propitium, si ad ipsum reuersi fuerint. Postea adiungit, *Non faciam cadere faciem meam super vos*, vel potius *iram meam*. nam sensus hîc melius cõuenit. Iam tunc Deus seuerè vltus fuerat eorū peccata: quid enim illi tristius accidere potuit, quàm vt patria carerent? deinde premerentur sua tyrannide? quanquam atrocior pœna fuit, quòd ablatus illis fuit cultus Legalis, quòd reiecti fuerunt à Deo, quòd perdiderunt gloriam illam, qua putabant se excellere supra omnes populos. Diuinitus enim electi fuerant in populum peculiarem: hoc totum abolutum erat. Quo igitur sensu negat Deus se illis fore iratum? Hoc locutione simpliciter intelligit Propheta, Deum non fore inexorabilem: quasi diceret, Non insistet ira mea, vel non incumbet vobis: sed mitigabo pœnas, quas infixi. Ideo non duplicet quod vertit Hieronymus, Non firmabo: quanquã vbi adiungit Faciem, quemadmodum iam dixi, non satis exprimit mentem Prophetæ. Sed hoc tolerabile est, non firmabo iram meam super vos, hoc est, ira mea non insistet, vel non incumbet capitibus vestris, vt vos penitus opprimat. iam ceciderat ira Dei super eos, sed vt esset spes aliqua salutis. Negat igitur Deus exitiales fore plagas, quibus castigauerat eorum peccata, quoniam manum suam retrahet, nequẽ ad extremum vique ipsos persequetur. Sũma est, Si populus ad Deum conuersus fuerit, veniam impetraturum, quoniam Deus vltro ipsum inuitet, ac promittat temporalem fore hanc pœnam, quam exegerat de eorum peccatis. Er iterum Deus confirmat hanc doctrinam à sua natura, *Quoniam clemens sum*, vel mansuetus, inquit, *et non serabo in perpetuum*. Promissio erat specialis de redivo populi: iam Deus adiungit confirmationis loco hanc doctrinam generalem, quòd scilicet propensus sit ad misericordiam, & quòd facile ignoscat pro sua clemẽtia. cum igitur talis sit Deus, & seipsum abnegare non possit, non est cur peccator desperet, atque ita viam sibi præcludat, ne resipiscencia sua iterum imploret Dei misericordiam. Hinc autem colligitur vtilis doctrina, quoties diffidentia mentes nostras sollicitat, nec possumus accommodare in vsum nostrum promissiones Dei, vt semper hoc nobis in medium occurrat, ipsum esse clementem. cum igitur Deus ita sit mansuetus, *ut non seruet usque in sæculum*, hoc est, vt ira eius non sit nisi temporalis, semper bene sperandum est: quemadmodum etiam in Psalmo dicitur, Momẽtum in ira eius, vita autem in bonitate, & clementia: quasi diceret, iram Dei statim euahescere, modò resipiscamus: ipsum verò prosequi suam misericordiam pluribus sæculis. nam hoc intelligitur Vitæ nomine. Postea prosequitur,

Psal. 30. 6.

13 Tantummodo, *vel atqui*, cognosce iniquitatem tuam, quia aduersus Iehouam Deum tuum sceleratè egisti, & dispersisti, *vel dissipasti*, aut *prostituisti vias tuas alienis*, sub omni arbore frondosa, & vocem meam non audiuisti, inquit Iehouah.

Deus hîc conditionem apponit, ne bonitate eius freti hypocritæ, magis ac magis obdurescant, atque interea putent illum sibi esse obstrictum. sic enim solent agere, Deus tanta facilitate nos ad se reuocat, & vltro inuitat etiam peccatores: ergo facile cum ipso transigemus. sic peruersis imaginationibus se deludunt hypocritæ, dum existimant se posse Deo illudere, quoniam nihil aliud quærat, quàm ad se reducere peccatores. semper igitur cum promissione gratiæ coniungi debet exhortatio ad penitentiam. Deus ergo hîc admonet, longè falli Israelitas, si putent nullo negotio se posse pacisci de venia. ergo dicit, *Agnosce iniquitatem tuam*. Particula *tu*, potest accipi pro tantummodo, vel pro sed: vel atqui. ego secundum sensum magis probob, quoniam hîc exceptio additur, quẽadmodum exposui, ne Israelitæ indormiant suis vitiis, si persuadeant sibi Deum

esse quasi in sua manu & arbitrio. Videmus ergo per modum correctionis Prophetam excipere: *Sed interea*, inquit, *agnosce iniquitatem tuam*: alioqui nulla pax tibi spei ada est cum Deo. Sequitur, *Quoniam sceleratē egisti aduersus Iehouam Deum tuum*. His verbis Propheta coarguit Israelitas, ne tergiversando putent se effugere posse iram Dei. nam scimus, etiam qui a pud se conuicti sunt non tamen libenter fateri sua peccata: & mirum est homines ita esse stupidos, vt semper velint cum Deo litigare. Hac de caula Propheta, dum hortantur populum ad penitentiam, simul in medium proferunt eius peccata. Si ingenuus esset pudor in hominibus, non essent ita vrgēdi: sed quoniam vel impudenter negant sua peccata, vel sunt ita hebetes vt non tangantur vlllo metu, ideo necesse est ipsos acius pun gere, imō grauius vulnerare. Hoc nunc agit Propheta, *Tu, inquit, sceleratē egisti cum Deo tuo*: quali diceret, Non frustra nūc te admoneo, vt peccata tua cognoscas: nam Deus ipse te damnat. ne putes igitur subterfugiis tuis te posse quicquam contere: Et speciem quoque adiungit, quōd propius manum conserat, *Tu, inquit, vias tuas dissipasti, vel dissipasti alienis, subitus omnem arborem frondosam*. Comparat iterum Israelitas meretricibus, quæ vulgo ita se prostituunt, vt ab vno loco ad alterum transcurrant, inuitent ac prouocent quolibet obuios. Sic ergo Propheta dicit Israelitas sese dissipasse. verecundē loquitur de re obsecra: sed ita significat non fuisse contentos vno genere superstitionis, vel vno idolo, sed permisuisse quasi-bet superstitiones, & hinc inde sumptisse errores varios: quemadmodum vaga meretrix seie prostituit hominibus incognitis absque delectu. Et *alienos* vocat omnes fictitios deos, quoniā sicut iam sepius dixi, debebat tenere locum mariti. ergo cū Israelitæ defecerēt ad alios deos, perinde erat, ac si mulier, relicto marito, se proiciat, & prosternat quibuscumque adulteris. Est autem nimium vulgare, vt qui relinquūt purum Dei cultum, accersant sibi hinc inde diuersos errores, ita vt intemperanter sese proiciant ad omne genus superstitionum. Tandem addit, *Et non audisti vocem meam*. Hac circumstantia crimen eorum exaggerat Propheta, quōd scilicet instituti fuerant in Legis doctrina, & tenebant rectā viam salutis. vnde igitur factum est, vt sese ita corrumperint multis superstitionibus: non potest hoc ascribi ignoratiæ: igitur manifesti facti eorum perniciacia aduersus Deum. Ostendit ergo Propheta fuisse immorigeros, & intractabiles, & ideo prolapsos esse ad idololatriam, & prauos errores, quia excusserint iugum Dei, neque passi fuerint se gubernari eius verbo. Nunc ergo tenemus summam huius sententiæ: exigit primo loco Deus confessionem scelerum ab Israelitis: & ita exprimit quid valeat conuersio, cuius mentionē nuper fecerat. donec enim peccator sentiat mala sua, nunquam verē ad Deum redibit, neque ex animo. principium igitur resipiscentiæ est culpæ agnitio: deinde coarguit eos, vt tergiversationem illis præscindat: tertio speciem ipsam demonstrat, vt eos teneat quasi constructos, nempe quōd sese polluerint superstitionibus: & adiungit non fuisse duntaxat similes mulieri adulteræ, quæ sequitur alienum virum, sed scortis foetidis, quæ cursitant huc atque illuc, neque discernunt inter notos, vel ignotos. Postremō ostendit hoc factum fuisse mera contumacia, quōd scilicet abiecerint omnem Dei reuerentiam, quoniam Lex illis fuerat data: deinde miseri erant Prophetæ fidi interpretes. satis ergo tenebant quid placeret Deo, & quid rectū esset. vnde igitur factum est, vt ita errauerint: nempe quia clausurunt aures verbo Dei, neque passi sunt se ab ipso regi, sed fuerunt prorsus indociles. Pergamus,

14 Reuertimini filii rebelles, dicit Iehouah, quoniā ego maritus vester, vel dominatus sum in vobis, vt alij vertunt: alij, *ta dio affectus si in vobis: dicemus postea de hoc verbo*, & assumam vos, vnum ē ciuitate, & duos ē familia, vel cognatione, vel tribu, & adducam vos in Sion.

Aliis verbis eandem sententiam repetit Ieremias. sed Deus hac verborum congerie clarius ostendit, quā sit futurus ad dandā veniam procliuus si Israelitæ ex animo resipiscant. Satis fuerat semel atque vno verbo testari fore placabilem: sed Deus vbi videt illos esse tardos, atque etiā difficiles ad parendum, pergit in eadem exhortatione. Mira hæc est indulgentia, cū Deus suam gratiam videns negligi, & quasi respui hominum segnitie, tamen non desistit: sed iterum, & tertio ipsos inuitat. Quis hominum ita patienter ferret gratiæ suæ, & fauoris fastidium? sed videmus Deum non statim reiicere tardos, & pigros, sed novos stimulos adhibere, vt ipsos tādē permoueat: quod plurius necessariū est. Quis enim esset torpor noster? nisi quotidie Deus instaret, quotiusque aurem præberet eius admonitionibus: non mirum igitur est, si ignoscens nostræ tarditati, secundō, & tertio nos ad resipiscentiam inuitat: quod etiam in Ecclesia semper experimur. Hæc ratio est igitur, cur idem nunc iteret Propheta, *Reuertimini nunc*, inquit, *filij rebelles*. dixerat prius, *Reuertere Israel rebellis*: postea addit, *Quoniam ego maritus in vobis*. Quidam existimant *hæc* tantum valere, atque *ta dio* affici, vbi in constructione ponitur, sicuti hic *hæc* *ta dio*, in vobis. sed non quadraret hæc significatio præsentī loco: rectius igitur alij vertunt, *Quoniam dominatus sum vobis*: sed hoc dominium non debet promiscuē sumi, quemadmodum apud Latinos: refertur enim propriē ad maritum, qui vxori suæ præest. nec dubium est, quin Deus conti-

nuct

nuet sermonem suum, & persistat in illa similitudine coniugii, de qua iam sæpius dictum fuit. Accusat enim adulterii Israelitas, quoniam ab ipso descuerant. Ideo adiungit, *Ego tamen sum maritus vester*. Dixerat prius, Si quis vxorem repudiauerit, quæ se addiderit postea alteri, nunquā volet cum ipsa reconciliari: ego autem ignosco vestræ peridiæ, vestris libidinibus: tantum collite posthac castitatem mecum, ego vicissim castè vobiscum me geram. Ita hoc loco, *Ego sum maritus vester*: hoc est, etiam si vos repudiauerim. Dixerat enim se dedisse libellum repudiij: hoc est, quasi publicis tabulis se testatum fuisse, nihil amplius sibi esse coniunctionis cum populo illo. Nam exilium erat instar diuortij. Iam dicit, *Ego sum maritus vester*. Nam etiam si ego tam grauius læsus à vobis fuero, quia se sellistis fidem mihi datam, tamen maneo in proposito, vt sim vobis maritus. Tenemus ergo nunc genuinum Prophetæ sensum. Quoniam poterat desperatio ita constringere Israelitas, vt horrent accēssum illum, ad quem hortatus ipsos fuerat Propheta: ne terror impediatur, quò minus respiciant, Deus hūc pronuntiat se illis fore maritum, & se nondum oblitum esse illius coniunctionis, qua ipsos semel dignatus fuerat. Summa est, Ego semel complexus sum vos amore coniugali: et si quidem à me alienati, sed redite tamen, ego paratus sum ad veniam, & perinde ac si mihi semper fidem præstitissetis, *Iterum assumam vos*, inquit. Sed postea adiungit, *Vnum ex vrbē, duos ex familia*. Hic locus dignus est obseruatu, quia ostendit Deus non esse, cur alij alios expectent: deinde etiam si corpus ipsum populi putrescat in suis peccatis, tamen si pauci ad ipsum redeant, se illis etiam fore placabilem. Et fuit hoc caput valdè necessarium. Fœdus enim Dei erat commune vniuersi semini Abraham. Poterant igitur conicere fœdus illud esse extinctum, nisi totum populum colligeret. Neque enim elegerat duos, aut tres, aut centum, aut mille: elegerat totum semen Abraham. Ergo quoniam hæc promissio sine exceptione omnibus erat cōmunis, poterat quisque ita ratiocinari, Quid mihi cum Deo, nisi quatenus sum progenitus ex genere Abraham? atqui non sum solus. nam sumus omnes Abraham filij. video autem neminem conuerti ad Deum: ita pericundum mihi est cum toto populo. Ergone hæc cogitatio moretur pios, idco nunc dicit, *Vnum assumam ex vrbē, & duos ex familia*: hoc est, etiam si vnus tantum ex vrbe vna ad me veniat, reperiet apertam ianuam: si duo tantum ex vna Tribu ad me veniant, etiam ipsos admittam. Tenemus consilium Prophetæ. Interpretes quidam dicunt vnum ex vrbe, quoniam Deus etiam si multitudo pereat, non desinet ignoscere tribus, vel quatuor: sed non attingunt quod præcipuè dignum erat notatu, nempe ideo sermonem ad duos, & tres restringi, quoniam vt dictum est, poterat ipsos læc cogitatio tenere perplexos, quodd scilicet communiter omnes electi essent in sacrum populum. Hæc die etiam vtilitas huius doctrinæ ad nos pertinet. Videmus enim multos hac stultitia vel excludi à spe salutis, vel sibi obstruere accessum, quoniam alij alios respiciunt, & multitudo tenet singulos implicitos. In Papatu quid sit, vt tam multi pertinaciter Deo resistant? nempe quia putant se tuto latere in turba. Et apud nos etiam videmus, vt alij alijs sint obstaculo. veniat igitur semper nobis in mentem hæc doctrina, Deum vbi brachia sua exēdit, velle amplecti non tantum omnes simul, si vno consensu ad ipsum accurrant, sed duos, vel tres, si tantum ex vna vrbe ad eum veniant, vel ex toto populo. Adiungit, *Venire faciam vos in Sion*. Iam hoc semel dictum fuerat. Significat igitur Deus temporale fore exilium, & iterum compotes fore Israelitas suæ hereditatis, si appareat in illis vera, & seria conuersio. Sequitur,

15 Et dabo vobis Pastores secundum cor meum, & pascent vos scientia, & intelligentia: hoc est, scienter, & prudenter.

Hic promittit Deus se ita prospecturum salutem populi, postquam ab exilio reductus fuerit, ne iterum pereat. Nam notanda est causa vindictæ Dei, quæ exprimitur ab Isaia qui. to capite: Propterea abductus est populus meus, inquit, quia scientia caruit: propterea sepulchrum dilatauit animam suam, aut guttur suum. Dicit igitur hanc fuisse causam interitus populi, quia interciderat apud ipsos doctrina, & Pastores vel fuerant canes muti, vel fuerant latrones. Hic ex opposito pronuntiat Deus se daturum illis fidos Pastores, qui exerceant munus suum, sicuti decet. Fateor quidem comprehendi sub hac voce probos & cordatos magistratus. sed Prophetas per Sacerdotes præcipuè designat, quorum partes erant idololatriæ mederi. Vnde colligimus, non posse diuturnum esse Ecclesiæ statum, nisi dum fidi Pastores præiunt, qui viâ salutis ostendat. Ergo in hoc consistit Ecclesiæ salus, si Deus excitet veros, & sinceros Doctores, qui annuntient eius doctrinam. vbi autem destituitur Ecclesia probis Doctoribus, necesse est statim omnia pessum ire. Deus enim haud dubiè hac promissione significat se non tantum fore liberatorem populi, vt eum ab exilio reuocet, sed perpetuum custodem, vbi reuersus fuerit.

populus ipse in patriam. Sequitur ergo, Ecclesiam Dei non tantum gigni opera sanctorum & piorum Pastorum, sed etiam foueri, & ali, & confirmari etiam eius vitam vique ad extremum. Sicuti non satis est ordinē politicum semel erigi, nisi magistratus in officio perseueret: ita nihil magis exitiale Ecclesiae, quam ubi Deus aufert bonos Pastores. Non potuit quidem fieri, ut populus ad Deum rediret, nisi missi antē fuissent Prophetæ: sed hīc loquitur Deus de continuo curā, vel tenore doctrinæ suæ, & bene compositi regiminis: quali diceret, Non tantum dabo vobis Prophetas, qui vos ab errore ad me, & in viam salutis reducant, sed subinde vobis etiam præficiam bonos & fidos Doctores. Notandum verò est, non posse omnes eos qui præfunt, officio fungi nisi præditi sint prudentia. Deus vero paternum suum amorem subindicat, ubi bonos Pastores dicit sibi charos fore. Postea sequitur,

16 Et erit, cum multiplicati fueritis, & fructificaueritis, *vel creueritis*, in terra diebus illis, dicit Iehouah, non dicent amplius, Arca fœderis Iehouæ: & non ascendet in cor, & non recordabuntur eius, & non visitabunt, & non fiet amplius.

Versum hunc torquet Interpretēs, quia nemo assequitur Prophetæ consiliū. Iudæi magna ex parte cōmentum frigidum, & longè petium afferunt, quoddā non deducunt amplius Arcā fœderis ad sua prælia, quomā nemo scilicet hostis ipsos inuadet. Putant igitur promitti tranquillū statum populo, quia nulla vi hostili cogentur transferre huc atque illic Arcā fœderis. Sed videmus verba nihil tale sonare. Est igitur illud prorsus alienū cōmentum. Alii autē dicunt hoc debere referri ad tempus Messiae: & nemo etiam ex Iudæis hoc negat, quoniam sequetur postea, redituros Israelitas cum Tribu Iehudah. Hoc hæcenus non fuit impletum: sequitur ergo Prophetam hīc vaticinari de regno Christi. Sed Iudæi cum hoc fatentur, nihil intelligunt de abrogandis cæremoniis Legalibus. Fieri autē inter Christianos hoc receptū est, Prophetam hīc docere, ubi exhibitus fuerit Christus, finem impositum iri Legalibus vmbribus, ita ut nulla amplius sit Arca fœderis, quoniam in Christo habitat Deitatis plenitudo. Hoc quidem non videtur carere aliquo colore: sed existimo aliud prorsus esse Prophetæ consiliū. Hīc enim notat diuortium illud, vel dissidiū, quod fuerat longo tempore inter regnum Iehudah, & regnum Israel. Nam cum regnum Israel & hominum numero, & tenæ amplitudine, & opibus floreret, atque fœlicius esset regno Iehudah: hoc residuum tamen manebat Iudæis, quoddā apud ipsos erat Templum, Dei iussu extructum, quoddā locus ille fuerat electus à Deo, quoddā tenebāt Arcam fœderis quæ erat symbolum præsentis Dei. Talis igitur fuit æmulatio inter regnum Iehudah, & decē Tribus, quoddā cum inflati essent Israelitæ & copia hominum, & diuitiis & aliis terrenis dotibus, Iudæi gloriabantur de Templo, & Arca fœderis. Quid autem nunc Prophetæ? Pronunciat talem fore concordiam inter Israelitas, & Iudæos, ut iam non dicturi sint Iudæi, Arca fœderis, & Templū Dei: quoniam Deus aderit similiter omnibus. Et melius confirmat deinde Prophetā quod iam dixi. Ergo coniungere necesse est etiam sequentes duos versus. Dicit igitur,

17 Tempore illo vocabunt Ierusalem solium Iehouæ, & congregabuntur ad eam omnes gentes ad nomen Iehouæ, Ierusalem dico: & non ambulabunt post hac, *vel amplius*, post duriciem, *alij vertunt, obfinationem: est etiam interdum cogitatio*, שׁוֹרְרִית, post duriciem, cordis sui malam.

Postea,

18 In diebus illis venient domus Iehudah cum domo Israel, venient simul è terra Aquilonis ad terram, quam dedi in hæreditatem patribus vestris, *vel, quam dedi possidendam iure hæreditario patribus vestris*.

Nunc clariustenemus quod iam dixi: nempe Prophetam hīc promittere futurum consensum inter decem Tribus, & regnum Iehudah, ubi simul omnes reducti fuerint ab exilio: quasi diceret, statum magis optabilem fore, quā antē fuerat, quia scilicet erat laceratum semen Abraham, ex quo populus quem volebat Deus manere in sacra vnitāte, fuerat dissipatus fœdo modo. Scimus enim fuisse capitale odium inter Iudæos, & Israelitas. cum ergo talis & tam fœda fuisset dissipatio ad tempus inter filios Abraham, nunc Prophetā ostendit fructum exilii, quia scilicet ubi temporali pœna castigati fuerint à Domino, redibunt in patriam, non ut sit inter ipsos talis æmulatio, qualem experti fuerant, sed ut omnes vno ore simul Deū inuocent: ut Iudæi ipsi sint fratres Israelitis, & Israelitæ etiam mutuam concordiam cum Tribu Iehudah colant.

Precatio,

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando hodie nobis clementer parcis, cum tamen variis modis pronocemus iram tuam, ne aduersus castigationes obdurescamus, sed tolerantia tua nos ad penitentiam inuitet, deinde etiam serula nobis prosint, & ita verè cōuertamur, vt tota vita tessemur nos mutatos esse animis, & sic etiam alij alios incitemus mutari, vt simul consentiamus in obsequium verbi tui, & studeamus quisque pro se glorificare nomen tuum, in Christo Iesu Domino nostro, Amen.

COEpimus heri exponere quo sensu dicat Propheta nullam fore amplius memoriam Arce fœderis, postquam reuersi fuerint Israelitæ in patriam, & illic creuerint, nempe quia nullū erit dissidiū, quale fuerat antequā in exilium essent abducti. Scimus enim decē Tribus coluisse Deū suo more, quia defecerant à pura & simplici Legis doctrina. Intelligit ergo Propheta omnes fore veri & vniū Dei cultores, & tātam fore vnitatē fidei inter ipsos, vt non vocet Iudæus Deum suum, & Israelita etiam alium sibi Deum fingat. Ideo subiicit, *Non ascendet super cor hoc est, nulla talis cogitatio, inquit, amplius illis veniet in mentē: Et non recordabuntur*: hoc est, nulla monumenta pristinae dissensionis amplius inter eos extabunt. *Et non visitabunt*. hoc est, non venient amplius furtim Ierosolymani qui volent sacrificia offerre Deo: *Denique nil il tale fiet*, inquit. *Nam in tempore illo vocabitur Iersusalem solium Iehouæ*. Posset videri Propheta secum pugnare, quod tradat Ierosolymam fore solium Dei, & tamen Iudæos non facturos mentionem Arce fœderis. Sed optimè coherent inter se hæc membra, quoniam intelligit Ierosolymā fore sedem, ac domicilium æterni Dei absque controuersia. Ante exilium iactabant Israelitæ se retinere cultum veri Dei, & magnifica erat ostentatio, & multæ pompæ, sic vt Ierosolyma ferè obscura esset, quantum ad illum externum splendorem. Propheta autem dicit nullum fore amplius discrimen, & non ligaturos Israelitas cum Iudæis, quia omnes concedent Ierosolymani esse Sanctuarium Dei: quasi diceret, Apud omnes sine exceptione vigeat pura religio, quod scilicet ante illud tempus vltimum non fuerat. Et hanc sententiā melius confirmat sequentibus verbis, *Congregabuntur*, inquit, *ad eum omnes gentes ad nomen Iehouæ*, vel propter nomen Iehouæ (hæc vltice casualis particula) propter nomen ergo Iehouæ congregabuntur omnes gentes Ierosolymā. Videmus nihil esse ambiguum in his verbis, quia apertè exprimit Propheta cultum Dei qualem Lege sua instituerat, tantæ fore auctoritatis, vt gentes omnes paratæ sint amplecti quicquid edicere fuerint à Iudæis. Cæteriū, per Gentes omnes rectum est intelligi decem Tribus, quemadmodum multis locis vocatur plures populi. Si quis longius malit extendere fruatur suo sensu, & quemadmodū heri retuli, Iudæi existimant hæc describi tempus Messia, quoniam nunquā impletum fuit, quod hic promittit Ieremias. Neque enim concursus ille gentium apparuit cum reuersi sunt Iudæi ab exilio in patriam: imo soli Iudæi reuersi sunt. Hinc igitur colligit non posse locum hunc aliter exponi, quā de regno Messia: quod verum esse fateor. Sed quia reditus illæ, ac restitutio populi quoddā fuit regni Christi præludium, ideo semper incipere conuenit à tempore illo, quoties vaticinantur Prophetae de noua Ecclesia. Verū quidē est, reparationem totius mundi querēdam esse in Christi aduentu: sed iam tunc cœpit Deus Ecclesiam suam restituere, cum Iudæis manum porrexit, vt urbem extruerent, & templum, donec prodiret Christus. Quātū ad præsentem locum spectat, siue per Gentes intelligere libeat decem Tribus, vel vtunque regnū: siue promiscuè omnes orbis populos, sensus Prophetae perinde clarus est: ampliorem scilicet fore Ecclesiam, vbi Deus populum reducerit, quā prius fuisset: postea Deum facturum, vt floreat vera pietas, & quidem absque æmulatione, & litibus. Quod tamen sequitur confirmat diuersam sententiam, nempe vt hoc exponatur de vtroque regno, *Non ambulabunt*, inquit, *amplius post diuiciem malam cordis sui*. Non solet hoc dici de prophanis gentibus, quæ semper alienæ fuerunt à doctrina Legis. Quoniam ergo hoc specialiter competit in Iudæos, & Israelitas: ideo videtur melius fluere illa expositio, *Cunctas gentes hæc vocari*, vel decem Tribus, vel totum populum. Postea sequitur eodem sensu, *In diebus illis venient domus Iehudæ cum domo Israel*. Hinc apparet, Prophetam magis de posteris Abraham locutum esse, quā de exteris gentibus. Nam expositiue addit hunc versum. Poterat enim quæri, quid hoc sibi vellet, omnes gentes venturas: nēpe, inquit, *Quoniam domus Israel conlegetur simul cum domo Iehudæ*: hoc est, nullæ erit amplius similitudo inter duos populos, quoniam agnoscent se mutuo pro fratribus, & sciēt se ita ortos esse ab vno fonte, vt debeant manere vnus populus. denique hic versus exponit quod iam dictum fuerat à Propheta. Et notandum est quod addit, *Venient simul terra Aquilonis ad terram, quam ego dedi possidendam Patribus ipsis*. Nondum Iudæi in exilium migrauerant: Propheta ipse alloquebatur eos, cum adhuc Ierosolymæ, & in reliqua terra quiescerent quasi in nido suo: neque vnquam illis persuasit quod experti sunt magno suo damno, nempe insulare illis simile exi-

lium, quale tunc cernebant in fratribus suis Israelitis. Perinde autem cum ipsis agit Propheta, ac si essent extorres, & habitarent in terra aquilonari, sicuti Israelitæ: *Veniunt simul, inquit, e terra aquilonari.* Poterant excipere, Atqui adhuc potimur nostra hæreditate, neque hinc nos quispam expellet, quoniam fieri non potest, ut Deo eripiatur Templum suum: elegit sibi quietem perpetuam apud nos. Nec dubium est, quin audita fuerint obstreperere istæ voces. Sed Propheta hic refellit vanam eorum confidentiam, ac dicit spem salutis in eo duntaxat positam esse, si expectent restitutionem à Domino, postquam ad tempus exulauerint. Hic autem Propheta commendat illis fructum exilii, ut æquiore animo deinde perferant pœnam sibi inflictam. Poterant enim centies desperare, nisi spes hæc fuisset illis residua, nempe temporale fore illud exilium, quia iterum cum fratribus suis Israelitis colligendi essent. Nunc sequitur,

19 Et ego dixi, quomodo ponam te in filios, & dabo tibi terram desiderii, hoc est, desiderabilem, hæreditatem cupiditatis, hoc est, quæ concupiscitur; exercitus gentium? Et dixi, Pater mi, clamabis ad me, & à me non recedes, de post me, ad verbum, *אחרי*.

Non est mihi propositum narrare omnium expositiones: sed sufficiet ostendere quid velit Propheta. si quando attingo sententias quæ non mihi placet, cogor hoc facere, quoniam si quis color subest, possent Lectores falli: sed ubi veritas ipsa per se satis est conspicua, nolo operam frustra consumere in refutandis aliorum opinionibus. Hoc ergo sonant Prophetæ verba, Interrogat hæc Deus, quomodo fieri poterit, ut iterum propagetur genus Abraham postquam fuerit quasi emortuum: nempe, inquit, *Si me voces Patrem, & à me non descectas.* Interrogatio huc spectat, ut pungantur Iudæi, quasi prorsus deplorata esset ipsorum conditio. Et certè cum tanta & tam obstinata malitia prouocassent Deum, poterant videri periisse. Deus ergo hæc mirantis personam suscipit, quasi diceret, Vos quidem cæcis desperati, actum est de salute vestra: sed tamen quia mihi in animo est vos iterum restituere, volo nunc inuenire rationem, qua iterum propagetur genus vestrum. Quomodo igitur hoc fiet? nempe ostendit hoc tantum se requirere, ut ipsum Patrem inuocent non ore, sed vero cordis affectu. Nunc ergo tenemus quid velit Propheta. Nam humiliat Israelitas, cum hæc admirationem Deo tribuit, quasi res esset factu difficilis: sed interea erigit ipsos in bonam fiduciam, quia salus illis parata sit, modo Deum sincero corde inuocent, & agnoscant Patrem suum, idque perseuerat, ne ab ipso vnquam descectant. Denique significat Deus Israelitas similes esse mortuis, & salutem eorum non esse sperandam absque resurrectione. Interea hac lege promittit ipsis salutem, si ipsum inuocent, & faciant hoc non corde duplici, neque etiã ardore subito, qui statim euanescebat. *Non descectes* igitur *de post me*, inquit: hoc est, semper subdit mihi estote, & ostendam non frustra me vocari Patrem à vobis. Sequitur,

20 Certè, subaudienda est particula sicut, perfidè agit mulier à socio suo: hoc est, perfidè agit cum marito, ubi ab ipso discedit, vel se alienat, sic perfidè egistis in me domus Israel, inquit Iehouah.

Confirmat prius membrum proximi versus. Dixerat enim vix posse fieri, ut Iudæi recuperarent quod perdidérant, & iterum crearentur in nouum populum: rationem ostendit. quia similes erant mulieri adulteræ, quemadmodum antè loquutus est. Sed non vult tamen spem illis excutere tantum in hoc insistit, ut seridè agnoscant peccata sua, quòd sibi displiceant, & confugiant ad misericordiam Dei. Neque tam ipsorum causa hoc facit, quàm gentis suæ, apud quam manebat. Respicit enim ut sæpe dictum est, præcipuè Iudæos, qui sic obdurerant in suis vitis, ut non putaret ad se pertinere hoc exemplum: quo tamen Deus eos terrere voluerat, ut ad penitentiam flecteret dura eorum corda. Hac igitur ratione tam seuerè obiurgat Israel, quia prius dixit Iudæos illis esse deteriores. Postea adiungit,

21 Vox super excelsa audita est, fletus precationum filiorum Israel, quia peruerterunt viam suam, obliui sunt Iehouæ Dei sui.

Hinc clarius patet quod nunc dicebam, nempe hic statui Israelitas coram Iudæis, ut agnoscant peruersi illi, quibus Deus pepercerat, sibi eandem pœnam impedere, nisi maturè ad eum redirent. Narrat enim Propheta, Israelitas esse in fletu, & lachrymis, quòd descuerint à Deo suo, & violauerint fidem ei datam. Quorsum hoc? nempe ut Iudæi, qui sibi in deliciis suis placent,

placent, expergeant, & statuunt, nisi occurrant iudicio Dei, paratas sibi esse similes lachrymas, & similem fletum. Nondum quidem sic gemeabant Israelitæ, vt ostenderent veræ poenitentia signa: sed Propheta hic non laudat ipsorum affectum, vel pietatem, sed significat tam duriter affligi, quoniam Deum suum reliquerint. *Vox ergo audita est in excelsis*, inquit: hoc est, res hæc satis passim nota est, quæ crudeliter affligi fuerint Israelitæ ab hostibus. Nunc ergo vociferantur, nunc se vocant omnium miserimos. vnde hæc lamentatio? nempe *quoniam peruerterint vias suas*, inquit. Perinde igitur est ac si diceret prodigiosam esse illam socordiã, quæ erat in Iudæis, quod non respicerent admoniti fratrum suorum pœna. Nam calamitas quæ acciderat Israelitis, omnibus incusserat terrorem. Floruerat enim diu regnum illud: terra exinanita fuit incolis, & occupata à feris bestius, donec missi sunt ex Perside, & aliis partibus Orientalibus, qui eam incolerent. Terra tam amœna, & fertilis quomodo potuit similis esse deserto? nempe quia Deus ita prædixerat, Neglexistis, inquit, Sabbatha mea: atqui terra vestra quiescet, neque amplius sati *Leuit. 26* gabitur à vobis. Erat spectaculum illud formidabile: & gentes procul remotæ poterant apud *34-35* se expendere quanta fuisset populi illius impietas, de qua Deus tam atroce, quæ vindictam sumptuerat. Iudæi qui habebant sub oculis illam solitudinem, & vastitatem terræ, qui videbant fratres suos fuisse dispersos, nonne pliusquam stupidi erant, cum hoc totum negligerent? Ergo videmus quo tendat propheta: *Vox*, inquit, *super excelsa audita est*, quemadmodum si in montium fastigiis clamare sit Israelitæ. *Fletus*, inquit, *precationum*: sed non intelligit preces, quæ fidem testantur: lamentationes simpliciter intelligit, quæ declarent miseriam & cladem. In causæ redditione non recitat Propheta quid confessi fuerint Israelitæ, sed causam ostendit cur ita flebiliter deplorant suas ærumnas, quia scilicet *peruerterint vias suas, & obliui fuerint Iehoua Dei sui*. Postea adiungit

22. Reuertimini filii rebelles, sanabo transgressionem vestram. Ecce nos venimus ad te, quia tu Iehouah Deus noster.

23. Certè fallacia à collibus, multitudo montium: certè in Iehoua Deo nostro salus Israel.

Hic iam hortatur Deus Israelitas ad poenitentiam, vt eorum exemplo commoueat Iudæos. Potuit quidem utilitas huius doctrinæ etiam peruenire ad miseros captiuos, & exules: sed quoniam Ieremias peculiaris erat doctor gentis suæ, non dubium est, quin huc maxime operam suam contulerit, quemadmodum etiam dictum est. Deus ergo hic declarat se fore placabilem Israelitis, quamlibet grauiter peccauerint. Postea inducit ipsos respondentes, *Ecce nos ad te reuersi sumus*, vel, *veniemus*. Nam hic potius disserit Propheta de futura decem Tribuum conversione. Est igitur quidem dialogus inter Deum, & Israelitas. Deus ipse vtrò inuitat eos ad poenitentiam, *Reuertimini*, inquit, *filii rebelles*: deinde promittit se fore medicum ad sanandos omnes eorum morbos: *Sanabo*, inquit, *transgressionem tuam*, hoc est, delebo peccata vestra, & vos absolua à reatu. Deus ergo sumit sibi has partes, nempe primo loco stimulat Israelitas ad respiciendam, deinde adiungit spem veniæ: & dicit remedium fore illis in promptu, modò ne obdurecant. Iam Israelitæ respondent ex opposito, *Ecce nos ad te veniemus*. Hic perstringit Ieremias obstinationem gentis suæ, cum dicit Israelitas, vbi ita Deus eos benignè ad se reuocauerit, non fore obstinatos, sed potius flexibiles ad obsequium. Hoc quidem non fuit impletum, dum libertas redeundi data fuit populo, nisi quod pauci tacti sunt, & prætulere gloriam Dei terrenis commodis: sed fuit ille exiguus numerus: neque mirum, quia etiam non frustra dixit antehac Deus, si vnus venerit ex vrbe, & duo ex Tribu vna, admissum tamè iri, quâuis alii deſinuerint in sua periuiciacia. Quicquid sit, Deus hic significat Israelitas non fore tam præfractos, quin suæ admonitioni obediant, cum illis proposuerit spem veniæ, & salutis. Hoc autem facit, quò magis detestabilis sit illa obstinatio, qualaborabant Iudæi. Alii autem putant hic exprobrari Israelitis, quod simulatè prætexerent se Deum semper quæſuisse. Eliciu igitur hunc sensum, vos autem dicetis, *Ecce nos ad te reuersi sumus, tu es Deus noster*, quasi eorū hypocritam damnet, quoniam mentiebantur se ipsum semper quæſuisse. Sed videtur mihi hoc profuse esse alienum à Propheta sensu. Itaque non dubito quin hic, velut in pictura, Ieremias proponat Iudæis quod ipsos mouere debet, ne tam sint contumaciter addicti suis sceleribus: *Ecce*, inquit, *Deus paratus est recipere in gratiam fratres vestros, qui tamen sunt perdit, & desperati: illi autem vt i audierint vocem Dei, quæ tam comiter & humaniter illos ad se inuitat, redibunt proculdubio: quid ergo cessatis? Et eodem sensu postea adiungit, Certe fallacia à collibus, & multitudo montium (vel à multitudine montium, vt repetatur littera B. Hic pluribus verbis exprimit Propheta testimonium poenitentia: quasi dicerent, Fuimus decepti, à collibus, & multitudine montium: hoc est, putauimus fore plus præsidii in magno deorum numero, quam*

si vnum Deum coleremus. hæc impostura igitur nos traxit ad interitum. Ergo nunc facessant omnia illa mendacia. contenti enim erimuste vnicō Deo. Denique his verbis fatentur Israelitæ se fuisse pessimis erroribus tractos in perniciem, dum sibi asciscerent multos Deos, neque acquiescerent in vno Deo. Addunt etiam, *Quoniam certè in Iehouah, & Deo nostro est salus.* Hic op ponunt vnicum Deum omnibus idòlis: quali dicerent sibi hanc fuisse malorum omnium causam, quòd se non continuerint in vno Deo, sed vagati fuerint post multitudinem deorum. videmus ergo hæc non posse simul coniungi, nempe vt verum Deum colamus, & ascicamus nobis varios deos, & fabricemus nobis spes vanas, quemadmodum faciunt quibus non sufficit vnus Deus. Sequitur.

24 Et pudor, vel *probrum*, vorauit laborem Patrum nostrorū à pueritia nostra, oues eorum, & pecora eorum, filios eorum, & filias eorum.

Confirmant pluribus eandē querimoniā, quòd scilicet Deus manifestis documentis ostenderit peccata gentis, quoniam consumperat eorū laborem, hoc est, quicquid labore suo acquisierant. Adiungit *enim oues & pecora*, deinde *filios, & filias*. Non tribuit quicquid consumptionē hanc Deo, sed hæc locutio magis emphatica est cū dicit, *Pudor consumpsit laborem Patrum nostrorum à pueritia nostra.* Nam per pudorem intelligit scelera, quorum ipsos pudere debebat. sensus igitur est, non posse aliò transcribi quicquid perpessi fuerant malorum, quoniam totum hoc imputandum erat eorum sceleribus. Pudor ergo noster, hoc est, flagitia scelerum nostrorum consumperunt Patrum nostrorum laborem. Sequitur,

25 Iacuius in pudore nostro, & operuit nos ignominia nostra, quoniam cum Iehouah Deo nostro sceleratè egimus nos, & Patres nostri à pueritia nostra, & ad hunc diem vsque: & non audiuius vocem Iehouæ Dei nostri.

Quoniam nihil hîc nouum dicunt Israelitæ, sed continuant eandem sententiam, ego volui totum hunc contextum breuiter perstringere, ne abrumpem. Dicunt igitur se iacuisse in suis miseriis. Quare? quia scilicet sceleratè egerant cum Deo. Videmus exponi quod antè confessi fuerant, nempe laborem Patrum suorum fuisse consumptum ab eorum pudore, hoc est, ab eorum sceleribus. Tribuunt autem sibi quod poterat transferri in Patres, quoniam sciebant se iniquitatis ipsorum fuisse hæredes. Iacuius ergo, inquit, in pudore nostro. Hîc breuiter fatentur se merito esse calamitosos, nec posse Deum accusari scititæ, quoniam atrociter ipsos affligat. Quare? Quoniam, scilicet, iacent in suo probro, & operiat eos propria ignominia, quali dicerent residere malorum omnium causam in suis peccatis, neque alibi quærèdam esse: Quoniam, inquit, sceleratè egimus nos, & Patres nostri à pueritia nostra. Hac voce significant se non vno tantum die, sed tam contumaciter, vt iam à primis annis imberint iniquitatem Patrum, vt scilicet adderent mala malis. Dixerant prius cōsumptum fuisse Patrum laborem à pueritia, quo verbo notabant diuturnum tenorem poenarum. Deus enim non vno tantum die ipsos castigauerat, sed repetiuerat sæpius easdem plagas: & tamen sine profectu. Nunc adiungunt, Sicuti sceleratè egimus à pueritia nostra cum Deo nostro, ita etiam à pueritia nos admonuit, vt reuerteremur ad ipsum: & per nos tantum stetit, quòd minus ad eum reuerteremur. Ipse enim nos vocabat: quoniam nos ita fuimus obstinati, sic etiam Deus prosequutus est meritò vindictam suam erga nos. Postea dicunt, Ad hunc vsque diem, quo confirmant quod iam dixi, nempe fuisse ita obstinatos, vt nunquam desisterint à suis vitiis. Et fontem omnium scelerum simul designat, Quod non audierint vocem Iehouæ. nam si errassent, & tacuisset Deus, poterat extenuari eorum culpa. sed cū Deus quotidie Prophetas submitteret, qui clamare eorum auribus non cessabant, & tamen surdi essent, inexcusabilis fuit eorum pertinacia in malis. Ergo videmus exaggerari crimen hac circumstantia, quod vocem Dei non audierint: quasi dicerent, Deum tuas partes egisse, vt illos reuocaret ab interitu, sed tam fuisse obstinatos, vt negligerent gratiam illam, idòque se meritò dare poenas non tantum impietatis suæ, sed etiam ingratitude, & simul obstinatæ malitiæ,

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando tot beneficiis tuis prouocati, non tamen cessamus te sceleribus nostris prouocare, ac si ex profero tibi bellum indiceremus, vt tandem admoniti exemplis,

exemplis quibus nos ad penitentiam inuitas, corrigamus hanc nostram prauitatem, & mature resipiscamus, & ita nos tibi addicamus in obsequium, ut nomen tuum per nos glorificetur, & studeamus etiam eos nobiscum reducere in viam salutis, qui iam videtur perditum, ut misericordia tua sese in omnes partes extendat, atque ita salus per Christum unigenitum Filium tuum quaesita, effectum suum obtineat in cunctis gentibus, Amen.

CAPVT IIII.

SI reuertaris Israel, dicit Iehouah, ad me reuere, vel apud me quiesce, & si abstuleris abominationes tuas a facie mea, & non fueris vagus, alij & non migrabis.

Non dubium est, quin Propheta exigit hic à populo synceram conuersionem: quoniam simulabāt se agnoscere peccata sua, & dabant multa signa resipiscētiæ: interea mentiebatur Deo. Quoniam igitur sapius Deum, & eius Prophetas fecellerant, ideo Ieremias iubet eos absque fūco, aut bona fide reuerti ad Deum. Quantum ad summam doctrinæ spectat, hic est Prophetae sensus. sed in verbis est ambiguitas: quidam enim sic legunt, Si reuertaris Israel ad me, dicit Iehouah: istud Elai coniungunt cum priore membro: postea separatim legunt **ישן**, quiesces, & ita volunt esse repetitionem eiusdem sententiæ, ubi statim sequitur, Si abstuleris abominationes tuas à me, non migrabis, hoc est, ego te non eiiciā, sicuti minatus sum. alij verbum **ישן** (quod bis repetitur) eodem sensu accipiūt, Israel, si reuertaris, reuere ad me. Non dubiū est, quin Propheta iubeat Israelitas bona fide, & absque fūco conuerti ad Deum, non autem fallaciter agere, quem admodum soliti erant. Retuli hactenus quid alij sentiāt: sed hoc, meo iudicio, optime conuenit, *Israel si reuertaris, quiesce apud me, Arreste toy*, sicuti Gallicè dicimus. Quiesce igitur apud me: dein de additur definitio, nempe, *Si abstuleris abominationes tuas* (copula enim debet resolui in particulam vel expletiuam, vel exegeticam) *à facie mea, & non fueris vagatus*. Quod autem alij, sicut nuper retuli, ita exponunt, Israel si ad me reuertaris, quiesces, quia videtur esse coactum, prorsus repudio: sed liberum permitto ut ita legatur, Israel si conuersus fueris, quiescas apud me: vel, Israel si conuersus fueris, conuere ad me. neque enim magna est discrepantia: quoniam hic Propheta perstringit simulationem, qua vsi fuerant Israelitæ, cum subinde pioferentur se paratos esse ad præstandum Deo obsequium: & tamen postea ostenderent se fallaciter ita fuisse loquutos. Cum ergo toties deprehensa fuisset in illis fallacia & vanitas, ideo hic Propheta Dei nomine, & mandato requirit, ut simpliciter & bona fide ad Deum redeāt. Si placeat hæc lectio, Israel reuere ad me, ratio erit, quoniam per circuitus hoc semper captabant, ne recto itinere se ad Deum conuerterent: hoc enim solenne est hypocritis, ut ostentent penitentiam, interea autem fugiant Deum. Hoc igitur vult Propheta, si hæc lectionem sequamur, Israel non est quoddam posthac existimes te quicquam proficere, dum penitentiam ore iactas: reuere ad me, hoc est, scias tibi negotium esse cum Deo, quin non fallitur, quemadmodum etiam non fallit. bona igitur fide redeas ad me, & sincera sit ac minimè fallax tua cōuersio. Si autem secundo loco verbum **ישן** aliter accipere placeat, tamen in sensu non magna erit diuersitas, Israel, si reuertaris, quiescas apud me, hoc est, Ne quicquam posthac sit tibi negotii cum idolis, & tuis peruersis cupiditatibus. Ita breuiter docet Propheta modum conuersionis non alium esse, nisi ut Israel acquiescat in solo Deo, neque amplius circumferatur vagis suis cupiditatibus, ut sæpe fecerat: & ita bene respondebit quod sequitur, *Nempe si abstuleris*, nam dixi copulam posse resolui, ut sit posita vice expositionis, *abominationes tuas à facie mea, ולא תהי, & non amplius vagaris*. nam hoc præcipue vitium damnare voluit Ieremias, quod Israel, cum præ se ferret aliquam speciem pietatis, tamen vacillabat, neque poterat toto animo se Deo addicere, sed erat ambiguus consilii. Hoc igitur vitium merito damnat Ieremias, & ideo hanc expositionem libenter amplector, Israel, si reuertaris, quiesce in me, hoc est, maneat firmus apud me. quomodo autem hoc fiet? *Nempe si abstuleris abominationes tuas, & si non vagaris*, quemadmodum leuitas tua, & inconstantia hactenus plus satis cognita fuit. Quicquid sit, locus hic obseruare dignus est contra hypocritas, qui non audent palàm recidere admonitiones propheticas, sed dum ostentant aliqua signa penitentiarum, per ambages fugiunt conspectum Dei: testantur quidem ore se querere Deum, sed interea effugia captant. & ideo dixi hunc locum insignem esse ut sciamus non posse placari Deum fallacibus nugis, quas hypocritæ ingerunt, sed requirere cor syncerum, & abominari omnem simulationem. ideo etiam diserte exprimitur, Si

abstuleris abominaciones tuas coram facie mea. Hypocritæ enim semper spectant theatrum, & volunt probari hominibus, & contenti sunt eorum suffragiis. Deus autem ad se reuocat. Interea notandum est ipsum non posse falli, quia est cognitor cordium. Sequitur,

2 Et iurabis, viuit Iehouah, in veritate, in iudicio & iustitia: & benedicent se in eo gentes, & in eo gloriantur.

Hic prosequitur eandem sententiam Propheta: refellit enim illas blanditias, quibus putabant Deum posse placari. nam cum in ore haberent eius nomen, putabant hoc sufficere ad probandam suam causam. quid? nonne inuocamus Deum? nonne deferimus ei debitum honorem, quia iuramus per eius nomen? Est enim synecdoche in Prophetæ verbis, quia iusiurandum accipit pro toto Dei cultu. Cum ergo nomen Dei obtenderent Israelitæ putabant se omni reatu esse absolutos. ideo dicit Propheta, *iurabis veraciter in nomine Dei*, inquit, hoc est, Vos quidem ideo securi estis, quia professio externa pietatis videtur vobis esse quædam expiatio, quoties vultis Deo litare: iactatis vos esse Abrahæ semen, & iuratis denique per nomen Dei: atqui estis sacrilegi, dum ita falsò obtenditis Dei nomen. *iurate, ergo, in veritate*, inquit. Nunc videmus quomodo inter se cohæreant Prophetæ verba: dixerat Irahæm hætenus mentitum fuisse Deo, quoniam non præstiterat quod verbis pollicebatur. erat enim sæpè vagus iam adiungit non prodesse, quòd Israelitæ palàm Deum inuocent, & externo cultu probent se esse eius populum: hoc nihil est, inquit, *nisi in veritate, & iudicio, & iustitia Deum colatis*. veritas haud dubiè hic accipitur pro integritate cordis, quemadmodum & 3. capite videbimus. Cum ergo iubet eos per nomen Dei iurare in veritate, perinde est ac si diceret non rite coli Deum, nisi ubi animus omni fraude, & mendacis purus est: denique significat nullum esse Dei cultum absque syncero cordis affectu. sed veritas, de qua Propheta loquitur, præcipuè cognoscitur in iudicio, & iustitia, ubi scilicet homines inter se fideliter agunt, & cuique redditur ius suum, neque alter alterius damno suum lucrum quærit. ubi ergo æquitas, & rectitudo inter homines ita colitur, tunc impletur quod Propheta hic requirit: quoniam non colunt Deum fallaciter, neque inanibus verbis, sed re ipsa ostendunt se absque furo Deum timere, & reuereri. Quod sequitur etiam variè exponunt Interpretæ: sed non dubito, quin Propheta hic oblique perstringat Israelitas, quoniam Dei nomen tunc expositum erat multis probis & ludibriis, cum profanæ gètes dicerent nihil esse potentie in Deo Israelis: populus autè ipse cum Deo exposculabat, ac si iustam haberet litigandi causam, quid? Deus pollicitus est nos fore exemplar benedictionis, atqui sumus expositi gentium contumeliis: quid hoc sibi vult? Cum ergo Israelitæ sortem suam ita deflerent, & culpam conicerent in Deum, respondet Propheta, *benedicent se gentes in Deo, & gloriantur in eo*. quidam hoc ad Irahæm referunt, sed nimis coactè. Dictum quidem fuerat Abrahæ, In semine tuo benedicentur omnes gentes, vel se benedicent: sed hæc benedictio habebat suum principium, quod hic notatur at Propheta. spectanda enim erat causa ipsa benedictionis, vel fons. quomodo poterat se benedicere gètes in semine, vel filiis Abrahæ, nisi Deus author benedictionis gratiam suam proferret erga Abrahæ filios? Optimè igitur hic Propheta, *Tunc, inquit, benedicent se in Deo omnes gentes, & in illo gloriantur*, hoc est, vos estis in culpa, cur Dei maledictio vos vrgat, & reddat probrosos cunctis populis: deinde etiam, cur nomen Dei accipiant ad probra, & cõtumelias profanæ gentes. nam cogit vestra impietas Deum vobiscum agere durius quàm velle: esset enim propensius ad paternam clementiam, sicuti solitus est. Quod ergo nunc obstat, quominus se benedicant in Deo omnes gentes, & in ipso glorientur? hoc est, quominus vigeat pura religio in toto orbe, & gentes vobis accedant, & subscribât in verum vnus Dei cultum? nempe vestra improbitas, & malitia obstaculo est, quominus glorificetur Deus, & vestra etiam foelicitas passim apud omnes populos celebretur. Nunc tenemus Prophetæ sensum, quòd scilicet Iudæi perperam culpâ Deo imputent, quòd ita essent multis miseriis oppressi, quoniã cõtaxerant sibi omnes illas calamitates, & simul etiam causam dederant profanis gentibus, vt Dei nomen suis blasphemis ita polluerent. Sequitur,

3 Quoniam sic dicit Iehouah viro Iehudah, *hoc est, Iudæis*, & Ierosolymæ, Nouate vobis nouale, & ne seminetis super spinas.

Adhuc prosequitur eandem doctrinam Propheta: reprehendit enim hypocritas in Israelitis, quoniam vellent defungi erga Deum externis duntaxat ceremoniis, cum tamen corda essent implicita & fraudibus, & omni genere impietatis ac malitiæ. ideo dicit hoc Deum exigere à Iudæis, vt *nouent sibi nouale, neque seminent sibi inter spinas*. Aptissima est similitudo: nã Scriptura solet nos conferre agro, ubi vocat hæreditatem Dei, & in hunc finè electi à Deo sumus in peculiare populum, vt fructum aliquem à nobis referat: quæadmodum pater familias colligit prouentum ex agris

ex agris suis Deo quidem nihil per nos accedit, sed fructus quem postulat est, ut tota vita hostra referatur ad eius gloriam. Quicquid sit Deus non vult nos esse otiosos, vel steriles, sed proferre aliquem fructum. iam quid agunt hypocritæ? seminant, hoc est ostendunt aliquod studium, in d etiam simulat magnum ardorem, ubi Deus ipsos ad penitentiam hortatur, vel ubi eos inuitat. Satagunt igitur, sed corrumpunt omnia suis mixturis, perinde ac si quis semē suum spargeret inter spinas. atqui nihil proderit semē ita proicere inter spinas, nisi bene exculta sit terra. De ergo hanc præpositā sedulitatem, qua se venditant hypocritæ, deridet, ac dicit eos sine profectu satagere, quoniam perinde est ac si qui ipsam agricolam semē suum perderet: ubi enim terra plena est spinis & sentibus, non potest semen etiam si ad segetem perueniat, fructum tamen proferre. Iubet hac causa Deus Israelitas *mutare sibi nouales*: quali diceret ipsos esse similes agro fenticofo, qui plenus fuit spinis: ideo opus esse insolita, & minimè vulgari cultura: quemadmodum si excruerint spinas, & sentes in aliquo agro, quid proderit illic multum semen proicere? imò solo aratro non potest ager bene excoli, ut frugem proferat: sed necesse est etiam plus laboris sumere: nepe quemadmodum in noualibus fieri solet. vocamus hoc *effarter*, lingua nostra. Significat igitur Propheta obduruisse populum in suis sceleribus, nec tantum plenum esse multis vitiis, quemadmodum si ager per duos annos relictus fuerit incultus, sed esse magis recondita vitia, quæ non possint solo aratro bene purgari, nisi radicitus extrahantur: quemadmodum ubi spincta, & arbuta, & vepres creuerunt in aliquo agro per multos annos. Videmus ergo notari à Propheta non tantum impietatem, & contemptum Dei, & alia scelera in populo Israelitico: sed obstinationem: quoniam per multos annos ita obduruerant in suis sceleribus, ut opus esset non aratro tantum, sed etiam aliis instrumentis ad euellendas spinas, & eradicanda illa vitia, quæ profundas radices traxerant. Sicut ergo prius monuerat eos operam ludere, nisi sincero affectu rediret ad Deum, & in ipso acquiescerent: ita hic iubet penitus examinare vitam suam, ne proiciant semen suum: quemadmodum defunctorie hypocritæ agnoscunt sua mala. Iubet igitur penitus excutere vitia, quæ latent, quemadmodum si euellerent spinas & sentes ex agro, qui diu caruerit cultura, & labore. Iam sequitur,

4 Circumcidimini Iehouæ, & auferite præputia cordis vestri, vir Iehudah, & incolæ Ierusalem: ne egrediatur tanquam ignis furor meus, & accendatur, & nemo extinguat, propter, *à facie, ad verbum*, malitiam actionum vestrarum.

Hic clarius exprimit Propheta quod nuper metaphoricè, vel sub figura dixerat: iussit enim ipsos eradicare vitia, quemadmodum fieri solet in noualibus, nunc remota figura clarè illis ostendit quid sit agendum, quanquam non caret etiam figura hoc membrum. sed reuocat eos ad Circumcisionem, quæ symbolum erat renouationis: quali diceret Satis ipsos tenere, nisi prius essent indociles, quomodo agere debeant. Quorsum enim, inquit, vobis præcepta est Circumcisio? an non Deus hoc symbolo ostendit hominem si rectè ad pietatem aspiciat, debere hinc facere initium, ut exuat omnes carnis suæ affectus: seipsum abneget, & quasi moriatur tam sibi, quam mundo? Circumcisio enim hoc secum trahebat. Ergo ostendit Propheta, Israelitas nihil habere excusationis, nec labi errore, vel inficitia: sed peruerse, & fraudulenter agere cum Deo, quoniam Circumcisio, qua initiati erant in cultu Dei, satis ipsos docebat, non rite, nec veraciter coli Deum, nisi ubi homines seipsum abnegant. Nunc ergo videmus quid his verbis Propheta intelligat, cum iubet eos circumcidi Deo, & auferre cordis sui præputia. dicit, *Circumcidimini Deo*, quoniam Circumcisio tunc erat vnica ipsorum gloria, sed non nisi in hominum oculis: tantum enim apud ipsos regnabat ambitio, & vanitas, cum plenis buccis superbirent, & iactarent se esse factum Dei peculium. Propheta igitur iubet ipsos omittere tales nugas, *et circumcidi Iehouæ*, ut scilicet definat plausum captare coram mundo: sed expendant sibi esse negotium cum Deo. & ideo adiungit, *Auferite præputia cordis vestri*: quasi diceret, Cum Deus iussit circumcidi genus Abraham, non quæsiuit sacrificium in pellicula illa, sed altius spectauit, nempe ut circumcisi essetis corde. In summa, hic Propheta docet quod Paulus clarius explicuit, nempe, literam nullius esse momenti coram Deo, sed requiri spiritum. Paulus enim his verbis intelligit, externum signum esse friuolum, nisi accedat interior veritas: autem literalis Circumcisio apud Paulum tantumdem valet, atque externa illa cœremonia: quemadmodum literalis baptisumus apud nos vocari potest, ubi nulla est penitentia, vel fides: Spiritus autem, vel spiritualis Circumcisio est abnegatio sui, renouatio, denique vera ad Deum cōuersio, de qua hic Propheta concionatur. Neque Moses hoc tacuerat: nam decimo capite Deuteronomii ostendit Iudæos longè decipi, si existiment Deo satisfactum esse, vbi in carne sunt circumcisi: Circumcidite, inquit, corda vestra Domino. Alibi quidè admonet, hoc prius esse Dei opus: sed quanuis Deus corda circumcidat tamen non est superuacua hæc ex-

Gen. 17. 10
11. 12.

Rom. 2. 29.

Deut. 10. 16

hortatio, ut homines se ipsos circumcendant spiritualiter, quemadmodum etiam de Baptismo potest dici. nam dum Paulus hortatur fideles ad Dei timorem, & vitae sanctimoniam, ponit illic Baptismum. Interea certum est homines sibi non conferre quod Deus per signum Baptismi figurat, sed admonet petendam esse gratiam Spiritus à Deo, ne frustra in igniti sint externo Baptismo: interea carcant ipsa veritate. Ergo cum Propheta iubet *Israelitas auferre praeputia cordis sui*, per id est ac si diceret, ipsos quidē satis esse liberales in caeremoniis, & externo cultu, sed has esse inanes larvas, nisi praecedat interior cordis affectus. Et alloquitur Iudaeos atque incolae Ierusalem, quoniam putabant se excellere supra Israelitas, de quibus iam grauem vindictam susceperat Deus. Ostendit igitur Tribum Iehudah: imò incolae ipsos, & ciues Ierosolymae nō esse meliores, neque eximi quasi privilegio, quin ipsi etiam ad reddendam rationem cogantur, nī maturē, & quidem ex animo resipiscant. Postea addit, *Ne egrediatur furor meus tanquam ignis*, inquit, & *accendatur*. Hic seuerē denuntiat Propheta, non esse expectandum Iudaeis, donec Deus vindicem prodeat, quoniam hāc erit sēra poenitentia, inquit, denique iubet ipsos tempestivē occurrere Dei iudicio, quoniam si semel egressus fuerit furor Dei, ardebit tanquam ignis, ut eos absummat. non erit igitur tūc tempus extinguendi incendiū: sed si resipiscant, simul etiam propitius illis spem veniē, quia nondum furor Dei egressus fuerat. Postea adiungit, *Propter multum actionum vestrarum*, & his verbis iterum Propheta eos durius coarguit, & ostendit eos nihil consequi suis tergiversationibus: quia ubi Deus tribunal suum conscenderit, & coeperit exequi suam vindictam, tunc cessabunt omnes illarū fallaces excusationes, quod nihil tale sint meriti, quod non tanta sit scelerum atrocitas: Deus, inquit, manu sua vos docebit, quia grauis sit scelerum vestrorum atrocitas, non aget verbis tunc vobiscum. Postea sequitur,

5 Nuntiate, vel promulgate, in Iehudah, & Ierusalem facite audire: hoc est, publicate, & dicite, & clangite tuba in terra, vocate, colligite, & dicite, Congregamini, & intremus ciuitates munitas.

6 Tollite signum, vel vexillum, in Sion: congregamini, vel confugite, alij vertunt, viriliter agite: deducunt enim hoc verbum ab *uv*, sed plures sequuntur *da*, *ci*, *si*, *ma*, sensum ab *uv*, quod est fugere, vel se colligere metus causa, ne stetis, vel non stabitis, quoniam malum ego accerso, venire facio, ab Aquilone, & contritionem magnam.

Hic Ieremias asperius tractat suos populares, quoniam videbat esse praefraeto ingenio, & ita obstinatos in suis sceleribus, ut non possent sanis consiliis reduci in viam salutis. ergo hic eos compellat tanquam homines desperatos, & apud quos inutilis est doctrina. Est autē more prophético clausum canit terroris iniiciendi causa: videtur tamen ironia subesse, cum iubet eos promulgare in Iehudah, & Ierosolyma, & publicare: quasi diceret, Vbi vos virgibet maior necessitas, tunc poteritis quidem experientia sentire Deū vobis esse infernum, licet hodie non credatis meis monitionibus, sed ne tunc quidem violenta manu Deus vos ad se reducat, quoniam quæretis vobis subterfugia, clangetis, Ad sunt hostes, & imminet nobis. ergo quisque se recipiat vel Ierosolymam, & urbem ingrediatur, & se conferat in Sion: hoc est, si non poterimus nobis contulere in urbe, saltem tuti erimus in illo propugnaculo Sionis atque Deus, inquit, accersit vobis malum ab Aquilone, & quicquid putabitis vobis prodesse ad salutē, hoc totum erit euanidum. Praecipue tamen expendere conuenit Prophetam quasi Dei facialem solēni præconio denunciare bellum: & quauis insultet eorum pertinaciæ, describeret tantum fore ubique terroris, ut salutem in fuga ponāt. Canite, inquit, in Iehudah, & publicate, vel promulgate, in Ierusalem (*הוֹדוּ*) annuntiate, ad verbum) audire facite. Hic non loquitur simpliciter, sicuti Iohel cum iubet clangere tuba: nam hortatur illic populum ad poenitentiam, sed Ieremias ironice, quemadmodum nuper attigimus, hic populum perstringit propter obstinationem, & contumaciam: quasi diceret, Video quid litis facturi, cum vos premet Dei vindicta, ne tunc quidem resipiscetis: sed clangetis tuba in tota terra, Recipiant se omnes in Sionem: quasi illinc possitis hostes vestros repellere, & vias vestras tueri. itaque non iubet clangere, sed potius ostendit quid facturi sint. Malē quidam vertunt, Implete: sed recepta est sententia, Congregate vos. sed non videntur mihi Interpretes spectasse eymologiam: est enim hoc verbum eiusdem significationis apud Hebræos, cuius est, *Amasser-vous*: Colligite vos, & dicite, Congregamini, & veniamus in vrbes munitas. hoc quidem erit vobis propositū quærere latebras, quæ vos protegant ab hostium impetu: sit ita, Tollite signum in Sion, & confugite, sed Deus interea accersit vobis malum ex Aquilone. *הַעֲרִי* potest bifariam exponi, ne stetis, hoc est, propterea celeriter, quemadmodum fieri solet in maximo pauore: vel, non stabitis, hoc est, etiam si putetis armam vobis fore stationem in monte Sionis, tamen ne illic quidem consistetis. Prior

tamen

tamen expositio mihi magis probatur, quia ad contextum aptior.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando non desinimus abs te quotidie alienari nostris peccatis, & tamen nos comiter hortaris ad resipiscenciam, & promittis etiam te fore nobis exorabilem, ac propitium, ne obstinate pergamus in nostris sceleribus, & ingrati simus tantæ tuæ humanitati: sed sic ad te redeamus, ut vita nostra testetur non esse fictam nostram penitentiam, & ita in te solo acquiescamus, ne huc & illuc abstrahant nos prauæ carnis nostræ cupiditates: sed me animus fixi, & stabiles in recto proposito, & sic studeamus tibi obsequi toto vitæ nostræ cursu, ut tandem percipiamus fructum nostræ obedientiæ in regno tuo celesti, per Iesum Christum Dominum nostrum, Amen.

7 Ascendit leo ex densitate sua, hoc est, ex occulto loco, & vastator gentium profectus est, egressus est è loco suo ad ponendum, ut ponat, terram tuam in vastitatem: vrbes tuę perdentur, ut non sit habitator.

PLURIBVS verbis declarat Propheta quid sibi vellet illa cōminatio, quam heri breuiter attingimus. dicebat enim illic Deus, *Producam malum ex Aquilone*. quodnam sit genus mali nunc exprimit, & comparat regem Babylonium leoni, & postea sine figura vocat *perditorem gentium*. Per similitudinem leonis intelligit Israelitas non fore pares ad resistendum: & cum addit fore *gentium vastatorem*, significat etiam perituros cum reliquis. nā si Nabuchadenezar potuit sufficere ad delendos multos populos, quomodo Iudæi effugerent eandem calamitatem? *veniet*, igitur, inquit, *vastator gentium*. Sed præteritum tempus vsurpat in omnibus verbis ad certitudinem vaticini: deinde ut plusterroris incutiat hominibus securis, & qui torpebant in sua hypocrisi, quoniā pro nihilo alioqui duxissent minas omnes: quantisper enim illis parcat Deus, cōtemnunt eius iudicium, & sibi promittunt impunitatē in suis peccatis. Ergo Propheta ut eos expergeficiat proponit rem in mediū, quasi iam cum valido & instructo exercitu veniret Nabuchadenezar ad vastandā Iudæam. dicit autem, *Leonem ascendisse ex suis latebris*. sed nomē hoc propriē significat densitatem perplexam, sicuti cum arbores sunt inter se implicatæ, vel cum locus aliquis est oblitus multis spinetis. Optimē autem quadrat similitudo, quoniam Iudæi nunquam putassent regem Babyloniuē egressurum ex locistam remotis, quoniā erat difficilis trāsitus, & valde molesta expeditio: dicit tamen Propheta, *Leonem venturum ex illis latibulis*, nec quicquā fore obstaculo, quin perumpat, ut prodeat in planiciem. Tandem concludit, *vrbes deletum iri, ut non sit habitator*. Iam sequitur,

8 Super hoc accingite vos faccis, plangite, & vlulate: quia non auersus est furor iræ Iehouæ à nobis.

Hic nondum videtur hortari Propheta suos gentiles ad penitentiam: statim sequetur clarior doctrina. sed hic simpliciter admonet adesse grauissimum luctum, quoniam videbat demerfos esse hypocritas illos in suis deliciis, nec posse vllō metu percelli: ideo dicit illos longē errare, si existimēt se fore in tuto, quandiu infestus est illis Deus: *Induite vos faccis*, inquit, *plangite, & vlulate*. nam sequitur ratio, *quod non sit auersus furor iræ Dei ab ipsis*. scimus enim ut soleant impii sibi Deum subicere, ac si possent sua pertinacia auertere aut procul abigere eius iudicium, & quasi manum eius prohibere ab actu. Quoniam ergo ita insolentē hypocrītæ aduersus Deum, nomī nariū dicit Propheta *furorem iræ eius non esse auersum*: & hoc modo admonet, donec reconciliati sint Deo, fore omnibus modis miseros. Nunc tenemus consilium Prophetæ: cōfirmat enim proximam sententiam, ubi dixerat leonem esse egressum, & vastatorem iam adesse: cōfirmat, dico, illam sententiam, quia nihil illis sperandum sit, nisi Deo propitio. docet autem Deum esse iratum. Sequitur ergo, infelicitate illis omnia cessura.

9 Et erit die illo, dicit Iehouah, peribit cor Regis, & cor procerum, & obstupefcent Sacerdotes, & Prophetæ mirabuntur, vel attoniti erunt.

Quoniam adhuc stabat regia dignitas apud Iudæos, quantis opes valde essent diminutæ,

Deut. 32.4

Iudæi, regio nomine freti sperabant se habere certum præsidium: hinc fiebat vt non mouerentur vlla denuntiatione. nam erat illis quasi clypei instar regnum, quod manebat non prorsus incolume, sed tamen in aliquo mediocri statu: deinde scimus quanto fastu aulici turgant. nam sicuti magnificiunt reges suos, ita etiam ostentant suam prudentiam, & animositatem. Cum ergo & stulta illa imago inatio de Rege, & fallax iactantia Procerū deciperet Iudæos, ideo dicit Propheta, *In illo die peribit cor Regis & cor Procerum*. Non dubiū est, quin cordis nomine mētem intel ligat, sicuti pluribus aliis locis videmus nomen hoc ita sumi, Non dedit tibi haec tunc Deus cor ad intelligēdum, inquit Moyses, Deuteronomii 29. cap. & Latinitatem vocarunt homines cordatos qui pollent intelligentia, & dexteritate ingeni. Sic ergo docet Propheta, quodā populus expectet Regē sibi fore instar inuicti propugnaculi, esse inane, & fallax cōmentum, Quia Rex, inquit, *tunc intelligentia, & sensu priuabitur*: consilia li qui ostentant suum ingenium, etiam tunc reperientur prorsus vani: non est igitur cur hæc fiducia vos decipiat. In summa, voluit Propheta excutere prorsus illam fiduciam, qua inæbriati erant Iudæi, cum putarent sibi certam esse salutem in Regis, & Procerum intelligentia. Idem etiā docet tam de Sacerdotibus, quam Prophetis. nam in ordine Sacerdotali multus erat splendor: neque enim Tribus Leuitica sumpsit sibi honorem, Deus ipse præfecerat Sacerdotes populo. Inualuerat igitur opinio illa, non posse destitui consilio, & prudentia Sacerdotes. Quod ad Prophetas spectat, haud dubiè Ieremias concedit nomen hoc impostoribus qui falsū Dei nomen obtendebant: & hæc loquendi ratio passim trita est apud Prophetas non ergo intelligit veros & fideles Dei ministros, qui partes suas exequentur, sed eos qui tunc locum, & titulum illum iactat ac dicunt *omnes fore attonitos*. In summa, spoliat populum falsa illa persuasione, in qua obduruerat, vt non timeret Dei iudicium. Sed locus hic notatu dignus, quia ostēdit non alligari Dei gratiam vel ordinibus, vel titulis. Propheticum nomē fuit semper in pretio: inde munus Sacerdotale non debuit carere honore, quoniā fundamentum erat in mandato Dei, sed pronuntiat nihilominus Ieremias, in Sacerdotibus, & Prophetis nihil fore intelligentiæ, quoniam stupidi erunt, & attoniti. Quantum ad Regem spectat, scimus gestasse Christi figuram: pronuntiat tamen idem de Rege ipso, & de Cōsiliariis, nempe excæcatum iniusta Dei vindicta, ita vt nihil cernant. Postea addit,

110 Et dixi, Ha ha Domine Iehouah, certè decipiendo decepisti populum hunc, & Ierosolymam, dicendo, Pax erit vobis, & pertiguit gladius vsque ad animam, tamen pertiguit: nam hic copula vice aduersatiue ponitur.

Mich. 2.11

Hunc locum quidam ita accipiunt, ac si obiceret Propheta vulgi sermonē. solent enim etiam sceleratissimi quique, dum vrgentur Dei manu, reicere in illum culpā, & querimoniis suis contendere, & rixari cum eo. Existimant igitur Prophetam. hæc non ex sua persona, sed totius populi ita loqui, Domine, quid hoc tibi vultu certè nos decepisti. Alii paulò restrictius exponūt, quod Propheta hæc oblique exposuisset cum Deo, quia passus sit Pseudoprophetas blandiri populo, ita vt quasi sopirent omnium mentes: sed mihi magis probatur diuersus sensus. Existimo ergo Prophetam ironicè hæc perstringere illas peruersas adulationes, quibus Prophetæ perdiderant miseros Iudæos, cum illis promitterent veniam à Deo, & semper lata vaticinia proferrent. Non dubium est, quin Deus iustam mercedem rependerit Iudæis, cum ita passus est eos decipi per impostores, scimus enim mundum semper laborasse hoc morbo, vt appetuerit blanditias. quæ admodum exprobat illis Deus per Michæa, Quæritis Prophetas, qui vobis promittant amplam messem, amplas vindemias, inquit. Cum ergo Iudæi vellent parcis suis sceleribus, & non tantum odio haberent veros, & leueros censores, sed etiam ipsos detestarentur, ideo sicuti promeriti erant, voluit Deus multos erroneos sibi assumere propheticum nomen: ita factum est, vt Iudæi putarent sibi fore perpetuam pacem, & hoc, quemadmodum dixi, solenne est hypocritis. Iam Propheta amarulento sermone hæc perstringit fallacias illas, *Ha ha Iehouah, inquit, certè tu decepisti populum hunc*. Neque enim vel Propheta hic induit vulgi personam: vel conquisit, quod Deus tantum licentiæ permittat Pseudoprophetis: sed insultat tam ipsis impostoribus, quam toti populo. Porro quoniam Iudæi erant omnium aures, cōuertit ad Deum sermonem: quasi diceret, Ecce Domine, digni erant hoc præmio, qui appetiuerunt blanditias, neque locum dequerunt sanctis admonitionibus seruorum tuorum: cum ergo omnis illis correctio intolerabilis fuerit, iam incipiant discere se fuisse ab aliis quam à te deceptos. Videmus ergo Prophetam hæc ridere stuporem illum, in quo diu ot torpuerant Iudæi: & ita simplex sensus est, *dixi, hoc est, conuerti me ad Deum. Dixi ergo, Domine Iehouah certè tu decepisti populum hunc*. Certè, ironicè ponitur, hoc est, Nunc apparet res ipsa fuisse deceptos: sed à quo? vellent quidem obstreperet tibi, sed conuicti tenentur stultæ credulitatis vt digni omnino erāt quos fallerent Pseudoprophetæ. *dicendo, inquit, Pax erit vobis*. Nunquam hoc profectum erat ex ore Dei: nam Ieremias quotidie tonabat, & mi-

nitabatur

nitabatur inflare perniciem: erat quasi præco cælestis, qui terrore omnia implet: sed non audiebatur: interea plausum dabant Iudæi pseudoprophetis, qui mulcebant eos variis promissionibus. Videnus ergo nunquam ita locutum fuisse Deum, Iudæos autem non tantum libenter, sed nimis cupidè arripuisse istas pollicitationes, cum pseudopropheta illis gratificari vellent. Tribuit igitur Deo Ieremias, sed ironicè, quod certum erat non competere nisi in illos impositores. Postea adiungit, *Et pertigit gladius usque ad animam*: hoc est, iam tamen confingimur læthalius plagis. Oblique autem opponit hic Propheta peruersas illas adulationes, in quibus sibi placebant Iudæi, & ostendit tandem re ipsa sensuros, quàm fallaciter prætexuerint Dei nomen. Sequitur,

11 In tempore illo dicitur populo huic, *hoc est, de populo hoc, enim hic accipitur pro a*, & de Ierusalem ventus siccus, *alij transferunt vehementem*, in excelsis deserti, *in deserto, ad verbum*, versus viam filiae populi mei, non ad spargendum, neque ad purgandum.

12 Ventus plenior illis veniet mihi: nunc etiam ego loquar iudicia cum illis, *hoc est, proferam iudicia cum illis*.

Continuat suum vaticinium Ieremias cum dicit *ventum turbidum inflare, qui non dissipet tantum vel purget*, sed dissipet, atque euertat omnia. Exprimit ergo quanta, & quàm grauis futura sit clades, cuius antè meminit. Comparat eam vento sicco, vel arido. Nam nunc accipitur pro liquido interdum, & interdum etiam pro arido, quoniam maior est siccitas in locis sublimibus. Nec dubium est, quin hic ventum intelligat, qui celeri impetu fertur, & conturbat totum aërem, vbi scilicet nullæ sunt nebulæ, vbi nullæ arbores impediunt cursum. Et ideo loquitur de excelsis locis, & desertis. Perinde est igitur ac si diceret, tam graue fore impetum vindictæ Dei, & tanta violentia eam erupturam, ac si ventus transiret per loca excelsa, & per terram aridam, vel desertum aliquod. Dicit, *Ad viam filiae populi mei*, quasi diceret talem fore venti cursum, ut rectè impetaret Iudæam. Nam hæc locutio satis nota est omnibus, qui mediocriter versati sunt in Prophetis, Filiam populi poni pro ipso populo. *Tender igitur ille ventus*, aut *pectabit versus Iudæam*. Postea addit, *Non ad spargendum, neque ad purgandum*. Solent enim agricolæ ventilare triticum, cum sumitur ex area, ut volitent quicquid purgat vento. Propheta autem dicit hunc ventum non fore ad purgandum, neque ad spargendum. *Erit enim, inquit, longe turbidior*. Denique significat Deum ita infestum fore Iudæis, ut non amplius mediciter ipsos castiget, vel adhibeat aliquam moderationem, sicuti antè fecerat. Deus enim iam sæpius pœnam exegerat de Iudæis: sed adhuc agebat quasi medici partes. studebat enim sanare populi vitia. Cum ergo profectus caruissent illæ correctiones, iam Propheta dicit venturam Dei iram, quæ non purget, sicut antea, neque quicquid spargat: sed quæ absumat quicquid est in populo. Ideo adiungit (cohærent enim isti duo versus simul) *Ventus plenior, inquit, aut perfectior, illis veniet*. Alii verunt, Ab illis locis, ita accipiuntur: sed potius comparatiuè sumitur, quod scilicet ventus hic multò erit asperior, aut sæuior aliis ventis, qui solent purgare terram, vel excutere quicquid, & separare à tritico. *Ventus ergo erit multò turbulentior. Et veniet, inquit, mihi*. Non dubito, quin Deus hic loquatur. Alii putant Prophetam hic repræsentare totum populi corpus, & exponunt venturum esse ventum, qui irruat contra ipsos, sed hoc nimis coactum esset. Deinde refellitur illud commentum ipso contextu. neque enim competeret in Prophetam quod sequitur, *Nunc proferam iudicia contra ipsos*. Hic ergo Deus pro iudicis officio, pronuntiat ventum præsid sibi fore, quo dissipet atque euertat totam Iudæam, non amplius purget. Atque ita docet, Chaldæos non spontè venturos, sed paratos fore ad exequenda sua iussa: quasi diceret se fore authorem malorum omnium, quæ Iudæis impendent. *Veniet igitur mihi ventus*: hoc est, præsid aderit, ut mandatis meis obtemperet. Tandem adiungit expositionis vice, *Tunc ego loquar iudicia cum illis*. Loqui iudicia est exercere partes iudicis, vel in ius vocare, vel citare ad dicendam causam: quemadmodum etiam Reges dicuntur loqui iudicia, vbi reos cogunt ad dicendam causam. Significat in summa Deus, se vñ fuisse hætenus longa tolerantia erga Iudæos: quoniam autem videt suam indulgentiam nihil prodesse, quin magis ac magis ferociant, pronuntiat se iam fore iudicem illorum, nempe qui scelera vlciscatur. Postea addit,

13 Ecce tanquam nubes ascendet, & tanquam turbo currus eius: celeriores aquilis equi eius: vae nobis, quia perdit sumus.

Hic Propheta claudit suum vaticinium, quod ad gravitatem vindictæ exprimendâ spectat. multas autem similitudines hic ponit, quæ excitent Iudæos, & cogant ad timorem. Dicit *curvus Dei venturos tanquam nubes, & tanquam turbini*: deinde equos eius velociore esse aquilis. Quantum ad nubes spectat, & turbini, & aquilas etiam (eadem enim est trium similitudinum ratio) non dubium est, quin Propheta celeritatem vindictæ Dei designet: sed aliquid tamen est discriminis. Videmus ut nubes repente exoriantur, & occupent totum cælum. hoc autem fit, ubi turbo aerem permiscet. Ergo dum nubibus & turbini confert Dei currus, tantum hoc valet, ac si diceret repentinum fore initium cladis: quia Deus ex inopinato confurget, cum visus fuerit diu dormire. Iam cum dicit *equos Dei perniciores fore aquilis*, significat nihil fore Deo negotii, ubi semel inceperit, quominus quasi vno momento, aut saltem exiguo tempore, totam Iudæam perdat. nam scimus quanta sit pernicitas in volatu aquilæ. Dicit autem *equos Dei celeriores fore omnibus aquilis*. Nunc tenemus Prophetæ sensum. Nam cum Iudæi illuderent minis propheticiis, iactabant hoc inter alia, O, nos saltem interea epulabimur læti, & hilares: Prophetæ isti non concedunt nobis inducias vnius horæ. atqui plures anni effluent antequam malum nos deprehendat: quemadmodum hodie videmus profanos homines ludere cum Deo. Nam etiam si non possint in totum contemnere quod Deus illis minatur, tamen extrahunt tempus, & putant se aliquid facere lucrum, dum suspendunt vindictæ tempus. Hæc igitur ratio est, cur Propheta dicat iam accensuros esse currus Dei, *Quemadmodum nubes consurgunt repente*, inquit: deinde quemadmodum turbo exoritur sereno aere. postremò *celeriores etiam fore aquilis*, nempe in continuo ipso tractu. Tandem Propheta exclamat totius populi nomine, *Vt nobis, quia sumus perditii*. Hic concisè loquitur ut doceat, tam Pseudoprophetas, quam populum ipsum in perniciem suam errare, dum ita indormiunt suis malis, & existimant impunè sibi fore illam socordiam. exclamat igitur, quanvis omnes essent tunc stupidi, populum ipsum esse perditum. Tandem sequitur,

14 Munda à malitia cor tuum Ierusalem, ut salua sis: quousque manebunt in medio tui cogitationes vanitatis tuæ? *Alij verunt, doloris tui: alij, concupiscentiæ tuæ: alij iniquitatis, ac si esset* עוֹרֶיךָ.

Hic iam Propheta disertè, & ex professo hortatur populum ad resipiscenciam. Cum autem iubet Ierusalem *lauare à malitia cor suum, ut salua sit*, ostendit nullum esse remedium, nisi reconciliantur Iudæi Deo: hoc autem non posse fieri, nisi resipiscant à suis sceleribus. Dixerat prius, iurato Deo fieri non posse, quin miserè perirent: eandem sententiam nunc confirmat, *Vt salua sis, Iam cor tuum à malitia*: quali diceret, bellum esse Iudæis cum Deo: minimè autem sperandum esse salutem, cum armatus sit in illorum perniciem Deus, & vindicem se ostendat ad puniendam eorum scelera: simul admonet qualis vera sit pœnitentiæ ratio, nempe *siluet cor suum à malitia*. Hypocritæ enim semper volunt litare Deo per externos ritus, vel gestus: Propheta autem ostendit, non posse Deum placari, nisi ex animo ad ipsum redeant. Significat ergo initium veræ pœnitentiæ esse in affectu cordis. Tenemus Prophetæ consilium. Caterùm, incitè ratiocinantur qui volunt pœnitentiam esse causam salutis, quia dicitur, *Vt salua sis Iam cor tuum*, & Papistæ arripiunt tales locos, ut stabiliant liberum arbitrium, & ostendant satisfactiõibus nostris aboleri peccata, & pœnam redimi. hoc est nimis frigidum, & nugatorium. Neque enim hic Propheta disputat de causa salutis: sed quemadmodum iam dixi, simpliciter docet, homines nimis socordes esse, dum sperant sibi quietum fore statum, ubi bellum gerunt cum Deo, & ille etiam armatus est ad se vlciscendum contra eos. Ergo hic non querendum est, an sua pœnitentia redimat se peccator à manu Dei: sed tantum hoc vnum vult Propheta, non posse, nisi placato Deo, nos esse quietos, & securos. Et simul ostendit, Deum non fore nobis propitium, donec resipuerimus, idque ex animo, vel ex puro cordis affectu. Postea addit, *Quousque manebunt in medio tui, cogitationes vanitatis tuæ?* Hic punit hypocritin gentis suæ, cum dicit, Quicquid excusent, tamen convictos esse coram Deo, & tergiversationes eorum esse friuolas, quoniã Deus penetret vsque ad intimos recessus cordium. Appositè autem loquitur, quia negotium erat cum hypocritis, qui putabant ceremonias suas placere Deo. Deinde cum obicerent sua cauiilla, putabant se debere absolui, quoniam non possent coram terrenis iudicibus damnari: Propheta deridet has fallacias, *Quousque manebunt cogitationes vanitatis in medio tui?* hoc est, etiam si te absoluat totus orbis, quid tamen proficies? *Nam cogitationes manent in medio tui*: hoc est, in ipsis penitralibus: illas autem Deus cognoscit, quia nihil est ab eo absconditum. Non est igitur quoddam putetis quicquam vos consequi externa specie, vel vestris exultationibus. nam Deus cognitor est cordium. Ne igitur maneat in medio tui cogitationes. Vocat cogitatione vanitatis, prout significat aliquando substantiam: sed significat etiam virtutem, interdum significat dolorem, & interdum vanitatem, vel molestiam. Hic non dubito, quin Propheta vel mole-

ra vel molestiam, vel vanitatem intelligat. Nam quod alii exponunt concupiscentiam, nescio an satis firmum sit. Sed non male quadrabit utraque illa expositio, quanquam secunda melius; *Quoniamque ergo manebunt in medio tui cogitationes vanitatis?* hoc est, quibuste frustraris? nam cum suspenderet Deus vindictam suam, putabant Iudæi se esse elapsos ex eius manu: simul tamen erant cogitationes molestiæ ab effectu. Quid enim tandem futurum erat, nili ut ventirent eos sibi accerere grauius iudicium, qui ita faciunt sibi illecebras ex Dei indulgentia, vel tolerantia? Quod alii exponunt adiuuere Cogitationes doloris, quoniam multas iniurias, & vexationes ini- quas intulerant suis vicinis Iudæi, hoc etiam nimis coactum est. Ego igitur non dubito, quia Propheta hic fallaces illas spes delignet, quibus Iudæi obstinatiores erant aduersus Deum, ut sibi a nulla pœna metuerent.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando dignaris nos quotidie ad resipiscentiam inuitare, & interea nobis conscientia nostra testis est, quam variis modis prouocauerimus in nos vinctam tuam: & remaneamus obstrinati in nostris sceleribus, & re etiam animi nobis obdurescant peruersis fallaciis: sed sinamus nos verbo tuo subigi, & ita nos tibi offeramus puro & sincero corde, ut vita nostra nihil aliud sit, quam studium eius nominatis, quam à nobis postulas: ut scilicet tibi ita consecrati & animo & corpore, studeamus perpetuo glorificare sanctum tuum nomen, do: & consortes sinus gloriæ eius, quæ nobis parta est sanguine unigeniti Filij tui, Amen.

15 Quia vox annuntians è Dan: & promulgās cladē, vel pœnam, è monte Ephraim, alij vertunt iniquitatem.

ITERVM repetit Propheta quod dixerat, nempe Iudæos pro sua pertinacia addictos esse vltimo exitio, quoniam toties & tam longo tempore exacerbauert Deum, neque locum dederint sanctis monitionibus, cum Deus per seruos suos, & Prophetas illis veniam offerret, si resipiscerent. Cæterum, totus contextus quem nunc exponam representabit ad viuum cladē quæ tunc instabat: sicuti in hoc versu videmus esse Hypotyposin. Nam subiicit Propheta ante oculos quod non poterat verbis satis exprimi. Dicit *vocem annuntiare è Dan.* erat autem extremus limes versus Aquilonem. Dixerat prius, malum instare à plaga illa: hoc est, à Septentrione: quoniam Deus elegerat Chaldæos: vindictæ suæ exequutores. Ideo dicit *vocem audiri è Dan,* non quod iam tunc exercitus paratus esset ad debellandos Iudæos: sed Ieremias prophetico spiritu hæc loquitur, quasi adduceret Iudæos in rem præsentem, qui putabant sibi non imminere tam graue malum. Diximus enim heri, ybi Deus hypocritis ad tempus indulget, eos magis obdurescere, & proteruo contemptu illudere eius Prophetis. Ergo cum videret Ieremias sibi negotium esse cum sitipitibus, ideo necesse habuit ornare doctrinam suam figuris, quæ palam ostenderet non procul abesse iudicium, quod Iudæi imaginabantur non esse sibi metuendum. Dicit ergo *vocem audiri è Dan, & publicari.* hoc est, molestiam, vel pœnā, vel cladem. nam alia versio, quam retuli durior est: *in* proprie quidem iniquitatem significat, sed accipitur etiam pro pœna. Cæterum quoticus usurpant hanc vocem Propheta, intelligunt non infligi clades à Deo, nisi iustis de causis: & adiuuunt materiam, & fontem esse in sceleribus hominum. *Clades igitur à monte Ephraim,* qui propinquior erat Tribui Iehudah, & Ierusalem. Sed perinde est ac si diceret Ieremias, Deum è cælo iam tonare, nec quicquam profuturum Iudæis quod aures suas obstruerent: quoniam etiam si essent surdi, tamē vindicta Dei paulo post in lucē proditura esset cum magno strepitu. Sequitur,

16 Memorare in gentibus, vel ad gentes, Ecce promulgate super Ierusalem, obfessores veniunt è terra longinqua, & mittunt super vrbes Iehudah vocem suam.

Initium huius sententiæ variè exponunt Interpretes. Quidam vertunt, Recordamini gentium: & putant hoc Prophetam dicere, quoniam ex gentibus multi essent præcones vindictæ Dei, quam Iudæi spernebant, quia putabant esse meras fabulas quæquid denunciabant veri Dei præcones. Sic igitur accipiunt hunc locum, ac si Ieremias remitteret Iudæos ad gentes, indignos esse significans, quibus Deus mitteret solitos Doctores. Sed quoniam verbum est in coniugatione Hiphil, potius legendum est, *Memorate.* Alii autem sic exponunt, Memorare de

gentibus: hoc est, annunciate Chaldaeos properare, ut terram vastent, & diruant vrbes Iehudah, & populum redigant in nihilum. Sed tertius sensus melius quadraret, meo iudicio. Dicit ad verbum, *Memorate gentibus, ecce promulgate super Ierusalem*, nempe quoniam Propheta operam se perdere videbat apud locordem illum populum, & qui in sua perniciacia sic obstupuerat, ut nulla esset prorsus audientia, vel docilitas: conuertit sermonem ad gentes, ac dicit, *Memorate gentibus*, quasi diceret, Ego pridem admonui hunc populum, Deus etiam habuit alios Doctores: sed quid adepti sumus nostro labore, nisi quod populus subinde redditus est deterior? Cum ergo ita sit, *lam nuntiate gentibus*, inquit, *de Ierosolyma*, hoc est, Iudaei nihil posthac audiant de clade sua, sed nota sit ac manifestella etiam profanis gentibus Dei ultio aduersus eos. In hac expositione nihil est vel coactum, vel obsecrum: & optinè quadrat stylo prophetico. Non ergo amplius dignatur iuos populares celsi doctrina, quoniam hoc erat proicere sanctum canibus: sed dirigit ad gentes sermonem: quasi diceret, In cæcis, & incredulis plus esse intelligentiæ, quam in electo Dei populo. Nec obstat, quod postea longo tempore in cursu vocationis suæ perrexit. Solent enim sæpe Prophetae zelo Dei accensi, minari populo interitum: & tamen postea funguntur suo munere, & tentant adhuc an sanabiles sint, de quibus visi sunt desperare. Dicit *obseffores venire è terra longinqua*. vertunt custodes נצרים: Alii putant Ieremiam alludere ad nomen Nabuchadenezar, quod scilicet eius satellites venturi sint ad excinderdum Ierosolymam, & euertendas vrbes Iehudah. Sed malo transferre *obseffores*. Quanquam נצר quidam putant interdum accipi pro perdere, aut vastare. sed melius congruit alter sensus, quemadmodum proximo versu liquet. videtur mihi frigidum quod alii vertunt Custodes, & tamen communi fere consensu hoc est receptum. Sed accipio *pro obsefforibus*. *Veniunt igitur obseffores*, inquit: quia נצר non tantum significat custodire, sed etiam claudere angustias, & quasi premere. *Veniunt igitur obseffores è terra longinqua*. Hoc epitheton exprimitur, ne populus sibi promittat impunitatem ex pietentia Dei, quemadmodum prius dictum est. Cum enim differret ultionem suam Deus, putabant iam se esse solutos omni metu: ideo dicit, quanuis nondum hostem cernant oculis, quanuis nondum audiant strepitum venientis exercitus: tamen non frustra Deum minari, quoniam momento accerset è terra longinqua, qui exercent suam vindictam. Quod sequitur, *Edent vocem suam super vrbes Iehudah*, additum est, ut Iudaei scirent nullis obstatulis se prohibuitos quominus statim Deus celerrimo cursu adduceret Chaldaeos, qui voce vrbes expugnant. Intelligit quidem clamorem quo se ad prælium incitant milites: sed quia id fieri solet cum victoriae gratulatione: actum de Iudæis esse pronuntiat, ac si iam milites triumphales plausus ederent. Sequitur,

17 Sicuti custodes, est aliud nomen, quam prius נצרים agri erunt super eam in circuitu: quia me exacerbauit, dicit Iehouah.

Hic significat nullum fore effugium Iudæis, vbi Chaldaeos adduxerit Deus, quoniam omnes aditus, omnes viæ claustræ erunt ne possint in alias terras migrare. Perinde est igitur ac si diceret talem instare cladem, quam effugere nequeant exilio. Est quidem hoc iam triste, vbi nudi profugiant homines, quasi ex incendio, & quærent locum apud gentes incognitas, vbi degant in miseria, & egestate: sed Propheta hic concionatur, tantam fore grauitatem poenæ, quæ iam parata est Iudæis, ut ne exilio quidem, & fuga possint sibi consulere, quoniam Deus ab omni parte eos vrgebit: quemadmodum si appositæ essent custodes ad claudendos omnes aditus. Postea causam reddit, *Quoniam exacerbauerint Deum*. Iterum docet Propheta, non esse Deum crudelem erga Iudæos, neque etiam fortuito illos affligi tot & tam atrocibus malis: sed dare iustas poenas, quod iram Dei in se prouocauerint. Hoc enim parum proderat, Iudæos sibi metuere à clade propinqua, nisi agnoscerent Deum exigere poenas de eorum obstinatione. Huc igitur spectat causæ redditio, ut Iudæi sentiant sibi infligi has calamitates à Dei manu: & in eandem sententiam subicit,

18 Via tua, & actiones tuæ fecerunt hoc tibi: hæc malitia tua, quoniam amarum: quoniam pertigit ad cor tuum, vel quanuis amarum sit, & quanuis pertigerit ad cor tuum.

Quemadmodum nuper dixi, Propheta confirmat suam doctrinam, quod scilicet Iudæi non laborent aduersa fortuna, sicuti vulgò loquuntur: sed vocentur à Deo in iudicium, nempe ut tacti Dei timore, resipiscant, vel saltem si pereundum sit secundum carnem, ut tamen humiliati veniam obtineant, & talui fiant spiritu. Dicit igitur, *Hoc illis fecisse suas actiones*: quasi diceret, Non est quod vertatis culpam in Deum, vel aduersos casus, ut soletis, & faciunt

& faciunt etiam omnes profani. Nam *actiones vestre vobis parient basclades*. Ita Deus fungetur quidem iudicis officio: sed quicquid accidet, imputandum erit vestris sceleribus. Et eodem sensu etiam adiungit, *Hac malitia tua*. Denique ostendit Propheta frustra Iudæos causas suarum calamitatum transferre huc vel illuc, quoniam tota culpa penes ipsos resideat, & ipsi fabricauerint sibi interitum suum impietate, & suis sceleribus. In secunda parte versus כִּי נִדְּבָה, &c. significat Propheta, quantumvis illis acerbum sit & penetret vique ad eorum intimum quicquid patientur: tamen hoc ipsis debere ascribi. Solent enim hypocritæ suis lamentis consolare Deo inuidiam, vel saltem conqueri de fortuna. Propheta has tergiversationes refellit docens, quantumvis acerbum sit quicquid patiuntur Iudæi, etiam si Dominus ipsos penitus confodiat, & penetret usque ad viscera, & corda ipsorum, tamen eos esse malorum omnium sibi auctores. Postea adiungit,

19 Viscera mea, viscera mea doleo, parietes cordi meis, *ad verbum, hoc est, prae cordia mea*, cor meum tumultuatur mihi, *hoc est, intra me*, non tacebo: quoniam vocem tubæ, *vel clangorem tubæ*, audiuit, *vel audiuiisti*, anima mea: & clamor belli auditus est, *vel, clamorem belli audiuit anima mea*.

Quod existimant quidam Interpretes Prophetam hinc tangi dolore humanitus, hoc est, quoniam videbat populares suos paulò post perituros, nescio an firmum sit. verum quidem est, Prophetas ita fuisse seueros, quoties denuntiabāt vindictam Dei, vt tamen non exuerint humanitatis sensum. Ita sæpe defecerunt clades, de quibus tamen vaticinabantur. & hoc clarius videmus suo loco. Prophetis ergo fuit duplex sensus. nam cum erant præcones vindictæ Dei, necesse erat ipsis obliuisci omnium afflictum. cæterum, interea non obstabat illa magnanimitas, quin deflenderent animos suos ad dolorem ex communi sensu: quoniam fieri non poterat, quin sympathia illorum animos vulneraret, cum viderent fratres, & carnem suam ita in exitium trahi. Sed hoc loco non tam videtur Propheta lugere cladem populi, quam figuris vti, vt expegefaciat illorum stuporem, quoniam videbat prorsus esse torpidos, nec Deum metuere; neque etiam affici pudore vlllo. Cum ergo talis esset in populo perniciacia, necesse fuit & Ieremiæ, & aliis Dei seruis ornare suam orationem, vt non simpliciter docerent, sed vehementia, & impetu percellerent focordes illos animos. Hac ratione igitur dicit, *Viscera mea, viscera mea doleo*. Nam videbimus aliis locis Prophetam ita lamentari, vbi agitur de Babylone, de Edom & aliis hostibus populi: & quorum? Neque enim Propheta priuato dolore affectus fuit cum audiret perituros Chaldæos: cum etiam idem illi testatus esset Deus de profanis gentibus, quæ hostiliter persecute fuerant populum sanctum: sed quemadmodum iam dixi, quoniam prætereunt securè homines quicquid illis minatur Deus ex cælo, necesse est adiungi tales impetus, qui excutiant illis torporem. Sic interpretor hunc locum, quod Propheta non priuato dolore lugeat cladem populi sui, sed quod à spiritu prophetico exaggeret quæ antè docuit: quia scilicet videbat vel pro nihilo duci, vel non habere satis ponderis ad animos permouendos. *Viscera mea*, inquit. Infixus quidem hærebat dolor in eius visceribus, quoniam erat membrum populi: sed nunc tractamus de eius consilio, vel in quem finem ita loquutus sit. Non est igitur hæc oratio priuati luctus, sed potius exaggeratio, vt scilicet doctrina, quam vidimus, vulneret penitus eorum animos, qui securè ridebant Dei iudicium. Postea adiungit, *Tumultuatur*, vel sonat. nam hoc verbum significat resonare: & inde etiam metaphoricè accipitur pro tumultuari. Loquitur de palpitatione cordis, quæ accidere solet in paucioribus. Sed vocat sonitum, vel tumultum: quasi diceret se iam non esse compotem sui, vt maneat sedato & tranquillo animo, quoniam Deus cor eius percellat horrenda formidine. Postea addit, *Non tacebo, quia vocem tubæ, vel clangorem audiuit, vel audiuiisti, anima mea, & clamorem prælii*. nam non hæc potius accipitur pro prælio. Dicit *se non taciturnum, quoniam clamor in corde eius personet*. Hinc colligimus etiam non lugere ex sensu humani doloris, sed præstare quod iussus fuerat à Deo. Fuerat enim electus præco eius vindictæ, quæ tametsi propinqua erat, tamen non metuebatur à Iudæis. Quidam hæc existimant poni nomen animæ pro spiritu prophetico, quia nondum clangebant tubæ, nondum clamor prælii audiebatur. Existimant igitur subesse antithesin, quod Ieremias clangorem auribus suis non perciperet, sed corde, quoniam admonitus fuerat de iudicio Dei occulto. sed nescio an hæc argutia conueniat Prophetæ verbis. Ego itaque non dubito, quin significet Ieremias se loqui serio, quoniam non secus aspiciat Dei vindictam, ac si iam pateret. Et hoc non parum valuit ad fidem doctrinæ conciliandam, vt scirent Iudæi ipsum non referre, quemadmodum solent histriones in theatro agere personam sibi impositam: vt scirent ergo ipsum non referre quod Deus pronuntiauerat: sed ita esse Dei præconem, vt metu terribius audiret in animo suo vel corde tumultum belli, & tubarum clangorem. Sequitur,

20 Afflictio super afflictionem vocata est, quoniam perdita est omnis terra, subito perdita, *vel destructa, est idem verbum*, sunt tabernacula mea, repente cortinae meae.

Prosequitur eandem sententiam: sed amplificat terrorem noua circumstantia, quod scilicet Deus accumulet mala malis, ut frustra Iudaei sperent statim finem adfore. Cum dicit, *Calamitas super calamitatem*, significat finem vnius mali initium fore alterius. Nam hoc etiam plurimum nocet miseris hominibus, quia putant non sibi fore continuas calamitates infestas. Imaginantur enim Deum fore contentum aliqua subita clade, quemadmodum si tempestas aliqua, vel procella transeat: & cum aliqua leuatio apparet, putant se defunctos esse: atque ita redeunt ad pristinam ferociam, & derident Deum quasi iam elapsi essent ex eius manu. Hac ratione dicit Propheta calamitates longo tractu fore continuas, ita ut nullis finis sperandus sit, donec in totum Iudaei perierint. Sed cum dicit vocari calamitates, breuiter admonet Deum sedere pro tribunali, & postquam leuem poenani sumplit de peccatis hominum, grauiores plagas addere: Postremo, ubi videt esse desperatam malitiam, pergere ad extremum, ut scilicet delectat prorsus qui sunt insanabiles. *Vocata est igitur afflictio, super afflictionem: Quomodo? Nempe perit tota terra:* deinde, *Tabernacula mea repente destructa sunt, subito destructa sunt cortinae meae.* Existimant Prophetam hic conferre tentoriis, & cortinis vrbes valde munitas, ut refutet stolidam confidentiam, qua turgabant Iudaei, cum putarent vrbes illas esse firma obstacula contra hostes. Ergo existimant hic Prophetam illis eripere vanam fiduciam, cum vocat vrbes illas tabernacula. Sunt etiam qui putent ipsum alludere ad urbem suam Anathoth, vel ad genus viuendi. & certe Ieremias pastoraliter saepe loquitur: hoc est, utitur rudi stylo, & incompósito. Hoc igitur non esset absurdum, si dicamus ipsum induere pastoris personam, cum loquitur de tabernaculis. Quamquam vtrunque potest simul coniungi, nempe quod vsus fuerit sermone pastoribus vsitato: interea tamen ostendere merum esse ludibrium, quod Iudaei putabant se protè elapsos esse, cum multae vrbes munitae essent in finibus, quae hostium impetum arcerent. Sed non minus commode ita expones, Nullum angulum fore saluum, quia ad desertam vsque penetrabunt hostes & exiguas casas vastabunt, quas videntur protegere ipsi locorum recessus. Dicit *subito & repente*, ne villas inducias sibi promittant Iudaei, atque ita procrastinent, & putent sibi fore satis temporis ad paciscendum cum Deo. Sequitur,

21 Usquequo videbo vexillum? audiam vocem, *vel clangorem*, tube?

Claudit sermonem illum, quem diximus ornatum fuisse figuris, ut vehemètius afficeret tardos, atque adeo torpidos animos. Sed confirmat quod dixit initio proximi versus, vel vicelimi, *Afflictio super afflictionem vocata est.* repetit ergo aliis verbis eandem sententiam, *Quosque audiam vocem tube? & videbo vexillum* inquit? hoc est, Valde opinio vestra vos decipit, si putatis hostes, postquam exiguo tempore grassati fuerint in terra, redituros domum. Nam moles belli in longum tempus vobis incumbet, & Deus protrahet calamitates, ita ut continuus sit clangor tubarum, & vexillum subinde, vel singulis diebus proferatur. Nunc ergo tenemus quid velit Propheta: Primò ostendit, etiam si procul disiti sint hostes, tamen repente aduolatu, quemadmodum heri dicebat perniciores fore æquos Dei omnibus aquilis. Et postea de corinuo progressu belli disserit. nam hoc etiam operæpretium erat Iudaeis ostendere, sicuti peruiaciter Deum contemplerant, ita vindictam eius non fore momentaneam duntaxat, sed ita incubituram, ut nullus esset finis. Sciendum autem est, non minus hodie esse tarditatis in mundo, quam tunc fuit apud Iudaeos. Ergo non sufficit hodie, impios, & sceleratos citari ad Dei iudicium, nisi etiam adhibeantur tales figurae, quae terrorem incutiant, & cogant ipsos metuere, quamuis modis omnibus conentur obruere suam conscientiam, & se obstupefacere, ut Deum suauiter contemnant. Necessè igitur est etiam hodie vehementius instare seruos Dei, ut hypocritas, & obstinatos expergefaciant a suo torpore. Postea sequitur,

22 Quoniam stultus populus meus, me non cognouit: filii insipientes ipsi, & non intelligentes ipsi, *sunt*, ~~non~~ demonstratiuum pronomen ponitur vice verbi, astuti ipsi, *vel sapientes*, ad malum: sed ad benefaciendum non intelligent.

Iterum inculcat Propheta, causam malorum oriri ab ipso populo, & in ipso residere, ut sci-
licet non transferat aliò culpā. dicitur igitur, *Populus meus stultus*. Loquitur hic in Dei persona, quia
continuò

continud pōst sequitur, *Me non cognoscit*: hoc non posset competere in ipsum Ieremiam. Deus ergo hic conqueritur de stultitia populi sui, quē ita nominat non honoris causa, sed potius ut probum duplicetur. nihil enim turpius, quā populū electū à Deo ut peculiaris esset eius hāre ditas, ita esse dementem. Quorum enim Deus adoptauerat sibi filios Abrahā, nil. ut lucem salutis gestarent in mundo, quali lucernæ: Quis populus, inquit Moyses, tam nobilis in mundo, qui deos habeat sibi familiariter propinquos? hāc est tua intelligentia, & sapientia, & quæ sequitur. *Deut. 4. 6. 7* Ergo Deus hic quasi portentum aliquid ostendit, quod omnes abominentur, ubi vocat *dementem populum suum*: quali diceret, Fieri ne potest, ut populus, quem mihi elegi, & apud quem deposui sedes æternæ salutis, quem dignatus sum ciuidire verbo meo: ut populus ille ita furenter se præcipitet? *Populus ergo stultus, quia me non cognouit*. Hic exprimitur qualis fuerit illa stultitia, vel cæcitas populi, nempe, quia Deum non cognouit: nam eius cognitio vera est sapientia. Deus autem hoc modo ostendit inexcusabilem esse populi dementiam. quare patefecerat enim se tam familiariter, ut non deberent Israëlitarū quærere (quemadmodum dicit Moyses) Quis ascēderet in cælos? *Deut. 30. 12* quis descenderet in abyssos? nam sermo illis erat propositus coram facie. cum ergo Deus se humaniter manifestasset Iudæis, meritō conqueritur se non fuisse ab illis cognitum. Ergo hic duo notanda sunt, nempe speciem infantiæ notari, quod *populus Deum non cognouerit*. vnde etiam colligimus, tunc demum nos sapere, ubi Deum reueremur, & semper esse vesanos, & fœcordes, ubi illum non respicimus. hoc est vnum. deinde sciendū est, tolli omnem excusationem infantiæ, vel erroris, quia Deus se patefecerat illi populo. Idem etiam ad nos pertinet: & meritō nobis exprobrabit Deus extremo die, nos fuisse fatuos, & dementes, nisi ipsum cognouerimus: quia hoc est nostrum intelligere, quemadmodum dixi. deinde non est cur prætexamus vllam excusationem erroris nostri: cum Deus non sit locutus in abscondito. denique conuincit his verbis Deus Iudæos ingrati tudinis: & deliberatæ malitiæ, quoniam ipsum *non cognouerint*. Hodie autem cum Deus per Euangelium nobis propius innotuerit, hāc est, quemadmodum iam dixi, grauior condemnatio, & ita duplicatur pœna, si Deum, qui nobis tam familiaris est, & tam comiter ad nos accedit, nō cognoscimus. Posti emō addit, *esse filios stultos & non esse intelligentes*. Antitheses apud Hebræos plus habet ponderis quā apud Græcos, & Latinos. hoc est t Latinis frigidū, & Græcis, Hic stultus est, & non sapiens. videtur enim secundum membrum aliquid minuere: sed Hebræi aliam rationem habent. significat enim hoc modo, aded esse dementes, ut ne gutta quidem sanæ mentis in ipsis maneat. etiam qui stulti sunt, & vecordes, tamen retinent aliquid intelligentiæ, quantumvis sit exiguum: vnde etiam dicunt, Stultos saepe loqui opportuna. Sed Propheta aliud significat, nempe Iudæos non tantū esse vecordes, & stupidos, sed etiam ita priuatos omni sensu, ut similes sint lapidibus, vel brutis animalibus, & nihil in ipsis residuum sit vel sanæ mentis, vel humanæ intelligentiæ. Reliqua differemus.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando non semel tantū accendisti cælestis doctrinæ lucem apud nos, sed etiam quotidie inuitas nos ad salutem nobis semel propositam, ne oculos claudamus, vel obturemus aures, neque etiam obtorpescamus in nostris vitiis: sed quemadmodum sedulo nos ad te vocare non desinis, ita etiam alacriter studeamus properare, & continuare cursum sanctæ vocationis, ut magis ac magis ad scopum nostrum accedamus, donec tandem nos recipias in regnum illud cæleste, quod nobis acquisitum est sanguine vniuersi Filij tui, Amen.

23 Vidi terram, & ecce vasta, & deformis, & cælos, & nulla lux eorum.

24 Vidi montes, & ecce contremiscentes, contremiscebant: & omnes colles mouebantur.

25 Vidi, & ecce nullus homo: & omnis auis cælorum euolarunt.

26 Vidi, & ecce regio fœcunda, vel *Carmelus*, desertum, & omnes vrbes eius destructæ à facie Iehouæ, & à facie exandescentiæ iræ eius.

Propheta hoc loco multis figuris amplificat terrorē vindiçæ Dei, ut permoueat Iudæos, qui stupidi erant ac fœcordes. neque enim superuacua est repetitio, quod quater dicit se vidisse. Poterat de terra, & cælo, & hominibus, & locis fertilibus simul loqui: sed perinde ac si oculos

Gen. 1. 2.

Ips. 2. 2.

Ips. 32. 15.

vertisset in quatuor diuersas plagas, dicit quocunque respiceret, apparuisse horrenda signa iræ Dei, & quæ minitarentur Iudæis vltimum interitum. Nec mirum est, Prophetam hac vehementia vtriusque enim quàm securè homines excipiant omnes minas, nisi violenter exasperant. Et hæc ratio docēdi nobis debet esse satis trita, nam quicunque mediocriter versati sunt in Prophetis, vident hac in parte eos plurimum insistere vt permoueant hypocritas, vel contemptores Dei, qui velut contrafacto collo secundum cordis sui duritiem, non punguntur vlllo pœnæ sensu. Sed hic locus præ aliis insignis est, ideo expendere cōuenit quod inest pondus verbis Prophetæ. Dicit primò *se vidisse terram, fuisse iram & iram*, Iisdem quibus vtitur, quas vsurpat Mos. in historia Creationis. nam priusquam indita fuisset forma terræ, dicit eam fuisse *iram*, & *iram*, hoc est, vastationē, vel chaos informe, & quod nulla pulchritudine posset allicere oculos videntium: perinde ac si diceret, ira Dei ordinem tam bene distinctum nunc euanuisse, vt vbique esset mera confusio. & hoc modo amplificat scelum atrocitatem, perinde ac si diceret, homines cō prolapsos esse, vt peruerterint totam mundi formam, & permiscuerint cælum terræ, vt iam nulla sit rerum distinctio. Quantum ad cælos spectat, dicit *nullam fuisse lucem eorum*. vel illis id ponit relatiuum, & significat extinctam fuisse quodammodo lucem solis, & lunæ, & stellarum, quoniam indigni essent homines, qui fruerentur tanto Dei beneficio: quasi solem, & lunam puderet testes esse tot scelerum. Nunc ergo tenemus in summa quid velit Ieremias hoc primo versu. dicit *se vidisse terram, & in ea nihil apparuisse præter horribile chaos, & vastitatem: nullam fuisse formam distinctio-* nis, quia ordinem naturæ, & creationem Dei euerterint Iudæi suis peccatis. dicit *se vidisse cælos, nullam fuisse lucem in illis*, quia digni essent Iudæi, quos spoliaret Deus gratia illa, quam indidit soli, & lunæ. est enim hoc singulare Dei beneficium, quod nobiles illæ creature nobis seruiunt. Denique significat Prophetam in cælo, & terra apparuisse signa iræ Dei, quæ formidinem incuterent, ac si totus mundus permixtus esset. Hæc ratio loquendi sæpe occurrit etiam apud alios Prophetas: præsertim insignis est locus 1. cap. Iohelis. Sed quanquam hyperbolice sunt locutiones, non tamen excedunt modum, si repetamus quanta fœcordia laborent homines. Nisi enim Deus cælum, & terram armet, & ostendat se paratum esse ad tollenda omnia beneficia, quibus prosequitur humanum genus, ridetur omnes eius minæ, quemadmodum nuper dictum fuit. Descendit postea Ieremias ad cælo ad montes, & dicit *contremuisse, & omnes colles fuisse commotos*, vel concussos. Alii vertunt destruktos: sed nescio qua ratione. neque enim dubium est, quin Prophetam eandem sententiam confirmet nouo genere loquendi. sicuti autem dixerat mōtes tremefactos fuisse, ita etiam adiungit *colles concussos*: & etiam propria verbi significatio hoc requirit. Cur autem de montibus, & collibus loquatur in promptu est ratio: nam illic apparet maior stabilitas, quàm in locis planis, quia vt plurimum lapidosi sunt montes, & habent firmissimas radices in rupibus. denique si totus orbis labascatur, videntur tamen mōtes ita esse fundati, vt ad illos non perueniat vllus motus. sed Prophetam dicit *fuisse contremefactos, & colles fuisse concussos*. In tertia visione ponit solitudinē: dicit enim *nullos fuisse homines, & omnes aues transfuissse*. Scimus præcipuum mundi ornatum esse in hominibus, & animalibus. Quorsum enim terra fecunditate prædita est, vt tot actam multiplices fructus gignat, nisi in hominū, & animalium gratiā? quāuis ergo pulcherrima sit terræ species in arboribus, & herbis, & omni genere fructuum, tamē præcipue eam exornant homines, & animalia. Per synedochen sub auiibus Prophetam designat etiā animalia terrestria. dicit igitur *terram vacuum fuisse habitatoribus*. Quarta visio aliud continet, nempe, *quod conuerse fuerint secunda regiones in deserto*. quanquam mihi probatur Carmelum hic propriè accipi: scimus enim partem illam terræ sanctæ nomen sumpsisse à fœcunditate. Carmel significat quemlibet locum fecundum, & pinguem: sed, quemadmodum iam dixi, hoc nomine vocata fuit illa regio, quod i referta esset omni genere fructuum. nam erant vberima pascua, deinde agri valde feraces, & omni ex parte terra illa multa amœnitate præstabat. libenter igitur accipio de Carmelo: & ratio etiam mihi constat, quoniam paulò post adiungit *omnes vrbes eius fuisse destruktas*. hoc autem aptius prædicatur de Carmelo, quàm competat generaliter in regiones omnes fecundas. Quantum ad me spectat, existimo Prophetam de Carmelo loqui, sed tamen vt alludat ad etymologiā vocis. etiam in hoc versu est synecdoche: quasi diceret Carmelum, qui magna fœcunditate præstabat, fuisse deserto similem. Itaque cū de infaturatione Ecclesiæ loquitur, dicit, Et erit desertum in Carmelū: quasi diceret tam vberem forē Dei benedictionem in toto mundo, vt deserta non secus fructificent, ac Carmelus ipse, vel regiones quæ præ aliis opimæ erant. Hic autem Ieremias de maledictione differens, dicit, *Carmelum fore similem deserto, & omnes vrbes eius dirutum iri*, nempe à facie lehonæ, à facie excandescētiæ iræ eius. vertunt furorem *ירא*: & hæc quoque locutio pondere suo non caret. diximus enim homines, nisi Deus metum incutiat quasi fulminando, esse sopitos, nec agnoscere eius iudicium: ideoque inutiles esse apud eos omnes minas. Hæc igitur ratio est, cur Scriptura toties dicat furorem iræ Dei, vel excandescētiā iræ. Poterat quidem sufficere alterum *ירא* significat furorem, vel excandescētiā: *אם* significat iram. Cur autem vt vtrūque ponit? nempe vt iam dixi, quia necesse est quasi malleis cōteri duritiem nostrā: alioqui nunquam flecteret nos Deus ad timorem. Hæc igitur repetitio ad domandam ingenii nostri perui-

caciā

caciam valere debet: non quod in Deum cadant vlli turbulenti affectus, quemadmodū satis notum est. sed quia non possemus aliter concipere quā formidabilis sit ipsius vindicta, necesse est eum nobis proponi iratum, & qui totus exar deat: quemadmodum etiā mors æterna sub figura ignis nobis describitur. Nunc quod ad summā pertinet, non dubium est quin tunc adhuc fruerentur Iudæi & magna rerum copia, & suis deliciis: denique sibi placerent in præfenti statu. Sed Propheta hic denuntiat procul se aspiciere quod illi ex ætati non cernunt, nempe instare propinquam Dei vindictā, quæ eos spoliēt opulentiā, qua turgēbant, atque addō redigat eos omnes in vastitatem, vt sursū & deorsū nulla residua sit species, sed deformis confusio, qualis fuerat ante ordinem naturæ, cū adhuc nondum distincta esset à cælo terra, & tantum massa illa confusa in se comprehenderet aerem, & terras, idque sine vlla luce. Postea adiungit,

27 Quia sic dicit Iehouah, Desolata erit, *vasta, perdita erit, tota terra: & finem, vel consumptionē, non faciam: atque tunc copula resoluetur in aduersatiū, non tamen consumptionem faciam.*

Hic breuiter explicat Propheta quid intellexerit per illas quatuor visiones, de quibus dictū fuit. Pronūtiat igitur quasi in persona Dei, fore in tota Iudæa horrendā vastitatem: *Vasta*, inquit, *erit omnis terra*, aut In tota terra erit vastitas. Quod postea sequitur, ita exponunt quidam, ac si mihi tiger asperitatem, ergo secundum eos additur correctio, quæ spe aliqua misericordiæ subleuet fideles, ne prorsus despondeant animos. Et sanè si præcisè minetur, terrore poterit centum mundos absorbere. Ne igitur desperatio fideles ita obruat, vt non audeant confugere ad Dei misericordiam, sæpe per modum correctionis additur Deum nolle totam terram consumere. Nomen *חַוָּה* significat interdum perfectionem: sed pluribus locis, pro consumptione accipitur. nam verbum ipsum significat perficere, & consumere. & eadem est ratio, quanquam videntur hæc duo inter se pugnare, tamen quod consumitur dicitur esse perfectum, quia venit semper ad finem. Nunc tenemus, si placet hæc expositio, cur neget *se facturum consumptionem*, quantumvis seuerè vlciscatur peccata populi sui, nempe vt aliquid spei residuum maneat fidelibus, neque prorsus exanimentur: quod fieret, nisi Deus promitteret se fore exorabilem, ac memorem fœderis sui: nisi fortè interrogati uè legere placeat, quò retundat impiorum superbiam, & excutiat iactantiam impunitatis: ac si diceret, Et adhuc negabitis me consumptionem facturum? Et si autem prior expositio vberiore continet doctrinam: mihi tamen magis probatur *חַוָּה* pro fine accipi, ac si denuntiaret, nullum sibi fore modum persequendæ vindictæ. ac similis proximo capite occurret locutio. Genuinus ergo sensus erit, Deum absque fine vastando perrecturum. Variè quidem loquuntur Prophætæ, vbi de iudiciis Dei agitur: interdum denuntiant interitum, vbi nihil saluum apparet, interea tamen Deus semper occultum aliquid semen seruat, quemadmodum dicitur & primo capite Isaïæ, & 10. vbi etiam satis constat quid intelligant Prophætæ per consumptionem facere. nam illic minatur Deus, Ecce ego faciā consumptionem: postea tamen addit, Cōsumptio illa aliquem fructum pariet, hoc est, quod reliquum erit ex consumptione. Alibi Prophætæ com *Isa. 17. 6. & 24. 13.* parant Ecclesiam Dei oleis, vel oliuis, postquam excussæ sunt, vel etiam vitibus post vindemias. nam sæpe manent exigua aliquæ vna, quæ fallunt oculos vindemiātum: ita etiā cū oleæ excutiantur, manent in supremis ramis aliquæ oliuæ: sic etiam Deus consumptionem quam facit in Ecclesia sua, dicit similem fore vindemiis, vel excussioni oliuarum vt aliquid maneat reliquum, sed tamen quod fugiat oculos. Nos verò tenemus quid significet Propheta, nempe instare exitum toti populo, ita vt nullum sit eius nomen, nulla forma: quod etiam accidit, cū abstracti sint in exilium Babylonicum. tunc enim populus ipse, quoad corpus totū, intercidit: ita nullus fuit finis. Fateor quidem minas Dei non posse nobis in salutem prodesse, nisi adiuncta sit veniæ promissio, vt spe salutis erecti, confugiamus ad ipsum. nam quandiu imaginamur Deum nobis esse inexorabilem, fugimus omnem accessum. ita desperatio adigit nos in furorem diabolicum. Finc etiam reprobis non tantū fremunt aduersus Deum, actumultuantur, sed libenter eum detrahunt à suo folio. Ergo necesse est nobis proponi spem veniæ, vt tangamur resipiscētia. ac quoniam hæc perpetua est promissio, quicquid accidat, etiā si putemus cælum terræ esse permixtum, & vndeque interitus nos ad formidinem impellat, tamen tenendum est aliquid semper fore reliquum, sicuti citauimus ex primo, & 10. capite Isaïæ. Verū quia nondum percipiendæ consolationi maturus erat populus, secundam hanc partem differt Propheta, & tantū poenæ meminit. Postea adiungit,

2 Super hoc lugebit terra, & nigrescent, *vel caligine, aut nigredine obducti erunt, cæli defursum, nescio tamen an posset verti, à transgressione, nam חַוָּה significat etiam transgredi, & inquietare, quia loquutus sum, cogitavi & non Penituit,*

& non conuertar ab hoc.

Hic prosequitur Ieremias eandem sententiam, & semper Deum loquentem inducit, quæ magis emphatica sit oratio. dicit, *Super hoc terra lugebit*. Luctu terræ hic accipit pro squalore, sed respicit ad superiorem doctrinam. Nō loquitur de terræ incolis: nam qui ita exponunt, multum diminuant ex sermonis vehementia. Propheta enim hic tribuit mutis elementis terræ oronem, & tristitiā, quod multè pl^{us} afficit, quàm si diceret in luctu & mœnore fore cunctos mortales. Et idem etiam de cælis sentiendum est: in d^o posterius hoc membrum ostendit enim non loqui de terræ incolis, sed de ipsa terra, quæ licet sensu careat, videtur tamē expauescere ad vindictam Dei. & hoc modo Proph. exprobrat hominibus focioriā, quodd vbi De^{us} vindex apparet è cælo, non tamen tā gatur vllō timore. *Lugebit ergo terra, & cali caligine obducti erunt*, inquit: hoc est, etiā si homines stupidi maneant, tamen & cælum, & terra sentient quàm horrible sit Dei iudicium. Postea addit, *Quoniam loquutus sum*: quidam subaudiunt relatiuum *quia* inter hæc duo verba, Quoniam loquutus sum quod cogitauit, & Non poenituit: sed abrupta oratio non malè quadrabit. Significat Deus primò, se protulisse sententiam, quæ manebit firma, & stabilis: quasi diceret, Ego semel per seruos meos denuntiaui quid facturus essem. Scimus enim Prophetas fuisse vindictæ Dei præcones: & quoniam sæpe contempta fuit eorum doctrina, vt hodie quoque mundus contumaciter respuit, atque sæpe deridet omnes minas: ita etiam tunc accidit. Sed hic Ieremias Deum ipsum loquentem inducit: quasi diceret, Spreti sunt à vobis serui mei, sed nihil loquuti sunt, quod non mandauerim. ego igitur sum author eius sententiæ qua vos percelli decuit. Hoc sensu testatur Deus se fuisse loquentem. trāfert enim ad se quod putabant Iudæi profectum esse à Propheta: & ideo putabant sibi liberum esse, pro nihilo reputare quicquid Prophetæ cōtra ipsos pronuntiauerāt: Ego sum ipse, inquit Deus. Ita subest antithesis inter Deum, & Prophetas: quasi diceret, frustra Iudæos torperè in suis malis, quia putarent sibi esse negotium cum mortalibus: quando Deus author fuerat seruis suis, vt denuntiaret quod spernebatur exitium. Sed ne putent D. ū sic loquentum esse, vt falsò eos terreret, quæ admodum hypocritæ rursus blanditias sibi hoc prætextu faciunt, quia non putant Deum seriò loqui: sed putant esse quasi terribilia, quæ solent incuti pueris: dicit *se cogitasse*. Dixerat se loquentum, nempe cū respiceret Prophetas: nunc per Cogitandi verbum intelligit de prompta esse vaticinia, quibus denuntiauerat illis exitium ex arcano suo cōsilio: Hoc, inquit, apud me decretum est. Postea adiungit, *Non poenituit, & non conuertar ab hoc*: denique ostendit iam addictos esse Iudæos morti, ne existiment posse placari Deum quanti per prosequitur sua vitia, quoniam decretum sit Deo, ipsos perdere, nec tantum palam hoc denuntiauerit per Prophetas, sed etiam apud se statuerit. Per nomē Poenitentia intelligitur mutatio. Deus enim non est obnoxius poenitentia, quia nihil ipsum latet: sed loquitur humano more, vt nuper dixi: & secundo verbo rollitur omnis ambiguitas, quoniam dicit, *Non conuertar ab hoc*: hoc est, non retractabo hanc sententiam. Sequitur,

29 A voce equitis, & iaculātis arcu fugiet omnis ciuitas: penetrabūt, vel ingredientur, in densitates, alij, in nubes: *דבש* significat densitates, vt sunt loca arboribus perplexa significat etiam nubes. Potius hic existimo accipi pro nubibus, quia sequitur, ascendent in rupes, postea, omnis ciuitas relicta erit, & nullus vir habitator in illis.

Cū dicit à voce, aut strepitu equitum, & sagittariorum fore omnium fugam, significat hostes tanto impetu venturos, vt non audeant ipsorum præsentiam expectare Iudæi, quia statim huc & illuc diffugient, antequam sint vulnerati. vox enim hic opponitur vulneribus haud dubiè. Scimus quanta superbia turgent. igitur Propheta, deridet peruersam confidētiā, qua erant inæbrati, vt non metuerent Dei iudicium. Solus, inquit, hostium strepitus vos expauesciat, ita vt omnes vrbes relicte ab incolis sese vltro dedant, neque enim muri se defendunt: imò erunt apertæ portæ. *Fugiet igitur omnis ciuitas*: hoc est, omnes ciuitates diffugient. Quod adiungit continuò post, *Ascendent in nubes*, vel in densitates, de hostibus posset exponi: ad fore agiles & strenuos, vt per nubes volitent, & rupes transcendant: vno tamen contextu legere malo, in fuga trepida non fore nubes Iudæis nimis arduas. quoniam culmina montium sæpe obita sunt densis arboribus, vt sint illic obscuræ vmbra: potest ita exponi locus, quodd fugient in syluas densas. Quicquid sit, non dubiū est, quin Propheta hic loca excelsa designet: ideo certior esset sensus, si placeret retinere nomen nubis. Quia tamen ad rē ipsam spectat, videmus quid velit, nepe, hostes sua pernecitate pares fore aquilis, vt profligent Iudæos: vel quod magis receptum est, tantum fore pauorem, vt non modò quærant propinquos recessus, qui fugient ex suis vrbibus, sed percurrant in summa cacumina montium, vt illic lateant inter arbores, quasi inter nubes: deinde vt ascendant in rupes præruptas, nepe quia aliter non putabunt se tutos fore ab hostium incurso. Postea adiungit *omnes vrbes fore derelictas*

derelictas, ut nullus sit in illis habitator. Videmus Prophetam huc semper tendere, ut permoueat Iudæos, qui surdis erant auribus & corde lapideo, ita ut non sentirent mala sua, & Deum etiam secum contemnerent, ac si pactum ipsis esset cum morte, sicuti alibi dicitur. Postea subiungit, E/a. 28. 15.

30 Et tu perdita, aut vastata, quid facies? Quauis te induas coccino, quauis te ornes ornamentis auri, vel monilibus aureis, ut alij vertunt, quauis distinguas fuco, aut stybio, ut alij vertunt, oculos tuos, frustra te decorabis, ad verbum, pulchrificabis, abominabuntur te amatores tui, animam tuam quærent.

Hic insultat liberius Propheta Iudæis, ut deiciat eorum superbiam, & fastum: hic enim fuit scopus, ut corrigeret illam superbiam qua elati erant aduersus Deum. Fieri id non poterat, quin Propheta altius insurgeret, ac multis figuris illustraret suam orationem. est igitur hoc quasi epiphonema: exclamat, *Quid tui facies perdita?* nam Iudæi adhuc inflati erant Dei contemptu, nec animi eorum subactierant. Cum ergo adhuc staret indomabilis ille fastus, hæc ratio est, cur Propheta exclamet, *Tu perdita quid facies*, inquit? quasi diceret frustra eos sibi blandiri, sibi promittere hinc inde auxilia, quoniam sint desperati. Postea addit, *Quauis*: sic enim interpretor vno contextu hunc versum. & videntur mihi rectè sentire qui non diuidunt hæc Prophetæ verba: Nam illud esset frigidius quod alij afferunt, *Quæ nunc te ornas, quæ nunc te vestis coccino, quæ ornas ornata aureo, quæ oculos tuos pingis stybio, & in vanum intericiunt copulam, quæ Iensum Prophetæ corrumpit.* Cohærent igitur hæc omnia inter se, & vnum est principale verbum, nempe *frustra te ornas.* & ideo particula debet resolui in aduerbium quauis. Quod autè referunt hoc quidam ad cæremonias, quibus hypocritæ putant se protegi contra Dei iudicium, nimis coactum est, & prorsus alienum. verum quidem est, hypocritis semper cæremonias esse speluncas latronum, ut alibi videbimus: sed hoc loco Propheta respicit ad meretricii ornatum, quia populus, ut antè visum est, similis erat adulteræ mulieri. Deus enim sacri coniugii fœdus pepigerat cum illis: defecerant, ergo illa perfidia similis fuit defectioni mulieris adulteræ, quæ relicto marito, vagatur huc & illuc, & prostituit corpus suum. Cum autem meretrices ut alliciant adulteros, soleant se eleganter vestire, & fucare etiam faciem suam, & talibus illecebris tendiculas obicere: ideo Propheta rursus dicit, *Frustra te ornabis, quauis vestita sis coccino, quauis auro sis insignis, & à capite vsque ad pedes ornatus aurei resurgant, tamen hoc totum erit superuacuum & inutile: quauis accedet pictura ad fucandam faciem, hoc etiam nihil tibi proderit.* Iam scimus quos intelligat per amatores, nempe tam Ægyptios, quam Assyrios: Iudæi enim cum premerentur ab Ægyptiis, solebāt ab Assyriis auxilium petere: rursus, ubi infesti erant Assyrii, tunc supplices erant Ægyptiis. Propheta hoc comparat meretriciis artibus: nam quoties ita vel his vel illis adularantur, hoc erat corrumpere sacrum coniugium, quo deuincti erant Deo, & perfidè fallere datam fidem. Dicit igitur Propheta, Etiam si Ægyptii tibi mira promittant, quemadmodum amator illeceus & pulchritudine, & fallaci ornatu meretricis, tamen te decipient: etiam si Assyrii ostendant se fore paratos ad ferendas suppetias, illi etiam frustrabuntur spem tuam: ita eris quasi scortum destitutum, ubi scilicet ad vltimam necessitatem redacta eris. Non possem nunc absoluerere. differam igitur in castinum.

Ier. 7. 11.

Cap. 3.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando ita in vitijis nostris torpemus, ut saltem attenti simus ad exempla iræ tuæ, quibus voluisti nos commone fieri, ut alieno damno discamus te metuerere: deinde etiam ut attenti quotidie simus ad minas, quibus nos ad te attrahis, quando alligere dulcedine non potes: sentiamus interim te semper fore propitium, & exorabilem miseris peccatoribus, qui te ex animo quærent, & resipiscunt sincere, & absque fictione: ut certemus cum vitijis nostris, & studeamus vero conatu nos eripere ex Satanae laqueis, quos nobis subinde tendit: quod liberius nos totos tibi addicamus, & sic delectemur tua iustitia, ut hic nobis sit propositus scopus in toto vitæ nostræ cursu, tibi placere, & probare nostra obsequia, in Christo Iesu Domino nostro, Amen.

DIxi mus heri quid intelligat Propheta per vestitum coccineum, per ornamenta aurea, & per scortum, nempe fallaces illas capturas, quibus vtuntur inter se Principes & populi, dum coniun-

gunt foedera: nihil enim illic fere agitur nisi perfidè. Sed hoc etiam dictum fuit Prophetam: effpicere ad spirituale illud coniugium, quo Deus populum Israeliticum sibi deuinxerat. nam fuit illa species adulteri, dum externa foedera capta rent, quia hoc modo abnegabant Deū, nec contenti erant eius praedidio: quemadmodum mulier satis habet protectionis in marito suo, ita etiam debuerant Israelitae respicere ad vnum Deum. Sed cum ita discurrerent vagis suis cupiditatibus, merito Prophetam comparat eos mulieribus adulteris. dicit autem illos fore *abominationi amatores*: neque id tantum, sed etiam tam Aegyptios, quam Assyrios, quibus stultè confisi fuerant, fore illis deterrimos hostes: *Abominabuntur*, inquit, *te amatores tui, in quo querent animam tuam*, hoc est, vires suas, quibus putasti te fore tutam, & saluam, conuerterent in tuum interitum. Postea sequitur;

31 Certè vocem parturientis audiui, afflictionem, vel anxietatem, quasi puerperæ, vel parientis primogeniti. nam: proprie hoc significat nomen, vocem filiae Sion: lugebit, vel conqueretur, vel ingemiscet, scindet, vel extendet, ut alij verunt, vel confuset, manus suas: vñ nunc mihi, quia defecit anima mea propter interfectos, alij actiue, propter interfectores.

His etiam verbis confirmat Ieremias quod vidimus. neque enim docendi causa tam prolixus est, sed quia videbat duos esse, & fere lapideos populares suos, ideo inculcat pluribus verbis, & pluribus etiam modis quod poterat vno verbo simpliciter dicere. Frigeret enim sæpe doctrina, nisi accederent exhortationes vel minæ: in hunc igitur finem nunc diuersis verbis idem quod antè vidimus explicat: *Audiui*, inquit, *vocem tanquam parturientis*. Non dubium est, quin hic auditus per hypotypion in sumi debeat. neque enim Ieremias aliter poterat audire, quam reliqui, nisi quod ex specula sua longius prospexit iudicium Dei, quod tunc negligebatur à toto populo, vt alius representaret. Dicit igitur se *audisse*, ac si in rem praesentem esset adductus. & exaggerat, pro voce *קול* ponit *צרה* anxietatem: deinde pro parturiente ponit mulierem, quæ parit primogenitum, vbi plus est doloris. Ergo significat Ieremias instare extrema populo, qui tunc non poterat reuocari à suis sceleribus: sed subindicat, quemadmodum etiam aliis locis Spiritus loquitur, subitum fore interitum populi: Cum dixerint, Pax, & securitas, repentinus illis veniet interitus. Ita etiam Prophetam nunc denuntiat frustra Iudæos obdurescere aduersus Deum, ac si non tam vicina esset perniciēs, quoniam dolor erit subitus: quemadmodum mulier hilaris potest epulari, vel ludere, sed corripit eam subito dolor: sic etiam intelligit Prophetam, non esse cur Iudæi existiment se repellere posse Dei vindictam peruersa confidentia, quoniam præter spem irrupet illis perniciēs. Tamen, quemadmodum dixi, magnitudinem, vel atrocitatem doloris exprimit hac similitudine, *Vocem*, inquit, *filiae Sion, quæ queretur*. potest enim suppleri relatiuum. Alii in secunda persona transferunt, Lamentaberis, & extendes, vel scindes manus. sed non potest hoc bene fluere, quoniam in tertia persona statim addit, *Manus suas*, ergo dicit *vocem filiae Sion fore testimonium grauissimi doloris, quia lamentabitur*: & simul etiam adiungit conflictum manuum. nam variè hoc verbum exponunt Interpretes: sed quia *פרי* proprie significat scindere, vel diuidere, ego existimo Prophetam exprimere gestum mulieris dolentis: nam solent ita collidere manus suas inter se, & scindere cum interferuntur inter se digiti. Alii vertunt, Expandunt, quoniam manus scissæ sunt, vbi ita in sublime tolluntur, aut sustinetur. Quantum ad rem ipsam pertinet, non est ambiguus Prophetæ sensus: intelligit enim horribilem fore Dei vindictam, ita vt lamententur Iudæi non vulgari modo, sed quemadmodum solent mulieres desperatæ in maximo luctu. Postea concludit sententiā, *Vñ mihi, quoniam defecit anima mea propter interfectores*. Hic Prophetam significat, etiam si alii omnes cæcutiant in luce, tamen sibi conspicuum esse illud Dei iudicium, quod ridebant, vel saltem pro nihilo ducebant improbi, & scelerati. Dicit *animam suam defecere propter interfectos*, & tamen nondum quispiam fuerat interfectus: sed in hac loquendi figura docet sibi iam proponi ante oculos, quæ aliis erant abscondita, & ideo non mouebat eorum animos. Sequitur,

CAPVT QVINTVM.

Ircuite per vias, alij vertunt, inquirete, vel explorate, vel inuestigate per vias, Ierusalem, & videte, agedum, hic enim vñ est hortantis: proximo versu debuit verti, nunc, vñ nunc mihi, & cognoscite, & inquirete in vicis eius, in compitis eius, an inuenietis virum, an erit qui faciat iudicium, hoc est, rectitudinem, qui quærat veritatem, & parcam illi.

Hoc versu

Hoc versu quemadmodum & aliis sequentibus, ostendit Deus se non esse nimis rigidum, vel severum, quanvis extrema denuntiet populo suo, quia eorum malitia prorsus sit insanabilis, neque possit inveniri alia ratio. Scimus enim quid tæpe testetur in Scriptura, nempe se esse patientem, & expectare, dum resipiscant peccatores. Cum ergo Deus passim commendat suam clementiam, & promittat se fore exorabilem, etiam pessimis quibuscumque, si resipiscant: cum ultro etiam occurrat peccatoribus, posset hoc videri absurdum, ubi exurgit tanta asperitas contra Ecclesiam suam. Atqui scimus quàm præfacti sint impij itaque non dubitant expostulare cum Deo, & ultro accerere in iudicium, quasi illos crudeliter tractaret. Hanc igitur ob causam nunc ostendit Deus sibi non esse integrum, ignoscere populo: Etiam si velim, inquit, non possum. Loquitur quidem humanitus, sed hac ratione, quemadmodum dixi, ostendit se tentasse omnes vias, priusquam ad ultimam severitatem descenderet: verum nihil remedium amplius esse in desperata populi malitia. Et hoc etiam optimè verba exprimunt, *Circuite, inquit, per vias Ierusalem, & videte obscuras, cognoscite, inquirete per omnia compita*. Poterat vno verbo dicere Ieremias, Si repertus fuerit vir vnus in vrbe, ego paratus ero ad ignoscendum. Sed Deus hic permittit toti mundo, inquirere & diligere, & sedulo qualis sit status Urbis sanctæ, nempe quæ hoc titulo gloriabatur. Nunc autem, quemadmodum & proximo versu, sermonem dirigit contra Ierusalem. Locutus fuerat de aliis etiam vicinis vrbibus: sed quoniam sanctitas totius terræ tunc visa fuit habere sedem suam & domicilium Ierosolymæ: ideo hic Deus conuertit sermonem suum contra urbem illam, quæ retinebat adhuc speciem aliquam sanctitatis, & excelebat præ aliis vrbibus. Dicit igitur, *Inquirete, videte, cognoscite, inspicite an erit vir*. Permittit hic iudicium mortalibus: quasi diceret, Adfint omnes: si volunt mihi Iudæi creare inuidiam, & queruntur de nimio rigore, quasi inhumaniter à me tractentur, veniant quicumque esse volunt iudices, inquirent, sciscitentur, percontentur. ubi autem hoc compertum fuerit, ne vnum quidem virum esse iustum, quid aliud superest, nisi vt vrbs illa pereat? nam quid fiet cum perditis, & deploratis, nisi vt iudicium meum contra ipsos exerceam? Nunc ergo tenemus cõsiliū Prophetæ. vult enim hic ocludere ora Iudæis, & eorum calumnias refellere, ne Deo obstrepant, vel accusent iudicium eius, quasi modum excedat: & ostendit etiam si ad veniam propensus sit Deus, non essetamen locum veniæ, & clementiam eius excludi ab illa tam perdita obstinatione, cum iam nullus esset vir Ierosolymæ, qui reſtitutioni studeret. Hic tamen posset obijci quæstio, cur dicat Ieremias, ne vnum quidem posse reperiri, cum ipse Ierosolymæ esset, haberet etiam socium Baruch & alios quosdam, de quibus postea videbimus suo loco. erant igitur in vrbe nonnulli veri Dei cultores: & superstes erat adhuc in quibusdam pietas, quanvis esset exiguus numerus. videtur ergo hoc esse hyperbolicum. Sed notandum est, Prophetam hic cum populo agere, sepositis fidelibus. Hoc vt clarius fiat, tenendus est locus ille Isaïæ capite octauo, Obligna Legem, & liga testimonium discipulis meis. vbi e- *Iſa. 8. 16* nim videtur Deus se inutiliter mittere Prophetam, & frustra laborem eius consumi apud homines perditos, Liga, inquit, testimonium, & obligna Legem inter discipulos. videmus vt Deus quasi seorsum colligat paucos illos, in quibus residuum erat pietatis semen, imo in quorum animis vigeat aliqua religio. non erant igitur illi è populo. Sic etiam Ieremias non censet neque Baruch, neque alios in populo reprobo: sed alloquitur ipsum corpus, quemadmodum dictum fuit. Alii enim iam erant separati non tantum arcano Dei iudicio, sed aperta sententia. ideo verè pronuntiat, *Ne vnum quidem esse*. Spectare enim debemus cum quibus tunc esset illi certamen. Ab vna parte Rex, & Consiliarii, vt erant inflati promissionibus, quas tamen falsò ad se trahebant, non putabant fieri posse, vt vnquam concideret so- *Pſal. 132.* lum Davidis: Hæc requies mea in seculum seculi. Quandiu erunt Sol, & Luna in cælo, e- *14* runt mihi testes, vt nunquam intercidat semen tuum. Armati erant talibus eloquiis: sed quemadmodum hypocritæ falsò obtundunt Dei promissiones, ita etiam nebulones illi iactabant Deum stare à parte sua. Deinde certabat Ieremias, vt postea clarius videbitur, cum multis Pseudoprophetis. nam erat magna eorum turba, vt ferè semper est in mundo. Cunctus ordo Sacerdotalis erat corruptus, & ex professo etiam bellum cum Deo gerebat. populus nihilo erat melior. Congreditur ergo Ieremias cum Rege & Consiliariis, cum Pseudoprophetis, cum impijs Sacerdotibus, & cum scelerato populo. Ita dicit, *Ne vnum quidem inter ipsos esse*, qui se opponat ad placandam iram Dei. Quærere iudicium tantumdem valet atque operam dare reſtitutioni. Nam *צדק* nomen, Hætræis est reſtitutio, aut æquitas, aut regula iustè agendi. Dicit ergo neminem esse, qui exerceat iudicium, neminem esse, qui quærat veritatem. Veritas, sicuti paulò post accipitur, pro integritate: quasi diceret, omnes esse deditos mendacijs, & fraudibus, & peruersis astutis: ideo fieri non posse, vt propitius sit Vrbi. Nam *ח* relatiuum feminei generis non potest aliter exponi, quàm de Ierosolyma. Dicit ergo Deus se fore exorabilem, si re-

periat vir vnus, nempe inter Regis Consiliarios, inter Sacerdotes, & Prophetas: quoniam omnes conspirauerant aduersus omnem iustitiam. Sequitur,

2 Et si, viuit Iehouah, dixerint, ob id in vanum, vel *fallaciter*, iurabunt.

Hoc per modum anticipationis additum fuit: quoniam Iudæi, vt satis notum est, putabant se habere integumentum omnibus suis vitiis, quia nomē Dei apud ipsos volitabat in ore omnium. Cum ergo profiterentur se Deum Abraham colere, putabant hoc prætextu posse obtegi omnia sua flagitia. Propheta occurrit, & docet nihil esse hunc fucum, quoniam profanum nomē Dei, cum ipso abutuntur. Ceterum, est etiam exaggeratio: quia ostendit Ieremias, non tantum in cōmuni vita Iudæos esse prorsus alienatos à timore Dei, sed etiam si qua in specie maneat apud ipsos religio, esse illic sacrilegium. Hoc autem longè deterius est, quàm vbi se pultum est Dei no-
men, & miseri homines permittunt sibi peccandi licentiam, quasi possent se abscondere. vbi autem ita ex professo lacessunt Deum, & quasi in eius faciem conspuunt, quàm est detestabilis, & prodigiosa hæc impietas? Hoc ergo exprimit Ieremias, *Etiam si dicant, Viuit Dominus, amen ob hoc, inquit, iurabunt fallaciter*. Nunc tenemus consilium Prophetæ. primo enim loco excutit hypocritis vanam fiduciam, quia putant sibi Deum fore propitium, modò eius nomen obtendant: neque interea expendant quàm pretiosum sit nomen Dei: ita sūscipe deque habent, promiscuè iurare per Deum nomen. Propheta verò non tantum hypocritam damnat in Iudæis, sed quemadmodum dixi, exaggerat eorum crimen, quòd non dubitet ita sacrum Dei nomen prostituere, & quasi aperto Marte illum impetere. nam hoc fit vbi abutimur nomine eius in iureiurando. Cum dicit, *Si dixerint, viuit Iehouah*, hic vsurpat verba, quibus pii etiam vtuntur in suis iuramentis, nam vbi citant Deum viuentem, perinde est ac si se sistent ad eius tribunal: ac simul dicent se cognoscere, etiam si ad tempus differat Deus vltionem, tamen reddendam esse rationem, quia semper viuat. Ita pii agnoscunt se nihil lucri facere in mora, quanuis Deus vindictam suspendat, si peiorauerint. Sed quemadmodum iam dixi, Propheta hoc transfert ad hypocritas, qui videntur plurimum honoris Deo deferre. nam nihil magis speciosum, quàm eorum verba. fel enim est in corde, & mel in labiis. Ergo Propheta deridet hanc fallaciam cum dicit, *Etiam si sanctissimè iurent, quoad verborum formulam spectat, & ostendant summum pietatis studium. Tamen iurabunt ob hoc* 37. Alii transferunt verè, vel certè. sed causalis est particula, i-
deo plenior sententia erit, si veritatem obid, hoc est, in eam rem, vel in eam causam mendaciter iurabunt. Sequitur,

3 Iehouah, oculi tuiannon ad veritatem? Percussifti eos, & non do-
luerunt: consumpsifti eos, & renuerunt fufcipere disciplinam, *vel corre-*
ctionem, obdurauerunt facies suas magis quàm petram, *vel lapidem*, *magis*
quàm faxum, renuerunt conuerti, *vel redire*.

Principium versus coactè exponunt quidam, vel potius torquent, quasi diceret Propheta, Deum non ideo deflectere oculos à reſtitutione, quoniam tam rigidus fit vltor ſcelerum in populo ſuo. Sed hæc proſequitur eandem ſententiam Ieremias. Neque enim diſtinctio verſuum pondus habet. qui quos eos diſtinxerit, ſæpe inſcitè peruerſit ſententias: ideo claudendi ſunt oculi, niſi quod memoriæ cauſa tenendus eſt numerus. Sed quoad contextum, ſæpe impeditur Lectores obſervatio. præpoſitè enim miſcuntur quæ inter ſe diuiſa erant, & etiam diuelluntur quæ optimè cohærent. Hoc mihi nunc venit in mentem, & vtilis eſt admonitio: ſicuti hoc loco, Propheta poſtquam dixit Iudæos eſſe perfidos, & duplices, & omni integritate vacuos, adiungit, *Atque oculi Dei ſidem reſpiciunt*: quali diceret, fruſtrà eos obtendere Dei nomen, & fucum ex cæremoniis, vel externa pietatis ſpecie facere, quoniam Deus ſcrutetur corda, & non moretur externas iſtas larvas, quibus capiuntur hominum oculi. Sed emphaticè Propheta conuertit ad Deum ſermonem, ad tædium hoc modo demonſtrandum: quòd videret ſe nihil proficere apud obſtinatos. Nam ſi quæ fuiſſet in Iudæis docilitas, haud dubiè hortatus ipſos fuiſſet ad integritatem. Poterat dicere, falluntur qui dum iurant in nomine Dei, ſibi perſuadent illum fore patrem: *Nam oculi eius fidem ſpectant*, vel reſtitutionem cordis. Hæc erat continua ſeries: & erat etiam apuſſima docendi ratio: ſed Ieremias abruptim ſermonem, & relinquit ſuos populares. *Deus, oculi tui fidem ſpectant*: quali diceret, Quid

mihī cum hoc perditō populo? ego verba facio iam apud lapides, & saxa: & ideo valete, & faceſſite: ego nunc me conferam ad Deum. Videmus nunc quāto plus vehemētiā habeat hęc apōſtrophe, quā ſi continua ſerie Propheta loquutus eſſet apud Iudęos, & ſunctus fuiſſet officio Doctōris. Nunc enim oſtendit ſe fractum eſſe iūdicio, vbi videt inutilem eſſe ſuam operam, & pręfractos eſſe omnes, quibus cum loquutus fuerat. neque tamē interea voluit ſpargere hanc vocem temerē, vt nihil prōdeſſet: imō potius voluit acrius pun gere ſtupidos illos, cum viderent illum ita diſcedere, quoniam nihil ſpei in iſtis erat reliquum. Tēnendum enim eſt quod alibi dixi, Prophetas non ita fuiſſe concionatos ad verbum, vt ſcripſerunt: ſed cum multis verbis egiſſent apud populum, poſtea ſummam colligebant: & hinc Prophetici libri. Ideo non dubium eſt, quin Ieremias prolixē diſſeruerit de pęnitentiā: quin aduerſus hypocritas inuectus fuerit: quin detexerit fallacias gentis ſuę: quin ſeuere etiam corripuerit contumaciam. Sed poſt hęc omnia, neceſſe fuit, illum quaſi medio curſu retrocedere, quoniam videbat nihil fructus poſſe ex opera ſua, & prędicatione ſperari. Cum ergo hoc ſcirent Iudęi, dequit illos magis affici: quemadmodum nunc vbi videmus Spiritum Dei exaſperari noſtra contumaciā, quoniam hoc eſt horribile portentum: ideo nihil eſt, quod magis vulnerare debet animos noſtros: Quid hoc eſt? Deus nos quotidie familiariter inuitat ad ſe: ſed vbi videt tam dura nobis eſſe corda & capita, relinquit nos, quoniam mœrore afficimus eius Spiritum, quemadmodum dicitur apud Iſaiam. Ergo non fuit trita & communis hęc docēdi ratio, ſed plus habuit efficacię, quā ſimplex doctrina, vbi Propheta oſtendit ſibi non amplius eſſe tolerabilem populi ſui malitiā. *Iſa. 63. 16*
Ieremias, inquit, oculi tuiannon ad fidem? Cum ita Deum alloquitur, antithetiſ ſubest inter Deum, & homines. Nam ſcimus vt ſibi placeant ſcleratiſſimi quique, vbi poſſunt retinere famam, & applauſum mundi, quantisper ergo manent in pretio, ita indormiunt ſuis vitiiſ. Propheta hanc ſtultam confidentiam deridet, ac oſtendit alios eſſe oculos Deo, quā mortalibus. mortales enim vix ad tres digitos vſque poſſunt aſpectum ſuum extendere. Deus autem penetrat vſque ad intimos & occultiſſimos reſſus cordis. Sic ergo Propheta loquitur de oculis Dei, vt oſtendat friuola eſſe hominum iudicia, quoniam pręter externum ſplendorem nihil quærunt fidei nomine, ſicuti & primo verſu huius capitis, Propheta intelligit cordis integritatem. Ergo abſre philoſophantur qui volunt probari ex hoc loco, fide ſola nos eſſe Deo gratos. Nam Propheta hęc de fide non loquitur, qua amplectimur gratuitam reconciliationem cum Deo, & qua ſumus membra Chriſti. Ergo ſenſus minimē obſcurus eſt, nempe Deum non morari externum ſplendorem, quo alliciuntur homines, quemadmodum etiam dicitur primo libro Samuelis, capite decimo ſexto, Homo videt quę extra apparent: Deus autem intuetur cor. Illic Spiritus ſanctus cordis nomine idem exprimit quod hoc loco per fidem, aut veritatem. Nam Samuel oſtēdit ſalli patrem Davidis, qui in medium proferret nilios eleganti forma, Homo videt, inquit, quę extra apparent, Deus autem intuetur cor. Nunc tenemus genuinum Prophetę ſenſum, quod ſcilicet poſtquam ſibi blanditi fuerint hypocritę, & totus etiam mundus illos pal pauerit ſuis adulationibus, hoc nihil illis profore, quoniam tandem veniendum erit ad iudicium Dei: coram Deo autem ſola veritas locum, & pretium obtinet, *Percuſiſti eos,* & non doluerunt. Hęc duriciem populi obiurgat Propheta, quod ne iſti quidem reſipuerint, nam experientia, vt loquuntur, magiſtra eſt ſtultorum: & hoc veteri proverbio celebratum fuit, ſtultos, malo accepto, ſapere. ſape & Poetę, & Hiſtorici vſurpant hanc ſententiam. Cum igitur ita pręfracto eſſent ingenio Iudęi, vt ne flagellis quidem reſipſcerent, fuit hoc ſignum vltimę prauitatis. Et ideo Propheta hęc ſubſcribit ſuperiori ſententię, vbi Deus ſe dicebat fore exorabilem, ſi vel vnus quiſpiam inueniretur in tota vrbe integer. Propheta confirmat hanc ſententiam, vbi dicit, *Percuſiſti eos, non doluerunt.* Non dubium eſt quin Iudęi ingemuerint ſub plagis, quin etiam vlulauerint, & effuderint atroces querimonias. ſcimus enim quā petulanter maledixerint Deo. Dolebant igitur: ſed hęc ſpecialiter capitur nomen doloris, quemadmodum vbi Paulus de pęnitentiā diſſerit, eius principium docet eſſe triſtitiam: Sic etiam hoc loco negat Propheta doluiſſe eos, qui conſuſi erant animis, ita vt non ſentirent ſibi eſſe cum Deo negotium. Ergo tantumdem ſignificat hoc verbo atque alter Propheta, vbi dicit eos non reſpexiſſe ad manum percutientis. Neque enim dicit fuiſſe tam focordes, vt non ſentirent iſtus: ſed interea manus Dei erat illis abſcondita. atqui hoc eſt pręcipuum in dolore noſtro. nam ſi cęco impetu clamamus nobis malē eſſe, & repetimus, vā, centies, quid hoc eſt: tantum ſunt brutę iamentationes. vbi autem reſpicimus manum percutientis, ille eſt verus dolor, & rectē formatus. Hoc ſenſu negat Ieremias Iudęos doluiſſe, quia non ſenſerunt ſe iuſtē caſtigari Dei manu. Poſtea amplifi cat hanc doctrinam, *Conſumpſiſti eos,* inquit, & renuerunt accipere correptionem. Cum dicit *conſumptos fuiſſe*, ſignum eſt vltimę pernicię. nam ſi leuiter nos Deus caſtiget, non mirum eſt, ſi pro noſtra tarditate, & ignauiā non ſtatim expergifcamur: ſed ſi Deus ingeminet iſtus, imō non tantum percutiat ſuis ferulis, ſed etiā gladiū ſuum exerat ad nos penitus conſumēdos. Vbi ergo nos ita tractat, & horrendis iudiciis exequitur vindictā ſuam, ſi tunc torpemus adhuc in malis noſtris, nec ſentimus quā horribile ſit incidere in eius iudicium, nonne oportet nos

Iſa. 63. 16

Sam. 16. 7

2. Cor. 7. 9.

10

Iſa. 9. 13

excecatos esse à diabolo? Hunc ergo stuporem nunc deplorat Propheta in Iudæis, quòd non tantum sensu doloris vacui fuerint, cum Deus eos percuteret, sed etiam consumpti non receperint neque admiserint correctionem. Et hoc secundo membro ostendit quod iam diximus, nempe dolore de quo loquutus est, non debere promiscuè accipi: sed de serio dolore, qui nobis proponit Dei iudicium, ita ut eum timere discamus. Adiungit, *Obdurauerunt facies suas quasi petram, denique noluerunt reuerii*. Propheta significat non tantum Iudæos præfractos esse, sed etiam carere pudore. Etiam si omnia verecundæ signa dedissent, tamen fuisse friuolum, nisi cordis integritas præisset, quemadmodum diximus. Sed ut plurimum accidit, etiam pessimos quosque ubi intus pleni sunt impietate, & contemptu Dei, & contumacia, tamen retinere aliquid pudoris. Propheta ut ostendat prolapsos esse Iudæos usque ad cumulum extremæ impietatis, dicit *eos obdurauisse facies suas*: hoc est, esse prorsus impudentes, quoniam abiecerint omnem rationem, & discrimen recti & honesti, peruersi atque turpis. Quoniam ergo iam exuerant omnem humanum sensum, ideo dicit nihil aliud restare, nisi ut Deus, quemadmodum prædixit, exequatur ultimam vindictam aduersus eos. Et repetit quod dixit, *Nempe eos reuere conuerti*. nam significat eos non errore, vel inscitia peccare, vel esse abstractos: sed voluntaria malitia, & certa deliberatione abicere omnem curam suæ salutis, & quasi ex professo Deum repudiare, ita ut nolint perpeti vel doctrinam eius, vel correctiones.

PRÆCATIO.

*Da omnipotens Deus, quando diabolus non cessat nos illecebris suis ita mulcere, ut simus fere stupidi, & attoniti similes: da inquam, ut verbum tuum sic illucescat animis, & cordibus nostris ne torpeamus in tenebris: deinde Spiritu etiam tuo nos ita expege-
facias, ut attenti simus ad omnes propheticas admonitiones, quibus nos in viâ reuocas, ne pereamus: atque ita assidue meditemur penitentiam toto vitæ cursu, ut semper nobis displiceamus in nostris peccatis: simus quotidie nostri iudices, ut auertamus à nobis iram tuam, donec tandem perfuncti hac militia, quæ nobis assidue obeunda est cum nostris peccatis, perueniamus ad leuam illam quietem, quæ nobis reposita est in celo, per Iesum Christum Dominum nostrum, Amen.*

4 Et ego dixi, Certè, *alii vertunt, forsitan, &* pauperes sunt hi, stultè egerunt, quia non cognoscunt viam Iehouæ, iudicium Dei sui.

5 Ibo ad Optimates, *ad magnos, ad verbum,* & loquar apud eos: quia ipsi cognoscunt viam Iehouæ, iudicium Dei sui. Atqui ipsi fregerunt iugum, ruperunt vincula.

QUOD quidam existimant Prophetam hic excusare populum suum, & culpam extenuare, quantum potest, in eo longè falluntur. Neque enim dubium est, quin hac comparatione carius ostendat quam perditæ restunc fuerint. Summa igitur est, non in plebe duntaxat grassatas fuisse corruptelas, sed in ipsis Proceribus, ut nihil residuum esset sanitatis à capite usque ad calcem, quemadmodum loquuntur. Et eadem ferè sententia (quanquam aliis verbis) legitur apud Isaiam capite vigesimo octauo. postquam enim inuictus est generaliter contra populum, aggreditur ipsos duces: Dicit esse inebriatos, non minus quam vulgus ipsum ignobile: dicit quidem à vino & siccari: sed sensus est, similes esse ebriis, quoniam nullus erat in illis pudor, ex quo intemperanter sese proiecerant ad turpissima quæque flagitia. Eodem spectat nunc Ieremias cum dicit *se cogitasse* tenuesse, qui ita peccarunt, & homines obscuros, ac nullus pretius in ipsis quoque ducibus se reperisse quod in vulgo ignobili. Poterat simpliciter dicere, Non tantum plebei, & gregarii homines, sed qui præcipui sunt, & qui debuerant aliis præire, illi etiam sunt corrupti. Sed efficacior longè est ista comparatio, cum dicit, Fortè miseri homines, qui non tenent Legem Dei, ita peccarunt: neque mirum: sed maior in ipsis ducibus extabit integritas. Cum ergo Propheta sic loquitur, adducit Lectores in rem præsentem, & ostendit non tantum quoslibet peccare in populo, sed Sacerdotes, & Prophetas, & quicumque primatum tenebant. Patet igitur contrarium Prophetæ. Dicit, *Ego dixi*, non quòd ita sentierit. videbat enim omnia sic esse permixta, ut nihilo plus sperandum esset à Proceribus, quam

quàm à vulgo : hoc satis perspectum erat Prophetæ : sed, quemadmodum dixi, voluit hic quati sub viua pictura ostendere quàm misera esset totius populi conditio. Dicit, Certè : *וְאֵין אִשְׁמַרְתָּ* affirmat apud Hebræos, vel est aduersatiua particula, vt vidimus proximo versu : hic quidam accipiunt pro, *וְאֵין*, fortè est hic vice concessionis : Demus hoc, inquit, sunt pauperes, sunt homines nullius pretii, & quasi quisquiliæ, qui ita peccant : non mirum est, si ita stultè se gerant, quia non tenent viam lebonæ, & iudicium Dei sui. Lex quidem omnibus promiscuè posita fuit : ita nulla erat in plebe excusatio : sed morbus hic ferè omnibus seculis regnauit, vt pauci attentè essent ad Legis doctrinam, quoniam nemo est, qui non libenter iugum excutiat. Putant autem homines gregarii sibi aliquid excusationis suppetere, quoniam non datur orium, neque etiam nati sunt ad res magnas. Propheta ergo loquitur ex communi more : interea non extenuat culpam, si qui vellent incitiam obtendere, quia non fuerunt edocti in scholis. nam, vt dictum fuit, sine exceptione Legem suam Deus prodesse voluit toti populo. Per viam lebonæ & per iudicium Dei idem significat Propheta. est repetitio satis trita Hebræis. Nam Deus cum regulam viuendi nobis præscribit, perinde est ac si viam nobis monstraret. vita enim nostra similis est cursui. Deus autem non vult nos fortuito currere, sed scopum nobis proponit : deinde dirigit nos certa via : quoniam hoc est Legis officium, reuocare nos ab errore, & deducere ad finem nobis propositum : ideo Lex ipsa vocatur *Via lebonæ*. *וְאֵין אִשְׁמַרְתָּ* autem, quemadmodum heri dictum fuit, significat reuerentiam, vel regulam. Priore membro dicit viam lebonæ, altero autem iudicium Dei. Et hoc modo offèdit non esse excusabiles, qui obiciunt se esse miseros idiotas, & nihil cognoscere. Deus enim non minus ipsis, quàm doctissimis voluit ostendere quomodo viuendum sit. Iam adiungit, *וְאֵין אִשְׁמַרְתָּ* ad magnos. per magnates intelligit tam Sacerdotes, & Prophetas, quàm Regis Consiliarios, imò Regem ipsum. *וְאֵין אִשְׁמַרְתָּ* igitur ad magnos, inquit, & loquar apud eos. Perinde est ac si diceret, vbi que se perdere operam, quia non tantum apud vulgus indoctum furdus loquitur, sed etiam apud Proceres ipsos. Dixi Prophetam non consultasse hac de re tanquam dubia : sed voluisse incutere pudorem ipsis Proceribus. & confirmatio est superioris sententiæ, quòd scilicet ne vnus quidem posset reperiri Ierosolymæ integer, & rectus. *וְאֵין אִשְׁמַרְתָּ*, inquit, cognoscunt, &c. Repetit affirmatiuè eadem verba. Verum tenendum semper est, Prophetam non ita fuisse persuasum, sed loqui de re probabili. Quis enim tunc putasset in ipsis Proceribus tantum esse stuporem? nam pollebant magna existimatione apud populum. Cum ergo hæc opinio inualuisset, in Lege optime esse exercitatos quicumque tunc primatum tenebant in populo : ideo ex communi sensu loquitur Ieremias, & dicit tenere viam lebonæ. Postea adiungit, Imò (nam *וְאֵין אִשְׁמַרְתָּ* hic aduersatiuè capitur, sicuti est propria huius particule significatio, imò, vel atqui) *וְאֵין אִשְׁמַרְתָּ* pariter fuerunt iugum, ruperunt vincula : hoc est, si quis existimet meliores esse duces, quàm vulgus, longè fallitur. ego enim satis perspectum habeo qualiter se gerant. Ruperunt ergo non minus quàm vndissimi quique iugum Dei. Quia repetitione magis confirmat eorum defectionem, & simul admonet quanta sit hæc indignitas, quod Prophetæ, Sacerdotes, & Iudices, qui tenebant gubernacula, fuerint effrænes in suis cupiditatibus. Sequitur,

6 Propterea percussit eos leo è sylua, lupus solitudinū : alij per *וְאֵין אִשְׁמַרְתָּ* intelligunt vespèras, quia deducunt ab *וְאֵין* quod significat vespèrum : ita vertunt, lupus vespertinus, vastauit eos : pardus : alij vertunt pantheram, vigilans super vrbes eorum, quisquis egredietur, discerpet, aut lacerabit : quoniam multiplices sunt iniquitates eorum, auctæ sunt defectiones eorum.

Hic tandem ostendit Deus se modum seruare in suis iudiciis, ita vt frustra eum reprobi insimulent nimii rigoris, quemadmodum illis solenne est. Quidam vertunt in præterito tempore hæc verba, atque existimant talem esse sensum, quòd Propheta Iudæis exprobet non frustra tot calamitatibus fuisse prius afflicto, quoniam grauiores pœnas fuerant promeriti. Sed potest etiam altera sententia probari. Scimus enim vt permulent Hebræi inter se tempora verborum : & libentius refero ad futurum tempus : quia non videtur hic Propheta narrare quid antehac passi essent, sed quam atroces pœnæ illis immineant. Percutiet igitur eos leo è sylua. quod ad verba spectat, diximus lupum vocari solitudinum : hoc est, prodeuntem è deserto. Quod alij vespertinum exponunt, tolerabile est. Scimus enim aliis locis lupos vespertinos vocari, qui sunt famelici. Nam vbi prædam quaerierunt toto die, & nulla illis occurrit, circiter vespèram sunt ferè rabiosi : ita eos cogit esuries ruere huc & illuc. posset igitur hæc expositio ferri. Sed quoniam prius dixit *leo è sylua venire*, magis probabile est, lupum etià describi venientem ex deserto. Et quantum ad summam rei spectat, parum erit discriminis. Ponit hic tres belluas, leonè, & lupū, & pardum. Non dubium est quin metaphoricè per has bestias intelligat

hostes, qui magna sauitia erant paulò pòst irrupturi. Verum quid est, Iudæos antetēpus, quo concionatus est Ieremias, fuisse multis cladibus afflictos, neque enim Deus vno die sumplit de illis vindictam: sed sapius illos admonuit: & si qua fuisset spes resipiscentiæ, poterant adhuc cum essent in statu medioeri incolumes manere. sed videtur Ieremias vaticinari de futuris pœnis: ideo intelligit non tantum Assyrios, & Aegyptios, sed alios etiam hostes. Scimus enim fuisse ex toto populum illum omnibus vicinis, atque etiā cognatis fuisse passum grauissimas iniurias. Cum ergo ita plures gentes infestæ essent Iudæis, non mirum est, quod Propheta hîc tres belluarum species enumerat: quasi diceret vndique venturos hostes, qui ut stat leonum, & luporum, & pardorum exercent suum furem contra eos, qui toties, & tot modis, & tam longo tempore prouocauerant iram Dei. Interea hîc Deus refellit peruersas querimonias, quæ tolebant subinde obici à reprobis: & ostendit se iustum esse iudicem: & quæ sumit pœnarum exempla de Iudæis non posse reprehendi. Et huc pertinet particula *יד-ה*. Ideo iam adiungit *Paradum vigilare, ut discerpat quicumque egressi fuerint ex vrbibus*. Non dubium est, quin metaphorice significet, vbi hostes terram occupauerint, Iudæos inclusos fore in suis vrbibus, ne audeant prodire in apertum: quoniam vbique parata erunt pericula. In fine versus iterum repetit, & fuitus prosequitur quid intellexerit per particulam *יד-ה*, ideo, dicit enim, *Quoniam multiplicatae sunt iniquitates eorum, & auctae sunt defectiones eorum*. His verbis iterum inculcat quod dixit, nempe Deum æquum esse iudicem, vbi videtur esse nimium seuerus: quia fieri non poterat, quin extremam vindictam exigeret de perdito illo & desperato populo. Neque simpliciter vocat sceleratos, vel apostatas: sed dicit *multas esse ipsorum iniquitates*, vel scelera: & *defectiones esse auctas*. Et secunda voce amplificat damnationem: nam tamen *id-ה* non simpliciter significet delinquere, sed scelerate agere: tamen deficere à Deo est grauius, & atrocius. vnde colligimus, in Iudæis hîc damnari tantam prauitatem, quæ non debuerit corrigi vulgaribus remediis, aut pœnis mitioribus. Postea addit,

7 Quomodo super hoc parcam tibi, hoc est, parcerem: nam debet resolutum tempus in modum potentialem: quomodo, inquit, parcerem tibi super hoc? filii tui dereliquerunt me: & iurarunt in non Deo: ego autem saturavi eos, & scortati sunt, tamen scortati sunt, & domus meretricis congregauerunt se, vel in domum meretricis: ita subaudienda erit litera *א* seruilis.

Hic est Communicatio, sicuti loquuntur Rhetores. Deus enim hîc quodammodo partem aduerſam cum qua litigat, vult ferre iudicium de causa tanquam satis liquida. hoc autem est signum iudicis. Et ideo cum Rhetores volunt ostendere nihil esse ambiguum, vel obſcurum, deliberant cum parte aduerſa: Quid? ego familiariter tibi rem propono. habes ne quod dicas? etiam si tibi esset liberum, & tuum esset arbitrium, nonne ratio te cogeret ita pronuntiare? Sic etiam nunc Deus ostendit se quadam necessitate conſtringi, vt tam leuiter pœnas exigat de Iudæis: ac sibi integrum esse negat aliter facere. Si ego sum iudex mundi, inquit, an impune effugient qui ita velut ex proſeſſo prouocant me? nonne ludibrio exponerem meam gloriam? nonne etiam me exuerem iusta potentia? desinere enim esse qui debeo, & abnegarem quodammodo me ipsum, nisi sumerem pœnas de tam sceleratis, & perditis. Tenemus ergo consiliū Prophetæ. Alii subaudiunt *א*, & *א* accipit *א*: & ideo vertit, Non super hoc. Sed quia nulla ratio cogit aliquid mutare, & multi in hanc expositionem consentiunt, ego malo sequi quod magis receptum est. *א* significat vbi, apud Hebræos: sed accipitur etiam sæpe pro quomodo. Neque enim hîc de loco debet intelligi: sed de re. *Quomodo igitur super hoc propitiū essem tibi*, inquit? Videmus vt Deus cum aduerſa parte deliberet, imò deferat iudiciū: Dic tu, etiam si tibi concederem tantum licentia, aut iuris: vt tibi penam statueres, an ego qui iudex sum mundi iam tibi parcerem in tantis sceleribus? *Filii enim tui dereliquerunt me*. Hoc primum est crimen. Deus autem vbi conſequitur se esse derelictum, significat populum vltro, & certa malitia iugum abicisse. neque enim poterat idem dici de profanis gētibz. Verum quidem est, omnes (si respicimus ad initium) defectionis posse damnari, quoniam & Adæ, & filiis Noe Deus se manifestauerat: & cum prolapsi sunt ad superstitiones, fuerunt apostatæ. Sed defectio populi Iudaici multò erat recentior, & minus tolerabilis: imò cum gloriarentur se esse Dei populum, quis poterat obtendi prætextus ignorantia? Nunc ergo videmus quid intelligat Propheta cum dicit à populo derelictum fuisse Deum. Postea addit, *iurarunt in non Deo*. Synecdochicè significat corruptum & vitiatum fuisse cultum Dei, nam iusurandum, vt heri dictum fuit, pars vel species est cultus Dei. quoties etiam iuramus per Deum, non enim profitemur nos esse sub eius manu, neque posse impune elabi, si mentiamur: deinde tribuimus ei gloriā veritatis, tertio etiam testamur illum nihil fugere, vel ei nihil esse absconditum. Ergo cum hîc dicit *iurasse Israelitas in non Deo*, significat se spoliati fuisse iure.

iure. Erant quidē aliis sceleribus obstricti: sed quemadmodum dictum fuit, sub vna specie comprehenditur Propheta quicquid tunc fuit superstitionum in populo. Perinde igitur est ac si diceret coluisse idola, & deos, quos sibi fabricati fuerant. adiungit circumstantiam, quæ scelus eorum exaggerat: *Ego autem, inquit, saturavi eos, & scortati fuerunt.* Elegans tamen est paronomasia, quæ non debet omitti. dixerat *יִשְׂרָאֵל*, iuraverunt: nunc dicit, *יָצַו*, ego saturavi: rārum discrimen est in puncto. nam cum punctum ponitur in sinistro cornu, significat saturare: cum ponitur in dextro, significat iurare. ergo Proph. dicit *eos iurasse, & tamen fuisse saturatos.* Hic ostendit Deus, quā fœda & impia fuerit populi ingratitude, quod ad satietatē refertur omnib⁹ bonis, tamen non agnouerit Deum suum, qui tam liberalis, ac beneficus erat pater. *Ego, inquit, eos saturavi: & scortati sunt.* Docet autem hic locus, eō magis indignos esse veniam, qui peccant, vbi Deus eos allicere voluit paterna indulgentia, & dulcedine. vbi ergo homines ita lasciuiunt aduersus Deum, cum ipsis clementer indulget, non dubium est, quin sibi iram thesaurisent in die iræ, quæ admodum dicit Paulus 2. cap. ad Rom. ergo videndum est quantisper Deus nobis quasi blāditur, ne ipsi nobis blandiamur: & ipsa prosperitas nos ad lasciuiam impellat. sed quoniam ita comiter ac suauiter nos ad se Deus inuitat, dīcamus sponte nos ei subicere, & dum amabilem se ostendit, amare illum dicamus. Dicit *scortatos esse.* potest hoc metaphoricē accipi: sed quoniam proximo versu inuehitur contra vagas eorum libidines, & adulteria, ideo posset hic locus simpliciter, & ad litteram exponi, vt dicunt: ego tamen existimo esse metaphoram, quod *scortati sunt*, nempe quia nulla in ipsis fuit spiritualis castitas, cum tamen Deus ipsos studeret retinere in officio. dicit, *Et domus meretricis se ipsos congregauerunt simul.* Potest in nominatiuo casu accipi, vt Iudæi vocentur domus meretricis: quasi diceret Propheta totam Ierosolymam, & Iudæam esse quasi lupanaria. Alii tamen subaudiunt 2, quod congregauerint se quasi in domum meretricis: & hoc modo alluderet ad templum. Est autem hoc signum impudetiæ, vbi coeunt in vnam domum plures adulteri, vel scortatores: nam pudet etiam multos suarum scortationum, ita vt turpitudinem suam occultent. vbi autem turmatim conueniunt quasi erecto vexillo, signum est, nihil amplius esse pudoris, sed eos qui ita prorumpunt, similes esse brutis pecudibus. Conuenit igitur optimè hic sensus, quod congregati fuerint simul in lupanaria, qui gloriabantur in suis superstitionibus, & sacrilegiis. Sequitur,

Rom. 2. 5.

8 Equi saginati, *aliq^{ue} vertunt, armati, intelligunt phaleratos*, manē surgentes, *aliq^{ue} vertunt trabentes: deducunt à רָבּוּ, sed rectius aliq^{ue} deducunt à מָוּ, & nomen esse existimant*, quisque ad vxorem proximi sui hinnit, est quidem futurum tempus, sed significat continuum actum.

Nunc meo iudicio ad secundam tabulam descendit Ieremias, & speciem vnam attingit: ceterum, simpliciter ostendere vult, nihil esse pudicitie, nihil fidei, nihil honestatis in populo illo. Comparat igitur eos equis lasciuis, & petulantibus, & ita traducit eorum infamiam, quia si dixisset eos infideliari vnumquemque thoro fratris sui, hoc quidem erat per se graue, sed cum eorum libidinem vocat *hinnitum*, cum ipsos nominat *equos*, & quidem bene *saginos*, & qui mane *surgunt*, postquam sunt saturi, non dubium est, quin ostendat tantam esse in illis intemperiem, vt non sint tantum censendi scortatores, vel adulteri, sed deterius sit in illis flagitium, & turpius, quoniam ab equis salacibus nihil differant. *Equi saginati*, inquit: qui vertunt armatos, deducunt à radice מָוּ, quod significat armari: alii autem potius originem volunt esse מָוּ, quod significat comedere: vnde pro etiam pro cibo accipitur. nec dubium est, quin hīc significet equos saginos: quorum enim diceret phaleratos? Quod etiam alii dicunt surgere mane postquam scortati sunt, vt profert suum dedecus, & gloriantur de suis vitiis, hoc nimis est coactum. sed intelligit equos robustos, qui agiles sunt, & ideo surgunt mane postquam fuerunt bene pasti. Nunc ergo tenemus consilium Prophete. Summa est, nullam esse castitatem in Iudæis, quoniam ad suas vagas libidines profiliant, non tantum vt solent adulteri, vel scortatores, sed vt solent equi petulantes. Tamen, quæ admodum diximus, sub incōtinentia hīc designat & furta, & alias fraudes, & rapinas, & quicquid est tale. neque enim dubium est, quin reos peragat Iudæos transgressionis, quod ad secundam Legis tabulam attinet. Postea adiungit,

9 An non super his, vel an super hoc, visitabo, vel non visitarem, dicit Iehouah? & an in gente quæ talis est, quæ secundum hanc, non se vliscetur anima mea?

Iterum Deus cum ipsis communicat, & facit in eum finem, vt compescat omnes eorum que-
rimonias, & os illis ocludat, ne excipiant se nimis duriter tractari. ergo ne qua illis obiectio ma-

neat, iterum repetit Deus se non posse remittere tam atrocia scelera. Sumit autem hoc principium, Fieri non posse, quin poenas sumat de sceleratis, qui non resipiscunt. nam si Deus est iudex mundi, non potest magis abnegare suum iudicium, quam propriam essentiam. Cum igitur hæc sint insuperabilia maiestas Dei, & officium Iudicis, hic cōcludit Propheta, impossibile esse quod Iudæi putabant, nempe ut impunè elaberentur, cū tamen tam horrendis sceleribus non desinere Deum laceſcere quasi aperto bello. An ergo super hoc non visitarem, inquit Iehouah? & hic proponit nomen Iehouæ. Iudex terrenus posset dare veniam impiis, & peſsimis quibusque: at qui non potest hoc cadere in Deum. nam quoties ignoscit Deus, simul etiam peccatores ad poenitentiam adducit: ita nunquam patitur scelera impunita. nam qui resipiscit, ipse est iudex suus, & hoc modo præuenit Dei iudicium. Vbi igitur est vera conuersio, illic Deus non indulget sceleribus: sed ubi tanta est in peccatis obstinatio, ut qui monentur contemnant omnem doctrinam, certè fieri non potest, ut Deus hinc ignoscat, alioquin renuntiaret suæ gloriæ: quod fieri non potest. An non ergo visitarem, inquit Iehouah? & an in gente quæ talis est non se viciſceretur anima mea? Hic Deus humano more loquitur, neque enim appetit vindictā: & cū de anima sua loquitur, etiam hoc est improprium, sed in re nulla est obscuritas. significat enim se inimicū esse sceleribus, quæ admodum dicitur in Psalmo ipsum nolle, nec posse ferre iniquitatem. Cū ita sit: sequitur ergo vel è folio cælesti detrahendum esse, vel instare poenam reprobis, qui ita peruacaciter sese proſiciunt, nec faciunt finem, vel modum peccandi. Ergo quoties obrepunt nobis blanditiæ, & Satan suis illecebris studet nos adducere in obliuionem iudicii Dei, veniat hoc nobis in mentem, Deus non esset Deus, nisi puniret scelera. ergo iam necesse est, aut eum punire peccata, aut ipsum nobis esse infensum. denique, quæ admodum dictum fuit, non cōstaret ipse sibi, & esset etiam dissimilis naturæ, cū nulla mutatio in ipsum cadat. Ergo vel intèra est eius manus ad poenas de nobis sumendas, vel necesse est iudiciū eius à nobis præuerti. Quæ autem ista erit ratio: nempe ut discamus ferre in nos sententiam, displicere nobis in malis. Vbi igitur talis erit conuersio, iam propitiū erit Deus: & ita non parcat sceleribus nostris quasi ea probaret, quasi etiam non exerceat officium Iudicis. Sed, quem admodum iam dixi, hæc doctrina propriè dirigitur ad eos, qui vel præfracti sunt, vel quibus Satan induxit torporem, & obliuionem, ut non vocent se ad rationem reddendam. denique hæc doctrina vel inexcusabiles reddit impios, si pergant in sua obstinatione, vel debet expeſſe facere eos, qui sunt sanabiles, ut se ipsos iudicent, neque expectent donec Dominus extendat manum suam ad exigendas vltimas poenas.

Psal. 5. 5.

PRECATIO.

*Da omnipotens Deus, quando ad eadem vitia hodie propensi essemus, quibus legimus deditum nimis fuisse veterem populum, ut gubernati tuo Spiritu, non obdureſcamus ad san-
ctas tuas admonitiones, quibus quotidie corrigis & nos, & nostra peccata: sed ut tibi simus
verè dociles, ac mōgeri. Et cū hactenus nimis tibi repugnauerimus, & bellum gesserimus
cum iustitia tua, ut discamus nobisciam, & cum vitijs proprijs bellum suscipere freti
verbo tuo, vsque dum adepti victoriam, tandem etiam perueniamus ad triumphum no-
strum, qui nobis paratus est in cælo per Iesum Christum Dominum nostrum, Amen.*

10 Ascendite muros eius, & diruite, vel dissipate, & consumptionem ne feceritis, vel potius finem, auferte propagines eius, vel ramos, vel dētes murorum, ut alij vertunt: aut pinnas, quia non sunt Iehouæ.

HIC Deus per os Prophetæ sui compellat hostes, quibus uti statuerat vſdictæ suæ ministris. Hoc autē Prophetis vſitatum est, dum volunt magis afficere, vel acrius pungere animos. sci-
mus enim quanta sit hominum fœcordia, ubi Deus ad iudicium eos citat. Cū ergo videret Iere-
mias parum se proficere simplici doctrina, vsus est hoc genere loquendi. ergo in persona Dei al-
loquitur Chaldæos, & iubet eos accurrere, ut oppugnet Ierosolymam. Sæpe ita loquuntur Pro-
phetæ, Sibilabit Deus ad Ægyptios, vel canet tuba, & accerſet Chaldæos. Sed hæc figura effica-
cior est ad penetrandos animos, ubi Propheta mandato Dei quasi cælestis præco hostes ipsos cō-
uocat, & præcipit quid agere debeant, nempe ut excindant totam urbem. Primò dicit, Ascendite
muros eius. quibus verbis significat frustra gloriari Iudæos in altitudine murorum, quia Deus
atrollet hostes, ita ut non sit illis difficilis ingressus. sperabant enim tutos se fore, quoniam urbs
bene munita erat. Dicit igitur eos falli, & coarguit eorum stultitiam, quia muri eos non prote-
gent.

Isa. 6. 26, &
7. 18.

gent. Postea addit, *Finit ne feceritis*. Hoc membrum bifariam exponitur, quia alii accipiunt in bonam partem, ac si Deus mitigaret atrocitatem pœnæ, quemadmodum à quibuldam accipi proximo capite vidimus. nam quanuis illic Deus terreret Iudæos, tamen secundum eosdẽ correctionis vice addebat, Ego tamen non faciam consumptionem, hoc est, aliquid manebit residuum. Et solent ita loqui Prophetæ ubi docere volunt semper aliquod semen fore saluum, ne tota Ecclesia penitus intereat. Ita etiam nunc exponit idem Interpretes, ac si diceret Deus non talẽ fore ruinam Ierosolymæ, quin superstes maneat Ecclesia, quoniam non fiet confusio. Alii autem accipiunt nra pro fine: & sensus hic melius quadrat nam hoc versu Deus seuerè minatur Iudæis interitum. Nec obstat quod alibi dicitur, non fore plenam cõsumptionem: satis enim patet, Prophetas non semper eodem modo loqui. nam ubi vindictam denuntiant reprobis, nihil spei relinquunt: atque ita sæpe occurrit hæc locutio, Consumptionem faciam: sed ubi dirigunt sermonem ad fideles, temperant rigorem illum hac correctione, quòd scilicet Deus non faciet cõsumptionem. Ego itaque libenter eorum sententiæ subscribo, qui hinc consumptionem accipiunt pro fine: & hinc etiam significat finire. Sensus ergo erit, *Diruite urbem, & nullus sit finis*, hoc est, delete eam prorsus. nam continuò post sequitur eodem sensu, *Tollite propagines eius*, vel ramos eius, vel dentes murorum, ut alii vertunt: ego tamen existimo Prophetam hic respicere ad murorum latitudinem, quæ est in ipsis fundamentis. scimus enim sic extrui muros, ut fundamentum latius pateat: nam vox, qua vitur Prophetæ, significat propagines, quæ longè sunt diffusæ. Qui vertunt pinas murorum non videntur satis assequi Prophetæ nẽtem, quia non hic de culmine ipso loquitur, sed de fundamentis: quasi diceret, Funditus evertite, vel delete muros urbis. quare? subiicit, *non esse Dei*. Nam Iudæi turgebant hac inani fiducia, quòd putabant se latere sub Dei pietatis: fingebant enim sibi Deum esse custodem urbis, quia illic erat Sanctuarium, illic erat altare. Prophetæ igitur negat *muros esse Dei*, vel ipsa etiam fundamenta esse Dei. Neque potest opponi quod alibi dicitur, nempe fundatam urbem illam esse à Domino, quia Deus elegerat quidem illic sibi domicilium, & sedem, sed hac lege, ut purè coleretur à populo. cùm autem facta esset Ierosolyma spelunca latronum, Deus illi discelsit, quemadmodum dicitur Ezechielis 14. cap. Hic ergo Prophetæ refellit stultam confidentiam, qua se fallabant Iudæi, cum putarent Deum sibi quodammodo obstrictum esse, ne vnquam urbis custodiam desereret: negat muros, & illorum fundamenta esse Dei. Locum enim illum sic prophanauerant Iudæi suis sceleribus, ut non posset in tanto fœtore Deus habitare. Sequitur,

11 Quoniam transgrediendo transgressi sunt in me domus Israel, & domus Iehudah, dicit Iehouah.

וַיִּפְּדוּ signat fraudare, & perfidè agere. Ergo hic Deus Iudæos condẽnat perfidiæ, quoniã ab ipso defecerat: neque enim tantum cõqueritur, aliqua in parte ipsos peccasse, & ita se fuisse ab illis offensum: sed generalem defectionem in illis condẽnat. Dicit ergo tam Israelitas, quàm Iudæos fuisse perfidos, & apostatas. scimus tunc diuisum fuisse populum in duo regna. Quamquam autẽ Ieremias propriè datus fuerat doctor Tribui Iehudah, simul etiam Israelitis debuit impẽdere suam operã. Aliqua iam ex parte conciderat regnum Israel. abductæ enim fuerant quatuor Tribus: & regnum illud erat lacerum, & debile: tamen voluit consulere quantum in se esset reliquus. ideo utrosque hic dicit esse impios apostatas, *quòd perfidè se gesserint erga Deum*. Et quoniam acerba erat hæc querimonia, & poterat grauiter vulnerare eorum animos, transfert in Deum quod vix ab ipso pãsi fuissent Iudæi sibi exprobari: *Iehouah est qui loquitur*, inquit, hoc est, non est quòd litigetis mecum, ac si alperius vobiscum agerem: sed litigate cum Deo ipso, quandoquidem ipse est qui pronuntiat vos omnes esse perfidos. Postea addit,

12 Negarunt Iehouam, alij vertunt, mentiti sunt Iehouæ, & dixerunt, Non est, & non veniet super nos malum: & gladium, & famem non vi debimus.

Clarius, & pluribus verbis exprimit quod breuiter dixerat. Hæc igitur species fuit perfidiæ, *quòd Deum abnegarint*. Non reiicio in totum quod alij vertunt, nempe mentitos fuisse Deo. Sed quoniam hic ponitur נִשְׁבַּח, nescio an in hac constructione verbum נִשְׁבַּח significet mētiri. Dicendum fuisset potius יִמְאָר, דָּחַקוּ. Sed cùm dicit נִשְׁבַּח, non dubito quin simpliciter pronuntiet illos abnegasse Deum: & contextus etiam videtur hoc requirere. seipsum enim continuò post exponit, *quòd scilicet dixerint non esse Deum*. Hoc certè non fuit mentiri Deo, sed reicere ac si non esset Deus. Quoniam igitur ille sensus esset frigidior, Deo fuisse mentitos, ego in diuersam partem magis inclino, *quòd scilicet Deum abnegauerint*, hoc est, Deum pro nihilo duxerint, vel studuerint abole-

re. Sequitur tamen ratio, quæ notanda est, *Dixerunt, Non est.* vt hoc idem claritus explicet, gloriatus fuisse dicit de impunitate. Hoc videtur modum excedere, cum Propheta dicit abnegatum fuisse Deum à Iudæis. Sed ne tergierentur, confirmat hanc sententiã, quod scilicet dixerint, *Deum non esse.* Interea videndum est, cur tam graue, & atrox crimen illis exprobretur: nempe quia iactabant se immunes fore à pœnis, quas minitabatur Propheta. Videmus ergo quid obiciat illis Ieremias, nempe contemptum vnã cum obstinatione: erant enim securi aduersus omnes minas propheticas. Propheta dicit hoc nihil aliud esse, quàm prorsus abnegare Deum. Si essent iudices, definitio hæc posset nobis videri nimis aspera: sed standum est, atque acquiescendum Spiritus sancti sententiæ. Et hic locus insignis est, vnde colligere licet quantopere abominetur Deus eorum socordiam, qui obdurescunt contra eius minas, & pro nihilo ducunt iudicium ipsius. Neque enim fillum esse Deum agnoscimus, detrahenda est illi Iudicis potestas. quid enim sibi vult nomen Dei? Certè qui imaginatur Deum manere quietum in cælo, & illic otium, & delitias colere, illi etsi vno verbo non negant Deum, tamè illudunt faciem. Interea nulla est in illis religio, & nullus sensus diuinitatis. Diligenter ergo notandus est hic locus Prophetæ, vbi testatur Deum negari à nobis, nisi mouemur eius minis. quia socordia in qua torpemus, vbi Deus iudicium suum nobis denuntiat, tantundem valet atque eius abnegatio. neque est quoddam extenuent crimen suum qui Dei vindictam contemnunt. Nam semel hoc protulit Spiritus sanctus, nempe quicumque Prophetis illudunt, in animo suo dicere, non esse Deum. spoliant enim ipsum suam virtute, & suo officio: relinquant nudam nudam essentiam, hoc est, nescio quod figmentum & aliquod spectrum. Nunc ergo tenemus consilium Prophetæ. Perdidit enim, quam in Iudæis condemnauerat, nunc ampliat pluribus verbis, quod abnegauerint Deum, ac dixerint non esse, nempe quia non putarunt sibi instare malum, quod Prophetæ denuntiauerant. Postea sequitur,

13 Et Prophetæ erunt in ventum, & sermo non est in eis: sic fiet illis.

Prosequitur eandem doctrinam Propheta. & ideo locus hic obseruatu dignus est, quia non vulgariter nobis commendat externam doctrinæ prædicationem. Quid enim fingi potest magis detestabile, quàm negare Deum? atqui nisi desertur autoritas eius verbo, perinde est ac si contemptores illum de cælo detrahere vellent, & negarent Deum esse. Videmus ergo vt coniuncta sit Dei maiestas quasi indiuiduo nexu cum externa prædicatione doctrinæ. Et in eundem finem spectat hic versus, vbi refert Ieremias ludibria populi. nam inducit Iudæos loquentes, *Prophetæ erunt in ventum, non est in ipsis sermo, & malum quod nobis minitantur, recidet in eorum capita.* Fieri potest vt non euouerint Iudæi plenis buccis tales blasphemias: sed tam crassus erat contemptus Prophetarum apud eos, vt in tota eorum vita hæc impietas satis conspicua esset. quare Propheta non abs re eos peragit tam foedæ impietatis, quod scilicet diceret *Prophetas in ventum abiueros.* Quæ admodum hodie etiam maior pars, vbi tonat Deus, & signa vindictæ suæ in medium profert per seruos suos, ridet, ac securè depellit à se omnem metum, O, sunt verba: nam pro suggestu fortiter & horridum in modum fulminant cõcionatores: sed hoc totum euanescent, & recidet in ipsorum capita quicquid nobis denuntiant, hodie videmus vulgò multos impios, & prophanos homines crepare eiusmodi ludibria. Quanquã, vt dixi, fieri potest, vt Iudæi non ausi fuerint tam apertè cõspuere aduersus Deum: sed Spiritus S. qui exercet suam iurisdictionem in corda & mentes, & arcanos affectus, merito dānauit tam crassæ impietatis Iudæos: quanquam ex aliis locis etiam colligi potest, eò progressos fuisse audaciã, vt non dubitaret ita suis sannis eludere minas propheticas. Quicquid sit, Propheta demonstrat, quasi pingeret viuam imaginem, quanta fuerit populi contumacia aduersus Deum. Est enim hic hypotiposis, hoc est, subiicit oculis quod prolapsi essent Iudæi, ita vt petulanter aggredi auderent Prophetas, & vltro eos damnare vanitatis: *Abibunt Prophetæ, inquit, in ventum.* deinde, *Non est in ipsis sermo.* His verbis negabant Iudæi fidem esse Prophetis habendam, vt cunque nomen Dei obtenderent, quia falsò iactabant hoc vel illud sibi diuinitus esse mandatum. Sic ergo videmus omnem doctrinam fuisse calcatam pedibus, quemadmodum idem nunc quoque experimur. qualis enim est pascim reuerentia verbi Dei? Ergo diligenter notandus est hic locus, quia vel ut in speculo ostendit quò audaciã, & furoris prorumpant homines, vbi cœperant abrogare fidem verbo Dei. Postea addunt, *Sic fiet illis,* vel sic fiat. nam quidam putant esse imprecationem: quasi dicerent reprobi, Sentiant Prophetæ in suam perniciem quid sit gladius, quid sit fames, quid sit pestis, quoniam non desinunt nobis assidue aures obtundere his terroribus: ergo experiantur hæc Dei flagella. sed possumus retinere tempus, & modum verbi, *sic fiet illis:* quasi se opponerent Dei seruis, & simularent se esse Dei Prophetas: O, nos habemus oppositum vaticinium: terrent nos, gladium, & famem, & pestem denuntiando: nos vicissim retaliamus, & denuntiamus illis instare pestem, & bellum, & famem. nam qua autoritate ita in nos insurgunt? an non idem in ipsos nobis licebit? Nunc ergo videmus quid sibi velit hoc potestum membrum. Iam sequitur,

14 Ergo sic dicit Iehouah Deus exercituum, Quia protulistis verbum hoc, ecce ego dabo verba mea, *vel ponam verba mea*, in ore tuo quasi ignem *vel in ignem*: & populus hic, ligna, & vorabit eos.

Hic ostendit Deus quàm intolerabilis sit illa proteruita, vbi spernuntur Prophetæ, per quos vult audiri. Tametsi enim nondum protulerat illam sententiam Christus, Qui vos audit, me audit, & qui vos spernit, me spernit: fuit tamen Lex æterna. Deus enim ab initio voluit non secus obtemperari sibi uis suis, ac si palam ipse de cælo descenderet. ergo non minus in Deum contumeliosi fuerunt Iudæi, quoties Prophetas spreuerunt, ac si ausi fuissent Deum ipsum impetere suis ludibriis. Nunc ergo ostendit Deus quantopere abominetur amentiam hanc, vbi nihil proficit seruorum suorum opera. *Itaque sic dicit Iehouah*. Præfatur Ieremias, quod efficacius permoueat Iudæos. nam si omisissis his vocibus, *Sic dicit Iehouah*, ita cœpisset, *Quoniam protulistis sermonem hunc*, Ecce in ignem erit *Dei sermo*, fuisset excepta eius doctrina quali contemptum: nunc autem vbi proponit nomen Dei, nec illud simplex, sed exornat etiam Deum epitheto, & vocat *Deum exercituum*, & celebrat eius potentiam, ut plus incutiat formidinis: dicit ergo *se loqui Iehouam Deum exercituum*: nempe *Quoniam loquuti estis*, inquit, *verbum hoc*. Hic mutat personas sæpius, sed ita oportuit, quò plus esset vehemētia in ipsa doctrina. Debuerat in tertia persona dicere, *Quoniam si loquuti sunt*, ecce ponam verba mea in ore tuo: sed nunc populum compellat: deinde conuertit se ad Ieremiam seruum suum. Dicit igitur, Vos quidem ita estis loquuti, hoc est, cum vestris ludibriis sic insultastis, ac si Prophetæ mei nihil haberent præter inane sonitum, vel strepitum verborum: Ecce, inquit, *ponam verba mea in ore tuo quasi ignem* (ita dirigit se ad Prophetam) *Et populus hic erit ligna, & ignis vorabit eos*. Comparat Deus sermonem suum igni, non quemadmodum aliis locis, neque eadem ratione: sed specialis est huius similitudinis ratio, quòd scilicet consumet sermo propheticus populum, quemadmodum ignis lignum aridum, vel stipulam. Alibi vocatur sermo Dei ignitus, nempe quoniam accendit corda hominum, quoniam expurgat sordes, & excoquit. sed hic non agitur de utilitate verbi Dei, nec fructu, quem ex eo percipiunt fideles. simpliciter enim pronuntiat Deus, doctrinam Prophetæ fore exitialem populo: & ideo disertè exprimit, *In ore tuo ponam verba mea quasi ignem*. Si dixisset, Ecce verba mea erunt tanquam ignis, populus hic erit stipula, hoc non fuisset satis dilucidum. Sed quoniam populus iam assueuerat ad illas sublationes, Hæ, quid sunt Prophetæ? & quænam sunt eorum verba? verberant aerem duntaxat: quoniam ergo sic loqui consueuerant Iudæi, ideo ex aduerso respondet, *Ecce ponam verba mea in ore tuo*, hoc est, lingua tua satis & super sufficiet ad delendum hunc totum populum. Idem nunc docet Ieremias quod Paulus aliis verbis cum dicit nobis esse in promptu vindictam aduersus omnem altitudinem, quæ se extollit contra Euāgelium. nam fuit vitium illud sæculis omnibus commune, ut vel negligerent seruos Dei, vel protus aspernarentur: iam Paulus, quia videbat Euāgelium à multis contemni, dicit sibi, & aliis ministris vindictam esse in promptu: quasi diceret, Totidem verba quor proferimus, erunt gladii ad perdendos omnes impios: & quanuis nunc sua duritie repellant Dei iudicium, nihil proderit hæc contumacia. Sentient igitur tantam efficaciam esse in verbo meo, ac si Deus palam manum suam de cælo exereret, ac si iam fulmina sua iacularetur. Idem nunc hoc loco intelligit Ieremias: Ecce, inquit, *ponam verba mea in ore tuo ignem*, hoc est, tātum erit efficaciam in tuis verbis, ut agnoscant impii, sed suo malo, te esse exequutorem meæ vindictæ. Hic locus diligenter nobis notandus est, ne ingratitude nostra sic prouocemus iram Dei in nos, ut sermo eius vertatur nobis in ignem, qui destinatur in cibum. Nam quorsum Deus Euāgelii sui ministros nobis destinat, nisi ut ad salutem nos inuitent, atque ita suauiter resciant animas nostras? & ideo sermo Dei nobis est instar aquæ, qua animæ nostræ irrigantur: est quidem ignis, sed in bonum nostrum, ignis purgatorius, & non consumens. Quòd si peruiaciter respuimus ignem illum, fieri aliter non potest, quin cedat nobis in contrarium vsum, nempe ut nos deuoret, atque penitus absumat. Dicit autem *populum fore ligna*, quoniam impii dum ferream suam frontem opponunt Deo, existimant se eius vindictam posse hoc modo procul arce-re. Hanc amentiam deridet Propheta, ac dicit illos *fore quasi ligna*, vel stipulam. Sequitur,

15 Ecce ego adduco super vos gentem è longinquo, domus Israel, dicit Iehouah: gentem duram, *hoc est, quæ dura erit, quia sequitur* *וְגוֹי*, gentem quæ est à sæculo, gentem cuius non tenebis, *vel cognoscēs*, linguam, *nam relatiuum est*, & non audies quid loquatur.

Hic ostendit Propheta quomodo futurus sit populus similis stipulæ, vel ligno arido, quia scilicet Deus adducet certam cladem, à qua sibi non timebant. Et notandus est hic contextus:

Luce 10. 17

2. Cor. 10.
4. 5.

Dixerat Propheta sermonē in lingua sua fore instar ignis: iam hoc transfert ad Assyrios, & Chaldaeos. Videntur hęc quodammodo pagnare, sed iam antē ostendimus, omnia Dei flagella pendere ab efficacia verbi: ergo cū excita fuit vrbs ab Assyrijs, & Chaldejs, tunc ignis ex Ieremae ore erupit ad Vrbe ipsam perdendam, & populum. In summa, significat Ieremias, cū aduenient hostes, non respiciendum esse illorum robur, neque reputandas copias, nec quaecunque secum adferent belli auxilia: sed fore exequutionem doctrinae, quae ab ore ipsius prodierat, quemadmodum alibi videmus ipsum mitti a Deo, vt urbem obsideat. sed quibus cum copiis? solus erat, & inermis: verum: sed fuit hęc obsidio incognita reprobis, non tamē caruit effectu, quoniam sicut loquutus est Propheta, ita exequutus est Deus, quod per os eius protulerat. Ergo hic videmus Chaldaeos quali proci ex ore Prophetae: quemadmodum si hostis volens muros vrbs diruere iacularetur, proiceret balistas, & catapultis subuerteret muros, quemadmodum hodie etiam sunt nouae machinae, & tormenta bellica, quibus pugnatur ad vrbes excindēdas. Quid ergo sunt omnes bellicae machinae? sunt ignis ille, quē Deus iaculatur per ora seruorum suorum: & doctrina quae ab ipsis profertur, simul secum habet machinas omnes quae non tantum urbem vnam, & populum vnum excindant, sed totum mundum, quoties opus fuerit. *Ego igitur adduco super vos gentem e longinquo.* Diximus alibi cur designet Propheta longam distantiam, nempe quoniam Iudaei putabāt sibi non instare periculum a gentibus tam remotis: quemadmodum ti hodie sermo esset de Turcis, O, pugnabunt cum multis alijs gentibus: sustineant Turcarū impetus qui sunt vicini: nam poterimus interea transigere tres aut quatuor vitas. videmus talē hodie grassari fucordiam in multis. Propheta igitur ne hac inani fiducia se laetent Iudaei, dicit *pro fore hanc gentem*, licet ex remotissimis locis veniat. Dicit *gentem hanc esse duram*, vel robustam, *et gentem esse a saeculo.* Non simpliciter intelligit fortem per auum, sed intelligit duram aut ferocem: nam postea dicit omnes esse *ძრავ*, hoc est fortes. Hic ergo vocat gentem duram, quod esset truculenta: & barbariem etiam illius gentis exprimit postea. Sed primum dicit *esse a saeculo*. nam hoc generat magis feroces spiritus, vbi diu, & ab vltima memoria gens aliqua dominata est, illa diuturnitas solet inflare animos superbia & reddere magis feroces. Dicit igitur *esse a saeculo*. postea de barbarie loquitur, *Tu, inquit, linguam eius non tenebis, neque audies quid loquatur.* Scimus in lingua esse communicationem non tantum sermonis, sed etiam affectuum: lingua est caracter mentis, vt vulgo loquuntur: & ideo est etiam vinculum humanae societatis. Nam si non esset vsus linguae, quid distarent homines vel differrent a brutis pecudibus? alii in alios saeuirent: nulla denique esset inter ipsos humanitas. Quoniam ergo lingua conciliat homines inter se, ideo Propheta vt terrorē inieciat Iudaeis dicit gentem illam fore barbarā, quia nullus erit vsus linguae, nulla communicatio. vnde sequitur, nullam etiam fore misericordiam, vt parcant victis, etiam si centies implorent eorum fidem, neque etiam audientur miseri, & qui possent aliquid impetrare fauoris, si intelligeretur eorum sermo.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando meritò in nobis hodie damnares crassam hanc & sceleratam impietatem, quam olim per os Prophetae tui damnaisti in veteri populo: ne pergamus in nostra contumacia, sed discamus & mollibus animis, & vera docilitate cordis ita nos subijcere verbo tuo, ne vertatur nobis in exitium, sed experiamur nobis destinatum esse in salutem, vt scilicet accensi studio verae pietatis, & purgati etiam a sordibus prauorum affectuum, & cupiditatum carnis, addicamus nos totos tibi in obsequium, donec exuti hac carne, & eius sordibus, tandem perueniamus ad illam solidam puritatem, quae nobis proponitur in Evangelio tuo: ac tandem participes fiamus aeternae gloriae tuae in Christo Iesu Domino nostro, Amen.

16 Pharetra eius tanquam sepulchrum apertum, omnes fortes.

COEPRAT Propheta minari Iudaeis Dei vindictam, & eius ministros, atque exequutores dixerat fore Chaldaeos. Iam sententiam eandem continuat, ac dicit *pharetras illorum similes fore sepulchris apertis.* Scimus populos Orientales vt plurimum vfos fuisse sagittis, & alijs iaculis. nam illis non est stataria pugna, sed fugam simulant: deinde subito conuersi, torquent sua iacula, vel sagittas aduersus hostes. Propheta igitur respicit ad morem illum cū dicit *pharetras fore tanquam aperta sepulchra.* Videri posset dura similitudo primo intuitu: sed perinde est ac si diceret, ita peritos fore sagittandi, vt abiorbeant quicquid erit obuium. Et adiungit *omnes fore robustos*, vt intelligat

intelligat populus sibi fore certamen non leue: denique perinde est ac si diceret, bellum hoc illaturum Iudæis certam cladem, qua omnes intereant. Postea subiicit,

17 Et vorabit messem tuam, & panem tuum: vorabunt filios tuos & filias tuas: vorabunt greges tuos, & armenta tua: vorabunt vitem tuam, & ficum tuam: ad inopiam redigēt vrbes munitionum tuarum, in quibus tu confidis, per gladium.

Eodem sensu etiam loquitur de hostium scuitia: quasi diceret iam illis in manu esse victoriam, quia sint flagella Dei. Non proponit ergo Iudæis bellandi molestias, sed cencionatur tanquam apud victos: tantum ostendit, crudeles fore Chaldæos in exercenda victoria. Sumit illud pro confesso, superiores fore Chaldæos, quoniam armati erunt diuinitus. Sed adiungit alterum, quod scilicet crudeliter scuitent, & insolitis modis, ubi Iudæos vicerint. Hac ratione dicit, *Comedet* (& comedet: nam mutat numerum verbi idem tamen sensus manet) dicit, *Comedet messem tuam, & panem tuum*: hoc est, quicquid colliges hoc totum in prædam cedit hostibus. Per *messē* & *panem* intelligit prouentus quoslibet. Postea addit, *Filios tuos, & filias tuas*, quod est atrocius. Est quidem illud durum, priuari victu: sed ubi iugulatur liberum conspectu parentum, hoc est horribile. Dicit tamen Propheta, tantam fore barbariem in hostibus, ut non parcant pueris, vel puellis. Idem etiam adiungit de *armentis, & gregibus*. Postea adiungit *vitem, & ficum*: quasi diceret nihil fore saluum apud Iudæos, quoniam omnia sibi rapient hostes, nec contenti erunt cibo & potu, & reliqua præda: sed ipsos etiam infantes occident. Quia autē Iudæi cum essent illis vrbes munitæ, insolebant contra Prophetas, iterum insultat vanæ eorum superbiæ: ac dicit *redactum etiam iri vrbes munitas ad pauperem*. Postea addit, *In quibus tu confidis: hæc omnia, inquit, per gladium cadent*. Nam hoc postremum *כחב* refertur ad totum versum, & singulas partes quasi diceret, Iure gladii victores vastabunt totam regionem tuam, deinde vero omnes fortunas: imò filios etiam tuos, ac filias iugulabunt. Sequitur,

18 Atque etiam in diebus illis, dicit Iehouah, non faciam vobiscum finem, alij vertunt *consumptionem*.

Non consentiunt Interpretes in sensu huius versus: quia maior pars existimat hanc spem relinquere fidelibus: imò sei huc omnes descendunt: nescio an quisquam aliter exponat. Putant ergo hanc Deum temperare quod prius dixit, ac fiduciam dare Ieremis suis, ne existiment talem fore interitum Ecclesiæ, ut nullum semen maneat saluum. Et *non faciam finem* hoc sensu capitur, ut heri dictum fuit. Sed dum propius expendo totum contextum, cogor in alteram partem potius descendere, quod scilicet Deus exaggeret vindictæ suæ grauitatem. Et huc pertinet particula *etiam*, quasi diceret, Ne putetis actum fore, ubi ita hostes spoliauerint vos omnibus fortunis, & orbauerint etiam liberis, & redegerint ad extremam inopiam: ne sic quidem eritis defuncti omnibus malis. Nam ego persequar ulterius vindictam meam. Postea sequuntur promissiones, quæ temperent minas, ne deficiant piorum animi. Sed hoc loco non dubito, quin Propheta inducat Deum iudicem, & ultorem, ac si nullus esset misericordiæ locus: *Tunc quoque, inquit, nam particula tunc augendi vim habet ac pondus, Tunc etiam in diebus illis*: hoc est, ubi hostes ita nudauerint terram & frugibus, & omni genere animalium, & incolis, ne tunc quoque deficiam, inquit Deus, vos persequi. *Non faciam igitur vobiscum finem*, quia adhuc restabunt flagella vbi putabitis quietem vobis esse datam, & finem venisse malorum, & calamitatum omnium. Sic Dominus agere solet cum reprobis, quia talis est eorum peruersitas, ut percussi, magis ac magis obdurescant, ac firzenum mordcant, quemadmodum proverbio dicitur. Hinc autem duricies illa, quod putat Deum esse quasi exarmatum, ubi pœnas sumpsit de eorum sceleribus. Denuntiat igitur sibi esse in manu diuersas species pœnarum, & diuersos puniendi modos. Et etiam in hunc finem postea adiungit.

19 Et erit, cum dixeritis, Quare fecit Iehouah Deus noster nobis omnia hæc? Tunc dices illis, Sicuti dereliquistis me, & seruiistis diis alienorum, alieni, ad verbum, sed est enallage numeri, in terra vestra: sic seruietis alienis, subaudiunt alij Interpretes deos: sed peruertunt sensum Prophetæ, in terra nō vobis, hoc est, in terra quæ non erit vestra.

Hinc apparet quod dixi, nempe Prophetam non lenire quod asperum erat in comminationibus, quas vidimus: sed agere cum Iudæis pro eorum perniciacia, quoniam videbat ipsos esse indomitos: & spiritus etiam dictabat tantam fore obstinationem in illis, vt donec essent prius fracti, non flecterent ceruices ad recipiendum iugum. Hic etiam causam assignat, ne cum Deo litigent: sicuti solent hypocritæ quoties Deus illos durius castigat, obstrepere aduersus eum, & conqueri, & causas etiam flagitare, cur ipsos tam duriter tractet, ac si essent innocui. Quoniam ergo hoc in ore habent hypocritæ, hic Propheta occurrit, *Enit, inquit, cum dixeritis* alloquitur Iudæos in persona Dei: postea statim sermonem Dei ad se ipsum conuertit. *Cum dixeritis ergo, Quare fecit nobis hæc omnia Iehouah Deus noster?* Hic tribuit hypocritis quod ferè semper in ore ipsorum volitat quoties citantur ad iudicium. Nam perinde instructi sunt ad iurgandum, ac si optima esset eorum causa: & si ad rationem reddendam obstrictus foret Deus, possent eum conuincere crudelitatis, vel immodici rigoris. Videmus ergo vt depingat hic graphicè Propheta homines præfractos, qui cedere nesciunt, & culpam agnoscere: sed fronte quasi ferrea insurgunt aduersus Deum: quemadmodum similes locos alibi vidimus apud Prophetas, præsertim apud Malachiam primo capite. nam illic sæpius repetebat Propheta voces populi, In quo? in quo? quid hoc sibi vult? Sic etiam nunc Ieremias, *Cum dixerint quare nobis fecit hæc omnia Iehouah*, ac si essent infontes. Nam reprobis quasi omnia sua scelera abluerent ore absterfo, sic prodeunt audacter in medium, & requirunt causam, cur Deus ipsos castiget. Sic etiam hic eodem sensu non dubitant vocare Deum suum. quasi verò non iam abnegassent Deum, quemadmodum heri visum fuit. Nam crassa illa impietas apud ipsos regnabat, quòd omnia regerentur fortuito, quòd Deus non iure ipsos plecteret. Cum ergo locui ex persona sua. *Quia ergo me dereliquistis*, tamen hic Propheta, vt traducat eorum proteritiam, inducit eos hic loquentes, ac si Deum tenerent sibi obstrictum. *Tunc dices*, inquit. Deus ab vna parte compellat populum, ab altera autem Prophetam. vbi ergo ceperint ita obmurmurare, *Tunc respondeas, Qui me dereliquistis*. quòd plus ponderis habeat oratio, Deus vult Prophetam loqui ex persona sua. *Quia ergo me dereliquistis*, ac si Ieremias non faceret verba ipse, sed Deus per os eius: *Et seruiistis diis alieni*, hoc est, alienorum, *In terra vestra*. Hic breuiter ostendit Deus quid meriti sint Iudæi: & contentus est ostendere genus vnum peccati. Videbimus alibi, & iam aliquoties vidimus, fuisse aliis modis sceleratos, & reos coram Deo. Sed hic breuiter sequitur Propheta: & vnum genus duntaxat perstringit: *Vos*, inquit, *seruietis in terra aliena Tyrannis*, qui crudeliter vos opprimunt: *Quia seruiistis diis illorum in terra vestra*. Hic exprobrat illis Deus suum beneficium, quòd scilicet expulsis profanis gentibus, terram Chnaan, quæ tam amena, & fertilis erat, illis dederat possidendam, ita vt esset illis æterna requies. Deus vocabat terram illam requiem suam, nempe quia protegeret illic Iudæos: ac volebat esse quasi legitimos hæredes illius terræ, vsque ad finem mundi. Nunc ergo dicit, Terra hæc vestra erat. Hæc memoria beneficii haud dubiè ad crimen illorum amplificandum valet, quod iure optimo possidebant terram illam, quam tamen non acquisierant. Dicit, *In terra vestra coluistis deos*: nec dicit tantum deos alienos, sed deos alienorum. Sæpe ita loquuntur Prophetæ, vocant deos alieni, aut populi alienigenæ: sed emphatica est locutio, quia illud turpius est, & minus excusabile, quòd Iudæi, cum in medio ipsorum habitaret Deus, accesserint sibi hinc inde deos, quasi peterent deos à prophanis gentibus precariò. Date nobis deos vestros. Hoc igitur flagitium nunc Propheta digito ostendit, *Quod seruietis diis alienorum*. Postea adiungit, *Seruietis alienis*: non intelligit deos, meo iudicio: & quemadmodum iam dixi, deprauant sensum qui hoc transferunt ad deos: sed loquitur de ipsis Tyrannis: quemadmodum alibi dicit, Dederam vobis Leges meas bonas, quas qui seruauerit viuat in ipsis: & nolulistis obtemperare. Dabo igitur Leges non bonas, hoc est, imponam vobis tyranicum iugum, & diripient vos victores, & fortunas vestras barbari illi quorum sermo vobis erit incognitus: quia fuistis immorigeri & indociles. Sequitur,

Exech. 20.
21, & 25

20 Nuntiate hoc in domo Iacob, & promulgate, ad verbum, audire facite, in Iehudah, dicendo,

21 Audite agedum hoc popule stulte, & absque corde: oculi illis & non vident, aures illis, & non audiunt, & non audient, ad verbum.

Confirmat Propheta superiorem doctrinam, ne scilicet Iudæi existiment se terreri duntaxat verbis & non metuât interea sibi ab effectu. Dicit ergo, *Nuntiate*. non dubium est, quin alludat Propheta ad morè consuetù. Solent enim bella indici per præcones, aut sæciales: non statim hostes grassantur, sed bellù denuntiat, vt videri possit iusta ratio. Ergo hic Deus affirmat seriò loquuntur

quātū se fuisse per os Ieremize, quemadmodū si more solenni, & ritu bellū esset indictū, & iam in starēt armati hostes. *Nuntiate ergo hoc*, Quidnā est hoc? *Audite popule satue*, inquit. Hic primò locordīa obiurgat in Iudæis & Israelitis, quòd scilicet careāt etiā cōmuni sensu. nam cordis nomine mentē, vel intelligentiā significant Hebræi, vt alibi vidimus. Dicit ergo populum hunc vacuum esse omni intelligentiā. Primò vocat *fatuum*, vel stultū: sed quoniā multi sunt tardi, & hebetes, qui tamē non omnino carent cōmuni sensu: ideo adiūgit esse *populum hunc absque corde*. Vide tur quidē addere per modū correctionis, illis esse aures, & oculos: sed ironicē amplificat quod dixi, nempe non minus stupidos esse, quā truncos, vel lapides. Quare? vos estis auriti & oculati, sed sine visu & auditu. Alludit haud dubiē ad idola, quibus addicti fuerant. Dicitur enim in Psalmo, Similes illis fiant qui faciunt ea, & omnes qui confidunt in illis: cū prius dictum fuisset, Aures illis & non audiūt: oculi & non vident. Ieremias ergo hic obliquē perstringit Iudæos, quòd obstupescati fuissent in suis superstitionibus, atque ita similes fuisset mortuis idolis. Nam est quādam similitudo hominis in idolo, & distincta sunt membra: interea nullus sensus. Sic etiam dicit referre Iudæos humanam speciem oculis, & auribus, & externa effigie esse quidem homines: sed interea non minus esse stupidos, quā si essent lapides, vel trunci lignorum. Nunc sequitur ipsum præconium.

Isa. 115. 8

22 An me non timebitis, dicit Iehouah? an à facie mea non contremiscetis? Qui posui arenam terminum mari, statutum seculi æterminum, & non præteribit illud, vel, terminum illum: quidam enim ad proximum referunt alij ad prius, & mouebunt se & non præualebunt, & tumultuabuntur, vel resonabunt, fluctus eius, istud vñ extendunt ad duo verba, & non transgredientur ipsum, non transilient, est idem verbum quòd paulò antè vsurpauit.

Hic ostendit Deus cur populum fatuum, & absque corde esse dixerit. Fuit enim hic prodigiosus stupor, non expauescere ad conspectum Dei, cū tamen bruta elementa eius in perio tubi accāt. Et sumit præcipuē exemplum maris. nam nihil magis terribile mari tempeste uolō. Videtur enim fieri quādam conuersio totius orbis, vbi fluctus exurgunt tanto impetu. Nemo est illic, qui non trepidet. Mare autem ipsum, quod incutit formidinem omnibus etiam constantissimis, placidē obsequitur Deo. Nam quantunuis furiosi sint eius impetus, cohibentur tamen. Nunc licet de modo quæritur, certè est miraculum, cuius ratio non potest extare. nam scimus mare esse, vt reliqua elementa, sphericum: sicuti terra rotunda est, ita etiam & elementum aquæ, sicuti & aer, & ignis. Cū ergo spherica sit forma huius elementi, nunc videndum est, sit ne inferius terra. Atqui leuitas ipsa ostendit eminere super terram. Qui sit ergo, vt mare totam terram non statim obruat? est enim liquidum, nec posset consistere vno in loco, nisi retineretur aliqua arcana Dei virtute, & instinctu. Sequitur ergo, Ideo mare suo loco concludi, quia ita placuit Deo: quemadmodum etiam refert Moses, Appareat arida, inquit Deus. nam ostendit submersam fuisse terram aquis, nec apparuisse digitum vnum, quousque mare in ordinem coegit Deus. Nunc vox illa Dei, etiam si non auditur à nobis, neque in aere resonat, à mari tamen auditur, quia mare conclusum est in suis finibus. Si mare esset tranquillum, semper tamen adhuc admirabile esset hoc opus Dei, quòd aliqua pars terræ conceditur hominibus in hospitium. Sed cū tempestas mota est, quemadmodum iam dixi, ac videtur cælum terræ misceri: nemo est, qui non exhorreat, propinquastali spectaculo. Illic ergo clarius apparet virtus Dei, & formidabilis potentia, quæ ita compescit mare turbulentum. Nunc videmus quorsum spectent Prophetæ verba: Ostendit Iudæos esse monstra, & indignos, qui censeantur non modò inter homines, sed etiam inter bruta animalia. Plus enim est sensus & intelligentiæ in mari tempestuoso, & furioso, quā in hominibus, qui videntur corde, & intelligentiā præditi. Hic est finis comparationis. Sed quoniā grauis erat hæc querimonia, Propheta interrogatione vsus est, *An me non timebitis?* quasi diceret Deus, Quid hoc sibi vult? qui heri potest, vt non metuar à vobis? Nam mare mihi obtemperat, & furor eius comprimitur arcano meo iussu, quia semel præcepi, vt mare intra suos limites maneat: quantunuis agitetur furiose & procellis, & tempestatibus, non tamen excedet meum imperium. vos, inquit, homines sensu præditi *non me timebitis? non pœuebitis à facie mea*, vel contremiscetis, inquit? *Dicit se posuisse arenam terminum maris*. Hoc autem multò plus exprimit, quā si dixisset se mari terminos statuisse. nam loquitur de arena, quæ mobilis est, & statu mediocri agitur: deinde arena est penetrabilis. Si essent per omnia maris littora rupes, non esset miraculum tam illustre. Si ergo Deus validis obstaculis, & robustis compesceret maris impetum, hoc posset naturæ ascribi. Sed quid

Gen. 1. 9

tam proteruo contemptu. Sequitur,

30 Stupor, vel res stupenda, & scditas in terra, vel res pudenda: *vv, unde nomen deductum est significat proprie cogitare, vel reputare: sed videtur per antiphrasin Deus hoc loco, ut alijs quibusdam notare rem prodigiosam, quae non cadit sub sensum humanum: quasi diceret hoc non posse concipi, neque apprehendi hominis mente. scio hoc potest videri nouum, sed tamen subest optima ratio, ut mihi videtur. Postea addit,*

31 Prophetæ prophetant in mendacio, & Sacerdotes dominantur per manū ipsorum, vel accipiunt in manus suas, & populus meus voluit ita, hoc est, ita vult, & appetit, & quid facietis in nouissimo eius?

Propheta non contentus illa obiurgatione, quam nuper vidimus, vltius inuehitur in scelera populi. Dicit igitur ita deploratum esse statum, ut possit omnes obstupescere. Res, inquit, stupenda accidit, res quæ transcedit omnes humanos sensus, neque potest apprehendi. Duabus his vocibus significat impietatem populi non posse vel exprimi verbis, vel concipi sensu, quoniam sit horribile portentum. hæc est summa. Iam videamus quodnam portentum hinc Propheta designet, ac detestetur, nempe, inquit, *Propheta prophetant mendaciter*. Hoc certe potuit attonitos reddere omnes, cum Ierosolyma, ubi Deus sedem ac Sanctuarium sibi elegerat, illi impostores obtenderent nomen Propheticum, quanta, & quam turpis fuit hæc prophatio nominis Dei? passim quidem tunc iactabant impostores se esse Dei Prophetas: volitabant pluribus in locis oraculorum loco præstigiæ fatanæ: sed in ipso Dei Sacerario, quod tunc in mundo erat vnicum, videre diaboli ministros, qui mendacia sua spargerent, qui populum traherent in exitium: & interea obregi Dei nomine, qui, ut iam dictum est, domicilium habebat, & sedem in illa vrbe: an non fuit hoc prodigium, quod attonitos omnes redderet? Nam hodie etiam si in Papatu hoc sit detestabile, ubi & monachi, & similes rabulæ concidunt suggestus, & illic improbissimè se venditant quasi essent Prophetæ veri Dei, & optimi doctores: sitamen contingeret apud nos esse, qui corrumperent puram doctrinam suis erroribus, qui superstitionibus imbuerent populum, hoc esset duplex portentum. Ergo non abs re præfatus est Ieremias rem hanc esse stupendam, & incomprehensibilem, ut ita loquar, quod *Propheta in mendacio prophetent*. Iam adiungit, *Sacerdotes accipiunt in manus suas*, ita vertunt quidam. sed potest esse duplex sensus: Iudicum 14. dicitur Samson sumpsisse in manus suas mel ex leone: & illic ponitur idem verbum, tamè quia fere accipitur pro dominari, ideo videtur melius congruere altera expositio, quod scilicet Sacerdotes dominantur per manus fallorum Prophetarum: quanquā si quis ita vertat, quod accipiant super manus suas, hoc est, quod dona vindique contrahant, & accumulent, etiam non malè hoc conueniet. Quicquid sit, Propheta ostendit fuisse mutuam collusionem inter falsos Prophetas, & Sacerdotes: nam falsi Prophetæ, inquit, populum decipiunt suis blanditijs. quid autem Sacerdotes? nam eorum effectus se opponere: *accipiunt*, inquit, *in manus*, hoc est, contenti sunt, quia vident in suum quantum cedere illas fallacias: & ideo facillè subscribunt Pseudoprophetis. Idem hodie cernitur in Papatu: nam monachi dum sese venditant apud plebem, simul etiam fulciunt totum Papatum: & ideo ausi sunt nebulones illi vocare se quadrigas Papæ: nam Papa vehitur tanquam quatuor rotis, illis quatuor ordinib⁹ mendicantium. Et hoc iactant, ubi volunt ostendere quantum possint ad merendum. Papa igitur vehitur quatuor illis mendicantijs rotis: videmus ut pi iustitias ornauerit, & quotidie etiam orniet mendicantes illos: quare? fulciunt enim eius tyranni. Idem. Talis fuit tunc conditio populi: Nam Sacerdotes sumebant prædā, & Pseudoprophetæ etiam rapiabant ad se partem, quemadmodum faciunt canes isti famelici: neque tamen tam violenter ut Papa, grassantur, sed lambunt eius tribuhal, quemadmodum canes. Ille vorat magis optimas prædas cum suis cornutis episcopis. Ergo sensus ille non malè quadrabit, quod scilicet acciperint in manus suas. Sed quantum ad summam rei spectat, optimè conueniet, si dicimus, *Sacerdotes dominatos fuisse per manus illorum*, nempe quoniam sine falsis Prophetis non poterant retinere yllam famam in populo: fuissent enim ab omnibus repudiati. cum ergo regnarent per eorum manus, fuit mutua inter illos collusio. Iam addit, *Et populus meus sic voluit*, quoniam vulgus poterat recitare à se omnem culpam: sicuti etiam hodie hunc clypeum obtendunt, o nos sumus in docti homines, non versati sumus in scholis: & quid possumus, nisi sequi nostros Prælatos? Hodie ergo eodem fuso homines obsecuri, & gregarii vellent à se depellere omnem culpam. sed Propheta hinc dicit *populum sic dilexiss⁹*. Et certè semper verum illud reperiemus, quod dicitur Deuteronomio 13: Quoties veniunt Pseudopropheta, hoc esse verum examen, an populus Deum ex animo

diligat

diligat. Deus ergo probationem fumit pietatis, quoties fr̃um impostoribus, & pseudopphetis laxat. quisquis enim vero affectu diligit Deum, ille retinebitur Spiritu eius, ne rapiatur post errores. Vbi ergo falluntur homines imperiti, certum est, eos dare iustam pœnam sui contemptus, quia non satis attenti fuerint ad cultum Dei: imò voluerint sibi accersere impostores, quemadmodum etiam monachis fuit in ore, Mundus vult decipi, decipiatur in nomine Diaboli. Illi impostores eo vsque prolapsi sunt impudentiæ, vt iactarent se esse Satanæ ministros ad fallendum. Sed tamen prouerbum illud verum fuit. neque enim mundus vnquam fallitur, nisi spontè, quia claudunt rudissimi quique oculos ad apertam lucem, & fugiunt Deum quantum in te est, & volunt latere in tenebris, quemadmodum etiam dicit Christus, Quisquis malè agit, odit lucē. Tandem addit Propheta, *Et quid facietis in nouissimo eius*, vel in fine eius? Quidam h̃ relatiuum cōmittunt: alii autè referunt ad pseudopphetas, & Sacerdotes. sed non dubium est mihi, quin Propheta Ierosolymam delignet, *Quid facietis in fine eius*. Scimus enim quoniam Ierosolyma fundata erat manu Dei, & quoniam habebat illum præsidem, ac custodem, fuisse securam: sed fuit praua securitas, vbi spreto Deo, superbiebat in suis sceleribus. *Quid ergo facietis in nouissimo eius?* inquit: quasi diceret, Fallit vos opinio, dum putatis æternam fore urbem hanc, quia instat euersio eius, vel ruina; *quid ergo facturi estis*, cum vrbs ipsa peribit, nisi quòd vobis periculum erit omnibus simul cum ipsa?

Iouan. 3. 20.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando nimium hæcenus surdi fuimus ad tot exhortationes, deinde etiam ad minas, quibus acius nos stimulas a te pœnitentiam: ne in nobis maneat semper hæc obstinatio, sed tandem subiiciamus nos tibi, neque momento vno duntaxat, sed vera perseuerantia, vt vsque ad finem nos totos tibi addicamus in obsequium, & sic glorificemus nomen tuum, vt tandem participes simus eius gloriæ, quæ nobis parata est vniuersi Filij tui sanguine, Amen.

CAPVT SEXTVM.

Congregamini filii Benjamin è medio Ierusalem, & in Thelkua clāgite tuba, & in Beth-hacherem tollite signum: quia malum visum est ab Aquilone, & afflictio magna:

Vidimus iam aliquoties in hoc Propheta non tantum proponi pœnas, quæ instabant, sed quasi ante oculos subici: & rationem ostēdimus, quia non modò tardi sunt homines, sed socordes prorsus, quoties illis Deus minatur: nam obiurgationes apud ipsos frigidæ, minæ etiam non satis eos pungunt, vel expegefaciunt. necesse est igitur illis proponi viuas picturas, & quasi adduci in rem præsentē, vt loquuntur. Hanc rationem docendæ adhuc profecquitur Ieremias: alloquitur Tribum Benjamin, quia dimidia pars Ierosolymæ sita erat in illa Tribu. Et quoniam imple erat ex Anathoth, populares suos & contribules potius compellat, quàm alios, quoniam maior erat libertas. Si enim rectè aggreßus fuisset Iudæos, poterant illi molestius ferre. sed dum incipit à proximis suis, nempe à Tribu Benjamin, hoc fuit magis tolerabile. Quidam intelligunt Congregamini, & fugatis alii vertunt, Satāgite, nescio quæ ratione adducti. Ego locum non interpretor de fugatis: potius ironicè Prophetam hortari tam ciues Ierosolymæ, quàm alios vicinos, vt prodiant in occursum hostibus suis, quemadmodum fieri solet. Quod etiam facillè colligitur ex contextu: *Congregamini*, inquit, *è medio Ierusalem*, hoc est, expegefacti prodite in medium. Obliquè autem peritringit eorum delitias, quoniam latuerant quasi in sinu matris sicuti infantes in vtero: nihil concipiunt periculi, ita etiam Iudæi otium colebant, & nimium erant securi. Dicit igitur nunc, *E medio Ierusalem congregamini*, inquit, *& clāgite tuba in Thelkua*. non dubium est quin soliti fuerint quoties aliquod instabat discrimen, tuba clangere in illo oppido, quemadmodum etiam ciues Ierosolymæ turmatim prodibant ad resistēdum hostibus. Sequitur enim Propheta receptum morem, & loquitur quasi de rebus notis. *Et tollite signum super domum* דָּוָר. Non dubium est, quin locus ille sic vocatus fuerit, quoniam multæ illic erant confite vites. Ad verbum significat domum vineæ. est quidem nomen proprium, sed tenenda est ætymologia. quoniam autem vites solent conferi in collibus, ideo probabile est; locum illum fuisse præ aliis excelsum: & inde potuit signum dari vicinis. Ideo dicit, *Tollite* תָּלוּ. nomen hoc deducitur à verbo תָּלוּ, quod etiam hic ponitur. Sed quidam interpretes vertunt, ignem, aut py-

ram alii vexillum, alii turrim. Qui turrim vel arcem transferunt carent omni ratione. neque enim poterant subito atolli accessit, sed quemadmodum iam dixi, probabile est, inde fuisse datum signum vicinis, quasi ex specula, quoties aliquid metuebatur. Ego igitur libenter accipio pro signo. nam vexilli nomen nimis esset restrictum ad verbum esset, Tollite eleuationē, ergo nomen signi optime conueniet. *Quoniam malum, inquit, ab Aquilone visum est.* designat Propheta vnde apparitura sit paulo post clades, nempe à Chaldeis, quia Deus illos destinauerat tanquam ministros, & exequutores suæ vindictæ, vt perderent Ierosolymam, & totum nomen Iehudah. Videamus ergo quid sibi Propheta velit. deridet Iudæos, qui obtorpuerant in suis vititiis, cum sibi promitterent impunitatem, & pridem spreuissent omnia Dei iudicia. nunc inquit, *Congregamini è medio Ierusalem.* quasi diceret non fore tutos in vrbe, nisi occurrant hostibus: *Clangite tuba in Thabernaculo:* deinde tollant etiam signa incolæ Beth-hachere, hoc est, domus vineæ, quia malum vobis imminet, & magna afflictio: vnde à Chaldeis: quod scilicet vaticiniū plus obtrineat apud ipsos fidei, dum hostes quasi digito monstrat. Postea sequitur,

2 *Quietæ, alij vertunt speciosam: sed alter sensus melius quadrat: quietæ igitur, & delicatæ similem feci filiam Sion.*

3 *Super eam venient pastores, & greges eorum, fient aduersus eam tabernacula sua in circuitu: pascent vir ad manum suam, hoc est, quæque ad locum suum.*

Quoniam locus vnde oriundus erat Propheta, erat pecuarius, ideo ex prima sua educatione retinuit multas loquendi formas. neque enim Deus exiit omni sensu seruos suos, cum præficeret docendo populo suo. Propheta igitur hic ex consuetudine primæ suæ ætatis, ac pueritiæ loquitur. dicit *filiam Sion esse similem puellæ quietæ*, vel in otio, & deliciis habitanti: & tamen fore obnoxium multis opprobriis, *quia venient pastores, & in circuitu fient tabernacula*, & tota regio exposita erit quasi in prædam. Dubium autem est an dicat Propheta filiā Sion posse conferri puellæ teneræ & molli, & habitanti in otio, & deliciis: an verò intelligat quietem ad tempus concessam fuisse populo. Videtur quidem nullum esse discrimen inter duas istas expositiones, est tamen aliquod: nam si accipimus verbum *נחמ* pro comparauit, quemadmodum faciunt Interpretes, perinde est ac si diceret Propheta, Videor in statu Ierosolymæ cernere imaginem puellæ teneræ, & mollis: ita loqueretur Ieremias in sua persona. sed potest hoc verbum etiam optime in Deum competere, quod scilicet reddiderit filiam Sion tranquillam ad tempus, & dederit illi pacem ab hostibus, ita vt in deliciis ageret, quāquam differunt hi duo sensus, tamen in re ipsa non multum est momenti. neque enim dubium est, quin Propheta hic exprobet Iudæis nimium torporem, quoniam abusi fuerant tranquillitate sibi diuinitus concessa. Ostendit igitur eos nimis esse sôcordes, qui putent hanc suam molliem fore perpetuam, quia beneficium erat Dei, & quidem temporale: dicit igitur Iudæos fuisse ad illum vsque diem similes puellæ teneræ. Cum enim vastata esset regio decem Tribuum, & cum in exilium essent omnes abducti, regnum Iehudah manebat adhuc saluum. fuerant quidem spoliati ab hostibus: sed comparatione fratrum nimis eleuenter fuerant tractati. Hæc igitur ratio est cur dicat similes esse molli, & teneræ puellæ. Sed postea adiungit, *Venient pastores*, inquit, hoc est, non est quod se decipiant Iudæi, si hætenus illis perperit Deus, & si compefcuit impetus hostium. *Nunc enim venient pastores.* Prosequitur suam metaphoram. dicit pastores venturos cum suis gregibus, hoc est, duces exercituum cum suis copiis. Sed iam admonui, Prophetam hic respicere ad urbem, vnde natus erat, & ideo loqui pastoricio more. *Venient igitur pastores cum gregibus suis, fient tabernacula sua, & pascent quisque ad locum suum.* Significat totam ditionem Ierosolymæ fore ita expositam hostibus, vt deligant sibi liberè quisque partem, vel certam plagam. vbi enim est aliquis metus, tunc pastores cōrahunt greges suos, vt alii aliis sint auxilio: sed vbi omnia illis licent, tunc sese dispergunt huc atque illuc. Hæc ergo libertas significat nullum fore robur Iudæis, & nullas suppetias, quin vndique urbem ipsam circumdant, atque oblideant pastores: *quisque ad locum suum*, inquit. Sequitur,

4 *Sanctificate super eam prælium: surgite, & ascendamus meridie: vā nobis, quia inclinauit dies, quia extensæ sunt vmbra vespertina.*

5 *Surgite, & ascendamus noctu, & demoliamur palatia eius.*

Propheta hic relinquit figurā, qua nuper vsus fuerat. neque enim hic verba facit de pastoribus, sed aperte hostes describit, qui adueniēt magno impetu, & quasi furiose oppriment, ac vastabūt
tam

tam urbem, quam totā Iudæam. Prius fuerat quasi Dei scēciales, cum bellum indiceret: sed nunc est prolopopeia, quoniam inducit Chaldæos inuicem se hortantes ad prælium. *Sanctificate*, inquit, *prælium super eam*. Sic loquuntur Hebræi, quia scimus omnibus sæculis solenni ritu indicta fuisse bellaneque dubium est, quin Deus hunc affectum indiderit cunctis gentibus, ut non statim profilirent ad gerenda bella, sed secum expenderent, non sumēda arma esse, nisi ob legitimas causas. nam indictio bellorum erat testimonium iustitiae, & necessariorum causarum, cur alii alios impeterent. Verum quidem est, temere, & etiam nullis de causis sæpe suscepta fuisse bella: sed tamen Deus voluit ritum illum vigere, & manere in vñ perpetuo, quò tolleretur excusatio hominum auriis, vel qui ambitione sua rapiebantur ad turbandum orbem, & alios vexandos. Hæc igitur ratio est loquutionis cum dicit, *Sanctificate bellum*: perinde est ac si indiceret solenni cæremonia, & pronuntiarent iustum bellum. Ex communi vñ Propheta loquitur cum dicit, *Sanctificate prælium super ipsam*: quæ admodum lingua nostra posset dici, *Sommez-la*. deinde sequitur bellum alacritas, imò celeritas incredibilis: ostendit enim fuisse perniciosissimos, *Surgite, ascendamus meridie*. Nam qui veniunt ad oppugnationem urbis, solent eam manè aggredi: iam vñ inualuit æstus, quoniam feruor solis debilitat corpora, non est tempus illud opportunum. Quiescunt igitur hostes, in noctu aduenerint, nisi oblata fuerit insperata commoditas: sed tamen vbi res est, sunt, collectis viribus manè surgunt ad prælium, contendunt scalas, vel urbem aliis rationibus oppugnant, vel muros euertunt machinis. sed meridie incipere, vbi urbs aliqua est oppugnanda, hoc non est ordinarium. Ergo Propheta significat tam maturum esse Dei iudicium, ut ne paucis quidem horis expectent Chaldæi, simul atque accesserint ad muros urbis. *Surgite, & ascendamus meridie*. Postea adiungit, *Væ nobis, quia inclinavit dies, & vmbra vespertina extensa sunt*. Loquitur ex vñ militari. nam scimus milites ut plurimum esse vel feros, vel barbaros, & nunquā retinent modum in loquendo: semper erit in ore ipsorum, *Væ nobis*, vel erit aliquid contumeliosum aduersus Deum, vel aduersus homines. Propheta ergo militariter loquitur, quoniam representat Chaldæos, & quemadmodum iam dixi, adducit Iudæos quasi in rem præsentem, ut illis excutiat blanditias, in quibus nimis obdormierant. *Væ igitur nobis, quia iam inclinavit dies, iam vmbra vespertina extensa sunt*. Qui vertunt, Nimis longæ, quòd solito magis declinent, non affecuti sunt Prophetæ sensu. Perinde est ac si diceret, iam nox propinqua est, & cur cessamus? cur non irruimus iāto impetu, ut momento capiamus urbem? hic est genuinus sensus verborum. Postea addit, *Surgite, & ascendamus noctu*, hoc est, quoniam non potuimus urbem capere sex horis (nam à meridie vique ad noctem erant sex horæ. solebant enim dies suos partiri in duodecim horas, & ab ortu solis incipiebat prima hora, duodecima claudebat diem). quoniam ergo sex horis non potuimus urbem capere, noctu profiliamus. Videmus hic graphicè depingi summum ardorem in hostibus, quoniam scilicet ferebantur arcano Dei impulsu: nam hoc voluit exprimere Ieremias. Postea subiicit,

6 Quia sic dicit Iehouah exercituum, Excidite ligna, & fundite super Ierusalem aggerem, alij vertunt, *ballistam*: sed nomen aggeris hic melius conuenit, ipsa est urbs visitationis, hic variant Interpretes, & quadam exercitati in lingua Hebræa sic deprauant sensum, ut pigeat referre quid ipsi ausi sint scribere, tota oppressio, vel rapina: nam *פוז* significat rapere, rapina ergo, in medio eius.

Iam Propheta causam ostendit, cur imminet proxima clades tam urbi, quam toti Iudææ. Duo enim agenda fuerunt, quoniam Iudæi obdormuerant in sua socordia, ut pro ludibrio haberent omnes minas propheticas, ideo necesse fuit corrigere illum stuporē. hoc fecit hætenus Propheta. Alterum verò necessarium fuit, ut scirent Iudæi, non esse sibi negorium cum Chaldæis, vel aliis gentibus, sed cum ipso Deo, cum quo nimis diu bellum gesserant. Postquam ergo Propheta ante oculos posuit Nimis popularibus cladem quæ tunc inflabat, ostendit suum Deum esse eius autorem. Sic dicit Iehouah exercituum. Hic reuocat ipsos ad iudicium Dei, ne putent se posse superiores esse hostibus, etiam vbi & summa industria, & summa fortitudine pugnaverint, quia non poterunt Deum vincere. Sic ergo dicit Deus exercituum: quasi diceret, Chaldæi quidem adducunt suas copias, quæ magnæ erunt, & validæ: sed vobis nunc certamē est cum Deo, quem toties, & tam longo tēpore, & tam pertinaciter prouocastis. Sic ergo nunc loquitur Deus exercituum, Excidite ligna, hoc est, Chaldæi non sponte sua vos aggredientur, sed militabunt Deo, & dabunt illi operam tanquam conductiti milites: quemadmodum alibi vidimus Deum tuba clangere, vel sibilo accersere quoscunque vult, ita etiam nunc dicit Chaldæos militaturos sub auspiciis, & vexillo Dei. Deus ergo mandat, ut scindant ligna, postea prouiciant aggerem. Scimus quidē consecras fuisse ballistas ex ligno, sed hic nomen aggeris, quemadmodum satis patet, melius conuenit. Sequitur, Ipsa est urbs visitationis. Hic Ieremias ostēdit, meritò Deum tam seuerè acturum cum Iudæis, quia ferè putauerint in suis vitiis. hoc sensu urbem visitationis vocat. Qui ergo vertunt, Ut vastetur, aut

vastata est, sensum corrumpunt, denique neque cælum, neque terram attingunt: quia non expendant consilium Prophetæ, & tantum subsistunt in verbis. sed hoc certum est, vocari, *Ierosolymam urbem visitationis*, quia Deus longa patientia vsus fuerat, & suspenderat pœnam, donec maturum esset vindictæ tempus, ita vt non essent amplius tolerabiles, quoniam indulgentia Dei magis ac magis corrupti fuerant. *Est vrbis visitationis*, inquit, hoc est, iam ventum est ad tempus vltimæ vindictæ, quoniam modis omnibus expertus sum an spes aliqua resipiscentiæ esset: ego autem video centies esse desperatos. *Est igitur vrbis visitationis*, hoc est, iam non potest suspendi vel vno die clades huius vrbis: & quemadmodum iam dixi, Propheta hic refellit omnes querimonias, quæ semper in promptu fuerunt Iudæis. Solebant enim obstrepere, si quod signum seueritatis apparuerat: Deus crudeliter nobiscum agit: vbi est eius fœdus? vbi illa paterna clemetia, quam nobis pollicitus est? Quoniam ergo solebant Iudæi ita expostulare cum Deo, Propheta dicit, *urbem esse visitationis*, & quidem tota, quoniā non erat aliqua pars duntaxat culpæ obnoxia: sed quando nihil synecdochen significat (quemadmodum alibi dicitur) Ierosolymam fuisse cauernam latronum. Dicit igitur *plenam fuisse rapinis, & in ipsis visceribus fuisse oppressionem*. Sequitur,

Ier. 7. 11.

7 Sicuti scaturire facit puteus aquas suas, hoc est, sicuti scaturiunt aquæ ex fonte, vel puteo, sic scaturire fecit malitiam suā: violētia, & direptio, aut vastatio, audita fuit in ea coram facie mea assidue, dolor, & percussio, alij verunt plagam: sed nomen percussiois melius conuenit.

Exaggerat Propheta quod dixerat proximo versu. nam breuiter sub vna specie ostenderat Ierosolymam esse latronum speluncam, quoniam in medio eius residebat oppressio. Sed nunc comparatione amplificat sententiam illam, quod scilicet violentia, oppressio, vastatio, & dolor, & percussio scaturierint, quemadmodum solent scaturire aquæ ex fonte. Fieri poterit, vt erumpant multa scelera ex vno loco, sed sequitur postea pœnitentia: vbi autem non cessant homines, sed accumulāt mala malis, hinc apparet turgere, & quasi crepare malitia, quoniam non possunt eam reprimere, quemadmodum fons semper ebullit, & non potest continere aquas suas. Videmus ergo consilium Prophetæ. **נר** significat fontem, & **נר** significat etiam fontem, & puteum, & non dubium est quin prorsus sint synonyma. Et coarguitur hinc error doctissimi ex Hebræis, qui distinguit **נר** à Beer, Quoniam sit cisterna, inquit, quæ tantum aquas recipit, & non habet scaturiginē, illud esse falsum constat ex Prophetæ verbis. neque enim cisterna emittit aquas, vbi nulla est scaturigo. Sed quantum ad summam doctrinæ spectat, satis tenemus quid velit Propheta, nempe Iudæos ita fuisse addictos sceleribus, vt semper excogitaret nouas artes nocendi, quemadmodum nunquam desinunt aquæ scaturire ex fonte, & quemadmodum iam dixi, hoc signum est perditissimæ gentis, vbi nulla est à maleficiis cessatio, nullæ sunt à noxis induciæ, sed semper ebulliunt homines in suis sceleribus. Quoniam autem poterant excipere Iudæi, non esse tantam scelerum atrocitatem, ideo Propheta iterum assumit Dei personam. Dicit igitur *auditas fuisse oppressiones, & percussiones coram facie Dei*: quasi diceret, eos nihil proficere tergiversando, quoniam si apud homines centies se excusauerint, vbi ventum fuerit ad Dei tribunal, hoc totum erit inutile. Et iterum adiungit aduerbium **נר** assidue, quod respondet perpetuæ scaturigini aquarum. Sequitur,

8 Erudire Ierusalem, ne discedat, vel auellatur, anima mea abs te: ne ponam te desertum, vel solitudinem, & terram inhabitabilem, hoc est, quæ non habitetur.

Quoniam sic loquutus est Propheta, ac si nullum iam esset remediū malis, hortatur tamē Ierosolymam ad querendam pacem à Deo, & compellat perditos illos homines ipsius nomine. Perinde igitur est, ac si Deus in medio iræ cursu resisteret: Quid hoc est? an ego perdam urbem à me electā? Tribuit igitur hinc affectum paternum Deo, sicuti & pluribus aliis locis vidimus, Deū quasi inuitum progredi ad vltimum rigorem, vbi pœnam vult exigere de populo suo: Hei nunc vlciscar me de inimicis meis, dicit apud Isaiam. vocat inimicos, & merito: quoniam vt dictum fuit, non desierant aduersus eum bellum gerere: sed dolenter tamen loquitur, Hei mihi, an mihi necesse erit vindictam sumere de hostibus meis: ego tamen libenter parcerem si fieri posset. Deus quidem non subiectus est vel dolori, vel pœnitentiæ: sed non potest aliter nobis exprimi incomparabilis eius bonitas, quàm talibus loquendi formis. Sic etiam hoc loco videmus, vt Deus seipsum cohibeat. nam nuper iubebat hostes celeriter conficere muros, diruere palatia, & perdere totam urbem: nunc ac si ipsum pœniteret, *erudire Ierusalem*, inquit, hoc est, an non poterimus adhuc redire in gratiam? quemadmodum si pater offensus vellet pœnam sumere de filio,

tamen

Isa. 1. 24.

tamen vellet moderari iræ suæ, & miscere aliquam indulgentiam vnâ cum rigore. *Erudire* igitur, hoc est, adhuc erit locus reconciliationi, si velis, si ostenderis te deposuisse illam periticiam, quæ hæcenus te prouocasti, ostendam me vicissim Patrem. Nec dubium est, quin prophetica omnes minæ respexerint in hunc scopum, vt populus sentiret mala sua, & suppliciter veniam deprecaretur. Quorsum enim prodesset, minari incredulis, nisi vt deus probaret an sint priores insanabiles? Verum quidem est, reprobos cognosci à Deo, & Deum non tentare, vel experiri quid sit in eorum animis, ac si non satis compertam haberet eorum obstinationem: sed, quemadmodum iam dixi, loquitur hic Deus humano more: deinde ostendit quid sit doctrinæ vltus, nempe vt homines inuitet ad poenitentiam: quod fieri non potest, nisi oblata spè veniæ, & reconciliationis. Ergo Propheta hic breuiter ostendit quo consilio hæcenus tam grauiter minatus fuerit Iudæis, nempe vt resipiscant tandem: *Ne auellatur anima mea abs te*. Hic clarius exprimit Deus se adhuc teneri aliquo amore. Non dubium est, quin ad similitudinem illam respiciat, quæ alibi visa est. Deus enim locum, & personam sponsi sustinet erga Ecclesiam: & ideo hic ostendit nondum amorem mariti se abieciisse, quo vxorem suam complexus fuerat, nam maritus etiam si grauiter offensus fuerit ab vxore, non tamen poterit statim exuere affectum coniugalem: manet semper aliquis sensus. Vidimus autem quarto capite Deum superare indulgentia omnes maritos. Dicebat enim illic, Simuliter repudiata quæ sitit alterum maritum, an prior eam recipiet ad se? Reuertere ad me scortum, reuertere meretrix, & adultera: & paratus ero ad dandam veniam. Nunc ergo idem prosequitur Deus, *Erudire Ierusalem ne anima mea prorsus abs te discedat*: quasi diceret, Etiam si nunc ardeo, & statui seuerè vlticuli tuam perfidiam, & rebellionem, tamen adhuc ero placabilis, modò redeas: & adhuc, *ne ponam te terram desertam, terram inhabitabilem*. Denique ostendit Propheta hoc vltu quamlibet grauiter exanderit Deus aduersus populum, tamen adhuc spem esse veniæ, quoniam ipse erit exorabilis, si populus fleatur, & suppliciter agnoscat culpam suam, & studeat redire in gratiam cum Deo ipso. Sequitur,

9 Sic dicit Iehouah exercituum, Racemando racemabunt quasi vitem reliquias Israel: reduc, *vel redire fac*, manum tuam quasi vindemiator ad canistra, *alij vertunt ad ramos*.

Hic confirmat Deus superiorem sententiam: quasi diceret se horrere ad spectaculum illud tam triste, & tam lugubre, quod tamen Iudæis erat pro nihilo. Docet igitur se non frustra hortari Iudæos, vt vel serò resipiscant, quoniam præuideat quàm horribilis futura sit ipsorum clades. Dicit igitur, *Sic dicit Iehouah exercituum, Racemando racemabunt*. nam verbum hoc non significat colligere vindemiam, sed racemare, *Grappiller*, post vindemias: quemadmodum post messiem, vbi sequuntur pauperes, qui hinc inde spicas euellunt, nihil manet residuum in agro: ita etiam in vendiis, vbi racematur (sic enim loquuti sunt Latini) nihil manet residuum: & ideo vetuit Deus in Lege racemari vites. voluit enim relinquere aliquantulum pauperibus. Sed hic dicit, *Racemando racemabunt quasi vitem*: non loquitur de populo, sed de reliquis. Nam decem Tribus fuerant spoliatae, & tandem vastata fuerat tota regio: homines in exilium abducti, sed pauci latebris ad tempus quæsierat: dicit autem similes fore racemis: Si pauci, inquit, sint acini, tamen hoc quoque sequetur. Proponit denique Propheta Iudæis horrendam illam vindictam Dei, quæ iam ipsi innotuerat, quantum ad Israelitas, hoc est, ad decem Tribus. Et tamen ostendit nondum completam esse Dei vindictam, quoniam adhuc aliquid manet residuum, nempe racematio. Quid ergo vobis fiet? quid? vidistis fratres vestros expilari, vidistis omnes iugulari vnâ cum liberis, vidistis exerceri omnem sæuitiam: & tamen postquam delictum fuit nomen Israel, & vastata fuit terra quæ nunc deserta est, Deus tamen adhuc vltiscetur reliquias, & videbitis aliquod iudicium breui aduersus residuum: & quid adhuc expectatis miseris? & quantus est iste torpor vester ad cessandum? cur non studetis vos reconciliari Deo, vbi vobis offertur talis opportunitas? Nunc ergo tenemus Prophetæ mentem. Et quum dicit, *Reduc manum tuam quasi vindemiator ad canistra*, vel ad cartallum: ecce vindemiatores alij alijs addent stimulos, vt nullus sit finis racemandi, & semper redeant ad canistra sua, donec excussierint quicquid erit, vt ne acinus quidem vnus in vite maneat.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, ne dum nos comiter inuitas ad poenitentiam, deinde etiam propositis iræ tuæ exemplis nos vrges, ne maneamus contra te obstinati, sed nos præbeamus flexibiles, ac dociles, & ne experiamur rigorem illum horrendum, de quo concionatus es apud populum veterem: sed præueniamus iram, quæ olim illis denuntiata fuit: & ita since-

ro animo ad te redeamus, vt sentiamus te semper propitium fore Patriem peccatoribus, quoties ad te redierint sincero corde, & absque fictione: in Christo Iesu Domino nostro, Amen.

10 Ad quem loquar? & quem contestabor, vt audiant? Ecce incircuncisa auris eorum, & non poterunt attendere: ecce verbum Iehouæ fuit illis opprobrium, non acquieuerunt in eo, hoc est, non oblectati sunt: vñ significat capere oblectationem: Illi n'y ont prins nul plaisir.

Hic Propheta ostendit non esse cur operam diutius consumat in obiurgando populo, quoniam surdis loquatur. dixerat enim hesternæ lectione Deum adhuc fore placabilem, si respicerent Iudæi: nunc quasi ad seipsum reuersus, dicit se verba perdere. Et ideo suscipit interrogantis personam, vt in re vel absurda, vel inopinata: *Quem alloquar, inquit, & quem contestabor?* Tamen iam hortatus fuerat suos populares ad poenitentiam, vt heri vidimus. Sed hæc inter se non pugnat, quia voluit, quoad neci posset, consulere salutem populi. Deus etiam hoc præceperat: & quemadmodum heri dictum fuit, ipse Deus volebat hoc esse testatum, per se non stare, quantum ad doctrinam spectat, quominus reconciliaretur populo suo. Nunc ergo videmus contextum bene fluere, quia Ieremias officio suo functus est, dum voluit tentare an sanabilis esset populus. Sed vbi videt tantam obstinationem, quæ non admittat vllum remedium, exclamat quasi attonitus, *Quem alloquar? & quem contestabor?* Summa est, populum sic additum esse impietati, vt frustra Propheta in eo sanando consumant operam. Et hanc sententiam confirmat secundo verbo, vbi dicit, *Quem contestabor?* significat enim, non tantum contemni ab ipsis simplicem doctrinam, sed obtestationes, quibus tamen subest maior efficacia. Summa est, nullis remediis posse curari prauitatem, quæ non tantum respuit doctrinam, & sanctas admonitiones, sed etiam peruicaciter resistit obtestationibus. *Vt audiant*, inquit, significat etiam si fideliter officium tuum peragat, carere tamen laborem cuncti profectu, quia surdi sint omnes Iudæi. Et ideo subiicit, *Ecce incircuncisa est auris eorum.* Hæc loquendi figura passim occurrit apud Prophetas: vocatur auris incircuncisa, quæ reiecit omnem sanam doctrinam: Cor incircuncisum, quod est peruicax, ac rebelle. Sed ratio tenenda est: quoniam Circuncisio erat testimonium obsequii, ideo Scriptura vocat incircuncisos, qui sunt indociles, & qui aucto Dei timore, & omni sensu pietatis, post suas concupiscentias rapiuntur. Hoc autem odiosum erat apud Iudæos. nam Circuncisio dabat illis non vulgarem materiam fiduciæ, cum esset symbolum, & pignus adoptionis: & cum scirent ea se ab aliis gentibus segregatos esse, vt essent facies Dei populus. Sed Propheta excutiunt inanem fiduciam, vbi vocant incircuncisos corde, & auribus, quia mentiti fuerant Deo, cum polliciti fuerant se fore obsequentes. Nam signum illud externum per se nullius est momenti, nisi respiciatur finis. voluit Deus Circuncisione consecrare sibi veterem populum: vbi contenti erant signo viliabili duntaxat: nulla manebat veritas. ergo prophanebant fœdus Dei. Quemadmodum hodie si Baptismo superbiant, qui volunt censeri Christiani, interea ostendant se carere omni Dei metu, & vitæ eorum aboleat veram Baptismi naturam: inde apparet esse sacrilegos, quoniam contaminant quod sanctum est. Et ideo Paulus vocat literam Circuncisionis, signum illud absque veritate: quemadmodum hodie potest vocari Baptismus literalis in omnibus prophanis, qui non respiciunt ad finem. Deus enim hac lege nos in suam Ecclesiam recipit, vt simus Christi membra, & gubernati eius Spiritu, renuntiemus cupiditatibus carnis nostræ. vbi autem volumus sub prætextu Baptismi miscere Deum cum diabolo, hoc est detestabile sacrilegiū. talis fuit, & tam supina securitas apud Iudæos. Hæc ratio est cur Propheta tam sæpe illis exprobrent præputiū cordis, & præputiū aurium: Vos estis populus sacer Dei: probate: si vos iactatis esse circuncisos: certè pelligula illa ablata non satisfacit Deo: ostendite vobis circuncisa esse corda, & aures. atqui præputium manet in corde, manet etiam in auribus vestris. ergo prophani estis. Nunc ergo tenemus Prophetæ sensum, & simul cur toties Scriptura loquatur de præputio cordis & aurium, nempe vt Iudæis exprobet prophanationem illius signi, quod debebat esse pignus adoptionis, deinde simul valere ad professionem nouæ vitæ. Non eleuat eorū culpā Ieremias cum dicit, *Non poterunt attendere.* Si quis obiciat, an hoc debet vocari in crimen, quod non potuerint attendere, Propheta, sicuti dixi, non extenuat eorū culpam: sed potius ostendit ita fuisse demersos in sua malitia, vt iam non essent sui cōpotes: quemadmodū ebrius non est compositæ mentis, sed quia sibi contraxit hoc vitium intemperie suæ, ideo error eius, vel ignorantia non est excusabilis. Sic etiam Propheta dicit, non posse Iudæos attendere ad verbum Domini, neque quia addixerant se diabolo, vt essent quasi eius mancipia: quemadmodum Paulus dicit eos, qui destituuntur gratia Dei esse venūdatos sub peccato. & Scriptura etiā alibi ita loquitur. In summa hæc Ieremias docet, tantū fuisse, &

Rom. 2. 27

Rom. 6. 17

fuisse, & talē habitū contractū à Iudæis, vt non essent amplius liberi ad bene agendū: quia diabolus sua pro libidine huc & illuc ipsos trahebat, ac si essent vincti eius cathenis. Et ita exprimit desperatam malitiam. Aristoteles etiam si nulla sit eius autoritas, quantum attinet ad principium voluntatis, quia statuit liberum arbitrium (nihil enim cognouit de peccato em. mali, & corruptela naturæ) tamen fatetur eos, qui maximè liberi sunt, non posse bene agere, postquam ita obdurerunt in suis vitiis, vt *ἀσπάρτα* in ipsis dominetur. Nam intemperantia est quasi tyrannus, qui ita subiicit sibi omnes affectus, & sensus hominum, vt nulla sit illis libertas. Nunc ergo videmus quid sibi velit Propheta: non intelligit Iudæos peccare, quia non sint præditi facultatibus, quia se ipsos demerferunt in profundū malitiæ, vt sint quasi venundati diabolo, qui tenet illos sibi deuinctos, & impellit furiosè prout placuerit. Et hoc melius colligitur ex contextu. Dicit enim, *Eccē verbum Iehouæ fuit illis opprobrium, & non complacuit ipsis*. Diximus enim de significatione verbi *יָזַן*. clarius nunc demonstrat Propheta culpam rehidere in ipsis Iudæis, quoniam contempserant Deum. vnde igitur illa impotentia, de qua loquutus est? nempe ex illa intemperantia, quod scilicet statuerunt apud se pro nihilo ducere & Deum, & eius Prophetas. Cum ergo ita animi eorum essent obstinati ad impium doctrinæ contemptum, inde factum est, vt non possent audire, quoniam priuati erant omni intelligentia. Vnde hoc? nempe quia oculis clauferant, & obturauerant aures suas, & se addixerant prorsus diabolo, vt impelleret eos in quemlibet furorem. Denique in fine versus ostendit principium totius mali esse, *quod illis verbum Dei non placuerit*, hoc est, quod non adiecerint studium suum ad pietatem, quod non obliuiscantur, cum venirent Prophetæ, & illis proponerent Dei gratiam. Quoniam ergo apud ipsos infida fuerat doctrina, ita vt eam reiicerent, cum deberet summopere esse delectabilis, hinc factum est, vt stupidi essent prorsus, & carerent omni iudicio & ratione: hinc etiam præputium aurium de quo nuper vidimus. Sequitur,

II Ergo indignatione, vel ira, Iehouæ repletus sum, *copula hic ponitur vice illatiuæ particulæ, nisi aduersatiuè resolvere libeat, atqui, vel ego autem, & laboraui continendo, ad effundendum super paruulum in compitis, hoc est, in publico, foris, & super consilium iuuenum, יְנוּנוֹ sunt proprie electi: nam יָנוּ est eligere: sed ita vocantur iuuenes, qui sunt in flore ætatis, similiter: quoniam etiam vir cum vxore capiuntur, senex cum pleno dierum.*

Hic altius exurgit Propheta, quoniam non satis fuit simpliciter proponere doctrinā apud homines præfatos: sed oportuit etiam acrius ipsos stimulare, & interdū etiam confodere, quia non poterant aliter afficiantia erat illorū durities. Retinet igitur Propheta illā rationē, de qua heri dictum fuit. Et ideo affirmat se plenum esse indignatione Dei. Posset hoc accipi passiuè, & actiuè, nempe quod Propheta sancto zelo exandescat, quoniam sustinet causam Dei: vel quod exhorreret iudicium, de quo tamen minimè solliciti erant Iudæi. Sed non dubium est, quin hic loquatur ex Spiritu sancti instinctu: quasi diceret se non proferre quod in animo suo cōcepit, sed quod dictatum fuit à Spiritu Dei. Refertur in summa hæc indignatio ad doctrinam: quasi diceret, Si vehemētius ago vobiscum, ne putetis hominem iracundia correptum obliuisci modestiæ: nam Spiritus Dei rapit me, & impellit. Quicquid est igitur indignationis in lingua mea, quicquid est vehementiæ, & asperitatis, & minarum, hoc est à Spiritu Dei, non ex proprio hominis sensu. Hoc sine dicit se repletum esse indignatione Dei. Et quæ sequuntur confirmant hanc sententiam. dicit enim se *fatigatum esse continendo*: quasi diceret, tantum esse impetum iræ Dei, vt quasi rumpatur, nisi erumpat in hanc vehementiam. Et hinc colligimus, quemadmodum dixi, nihil aliud Prophetam testari, quàm se non impelli vel indignatione propria, vel alio carnis suæ motu: sed sequi necessariū quod fertur instinctu arcano Spiritus Dei: nempe ne doctrina eius spernatur: quemadmodum Iudæi pridem assueuerant ad sua ludibria, vt dicerent inaniter se terreri quasi pueros. Ne igitur suo more Iudæi ita illudant, affirmat Ieremias se *turgere indignatione Dei*, nec posse amplius ferre, quin proiciat in capita gentis suæ quod Dominus deposuerat apud ipsum. Sed quia alibi videbimus similes loquendi formas, & magis expressas, ideo leuius prætereo. Postea dicit, *Effundam*. Neque enim dubium est, quin hic cōtinuet eandem doctrinam. Dicit igitur, quoniam non possit amplius suppressere vindictā Dei, cuius erat præco, se nunc ipsam effundere: *super paruulos, inquit, in compitis*. Non dubium est, quin significet his verbis, nihil esse in populo syncerum: quia pueri ipsi iam sub eodem essent reatu. vbi igitur sic grassatur impietas, vt ne tenera quidem ætas puerorum sit ab ea immunis, signum est desperationis vltimæ. Hoc intelligit Propheta cum dicit se *effundere iram aduersus paruulos*. Postea addit, *Et super cætum, יְנוּ* significat congregationem, & cætum, significat etiam consilium. Sed quoniam Propheta

loquutus est de plateis, videtur esse antithesis inter compita & inter consilia: quasi diceret, pueri ludunt in plateis, carent omni consilio: sed tamen ego inuoluam eos & senibus, & viris, quia obnoxii sunt ipsi quoque Dei iudicio. Postea adiungit, *Consilium inueniunt*: quia plus est prudentiae, & moderationis in iuuenibus, qui iam adoleuerunt. Neque enim חכמים vocant Hebraei adolecentes quoniam annorum: sed viros qui iam sunt integræ ætatis, & maturæ: & nomen hoc, quemadmodum dixi, deducitur à delectu. Qui ergo sunt in ætatis flore illi vocantur חכמים, quoniam præditi sunt consilio, neque in compitis ita exultant, ut pueri. Propheta hic dicit, iam ira Dei tam super paruos effundet, quam super electos, qui adoleuerunt vsque ad annos viginti, & triginta. Quia, inquit, vir cum muliere comprehenditur, senex cum pleno ætatis. Putant vocari plenum ætatis, dierum, qui iam sit decrepitus. Sed per prout intelligo senem, qui iam propinquus est morti: per plenum ætatis intelligo omnes qui iam sunt maturi: quemadmodum ab anno 50. vsque ad 80. possunt vocari pleni dierum. Significat in summa, neminem fore immunè à vindicta Dei, quoniam grassata fuerit impietas inter omnes status, & ordines, & ætates etiam. Sequitur,

12. Et voluetur, quasi per circuitum, hæc est propria significatio, vertentur, domus eorum ad alienos: agri & vxores similiter: quia extendam manum meam super habitatores terræ, dicit Iehouah.

Speciem vnam vindictæ exprimit duntaxat, quod scilicet spoliabuntur Iudæi terra, quam putabant sibi semper tranquillâ fore. quoniam enim dictum erat, Hæc requies mea in seculum seculi, hic habitabo, putabant se non posse illinc euelli, & tam certum sibi esse domicilium in terra Chanaan imaginabantur, quam certa est sedes Soli, & Lunæ in cælo. Cum igitur stulta illa confidentia se deciperent, dicit Propheta fore circuitum, ut Deus transferat illorum domos ad gentes externas. Postea addit & de agris, & de vxoribus. Erat hoc incredibile Iudæis: sed oportuit tam grauius ipsis denuntiari Dei vindictam, ut tandem expergeriet. Et ideo subiicitur ratio, Quod Deus extendat manum suam. Propheta enim hic euerit eorum contumaciam, quia producit Deum hostem: quasi diceret, non esse cur tibi putent tranquillam fore possessionem terræ, quia Deus iam illis est infensus. Vnde autem illis terræ possessio, nisi ex gratuito beneficio Dei? si iam Deus est illis aduersus, quid spei residuum esse potest? Nunc ergo videmus causam reddi à Propheta in fine versus, ut sciant Iudæi non esse incredibile quod dixit de transferendis eorum ædibus, & agris, & vxoribus. Sequitur,

13. Quia à paruo eorum vsque ad magnum eorum omnis, vel, quilibet, concupiscit cupiditatem, hoc est, cupidus est lucri, vel addictus auaritiæ, & à Propheta vsque ad Sacerdotem quilibet operatur mendacium, hoc est, fraudulentè agit.

Nunc iterum Propheta exprimit, non esse mirum si Deus tanta seueritate statuerit agere cum populo illo, & infligere vltimam cladem: quia nulla pars sana erat, sed impietas occupauerat omnes ordines. Potest quidem hoc referri ad iuuenes, & senes cum dicit, A paruo vsque ad magnum: sed malo de pauperibus, & ignobili vulgo intelligere membrum vnum: alterum verò de Proceribus, qui pollebant autoritate, & diuitiis in populo. Dicit igitur non tantum in parte vna regnare contemptum Dei, & omne genus scelerum, sed in toto corpore, ut nulla sit sanitas à capite vsque ad plantas pedis. Nunc ergo tenemus consilium Prophetæ cum dicit, A paruo vsque ad magnum. Et hoc etiam melius apparet ex fine versus, vbi dicit a Propheta vsque ad Sacerdotem. vbi amplificat quod dixerat de paruis & magnis. Ergo videmus per magnos non intelligi homines ætatis maturæ, vel proceres, sed qui erant in aliquo gradu, & honore, & quorum existimatio vigeat, vel propter diuitias, vel propter alias dotes. ita etiam ex opposito paruos vocat non pueros, sed qui erant contempti, qui erant ex infima plebe, & quasi ex fæce ipsâ. Nam sicut iam dixi, amplificat quod dixerat vbi producit in medium Sacerdotes, & Prophetas. Etiam si Rex, & omnes eius Consilarii essent maximè scelerati: debuit tamen vigere aliquod pietatis studium in Prophetis, & Sacerdotibus: saltem debuit manere aliquis pudor. Præfecti enim fuerant in hunc finem, ut lucem aliis præferrent. Cum ergo illi quoque essent apostatæ vel degeneres ab omni Dei cultu, quid potuit cognosci in reliquo populo? Nunc ergo videmus hic obstrui os impiis, ne exposculent cum Deo, vel obstreant eius seueritati, quoniam peruenerant vsque ad summum cumulum impietatis, cum scilicet Sacerdotes ipsi, & Prophetæ non minus essent corrupti, quam vulgus hominum. Quod dicit omnes concupiscere concupiscentiam, extenditur ad omnes fraudes, & turpem quæstum: denique comprehendit omnes partes auaritiæ. Cum dicit Sacerdotes, & Prophetas operari mendacium, vel agere fraudulentè, idem significat, sed aliis ver-

aliis verbis, nempe quod nulla esset integritas etiam in ipsis doctoribus ac magistris qui debebant esse duces cæcorum. Deus enim illos ordinauerat ut præferrent lucem quemadmodum dixi, & viam salutis monstrarent reliquis omnibus. Sequitur,

14 Et sanarunt plagam filiæ populi mei super leuitate, *hoc est, super nihilo, de nihilo*, dicendo, Pax pax: & non pax.

Hoc refertur ad solos Sacerdotes, & Prophetas, quod scilicet non tantum malo exëplo corruerint populum, sed etiã excusserint omnẽ metum Dei, & suis imposturis, perueritiã que tactantia abstulerint omnem reuerentiã doctrinæ propheticæ. Dicit igitur *sanasse de nihilo*, vel super leuitate, *plagam populi*. Per concessionem dicit *sanasse populi vulnera*. Neque enim hoc est curare, vbi malum augetur: quemadmodũ solent imperiti, dum temere adhibent perueria remedia, gignere inflammationẽ, vbi mediocre aliquid erat malum: vel dum tantum incumbunt leniendis doloribus, generant putredinẽ intus, quæ eo magis est exitialis, quo est occultior. hoc non est sanare, sed perdere. Sed Propheta, quemadmodum dixi, concedit ipsis verbum sanationis: de re tantum differit, quod scilicet sint carnißices, & non medici: *Sanant*, inquit, *plagam populi mei*. Loquitur quasi ex eorũ ore, Vos scilicet estis boni medici, quia vestris blanditis mulcetis populum meum: erat vtendum non tantum acerbis medicamentis, & quæ pungerent atque adferrent dolorẽ: sed etiam cauteriis: & sectionibus. vos autem tantum adhibetis lenimẽta: hæc est vestra ratio medendi: *Sanatis* hoc modo *plagam populi mei*, vel emplastris, vel aliis medicamentis, quæ malũ interdũ pellunt: sed quis est profectus? Continuo post ostendit quænam fuerit illa sanatio: *Dicendo*, inquit, *pax pax*. Scimus hoc fuisse vetus malum, & ferẽ commune omnibus seculis: nec mirum. Nemo enim est, qui non cupiat sibi afferti delicias: & quod cernimus quotidie in morbis corporalibus, idem etiam vsum habet in spiritualibus morbis. Nemo ægrotus libenter admittet consilium medici sui, si prohibeat vsum eorum omnium, quæ appetit. quid igitur faciamus præstat mori, quàm obtemperare huic consilio. Deinde vbi medicus iubet sumere potionem amarã: ego euomerem potius cetics cor, quàm haurirem potionem illam. Vbi etiam veniendum est ad secandas venas, & alia acerbiora remedia, sicuti sunt cauteria, & ciuismodi, ò, illic instat ægrotus, & vellet si esset ipsi liberum, configere oculos medicis suis. Quod ergo experientia in morbis corporalibus docet, hoc idem vsum habet in vitis, vt dixi. volunt omnes sibi imponi, & ita fit, vt applicant Prophetas qui promittant largas vindemias, & copiosam messem, quemadmodũ dicitur apud aliũ Prophetam, nempe Michæam, Ecce, inquit, Deus, vultis habere Prophetas, qui vobis concien- Michæa 2.11 tur de opimo prouentu, ac promittat omne genus affluentia: & non vultis ipsos stillare malum, inquit: hoc est, non vultis vobis denũtari poenas, quibus tamen digni estis. Quoniam ergo contẽptores Dei cupiunt blãditis se mulceri, & reiiciunt optima, & maximẽ salutaria remedia, hinc facit, vt Deus ab initio laxauerit frænũ Satanæ, & ita grassati fuerint impostores, qui dicerent, *Pax pax: sed super leuitate*: hoc est, nihil est solidum in hac sanatione dicit Dominus, *quia non est pax*. Quemadmodum quod quisque audacior est inter eos qui profitentur medicinam, & tamen sunt artis imperiti: ò etiam magis est exitialis. Ostendit igitur Propheta hanc fuisse causam vltimæ cladis, quoniam decepti fuerunt Iudæiã suis Sacerdotibus: & doctoribus. interea quemadmodum alibi dictum fuit, non excusat eos quasi posset reiici culpa in perueris doctoribus. Vnde enim factum est, vt pseudoprophetæ ita illos facinauerint? nempe quia scientes, & volentes perierunt. Nolebant enim admittere bonos, & peritos medicos: ideo oportuit tradi carnificibus. Sequitur,

15 An confusi sunt, vel, *an puduit eos*, quia abominationem patrarunt? etiam non puduit eos, *hoc est, nihil prorsus in ipsis fuit pudoris, etiam erubescere nesciunt*: propterea cadent inter cadentes, in tempore visitationis eorum ruent, inquit Iehouah.

Iam conuertit Ieremias sermonem ad totum populi corpus. Proximo versu tantum Sacerdotes, & Prophetas aggressus est: nunc generalius loquitur, quod scilicet exuerint omnem pudorem: Ecce, inquit, latis conuicti sunt suorum scelerum, manifesta est ipsorum prauitas: & tamen nullus est pudor: ignominia eorum est in conspectu cœli & terræ: Angeli, & cuncti mortales testes sunt eorum prauitatis: sed sunt fronte meretricia, nec tanguntur ignominia suã sensu. His verbis significat desperatum esse malum populi, quoniam scilicet peruenerant ad stuporem illum, de quo Paulus loquitur, cum vocat *animas duras* eos qui obstinati sunt in suis sceleribus, & qui non discernunt inter rectum & iniquum, inter album & nigrum. Hoc ergo nunc Propheta significat cum dicit, *Annon erubuerunt?* Sed interrogatio magis emphatica est, quàm si simplex fuisset exprobratio, vel affirmatio: *Etiam*, inquit, *non erubuerunt*: in ipso

Ephes 4.19

putore etiam nescierunt quid esset tangi aliqua verecundia: potest hoc quoque referri ad castigationes quibus non fuerant subacti: quasi diceret, data opera impudenter suam proderet, quia non humilientur sub Dei manu. *Propterea cadent inter cadentes*, inquit, hoc est, iam non disputabo amplius cum illis, neque verbis contendam: sed exequar meum iudicium contra eos. *Cadent* igitur *inter cadentes*: quasi diceret, Ego satis & super illis denuntiaui bellum: si fuissent adhuc inanimabiles, debuit hoc ad conuersionem valere, quod toties fuerunt admoniti: in id etiam quod asperius ipsos stimulaui ut ad me venirent: ergo nunc cessabo à verbis, & exequar vindictam meam, ut edatur strages quam meriti sunt. *Et ruent*, inquit, *in die visitationis ipsorum*. Et ex hoc secundo membro clarius intelligimus quid sit, & quid significet cadere inter cadentes, nempe quod ruent in die visitationis, hoc est, cum Deus iam exerto gladio veniet ad ipsos perdendos, ubi fatigatus fuerit tot monitionibus.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando modis omnibus nos ad te quotidie reducere conaris, & ita temperas verbum tuum, ut nunc blandè nos ad te allicias, nunc autem castiges seuerius, & minis etiam nos adigas: ne simus prorsus indociles: sed ita guberna nos Spiritu in consuetudinis, ut subiiciamus nos tibi, & sacro tuo verbo: & sic te reamur metu iudicii tui, ut tam in semper gusemus dulcedi em misericordiae tuae, ut adbareamus tibi in Christo Filio tuo, donec tandem vere, & perfecte cognoscamus te nobis esse Patrem, & fruamur fructu adoptionis nostrae, in eodem Christo Iesu Domino nostro, Amen.

16 Sic dicit Iehouah, State super vias, & videte, & inquirete de semitis seculi, hoc est, antiquis, quænam via sit recta: & ambulate in ea, ut inueniatis requiẽ animæ vestræ: & dixerunt, Non ibimus, vel, non ambulabimus.

Isa. 28. 12

Hic docet Propheta, non posse extenuari culpam populi quasi errore peccasset: quoniam factus superque admonitus à Deo fuerat. Eadem ferè sententia legitur apud Iaiam, cap. 28, *Hæc requies, & noluerunt*. Sed pluribus verbis Propheta noster inuehitur cõtra Iudæos, nempe quia Deus *inseuerit eos stare super vias, aspicere, & inquirere de omnibus semitis antiquis*. Similitudine utitur. neque enim ambigere nos oportet ubi via nobis ostensa fuit ore Dei. Sed coarguitur populi impietas, quod non saltem aperuerit oculos, cum Deus monstraret viam, & permitteret liberum delictum. nam hic Deum inducit non precipè iubentem, sed cum tanta indulgentia, ut liberum sit populo, eligere quam probabit viam, & putabit optimam esse: ubi Deus tam clementer agit cum hominibus & familiariter illis proponit quid vtile sit, atque expediat, hæc fecidior est ingratitude, respueretalem Dei indulgentia. Tenemus ergo nunc Propheta consiliũ cum dicit *Deum loquutum esse, ut starent super vias, & considerarent* quid esset factu optimũ: *Respicite*, inquit, *& inuenietis requiem*: hoc est, ut inueniatis requiẽ (nam copula hic denotat finem) *Ut ergo inueniatis requiem animæ vestræ*. Hic significat Propheta, tantũ stetit per Iudæos, quo minus fruerentur rebus prosperis, & tranquillo statu: quoniam si obtèperassent consilio Dei, in promptu erat illis requies: denique significat sponte fuisse miseros, quia Deus proposuerat illis fœlicem statum: sed contèptam fuisse hanc gratiã ab ipsis, idque peruicaciter. nam hoc sonant verba, ubi dicunt, *Non ambulabimus*. Videmus hic detegi populi contumaciam, quia alioqui poterant excipere se fuisse deceptos: & si fuissent tempore admoniti, obtèperaturos fuisse bonis & sanis consiliis. Ut aniam hanc præcidat Ieremias, dicit eos deliberata malitia respuisse oblatã sibi requiẽ à Deo. *Dixerunt, Non ambulabimus*. Hoc propositũ facillè demonstrat, cõtumaciter persistisse in suis peccatis, ita ut non placuerit ipsis requies, quæ tamen erat sub ipsorum manu. Locus hic continet vtilem doctrinam, nempe fidem semper nobis adferre pacẽ coram Deo, neque id modo, quatenus in Dei misericordia acquiescere iubet, sicuti Paulus etiam docet hunc esse perpetuum eius fructum: sed quia vnica Dei voluntas ad pacandas mētes nostras sufficit. Quicquid ergo amplectitur ex animo doctrinam à Deo profectam, tranquilluss est. Neque enim patitur Deus suos fluctuari, ubi in ipsum recumbunt: sed ostendit quanta sit in veritate sua firmitas. Quod si illud sub Lege, & Prophetis valuit, quemadmodũ etiam citauimus ex Iaiam: multo magis nũc sub Christo requiem obtinebimus, si subiiciamus nos eius verbo: quemadmodũ etiam ipse promittit, Venite ad me omnes qui laboratis, & onerati estis, & ego reficiã vos: & inuenietis requiẽ animabus vestris, inquit. Ergo hic locus valet ad commendationem cœlestis doctrinæ, quod scilicet ad pacandas conscientias valeat, ut nulla sit perplexitas, vel hæsitatio. Sequitur,

Rom. 5. 1

17 Et constitui super eos speculatores, ut attenderent ad vocem, *hoc est, clangorem, tubæ: & dixerunt, Non attendemus.*

Est explicatio proximæ sententiæ, non tamen simplex: quoniam Prophetæ similitudine aggrauat contumaciam populi, qui non tantum surdus fuerit ad propheticas monitiones, sed non admiſerit clangorem tubæ, neque etiam attendere voluerit. nam clangor tubæ debet magis penetrare in aures ob duas causas, quoniam validior est, quàm vlla vox hominis: deinde quia non ſolumus tuba clangere, niſi ubi inſtat periculum aliquod, & vrget nos metus belli. Videmus ergo cur Prophetæ poſtquam doctrinæ meminit, adiungat *tuba clangorem*: quali diceret non tantum contemptos fuiſſe Prophetas, cum ore populum docerent, ſed tubam ipſam non fuiſſe ab ipſis auditam, cum tamen denuntiaret propinquum bellum. Hinc melius coarguitur populi ſtupor, nec ſtupor tantum, ſed illa periticia, quam dixi, & quam exprimit Prophetæ, quod ſcilicet propoſuiſſent apud ſe non audire. Tam ſequitur,

18 Propterea audite gentes, & cognoſce cætus quid in ipſis futurum ſit.

19 Audi terra, ecce ego adduco malum, *hoc eſt, cladem*, ſuper populum hunc, fructum cogitationum ipſorum, quia ad verba mea non fuerunt attenti, & Legem meam ſpreuerunt, *ad verbum, & Legem meam ſpreuerunt in ipſa: ſed non eſt ambiguus ſenſus, quod ſcilicet vel abiecerint, vel ſpreuerint, vel pro nihilo duxerint. verbum hoc ſignificat reiſcere, & ſpernere ſignificat etiam reprobare. iam ſemel hoc uſus eſt Prophetæ, & ſæpius vtitur.*

Nunc conuertit ſermonem ad Gentes, quæ tamen nihil vnquã audierat de vera pietate. Sed hæc apoſtrophe ſpectat in eum finem, ut Iudæos pudeat ſuæ iocordix, & ſurditatis, quia plus reputant attentionis, & intelligentiæ in prophanis gentibus. hoc certè fuit magnopere pudendū. Iudæi fuerant familiariter docti in Lege, & Prophetis: Deus mane & veſperum non ceſſabat eadẽ apud ipſos repetere, quod ergo Gêtes, quibus nunquã contigerat audire Prophetã, & quibus Lex non fuerat data, prædixæ eſſent maiore intelligentiã, & iudicio, quàm Iudæi, hoc fuit turpiſſimum, & prodigio ſimile. Voluit hoc modo Prophetæ ignominiam eorum detegere, cum Gentes compellat: *Audite Gentes, inquit, cognoſce congregatio. 171. & 172* hic ponuntur, & quanquã inuerſæ ſunt literæ, eſt tamen aliqua paronomafia, quæ gratia non caret. Quod ad ſenſum pertinet, oſtendit Prophetæ ſe non reperire diſcipulos in electo populo, quoniam ſimiles ſunt brutis pecudibus, vel lapidibus, vel truncis: ideo conuertit ſermonem ad Gentes, quia deſperat de fructu laboris ſui apud Iudeos. *Gentes ergo audite, & cognoſce cætus* (hoc reſertur ad quemlibet populum) *quid futurum ſit ipſis.* Alii Interpretes reſerunt ad ſcelera, & vertunt, *Quis ſit illorum ſtatus, vel, quàm atrocia ſcelera inter ipſos graſſentur, ac regnent.* Sed malo reſerre ad pœnas, tamen ſi non contendit: eſt enim altera expoſitio probabilis. Sed videtur Prophetæ hic Gentes accerſere, ut teſtes ſint iuſtæ vindictæ Dei, quia deſperata ſit populi impietas. *Audite ergo quia in ipſis, nempe ſent.* Minatus fuiſſet Iudæis, quemadmodum antè fecerat, & ſæpius faciet deinceps: verum hoc loco voluit probroſe oſtendere, quàm eſſent indociles, quoniam ſperat operam ſuam magis fructuoſam fore in Gentibus, & tandem adiungit, *Audi terra: & generalis eſt loquutio, quali diceret, Omnes incolæ terræ audite, Ecce ego adduco malum ſuper populum hunc.* Debuerat rectè Iudæos alloqui, ſi fuiſſent aures: ſed quoniam excæcauerat eos ſua malitia, & contemptus Dei, necesse fuit ſermonem potius ad terram dirigere. Teſtatur autem hic Deus ſe non fore crudelem, dum ſeuerè ſe viciſcetur de populo, quia rependet quod meriti ſunt. Summa igitur eſt, quamlibet graues pœnas inſigat, populum tamen non poſſe conqueri de immodico rigore, quia iuſtam mercedem operum ſuorum recipiat. Sed non tantum de operibus loquitur Ieremias, *dicit fructum cogitationum*, nempe quia coherant ſuam malitiam intus, ut non offenderent Deum leuitate, vel inſcitia. *Cogitationes* ergo vocat illam diuturnam meditationem, in qua obdurerat Iudæi. Sic ergo exprimitur & interior malitia, & obſtinatio. Et poſtea adiungit, *Quia ad verba mea non attenderunt, & pro nihilo duxerunt Legem meam, inquit.* Videmus ſemper hac circumſtantia augeri ſcelus in Iudæis, quoniam Deus hortatus ipſos fuerat per ſeruos ſuos: ipſi autem receierant omnem doctrinam. Quod ergo noluerunt attendere, deinde quod pro nihilo duxerunt Legem, & doctrinam, hinc apparet non poſſe excuſari villo colore eorum crimen, quia ex profeſſo bellum cum Deo ipſo gellerunt iſta Gigantum, quemadmodum loquuntur. Dicamus ex hoc loco, nullum eſſe

crimen magis detestabile coram Deo, quàm contemptum doctrinae. Nam maiestas eius quodammodo calcatur sub pedibus, quæ relictæ in verbo: deinde, quod nimis foeda est ingratitude, ut ipse ad salutem inuitat homines, eos sibi ultro accerere interitum, & reicere eius gratiam. Non mirum est igitur, si intolerabilis sit apud Deum contemptus verbi, quod violatur, ut dixi, eius maiestas: deinde foeda ingratitude respuitur bonitas eius, qua vult consulere saluti hominum. Postea addit,

20 Ad quid hoc mihi thus est Sabæis venit, & calamus bonus ex terra longinqua? holocausta vestra non sunt ad beneplacitum, *hoc est, non placent, neque grata sunt*, & sacrificia vestra non sunt suauia, aut iucunda, mihi.

Hic occurrit Propheta hypocritis, qui putabant sibi esse in manu piacula, cum sedulo & sumptuosum, & sacrificia offerrent, quasi id sufficeret ad cultum Dei: & ideo postea vidimus Templum illis fuisse speluncam latronum, quia scilicet cum diligenter offerrent quotidie sacrificium, & cum defungerentur aliis caeremoniis, putabant Deum esse placatum. Ita hypocritæ semper ludunt in suis nugis, & existimant Deum nimis crudelem, si non sit contentus externa specie: fuit ille perpetuus morbus, cum quo bellandum fuit Prophetis. & ideo toties repetitur hæc sententia, etiam apud hunc nostrum Prophetam, Noli sacrificia, non præcepi patribus vestris, cum porrigerem illis manum, & educaerem eos de terra Ægypti, ut mihi offerrent holocausta: tantum ut obedirent voci meæ. Sic apud alios Prophetas, Sicuturico, non dicam tibi, Psalmo 50. deinde apud Amos, Quid abs te querit Deus, nisi ut te incurues coram ipso: non petit mille arietes, neque ex armentis quis mille boues. Et hodie videmus non posse aliter doceri homines, nisi bellum geratur aduersus externum splendorem, quo volunt Deum esse contentum, quoniam ergo sibi placet homines in talibus ludibriis, ideo necesse est, ostendere quàm friuolæ sint nugæ, quæcunque obtrudunt Deo hypocritæ absque tunc ulla affectu cordis. hæc summa est doctrina. Ergo nunc mihi dubium est, quin Iudei tunc se accuratè exercuerint in sacrificiis, & coluerint ritus legales. Potuit videri hæc laudabilis sanctimonia: Deus autem respondet, *Ad quid mihi thus est Sabæis, inquit, & calamus suavis*, hoc est, optimi odoris, *terra longinqua*: Propheta hæc ita anticipat, ut nihil relinquat hypocritis, quod obiciere possent. Nam dum impendunt largam pecuniã in tuos cultus, putant Deum sibi esse obstrictum: & dum etiã multum consumunt operæ, hæc fatigatio non debet eorum iudicio esse superuacua, & inutilis. Et in Papatu id cernimus: si quis sumptuosum templum extruat, deinde ornet auro, & argento, & instruat etiam alia suppellectile, postea prouentum statuatur ad Missas agendas, putat ille se tenere clauas omnes regni cælorum, ut perumpat etiam inuito Deo. Talis est furor in Papistis, cum suscipiunt suas peregrinationes: si ludent, putant singulis passus debere muneri coram Deo, & Deum esse iniustum, nisi probet quicquid illi essentur cum aliqua molestia: talis etiam fuit superbia in Iudeis. Cum ergo thus allatum ex Sabæis, nempe ex Oriente, ex Periside, esset pretiosum, quia expenderant aliquam summam pecuniæ, ideo volebant hoc valere ad satisfactionem omnium scelerum, idem etiam de calamo: si calamus suauissimi odoris magno pretio emptus fuisset, volebant hoc venire in rationem coram Deo, & valere in compensationem omnium peccatorum. Deus hanc stultitiam deridet, *Ad quid mihi, inquit, vestri sumptus*: ego ne assis quidem æstimo quantumcunque consumitis in emendo thure, & calamo. & ideo loquitur *de Sabæis, & terra longinqua*. Postea addit, *Non placent mihi holocausta vestra, & sacrificia vestra non sunt iucunda*. Sub hac vna specie complectitur Ieremias totum legale cultum, & tamè præceptus fuerat diuinitus: verum est, sed in alium finem: ieiunium per se non displicet Deo, sed est illi abominatio, si fingitur esse opus meritorium: deinde si statuitur illic aliqua sanctimonia, sic etiam de sacrificiis: nam spoliabant Christum suo honore, cum vellent placare Deum victimis: hoc erat transferre laudem gratiæ Christi, ad vitulum, aut hircum, quale hoc sacrilegium est, & quàm detestabile: Cum ergo Iudei in tanto pretio ducerent sua sacrificia, volebant primò cum Deo ludere pueriliter, quasi hæc essent piacula ad ipsum placandum: deinde offerre holocausta, iugulare aliquod animal. hoc erat transfigurare Deum: postremò hoc erat, quemadmodum iam divi, spoliare Christum suo honore. Neque enim alibi querenda est expiatio, quàm in sanguine illius, ut dum Spiritus sanctus animas nostras eo aspergit, puri sumus ab omni macula. Sed cum hoc tribuerent suis sacrificiis, hoc erat substituere victimam, vel arietem in locum Christi, quemadmodum dictum est. Iam in sacrificiis debebat esse admonitio ad penitentiam: cum autem magis ac magis obdurescerent, & prætextu caeremoniarum putarent sibi plus licere, & Deum non posse amplius agere, ac si cum ipso transactum esset, fuit prorsus euertere consiliu Dei. Nam quemadmodum dictum est, in hoc iussi fuerant offerre sacrificia, ut se exercerent ad penitentiam. Nunc ergo videmus non frustra responsum à Ieremia fuisse, Deo non placere ipsorum sacrificia. A' ibi etiam asperius loquitur, quod scilicet Deus nauet, quod fatigatus sit ferendo, quod coactus sit laborare, dum ita prophant eius nomen. Verum eadem est summa, quod scilicet sacrificia

Iere. 7. 11.

Iere. 7. 21.

22.

Psal. 50. 12.

Amos 5. 21.

Mich. 6. 7.

Ise. 1. 14.

crificia

erificia per se nunquā Deus expetiuerit, sed in alium finem: deinde quod omnes externi ritus sunt meiæ nugæ, & ludibria, in dō prophanatio nominis Dei: & ita adeo non possint eum placare, vt magis iram eius prouocent. Sequitur,

21 Propterea sic dicit Iehouah, Ecce pono huic populo offendicula, & offendent, nam sunt ab eadem radice & nomen, & verbum, patres, & filii similiter, vicinus, & socius eius peribunt.

Hic apertis verbis pronuntiat Deus qualem vindictam sumpturus sit de populo. Dicit priuim se ponere illis offendicula. Non dubiū est, quin retribus aut plagis cōparet iudicia, quæ instabant, quia Iudæi sperabant se posse semper elabi. Dicit igitur iam esse illaqueatos: Quocunque, inquit, tendatis, occurrēt vobis plagæ, quibus vos Deus irretiet. *Cadent, ergo & patres, & filij, & vicinus, & socius eius*, Significat his verbis, quauis omnes cōspirauerint, simul fore obnoxios iisdem pœnis. Nam vbi his sequuntur patrum exempla, putant se esse innoxios: deinde vbi quique multos habet consortes, securior est in sua licentia. Quoniam igitur consensus ille obdurat impios, vt sibi ab ira Dei non metuant, hac ratione Propheta hic inuoluit filios cum patribus, & vicinum cum socio, vt simul percat, ac promiscuē. Est quidem in verbo Offensionum metaphora: sed paulō pōst, hoc est proximo versū Propheta seipsum absque figura explicat, cum dicit,

22 Sic dicit Iehouah, Ecce populus veniet è terra Aquilonis, & gens magna excitabitur è lateribus terræ.

23 Arcum, & hastam, alij vertunt, clypeum, apprehendent: crudeles erunt, & non parcet: vox eorum quasi mare tumultuabitur, & super equos ascendent, erunt dispositi sicuti vir ad prælium, super te filia Sion.

Non est superuacua repetitio, cum toties inculcat Propheta, *Deum loqui*. Poterat simpliciter dicere, Ecce gens veniet ab Aquilone: sed præfatur se hoc afferre à Deo mandati, neque id modō, sed inducit Deum loquentem, quod magis emphaticum est. Superiore versū etiam dixerat, *Sic dicit Iehouah*, & alibi sed nunc ingeminat eandem vocem, vt scilicet sacrosanctum Dei nomen efficacius sit ad mouendos illorum animos: Ecce, inquit, *populus veniet è terra Septentrionis*. Per annos 40. non cessauit Ieremias bellum Iudæis indicere, & apertè etiā exprimere nomen hostium: videmus tamen caruisse profectu tot eius cōciones. hoc est horrendum. Sed in hoc speculo perspicere licet, quanta sit nostra duricies, quantus stupor, quanta etiam aduersus Deum vesania, & quātus furor. Chaldæos ergo hic designat per *gentem Aquilonarem*. dicit *gentem illam esse magnam*: & tamen offendit non spōte Chaldæos venturos esse, *Excitabitur*, inquit. Refertur hoc ad Deum, quia tametī ambitio, & auaritia impulit Chaldæos, vt ita vastarent longè & latè omnes populos, & terras, fuit tamen bellum illud gestum auspiciis Dei ipsius: armavit Chaldæos, & impulit, vsus est denique ipsi tanquam flagellis iræ suæ. hoc colligere oportet ex verbo *ערו*. Dicit, *A lateribus terra*, quia longa erat locorum distantia. Sed significat Propheta non fore vllum obstaculum Chaldæis, quominus perrumpant vsque in ipsam Iudæam, & populum excendant, ac profligent: deinde urbem diruant, ac Templum. Adiungit alias circūstantias, quod magis formidabiles reddat Chaldæos. *Arripient*, inquit, *arcum, & lanceam*. Qui vertunt Scutum, non videtur satis attendere ad consilium Prophætæ. Neque enim hīc defensionis fit mentio: sed perinde est ac si diceret Propheta, Venient instructi arcu, & hastis, vt procul iaculentur. *כידן* significat vtrunque, nempe hastam, & lanceam, & significat etiam clypeum. sed hoc loco non dubito, quin hastam potius intelligat Propheta: quasi diceret, Vibrabunt ictus suos è longinquo, vel e minus. Postea addit *crudeles fore*: quemadmodum Isaias dicit, Non appetent aurum neque argentum, vbi de Persis loquitur, & Medis: tamen populus ille erat rapacissimus. verum est, sed intelligit vtrunque Propheta, quoniam exequutores erant Persiæ, & Medi: celestis vindictæ, ideo venturos esse cum nouo ingenio, & stylo, vt spernant aurum, & argentum, & omnes prædās, & appetant duntaxat sanguinem. Ideo non miserebuntur, inquit, postea, *Vox eorum tumultuabitur quasi mare*, vel sonabit. Non dubito, quin perstringat stuporem populi, quoniam non attenderat ad Dei vocem: nam per multos annos insonat auribus eorum doctrina Ieremiæ: præcesserat Isaias, & alij etiam, populus obfurduerat. Dicit, Vos audietis post hac alios magistros: neque enim vos monebūt, neque dabunt consilium, neque contenti erunt oburgationibus, & minis: sed venient quasi tempestas maris: & *vox eorum tumultuabitur*. addit, *Ascendent super equos, & ordinati erunt tanquam vir ad prælium*, hoc est, senties Ierusalem tibi esse negotium cum viris militariis. denique significat Propheta, Iudæos nimis stultè confidere suis opibus, & ideo securè contemnere propheticas minas. Quoniam au-

tem talis erat securitas, ideo dicit tandem experturos re ipsa, quam stolidi fuerint, quia venient Chaldaei horrendo impetu, & erunt instructi ad praelium. quomodo? *Contra te filia Sion*, inquit. Ego non ulterius prosequar ob negotium aliquod.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando non desinimus quotidie tibi dare offensionum materiam: tu autem, dum salutem nostram procuras, non desinis etiam nos in viam salutis reuocare, ut saltem attenti simus ad vocem tuam, & patiamur nos ea corrigi, & ita nos tibi subijciamus, ut ad metam constanter pergamus, ad quam nos inuitas: ac tandem defuncti cursu praesentis vitae, fruamur obedientiae, & fidei nostrae bono, nempe ut possideamus aeternam illam hereditatem, quae nobis parata est per Iesum Christum Dominum nostrum, Amen.

24 Audiuius famam eius, dissolutae sunt manus nostrae, angustia apprehendit nos, dolor tanquam parturientis.

Prosequitur Ieremias suam loquendi formam, quia proponit iudicium Dei ante oculos Iudaeis, & trahit quasi inuitos in rem praesentem. Hoc autem sicuti alibi dictum est, fecerunt Prophetae, quia simplicibus verbis non mouebant populi animos propter contemptum Dei, & longam contumaciam, in qua obdurerat. Dicit igitur *audiam fuisse famam hostis, & statim dissolutae esse manus*. Quo tempore locutus est Propheta, non putabant Iudaei tam propinquos esse hostes, sed sic resoluenda est locutio, Simulatque audieritis famam, manus vestrae soluentur, & apprehendet vos angustia. Similitudo puerperae saepe occurrit in Scripturis: sed pluribus locis intelligitur subitus dolor, & inopinatus. Hoc autem loco Propheta ad vehementiam potius respicit: quamquam non excluditur etiam quod iam dixi, quia probabile est, cum videret tantam esse duritiam, & contumaciam in populo, aptasse similitudinem, ut ostenderet, quamvis securi poenas sibi debitas spernerent, non posse tamen effugere, quemadmodum puerpera subito dolore corripitur. Postea adiungit,

25 Ne exieritis in agrum, & per iter ne ingrediamini: quia gladius hostis, terror undique, *vel in circuitu*, מִכָּבֶּד.

Confirmat eandem sententiam nam Iudaei (quemadmodum dictum est) pro nihilo ducebant omnes minas: ideo necesse fuit, illos non simplicibus verbis doceri, sed cogi ad timorem, ut quasi re oblata ante oculos, saltem coacti conciperet aliquid terroris ex propinqua Dei vindicta. Propheta igitur hic bellum denuntiat, & dicit etiam quasi esse obfessos: *Ne exieritis*, inquit, *in agrum, quia terror hostis, & undique pavor*: non quoddam Chaldaei vastarent Iudaeam, vel etiam profecti essent ex ditione sua. Sed exposuimus breuiter consilium Prophetae, nempe voluit apud populum durum, & peruiacem agere tanta vehementia, ut sentirent seridum ipsum loqui, & non fore irritas eius minas. Sequitur,

26 Filia populi mei accingere sacco, voluta te in puluere, luctum vni-geniti fac tibi, planctum amaritudinum: quia repente veniet vastator super nos.

Videtur verbosus esse Propheta, quoniam in re dilucida multum sermonis consumit. sed tenendus est finis quem notauimus, quod scilicet non poterat afficere Iudaeos, nisi asperius illos urgeret. Nota est, & satistrita loquendi forma, dum populus vocatur *filia populi*: *Filia*, inquit, *populi mei accingere sacco, & te voluta in puluere*, & cetera. Dubium est, hortetur ne Propheta suos populares ad poenitentiam, an verò luctum denuntiet perditis, ac desperatis: saepe enim fit mentio cineris, & sacci, ubi nulla est spes conuersionis, aut respicientiae. tamen si cui placeat hic sensus, non repugno, quin Propheta adhuc sollicitet Iudaeos, an possint ad sanam mentem redire. *Filia*, inquit, *populi mei fac tibi luctum vni-geniti*. Ita Hebraei loquuntur de maximo, & acerbissimo luctu. nam si quis vnicum filium amittit, longè dolentius feret eius mortem, quam si plures essent liberi: nam ubi aliqui restant, consolatio adhuc aliqua manet. sed si quis orbetur in totum, maior, quemadmodum dixi, luctus parentes cruciat. Hac ratione vocant Hebraei *luctum vni-geniti*, ubi omnia sunt deplorata. Postea addit *planctum amaritudinum* eodem sensu: *quia repente veniet super nos vastator*. Si de poenitentia accipere placeat hunc locum, scimus saccum, & cinerem per se non magni esse mo-

menti

menti coram Deo, sed fuisse olim testimonia pœnitentiæ: cùm supplices deprecarentur irâ Dei. & ideo Prophetæ rem iape à signo ipso designant. Tenendum est interea quod Dicit Iocel, scin- Iocel 2.13.
denda esse corda, non vestimenta. sed Prophetæ sumunt hoc principium, non fallaciter agendum esse cum Deo, sed ex sincero affectu. Ergo *per faccum, et cinerem* non intelligunt falsas protestationes, vt loquuntur: sed vera indicia, in quibus se exercent qui ad Dei misericordiam veniunt & ex animo confugiunt. Sed quoniam videtur hic Prophetâ suscipere personam fœcialis, qui bellum denuntiet, necio an hic locus contineat doctrinam pœnitentiæ. Sic igitur potius interpretor, nihil iactare Iudæis præter extremum luctû. & huc etiam spectat quod dicit, *repente venturos esse perditores*: nam sic tolerantia Dei per multos annos abusi fuerant, vt putarent se impune peccare. Quoniam ergo ita pridem assueverant ad peruersam indulgentiam, ideo Prophetâ vitur voce hac *אנה*, repente. Adiungit,

27 Arcem posui te in populo meo, munitionem, vel propugnaculum, vt cognoscas, & probes vias ipsorum, viam ipsorum.

Dicit Prophetâ se posuissse à Deo tanquam arcem speculatorum, & interea munitam, vt obseruet scelera populi. quanquam vt plus authoritatis obtineat vaticiniû, inducit Deum ipsum loquentem. Hactenus concionatus est in sua persona, nunc vero Deus ipse prodit in medium, & dicit, *Ego te posui arcem*. Hieronymus vertit probationem: *אנה* significat probare: & paulò post vitur hoc verbo Ieremias, *Vt probes, inquit, viam ipsorum*. sed quoniâ sequitur *בכרך*, non possumus aliter accipere, quàm pro arce, vel propugnaculo. Ego tamen non dubito propriè notari arcem speculatoriam: quasi diceret, Prophetam esse instar speculæ, vnde potest vno intuitu conspici quicquid longè & latè agitur. nam è planicie non possumus procul cernere: sed qui in sublimi locati sunt longius extendunt suû aspectum. Sed additur etiam nomē *Munitiois*, quia oportuit Ieremiâ in trepidè speculari, non esse obnoxium vel minis populi, vel calumniis, vel obstrictis vocibus, quas iactabant. Duo enim significat requiri Ieremias in seruis Dei, nempe prudentiam, & infractam magnitudinem animi. neque enim satis esset, Prophetas acutè perspicere quod opus est, nisi etiam constanti parati essent ad exequendum munus. Vtrunque videtur completi, cùm dicit *se posuissse in vicem speculæ*: deinde, *in vicem munitæ arcis*. quomodo? *vt cognoscas, inquit, & probes viam ipsorum*. Iam videndum est quousum hoc spectet. Haud dubiè Prophetâ hic ille in idem vendicat, vt non tantum liberè, sed etiam pro imperio populum coarguat: quia scimus fuisse semper illis in ore multas exceptiones, ita vt propheticam doctrinam contemnere libi permitterent, ac si non esset à Deo profecta. Hæc igitur ratio est cur hic pronuntiet Deus Ieremiâ *instar arcis esse, & quidem munitæ*, nepe, *vt obseruet, ac cognoscat viam populi*: quia hinc sequitur, quantumvis sese contumaciter defenderent, nihil illis proficere, quoniam prædictus sit Ieremias summa potestate, & diuina, vt iudicis munus ad ipsos damnandos exerceat. Nam statim sequitur,

28 Omnes peruersi peruerforum ambulantes in obrectatione, dicemus postea de hac voce, æs, aut chalybs, vt alij vertunt, vel ferrum, omnes perditores, vel corruptores, sunt.

Iam ostendit Prophetâ quales deprehenderit Iudæos, quorum mores, & studia iussus fuerat obseruare. Si initio hoc dixisset, vel accensus fuisset furor populi, vel ludibrio habitum fuisset hoc iudicium. sed vbi Deus ostendit quid cognouerit per seruum suum, hoc plus habet gravitatis: deinde repressa etiam fuit dementia populi hoc modo, cùm intelligerent se nihil proficere pugnando aduersus Deum. Dicit *omnes esse defectores defectorum*, vel transgressores transgressorum. Alii *וירא* legunt per *ו*, & ita vertunt, Principes transgressorum. Sed primùm, quia magis recepta est altera lectio, libenter eam amplector: deinde qui vertunt Principes, extorquent n. scio quid ex verbis, & non eliciunt genuinum sensum. nam dicunt esse Principes transgressorum, quia nihilo melior sit populus ipsius gubernatoribus, & serui dominos suos imitentur in omni genere scelerum. hoc autem coactum est, vt omnes vident. Quid ergo opus est quicquam mutare, cùm optimè constet sententia? Vbi vocantur *כורים*, *כור*, apostatæ apostatarum, transgressores transgressorum. Scimus enim superlatiuum gradum apud Hebræos notari hac duplicatione, Cœli cœlorum, Sancta sanctorum, Deus deorum. Vocat igitur non tantum sceleratos, sed maximè detestabiles, qui scilicet ad extremum prauitatis venerunt. vbi enim impietas ipsa ad cumulum transcedit, possunt vocari homines *כורים*, *כור*. Nec dubito quin hoc intellexerit Prophetâ. Postea adiungit, *Ambulate in obrectatione*. eadem etiâ est locutio Leuitici 19. cap. nili fallor, Non æs, vel non ambulabis in populo tuo cum obrectatione. quanquam potest etiam aliter hoc nomen exponi, quodd scilicet ambulent in calumniis, vel quodd peruertant omnia. Videtur enim hoc loco nimis Leuit. 19. 16

frigidum esse Obrectationis nomen, quia magis designat Prophetam, meo quidē iudicio, audaciā populi, quod sibi licentiā peccandi concesserit, & ita ambulauerit in sua malitia. Addit, *as, & ferrum*. Multi exponūt. *Es mixtū ferro*, quod scilicet simul permixti essent tam nobiles quā vulgus ipsum, & communis esset inter ipsos conspiratio. hic sensus non admodum mihi displicet: verū quia subtilior est, nescio an satis habeat firmitatis. ego igitur malo referre ad duritiem, quod scilicet similes sint ari, & ferro, quoniam sint inflexibiles. Postquam ergo Prophetam vocauit transgressores, & qui se à Deo alienauerant, postquam dixit eos ambulare in sua prauitate, adiungit esse indomitos, quia non admittant vllam correctionem: & ideo comparat eos ari, & ferro. tandem addit ipsos *omnes esse corruptores*. Refertur hoc, meo iudicio, ad mōres: nam sic vocantur hostes, qui omnia diripiunt, qui grassantur per strages. Sed hic corruptores vocat non tantū qui instar latronum diriperent omnium bona, sed quoniam alii aliis duces erant prauitatis: quemadmodum fieri solet, vbi à capite vique ad pedes omnia sunt peruersa. Postea adiungit,

29 Exaruit, *consumptum est*, sufflatorium, vel, *folis*, ab igne, integrū plumbum, frustra conflauit conflator, vel *excoxit excoctor*, quia, *nam copula hic pro causali particula ponitur*, quia mali non sunt purgati, vel, *& tamen aduersatiue*, non sunt consumpti: *utroque sensus non malè quadrabit.*

Iere. 2. 30.

Dicit *consumptum esse follem ab igne, & sine profectu*. Tota hæc sententia est metaphorica. Interpretes simpliciter de doctrina accipiunt. ideo guttur Prophetæ existimant vocari follem, quo ignis accenditur: ita sensus esset, Prophetam assiduè clamando quasi combustum esse, sicuti folis, vbi immodicè exercetur tandem absumitur continuo vsu, præsertim vbi ignis vehementius æstuat. Existimant ergo Prophetam conuertere guttur suum exaruisse, quæadmodum si folis assiduè igne exustus iam non possit officium solitum præstare. sed quid hic hoc referamus ad pœnas, & iudicia quibus Deus populum suum castigauerat, & tamen sine profectu? Sic enim conqueritur primo cap. llaia, & aliis locis, Frustra, inquit, castigavi eos. dixit etiam prius Ieremias, Frustra castigavi filios meos, & disciplinam non receperunt. Sic etiam apud llaia cap. 1. 24. Hei vindictam suam de inimicis meis: & quorsum? postea adiungit, sine profectu, quoniam insanabilis erat eorum malitia. Et tamen prior sensus non est repudiandus, quia hoc non malè quadrat, detritam fuisse linguam Prophetæ clamore assiduo, guttur etiam fuisse propè exustum. sed dixi quid mihi magis placeat. libera igitur sit electio. Si de prophetica doctrina hoc volumus esse dictum, sensus quoque poterit elici à terrore Dei consumptum fuisse Prophetæ guttur: erat enim quasi incédium, toties Deum imitari populo vltimam cladem. Prophetæ ergo non abs re dicit exustum sibi fuisse guttur ab illo igne, hoc est, à Dei minis. & postea etiam addit, *plumbum fuisse integrum*. Sed hæc posterior pars offendit potius Ieremiam loqui de iudiciis, quibus Deus conatus fuerat populum humiliare, & adducere ad penitentiam. neque enim hoc propriè cōpeteret in doctrinam, aut verbum, *quod scilicet plumbum fuerit integrum*. Plumbi nomine ego intelligo scoriam: aliqui intelligunt argentum, & dicunt plumbum misceri argento, vt argentum facilius liquefcat. Quia non sum peritus illius artis, nescio an hoc soleat fieri, sed Prophetæ dicit *plumbum fuisse integrum*, hoc est, nihil repertum fuisse præter scoriam, & sordes. Postea addit, *frustra conflatore confliasse*. nam mali non sunt ablati, hoc est, nō potuit tolli excrementū, vt aliquid purum maneret: denique significat, in populo fuisse meras sordes, & scoriam, & non fuisse guttam puri argenti. hinc sequitur frustra fuisse conflatos. atqui hoc magis conuenit penis, quā doctrinæ, sicuti omnes vident. Non dubito igitur, quin Prophetæ hic ostendat non modò sceleratos esse Iudæos, & apostatas, & contemptores Dei, sed ita obstinatos in malitia, vt Deus frustra sæpius tentauerit ipsos purgare. Scimus autem hoc genus loquendi passim occurrere apud Prophetas, & in tota Scriptura, quod scilicet Deus conflare dicitur homines, vel purgare, vel excoquere, vbi eos castigat. sed Prophetæ dicit fuisse tantū excrementa in illo populo: repertum fuisse plumbum, & ipsos non fuisse liquefactos. Hinc autem colligitur quanta fuerit durities, cum ita examinati igne, non tamen mollescerent, sed persisterent in sua peruicacia. Postea adiungit,

30 Argentum reprobatum, *contemptibile*, vocarunt ipsos, *hoc est*, *vocabunt*, quia ipreuit, vel *reprobauit*, ipsos Iehouah.

Concludit Ieremias suam sententiam, nempe si centies cōiecti fuerint Iudæi in fornacem, non tamen meliores fore, quia nunquam mollescent propter perditā eorum obstinationem. Per confectionem vitur nomine argēti. neque enim digni erāt hoc nomine: & iam audiuius nihil fuisse in ipsis molle, aut fluidum. Quid ergo? sæpe concedunt Prophetæ hypocritis aliquid, sed non sine specie ironiæ, quemadmodum hoc loco: volunt esse argentum Iudæi, aut saltem videri: sint igitur

igitur, hoc est, prætendant sibi argenti nomen, iactando sacrum Abraham genus, sed argentum est reprobum: quemadmodum vocabimus *Faux* or *faux argent*: tamen neque argentum erit, neque aurum: sed nomen illud *argentum* ponitur: & postea ostendimus non esse argenti, quod tamen dignamur nomine argenti. Sic etiam Propheta, Sunt argentum, suo iudicio, & hoc titulo superbiunt: Sed *argentum*, inquit, *reprobum*. quare? *Reprobauit enim ipsos Dominus*. Ostendit penes arbitrium Dei esse, ferre sententiam de hominibus, & eos suis blanditiis nihil lucrari: deinde retinere aliquam existimationem coram mundo. Deus enim solus est idoneus iudex. Ergo Prophetæ ostendit esse reprobum argentum, ut sciant Iudæi se de nihilo gloriari, dum iactant se esse Dei populum, & hereditatem. Sequitur

CAPVT SEPTIMUM.

ERMO qui datus fuit Ieremiæ, qui factus fuit ad Ieremiam: qui datus fuit, ad verbum, à Iehoua dicendo,

2 Sta in porta domus Iehouæ, hoc est, Templi, & clama illic hunc sermonem, hoc est, vociferare hunc sermonem, vel cum clamore profer, & dicas, Audite sermonem Iehouæ cunctus Iehudah, qui ingredi-mini per has portas, ut adoretis Iehouam.

3 Sic dicit Iehouah exercituū, Deus Israel, Bonas facite vias vestras, & studia vestra, & habitabo vobiscum in hoc loco.

4 Ne confidatis vobis, hoc est, ne vobis fiduciam ponatis, vel, ne adiciatis vobis fiduciam, ad verba mendacii, dicendo, Templum Iehouæ, Templum Iehouæ, Templum Iehouæ sunt.

Hic Propheta concionem breuiter perscribit, qua durius inuectus est contra populum, quia scilicet inutilis fuerat eius labor, cum tamen latis grauiter, & seuerè illos obiurgasset. Dicit igitur sibi fuisse diuinitus mandatum, ut staret ad portam Templi. Solebant hoc quidem facere Prophetæ: Sed videtur Deus voluisse clarius ab omnibus exaudiri hanc obiurgationem. Dicit præterea sibi fuisse mandatum, ut alloqueretur totam Tribum Iehudah. Vnde probabile est, & facile colligitur, concionem hanc fuisse habitam die festo, cum solennis esset conuentus populi. Neque enim poterat quotidie sic loqui. nam incolæ vrbs frequentabant Templum: sed ex vicinis oppidis, & ex tota ditione solebant confluere diebus festis ad legitimum Dei cultum, qui Lege præceptus fuerat. Cum ergo cōpellat Iere. totum Iehudah, hinc colligimus verba fecisse non tantum ad ciues vrbs, sed etiam ad totā Tribum, quæ ad diem festum celebrādū conuenerat. Summa autem concionis est, ut serio respiciant, si velint Deum sibi placare. Hoc modo ostendit Propheta, Deum non morari ipsorum sacrificia, & externos ritus, neque hanc esse litandi formam, quemadmodum putabant. Nam postquam celebrauerant diem festum, quisque domum redibat, quasi expiatione facta omnes Deum propitium haberent. Propheta hinc demonstrat longè diuersam esse rationem colendi Dei, nempe ut vitam suam mutant in melius: Bonas, inquit, facite vias vestras, & studia vestra, tunc habitabo in loco hoc. Hæc promissio continet tacitam antithesin. Significat enim Propheta, non diu fore superstitem populum, nisi Deum alio modo placare studeat: Habitabo in hoc loco, inquit, vbi vita vestra mutata fuerit. Ergo ex opposito sequitur, Deus expellet vos in exilium, nisi mutetis vitam vestram. Frustrā igitur queritis vobis statum quietum, & felicem, vbi offertis vestra sacrificia. Deus enim pro nihilo ducit hunc externum cultum, nisi præcedat interior veritas: hoc est, nisi vitæ integritas respondeat professioni. hoc est vnum. Deinde Propheta propius ipsos vget cum dicit, Ne fiduciam vobis ponatis in verbis mendacii. Nisi enim hoc fuisset disertè expressum, poterant Iudæi adhuc tergiversari pro more suo. Ergo nos perdidimus operam, vbi tam sedulo celebrauimus festos dies? vbi relictis edibus nostris, & familiis sistimus nos coram Deo? non paremus sumptibus: adducimus hostias, & consumimus nostram substantiam. Hæc verò nullius essent pretii coram Deo: nam hypocritæ semper suas nugas magnificunt, quemadmodum dicitur Isaia quinquagesimo octauo capite, vbi cum Deo expositulāt, quasi ipsis sit ingratus. Nos de die in diem quæsiuimus Dominum: sed Dominus respondet, Frustrā me queritis de die in diem & scrutamini de

viis meis. Deidertigitur Deus illam diligentiam, qua volebant hypocritæ ipsum sibi reddere propitium absque vero cordis affectu. Hoc igitur consilio nunc addit Propheta, *Ne fiduciam ponatis*. est enim anticipatio, qua præuenit quod obicere poterant, & solebant etiam, *Quid ergo?* an frustra extructum est Templum? inquit. an frustra hæc Deus colitur? *Sunt verba mendacii*, nempe ubi abest sincera pietas. Videmus ergo hæc repudiari externos ritus, ubi homines fallaciter volunt acquirere gratiam coram Deo, & volunt redimere sua peccata falsis compensationibus, cum tamen maneant illis cor obstinatum. Posset pluribus vel bis explicari hæc doctrina: sed quoniã sæpius occurrit apud Prophetas, ego leuiter prætereo: satis est tenere summam rei, dum scilicet Iudæi Templo & cæremoniis, & sacrificiis contenti sunt, eos sibi ipsis esse impostores, quia sit hæc fallax iactantia. nam Verba mendacii accipit pro stulta & inani gloriatione, qua turgebant cum vellent opponere vindictam Dei suis externos ritus: & interea non studerent cum ipso redire in gratiam, vita in melius commutata. Quantum ad verba spectat, quidam sic exponunt, Verba esse mendacii, cum dicunt se venire ad Templum: & ita aliquid suppleendum esset, *Quoddam veniant Ipsi*. nam pronomen demonstratiuum est pluralis numeri: ideo intelligunt de populo: non quoddam Iudæi se Templum Dei vocarent, sed quia iactarent se venire ad Templum, & illic Deum colere. Ego autem potius aliis subscribo, qui hoc exponunt de tribus membris Templi. scimus enim fuisse Atrium: deinde, fuisse Templum, postremo fuisse Adytum illud interius, nempe Sanctum Sanctorum, ubi erat Arca fœderis. Sæpius vocant Prophetæ Templum singulariter: sed cum distinctè loquuntur de forma Templi, numerant Atrium, quemadmodum dixi, ubi solebat populus offerre sacrificia: deinde Sanctum, quod ingrediebantur soli Sacerdotes: postremo Adytum, quæ pars erat magis abscondita, & vocata fuit Sanctum Sanctorum. Videtur ergo sic intelligendum esse locum Prophetæ, quod populus diceret & Atrium, & Templum & interius illud Adytum esse Tempia Dei, quasi haberent triplex Templum. Sed notandum est Prophetæ consilium quod relinquunt Interpretes. inhsit autem Propheta in hac repetitione præcipue, quoniam erat Templum quasi triplex munitio hypocritis: quemadmodum si vrbs non tantum cinctæ sit vno muro, sed triplici: deinde simul habeat tres fossas coniunctas, videtur esse inexpugnabilis. Cum ergo opponerent Iudæi Templum, quod constabat tribus illis membris, perinde est ac si obicerent triplicem murum, & triplicem fossam Dei iudicii: O, nos sumus iniusti: quomodo penetrarēt hostes ad nos? quomodo vlla clades nos attingeret? Deus enim habitat in medio nostri, & hæc habet suum domicilium, neque id vnum & simplex palatium, sed habet triplicia palatia, habet suum Atrium, habet suum Templum, habet Sanctum Sanctorum. Tenemus ergo nunc cur Prophetæ vsus fuerit hac repetitione, & simul etiam plurali numero.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando sic abutimur tua tolerantia, vt sæpe cogaris nostra prauitate seuerius agere nobiscum, saltem ne sinus obdurati contra tuas castigaciones: sed collo submisso & flexibili discamus iugum tuum suscipere, & nos ita subijcere tuo imperio, vt non testemur vno die resipiscientiam vel signum aliquod fallax illius demus, sed tota vita nostra verè probemus sinceram nostram ad te conuersionem, dum scilicet hoc vnum erit nobis propositum, te glorificare in Christo Iesu Domino nostro, Amen.

5 Certè si bonas faciendo bonas feceritis vias vestras, *bonificando bonificaueritis, ad verbum, si ita vertere liceret, studia vestra*: si faciendo feceritis iudicium inter virum & inter proximum eius:

6 Peregrinum, pupillum, & viduam non oppresseritis, & sanguinem innoxium non effuderitis in hoc loco: & post deos alienos non ambulaueritis in malum vobis, *in malum vestrum*:

7 Tunc habitare faciam vos in hoc loco, in terra quam dedi patribus vestris, à seculo vsque in seculum.

NON cōsentiunt Interpretes in sensu huius loci. quidam enim *en id* vertunt, *Quin potius, vel* sed. fa-

sed, fateor quidem ita pluribus locis accipi, sed falluntur dum coniunctim leguntur **דְּמִיָּא**: cum potius repetat Prophetam quod iam dixit, nempe non aliter Deum fore proprium Iudæarum, quam si vita eorum veram poenitentiam testetur. **דְּמִיָּא** aliquando coniunctim accipiunt Hebræi: pro sed, verum: alibi etiam sæpius leguntur hæ duæ voces separatæ, quemadmodum iam vidimus secundo capite, Si te laueris nitro: & augendi causa sæpe ponitur illa particula, certè, etiam si. Sed hoc loco simpliciter intelligit Prophetam, falli Iudæos, quoniam velint imponere Deo legem pro sua libidine, cum penes arbitrium eius sit vel probare vel reiicere eorum opera. Et sensus hic confirmatur ex secunda parte versus. Neque enim illic legitur **דְּמִיָּא**, sed **עַל**, *Si faciendo feceritis iudicium*: deinde vno contextu adiungit, *Si non oppræsseritis peregrinum, pupillum & viduam*: tandem adiungit, *Habitare* (ponitur hic copula, fateor, sed vice aduerbii) *Tunc habitare vos faciam*. Summa est, sacrificia coram Deo nullius momenti vel pretii esse, nisi qui offerunt simul etiam se totos consecrent Deo, puro corde. Volebant Iudæi astringere Deum suis legibus: ostendit se ita perperam cogi in ordinem. Apponit igitur illis conditionem: quasi diceret, Meum est vobis præscribere quid rectum sit. Facebant igitur cærimoniarum, quibus putatis expiari peccata vestra, quoniam eas nihil moror, ac pro nihilo duco. Quid ergo superest? nunc ostendit: *Si composueritis vitam vestram ad rectitudinem*, inquit, *tunc habitabitis in loco hoc*. Nam heri hortatus est Prophetam populum ad conversionem: & vñus est eodem verbo, quod nunc repetit. Iubebat ergo populum ad Deum accedere recto & puro animo: postea addiderat alteram sententiam, Ne ponatis vobis fiduciam ad verba mendacii, dicendo, Templum Domini, &c. Iam iterum repetit quod dixerat, *Si, vel, quod si feceritis bonas vias vestras*. Ostendit clarius non fieri populo iniuriam, cum Deus repudiat ipsorum cærimonias, quia exigit purum cor: & sine poenitentia externi ritus sint vani, & inutiles. Hoc est igitur consilium Prophetæ: Si videtur Deus nimium duriter agere vobiscum, promittit se fore vobis beneuolam, vbi vitam vestram composueritis ad obedientiam Legis: an hoc iniunctum est? Conditio, quæ vobis à Deo fertur, potestne subiecta esse vllis calumniis, quasi Deus vos inhumaniter tractaret? Hoc est ergo consilium Prophetæ, *Si feceritis bonas vias vestras*, hoc est, si vita vestra in melius mutata fuerit: *Et si feceritis iudicium*. Ad species nunc descendit, ac primò quidem iudices compellat, quorum erat reddere singulis ius suum, compescere iniurias, & pronuntiare ex bono & æquo, cum lis aliqua exorta erat. *Si ergo*, inquit, *feceritis iudicium inter virum, & fratrem eius*: hoc est, si iudicia apud vos recta fuerint, vt neque fauor, neque odium, neque vllæ corruptelæ vos abducant ab æquo & recto: hoc est *facere iudicium inter virum, & fratrem eius*: postea addit, *Non oppræsseritis peregrinum, & pupillum, & viduam*. hoc quoque ad iudices pertinet. Sed minime dubium est, quin Deus hic generaliter ostendat, in populo regnare iniustitiam, vbi crudelitatem, & perfidiam damnat in ipsis iudicibus. Quod attinet ad peregrinos, & pupillos, & viduas, hæc loquendi ratio frequenter occurrit: quia subsidii ferè omnibus carent tam peregrini, quam pupilli, & viduæ, & obnoxii sunt multorum iniuriis, quasi essent expositi in prædam: ideo quoties de recta gubernatione agitur, Deus nominat peregrinos, & viduas, & pupillos: quia hinc faciliè potest deprehendi qualis sit publica administratio. nam si alii obtineant ius suum, hoc non mirum est, quoniam adfunt patroni, qui causam eorum defendant: deinde amici etiam aduocantur. Sic quisque dum tueatur suam causam, saltem aliquam partem iuris obtinet. Sed vbi peregrini, et viduæ, et pupilli non iniuste tractantur, hoc signum est veræ integritatis: quia hinc colligitur non valere apud Iudices ~~peruicaciam~~ Sed quia alibi hæc de re dictum fuit, ego tantum leuiter attingo. *Et sanguinem innocentem non effuderitis in loco hoc*, inquit. Hic atrocius insequitur Prophetam iudices, dum vocat homicidas. Neque tamen dubium est, quin semper in ore habuerint aliquos prætextus, cum ita funderent purum sanguinem. Sed Prophetam quoniam hic loquitur in persona Dei, & ex Spiritus sensu, totum illud negligit quasi euanidum, quod putarent iudices aliquid sibi esse excusationis. Cum dicit *in loco hoc*, ostendit quàm stulta sit eorum confidentia, dum gloriantur de cultu Dei, & sacrificiis, & Templo: quoniam Templum polluerant suis impiis cædibus. Deinde transit ad priorem Legis tabulam, *Si non ambulaueritis post deos alienos*, inquit, *in malum vobis*. Sub vna specie per synecdochē hic omnes alias impietatis species damnat. Quid enim est ambulare post deos alienos, nisi deficere à puro, & legitimo Dei cultu, & corrumpere ipsum superstitionibus? Videmus ergo quid sibi velit Prophetam. reuocat Iudæos ad obseruationē Legis, vt inde possit fieri rectū iudicium de ipsorum poenitentia. Probate, inquit, vos resipuisse ex animo: ostendit rationem probandi, nempe si Legem Dei obseruent. Et quemadmodum iam dixi, priorem Legis tabulam designat synecdochicè sub vna specie. Quod attinet ad secundam tabulam, ponit etiam aliquas species, quæ tamen huc spectant, vt ostendat violari iustitiam, & æquitatem apud ipsos: deinde crudelitatem, & perfidiam, fraudes, & rapinas grassari. Sequitur posterior pars, *Tunc*, inquit, *habitare vos faciam*. Opponit Deus peruersæ populi fiduciam hoc membrum: quasi diceret, Vultis me vobis esse proprium: sed illuditis mihi, dum of-

fertis sacrificia absque affectu cordis, absque ulla pietate: manetis semper vestri similes: interea putatis me esse vobis placatum, ubi in Templum venitis cum inanibus pompis: sed sacrificia vestra polluitis impuris manibus. Ego igitur hanc conditionem non admitto: *Sed tunc habitare vos faciam in hoc loco, & in terra quam dedi patribus vestris, si*, hoc est, hac lege addita, si verè mecum redieritis in gratiam. Postrema pars verius, *A seculo in seculum*, contexti debet cum verbo *habitare*, *faciam vos habitare a seculo in seculum*, hoc est, sicuti habitauerunt patres vestri iam olim in hac terra, ita etiam quieti manebitis in hac eadem, & manebit vobis tranquilla possessio, sed non aliter. Tenenda est antithesis quam heri notauimus. Denuntiat enim oblique Iudæis exilium, quia terram contaminent suis sceleribus, & tantum sacrificiis suis gloriantur. Nunc sequitur,

8 Ecce, vos fiduciam adiicitis ad verba mendacii, vel, fiduciam vobis promittis super verbis mendacii, quæ profectu carent.

Iterum inculcat quod heri vidimus, nempe stultam esse populi gloriationem, dum Templum, & sacrificia Deo obtrudunt. vocat verba mendacii, quemadmodum exposuimus, quod prorsus in contrarium verterent quæ Deus instituerat. Volebat in Templo sibi offerri sacrificia. quorsum? nempe ut foueret in toto populo fidei vnitatem. Sacrificia autem quò tendebant? ut populus expenderet se reum esse æternæ mortis: deinde, ut confugeret ad misericordiam Dei: expiationem alibi quæreret, nempe in Christi sanguine. Atqui nulla erat poenitentia, non displicebant sibi in peccatis: imò, quemadmodum statim videbimus, plus licentiæ sibi ex cæremoniis sumebant, quæ tamen debebant esse poenitentię exercitia. Fuerunt igitur verba mendacii, cum signa à suo fine auellerent. Debenz quidem distingui veritas, & signum: sed diuortium illud non est tolerabile, cum homines signa nuda arripiunt, & negligunt rei veritatem. Veritas in sacrificiis illa fuit quam nunc dicebam, ut spectaculo illo admonerentur se reos esse æternæ mortis: deinde, ut poenitentiam meditarentur, & ita confugerent ad Dei misericordiam. Cum nulla esset Christi ratio, nulla cura respicientiæ, nulla displicentia in peccatis, nullus timor Dei, nulla humilitas, hoc fuit impium diuortium. Nunc ergo clarius videmus cur Propheta appelleret *verba mendacii*, peruersam illam gloriationem quam hypocritæ opponunt Deo, ubi volunt ipsum esse contentum nudis cæremoniis. Ideo adiungit *profectu carere verba illa*, quali diceret, Sicuti vultis ludere cum Deo, ita etiam ipse vos frustrabitur. Certum enim est, Deo improbè fuisse mentitos, cum eius iudicio satisfacere vellent frigidis cæremoniis. Ostendit igitur mercedem illis esse paratam, quoniam sentient tandem nihil se fructu referre ex suis fallaciis. Sequitur,

9 An furari, occidere, adulterium committere, iurare falsò, hoc est, perierare, suffitum offerre Baal, ambulare post deos alienos, quos non cognoscitis?

10 Et venientes, & stantes coram facie mea in domo hac, hoc est, in hoc Templo, super quam, vel, super quod, inuocatum est nomen meum, dicetis, Liberati sumus ad faciendum, ut faciamus, omnes abominationes istas.

11 An spelunca latronum facta est domus hæc, vel, Templum hoc, super quam inuocatum est nomen meum, in oculis vestris? Etiam ego ecce video, dicit Iehouah.

Videtur suspensus esse sensus in primo versu, ubi dicit, *An furari, occidere & adulterium patrare*, &c. tamen nulla est in re ipsa ambiguitas. Et licet enim aliquid est abruptum in verbis, colligimus tamen hanc summam, An licebit vobis? Et scimus verba infinitui modi sæpe resolui in tempus futurum: An cum furati eritis, cum occideritis, cum fueritis adulteri, & suffitum obtuleritis Baal, &c. de re igitur ipsa conuenit. Ostendit enim Propheta stultè Iudæos vel pacifici cum Deo, ut impunè ipsum prouocent tot sceleribus: & cum ingressi Templum fuerint, cogatur ipsos recipere, quasi esset illa iusta reconciliatio. Et ideo stultitiam hanc Propheta deridet. Quid enim est magis absurdum, quàm Deum impunè concedere hominibus, ut cædes, & furta, & adulteria perpetrent? Hoc non exprimunt claris verbis hypocritæ: sed dum piacula obtru-

obtrudunt in externis ceremoniis, & volunt hoc remedio sepelire grauissima scelera, annon trahunt Deum in suas partes? Annon faciunt quasi lenem, cum volunt ipsum tegere adulteria? dum ex rapinis sacrificant quasi mercedem flagitii, annon faciunt contortem furum, redimendo pradas, & rapinas sacrificiis? Crasse igitur hic Propheta exprobrat hypocritis, quod nimis contumeliose cum Deo agant, quia ipsum implicent suis sceleribus, ac si esset Iocundus furum, & latronum, & adulterorum. *An, inquit, licet vobis furari? deinde, an licet occidere, & adulterium committere, & invare mendaciter?* Hæc quatuor respiciunt secundam tabulam, ubi vetuit Deus & furari & occidere, & scortari, & fallere proximos periuriis. Hæc ergo quatuor indeo ponuntur, ut ostendat Propheta omnia charitatis officia pro nihilo duci apud Iudæos. Iam adiungit quæ ad priorem tabulam pertinent, nempe *suffragium offerre Baal, & ambulare post deos alienos, qui tamen illis erant incogniti*. His duobus verbis coarguit eorum impietatem. Speciem vnam ponit, *Suffragium offerre Baal*. in plurali numero sæpe Propheta Baalim nominant patronos illos, quorum suffragium putabant Iudæi se gratiam posse acquirere coram Deo: sicuti hodie in Papatu Angeli, & mortui sunt Baalim. Neque enim ipsos existimant esse deos, sed conciliari sibi gratiam coram Deo, dum adhibent illos patronos. Talis superstitio apud Iudæos regnavit. Sed hic Propheta idola omnia designat per nomen Baal. Postea generaliter conqueritur Deum fuisse contemptum, & ipsos perdidit ab eo descivisse, *Quoniam ambulavimus post deos alienos*. & circumstantia etiam exaggerat crimen cum dicit *esse incognitos*. Non dubium est, quin Propheta tacite opponat certitudinem, in qua fundata erat vera religio. Deus enim probauerat gloriam suam multis miraculis, cum redempti fuerant Israelitæ. Postea multis beneficiis confirmaverat primum illud: & Lex non fuerat promulgata sine multis signis, & prodigiis. Non poterant igitur Iudæi obicere erroris prætextum, quia in tot experimentis nulla erat excusatio infestæ. Iam quod ad deos alienos pertinet, unde sciebant illos esse deos? nulla erat probatio, nulla ratio. Videmus ergo hic gravius damnari Iudæos, quia descivierant à cultu veri Dei, qui se illis patefecerat multis miraculis, & qui sanctificaverat fidem Legis suæ, ita ut non possent vocari in dubium: & descivierant ad deos incognitos. Nunc adiungit Propheta, *Venitis*, hoc est, postquam vobis permisistis & furari, & occidere, & adulteria patrare, & corrumpere totum Dei cultum, tandem vos venitis, & statis coram facie mea in Templo hoc. Deus prosequitur eandem sententiam, quia non tantum vult hoc loco damnare Iudæos tanquam homicidas, & fures, & adulteros: sed ultra progreditur, nempe quod accedat etiam hæc in pudentiam, dum veniunt persistera fronte, & Templum ingressi volunt censeri Dei cultores. Quid hoc sibi vult? inquit. Assertis vobiscum cædes, & furra, & adulteria, & sordes impuras: vos istis tot probris contaminati: mox ingressi in Templum, putatis vobis omnia licere: quemadmodum etiam primo capite Isaia, Deus conqueritur eos terere paupimentum Templi sui, deinde afferre illuc manus sanguine pollutas. Sic etiam hoc loco, *Venitis*, inquit. Hoc per modum detestationis legendum est: *Statis etiam coram facie mea in Templo hoc*. Tametsi enim Deus in Templo illo inclusus non erat, scimus tamen Arcam fœderis fuisse symbolum presentis eius. Ideo subinde in Lege occurrit hæc locutio, *Stabitis coram facie mea*. Hic ergo detestabile portentum ostendit Deus, quod audeant Iudæi prorumpere coram facie sua, ubi tot sceleribus polluti, & contaminati erant. Et addit, *In domo hac, super quam inuocatum est nomen meum*, hoc est, quæ mihi dicata est. Inuocari enim nomen Dei super Templum, nihil aliud est, quam Templum ei consecrari, ut illic colatur. Si verè colitur Deus, qui ipsum quærun, sentiunt etiam ipsum præsentem gratia, & virtute. Ergo quoniam Templum iusserat Deus sibi extrui, in quo coleretur, dicit illic *inuocari nomen suum*, respectu scilicet illius primæ, & puræ ordinationis. Perperam inuocabant Iudæi eius nomen, quoniam nulla erat in ipsis religio, vel pietas: sed quantum ad institutionem Dei pertinet, inuocabatur eius nomen super Templum, quoniam Templum illud sibi consecraverat. Reuocat igitur Deus ad hanc primam institutionem, quæ apud ipsos sancta, & inuiolabilis esse debebat. Nescitis locum hunc à me delectum esse, *Vt illic nomen meum inuocetur? Statis coram facie mea in sacro loco*, & statis polluti, & polluti non vno scelere genere, sed quoniam tota Lex mea à vobis violata est, & mea tabula contempta: *Statis adhuc*. Videmus ergo quorsum tendat Propheta consilium. Exprobrat enim Iudæis impudentiam, & proteruiam, quod audeant ita prorumpere in conspectum Dei cum suis inquinamentis. Et dicitis, inquit, hoc est, postquam stetitis in hoc Templo dicitis, *O nos sumus liberati ad faciendum omnes istas abominaciones*, hoc est, putatis Templum hoc vobis esse latibulum, quod tegat omnia vestra flagitia: atque ita putatis vos elapsos esse à manu mea, quasi non habenda esset amplius quæstio de omnibus vestris peccatis: quoniam Templum meum vobis est instar asyli, sub cuius vmbra delitescitis. Certum est, non ita loquutos fuisse Iudæos. nam si fuissent rogati, an vita eorum esset abominabilis, fortiter negassent. Sed Propheta non respicit quid sentiant ipsi vel loquantur: de re ipsa differit, & differit in persona Dei pro mandato sibi iniuncto. Exprobrat ergo hypocritis, quod se liberatos esse existiment, quia venerint in Templum: & putent cessuras sibi impune omnes suas abominaciones, quantum autem meminit, quod scilicet aduersus

Deum impii essent, & iniusti aduersus proximos. Postea adiungit, *An spelunca latronum est domus haec, super quam inuocatum est nomen meum?* Conclusio est totius sententiae cum amplificatione. Iudaei enim permiserat Propheta iudicium, quemadmodum vbi de re non obscura vel dubia agitur: Ecce, vos ipsi sitis in propria causa iudices: licebitne vobis furari, occidere, & adulterium patrare? deinde, venire in hoc Templum, & iactare vobis concessam esse impunitatem omnium malorum? hoc quidem suscipere debebat: sed quoniam tanta erat in Iudaeis & obstinatio, & stupiditas, vt non cederent nisi a gerrime, & multis modis conuicti, ideo Propheta adiungit hanc sententiam, *An domus haec, super quam inuocatum est nomen meum, spelunca latronum est?* hoc est, an ideo elegi mihi locum vbi me colatis, vt vobis plus liceat, quam si nulla esset religio? Quorsu religio? nonne vt hoc freno contineantur homines, ne lasciuiant? nam certe cultus, & timor Dei regula est omnium aequitatis, & iustitiae. Nunc, nonne praestaret nullum esse Templum, & nulla sacrificia, quam plus dari licentiae hominibus ad peccandum, vbi praetextum sibi captant in caeremoniis? facessant caeremoniae: dictabit conscientia nefas esse violentiam asferre proximis, vel aliquam iniuriam: communi sensu omnes fateri cogentur adulterium esse rem foedam, & detestabilem: idem etiam sentient de rapinis, & de homicidiis. Quantum attinet ad superstitiones, vbi ostensus fuerit error fateri omnes cogentur cultum Dei retinendum esse in sua puritate. Bene, si ergo nullum esset Templum apud vos, maneret hic sensus penitus cordibus vestris infixus, Deum scilicet esse pure colendum. Nunc quia Templum erectum est Ierosolymae, quia illic offertis sacrificia, estis fures, estis adulteri, estis homicidae: & putatis me quodammodo esse excusatum, vt desinam esse vindictor tot, & tam atrocium scelerum. Ergo, inquit, spelunca latronum facta est vobis domus ista? sed interrogatiue hoc legendum est, An fieri potest, vt Templum hoc, id est, sacrarium hoc sit spelunca latronum? Ceterum, ratio comparationis tenenda est, quia latrones etiam si sint audacissimi, & prorsus offerati, tamen in loco aperto non audent exerere gladium, non audent iugulare multos homines. Quare? metuunt sibi a poenis legum, circumspiciunt. Sed vbi possunt deprehendere homines in occulto loco, illic est spoliarium, in quo plus datur licentiae: iugulant homines, postea excutunt ipsorum crumenas. Videmus ergo vt speluncam, & loca abscondita plus securitatis adferant latronibus. Optime igitur quadrat comparatio, vbi Propheta dicit, Iudaeis Templum Dei factum esse quasi speluncam latronum. Si enim nullum fuisset Templum, fuisset retenta aliqua integritas, idque ex communi sensu. Cum autem sacrificiis tegerent suam turpitudinem, putabant se hoc modo effugisse omne iudicium. Et ideo Christus ad tempus suum accommodat hoc varicinium: quoniam Iudaei etiam tunc Templum profanauerant: & cum temere, & falso inuocarent Dei nomen, volebant tamen Templum sibi asylum esse impunitatis. deridet Christus talem stultitiam, quemadmodum fecerat Propheta. Postea adiungit, *Etiam ego ecce video, dicit Iehouah.* Non dubium est, quin ironice perstringat Ieremias stultam confidentiam, qua fallebant se ipsos Iudaei. nam hypocritae videntur sibi perspicere quicquid necesse est. Hinc etiam quoniam putant se acutos esse, plus audaciae illis accedit: dum excogitant fallacias, quibus Deum, & homines deludant. Et ideo falsè Propheta hic ipsos punit, quod scilicet Deum velint quasi caecum reddere: *Etiam ego ecce video*, inquit. Nondum satis pateret, quam enigmatica sit locutio, nisi similis locus nobis esset instar clauis. Apud Isaiam vigesimo nono capite dicitur, Ego etiam sum sapiens. Si vos estis sapientes, relinquit mihi saltem aliquam partem, & ne putetis me prorsus esse stultum. Ita etiam hoc loco, *Coram oculis meis domus haec facta est spelunca latronum*, hoc est, Si quis vobis esset sensus, nonne constaret aperte, vos fecisse speluncam latronum ex Templo meo? & interea ego excutiam? Si putatis vos esse tam perspicaces, *Ego etiam video*, inquit Dominus. Videmus ergo quantum ponderis habeat particula *etiam*, & particula *etiam*, ego, & *etiam* ecce. nam haec tres voces simul cumulantur, vt ostendat Deus se non esse stupidum, vbi populus tam audeat percurrere in omnia scelera: & vult interea suis fallaciis obtegere eius oculos, nequid cernat.

Isa. 29. 15

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando hodie non tantum ex ligno & lapidibus Templum apud nos voluisti tibi extrui, sed cum plenitudo tuae Deitatis habitauerit in Filio tuo unigenito, ipse autem sua virtute totum orbem repleat, & in medio nostri, atque etiam in nobis

bis ipsis habitet: da, inquam, ne eius sanctitatem profanemus nostris virijs, & sceleribus: sed ita studeamus nos tibi consecrare in obsequium, & perpetuò nomen tuum in eius nomine glorificetur, donec tandem recipiamur in æternam illam hæreditatem, vbi palam nobis, & facie ad faciem apparebit illa gloria, quam hodie speculamur in doctrina Evangelij tui, Amen.

12 Nempe ite nunc, *vel agedum*, in locum meum, qui erat in Silo, vbi habitare feci nomen meum initio, & videte quid fecerim illic propter malitiam populi mei Israel.

13 Et nunc quia fecistis omnia opera hæc, *id est, quia imitati estis Israelitas*, dicit Iehouah, & loquutus sum ad vos mane surgens, & cum loquerer non audistis, & inclamarem vos, non respondistis:

14 Faciam igitur domui huic, in qua, *super quam*, inuocatum est nomen meum, de qua vos fiditis, in qua vos confiditis: *sequitur postea relatum*, & loco, quem dedi vobis, & patribus vestris, sicut feci Silo.

EXEMPLO confirmat Propheta quod heri dixerat, nempe falli Iudæos, quia existiment se protegi vmbra Templi, cum tamen ipsos discooperiant, & cum totus orbis testis sit impietatum rebellionis. Proditur igitur quod antè acciderat: nam Arca fœderis diu fuerat reposita in Silo, vt satis notum est. iam Templum per se non excelluit aliqua dignitate, nisi propter Arcam fœderis, & Altare. accessit ipsè diuor ornatus: sed tota sanctitas Templi in Arca fœderis, & in Altari, & sacrificijs residebat. hoc idè fuit in Silo. Ostendit igitur Iere quàm stultè Iudæi superbiat, quòd apud ipsos sit Arca fœderis, & Altare, quoniã non protectus fuit locus ille prior, vt i oblata fuerant sacrificia Deo. hæc sùma est. Sed nõ frustra dicit, *Nempe ite in Silo*. Nam tantum est causalis particula, hì: videtur sumi expositiue. quanquã si cui magis placeat simplex affirmatio, non repugno, Sanè ite in Silo. sed affirmatio erit ironica, Vos Templo gloriamini, scilicet ite in Silo, inquit. Et vocat Deus *locum suum*, vt intelligat Iudæi nulla in re se præstare. fuerat quicè traducta in montem Sion Arca fœderis, & illic Deus sibi æternum domicilium elegerat: sed alter ille locus tantè superior erat antiquitate. Hæc ratio est, cur vocet *locum suum* & adiungit, *Et vbi feci habitare nomen meum*, hoc est, vbi volui arcam residere. nam Arca fœderis, & Altare cum suis accessionibus, erant propriè nomen Dei. neque enim id factum fuerat fortuito, quòd Arcam repositiãt omnes Tribus in Silo: sed ad tẽpus voluerat Deus illic coli. Dicit igitur locum illum sacrum fuisse ante Ierolimam, & ideo paulò post exprimit *נחמה*, initio, inquit, hoc est, non tantum Siloniã: patres vobis fuerũt, sed ipsa antiquitas debuit illis plus acquirere honoris. Si fiat igitur comparatio, præcellunt illi, quod ad temporis vetustatem pertinet: Videte, inquit, quid fecerim illi loco propter iniquitatem populi mei Israel. Israel hìc populũ suum appellat non honoris causa, sed vt iterum comonefaciat Iudæos, fuisse pares Israelitis: et tamen nihil ipsis profuisse, quòd confluere solerent illuc omnes Tribus ad cultum Dei. Nam vbi ratiocinandum est nobis ab exemplo, spectandum semper est, ne quid sit diuersum. Ieremias ergo ostendit Israelitas fuisse Iudæis pares, & si quid sibi præstantiæ Iudæi assument, hoc non facere meritò, nec iure, quoniam Israel etiam fuerit populus Dei: quoniam Deus voluerit Arcam fœderis statui in eo loco, & sibi illic offerri sacrificia: deinde quòd accedat etiam vetustas, quia antequam sciretur, montem Sion diuinitus electum esse, vt illic Templum extrueretur, alter locus iam sacer erat. ideo concludit, *Nunc ergo quia fecistis omnia opera hæc*, inquit, nempe quia similes fuistis Israelitis, ideo: & iam amplificat crimen eorum, quòd scilicet non tantum scelera decem Tribuum imitati sint, sed pernicaciter contempserint omnes admonitiones: *loquutus sum*, inquit, ad vos, & manè surrexi. Hæc figura significat se fuisse ita sollicitum de conseruando regno Iehudah, vt solent patres cõsulere salutem filiorum. Quemadmodum igitur pater manè surgit, vt dispiciat quid opus sit suæ familiæ: ita etiam Deus dicit se manè surrexisse, quoniam assiduus fuerat in illis exhortandis. Transfert in suam personam quod propriè competeat in Prophetas. sed quoniam illos excitauerat suo Spiritu, & illorum opus etiam vtebatur, meritò sibi vendicat quicquid fecerat per illos tanquam per organa. Et hoc exagerrat crimen, quòd ignaui fuerint, imò stupidi, cum tamen Deus sedulò incuberet ipsorum salutem. Adhuc, *Loquutus sum, & non audistis: clamauit ad vos, & non respondistis*. Pluribus verbis innuehitur in eorum duriciem, quia si semel tantum eos monuisset, poterat obijci aliquis prætextus: sed cum Deus quotidie manè surgẽdo studuerit ipsis ad se reuocare: deinde quòd non tantum doctrina vsus sue

rit, sed etiā clamore (haud dubiè enim Clamoris nomine intelligit exhortationes, & minas, quæ debuerant plus habere efficacit ad ipsos permouendos) in hac contumacia summus furiosæ audaciæ cumulus apparet. Summa est, Deum omnes rationes expertum esse, quibus reduceret ludæos ad sanam mentem, nisi prorsus fuissent desperati, neque enim semel tantum eos vocauit, sed sæpius deinde Prophetas instruxit ea virtute, vt strenuè incumberent ad obeundum munus. non tantum docuit per ipsos quid esset vtile, sed clamor quoque hoc est, addidit maiore vchementiā, vt tarditas corrigeretur. Cum ergo nihil profuerit Deus omnibus modis, nihil restat, nisi vt malè perierit, quando ita sunt perditæ sua sponte. *Faciā igitur huic domui*, inquit, *in qua inuocatum est nomen meum*. Non dubium est quin præueniat omnes exceptiones cum dicit, Scio quid sitis dicturi, locū hunc sacrū esse Deo, & illic inuocari eius nomē, & illic offerri sacrificia: hæc omnia, inquit, profectu ca rebit, quia etiam in Silo inuocatum fuit nomen Dei, & illic habitauit. quanuis ergo stultè ponatis fiduciam vestram in hoc loco, non tamen effugiet poenā, quæ inflicta fuit priori. Adiungit, *Quem dedisti vobis & patribus vestris*: sit ita. Hæc omnia per concessionem legenda sunt: & simul accedit anticipatio, vt intelligant Iudæi nihil sibi prodesse, quod Deus in monte Sion voluerat sacrarium sibi extruere: erat enim illud incitamentum ad pietatem. Cum verò prorsus in diuersam partem conuersus esset locus ille, & cum indignè prophatum esset illi nomē Dei, dicit, *Quanus hunc locum, & vobis & patribus vestris dederim*, nihilo tamē melior eius conditio erit quàm Silo. Sequitur,

15. Et proiciam vos à facie mea, sicuti proieci omnes fratres vestros, totum semen Ephraim.

Concludit superiorem sententiam. satis quidē se explicauerat Propheta: sed confirmatio hæc necessaria fuit apud tam præfracta capita. Nihil ergo nouum assert, sed tantum ostendit nihilo plus popularibus suis fore præsidii aduersus Dei vindictam, quàm fuerit Israelitis. Et ideo nunc vocat *fratres ipsorum*, sicuti prius populum suum dixerat. erat enim par cōditio decem Tribuum, donec voluit Deus Arcam suam deferri in monte Sion, vt haberet sedē in Tribu Iehudah. Sed omnes per quæ erant filii Abraham: deinde superiores erant Israelitæ, saltem numero, & potentia. ideo dicit *totum semen*, hoc emphaticè additur: Iudæi enim habebant duntaxat dimidiā Tribum Manasse: decem Tribus perierant: non poterant igitur vbi in re se præferre, & hac in parte erant inferiores, quod tantum constabant ex vna Tribu, & dimidia: maior autem erat multitudo decem Tribuum. Vocat *semen Ephraim* propter primum Regē: deinde quoniam Tribus illa nobilior fuit aliis nouem, & apud Prophetas pæssim Ephraim ponitur pro Israel, hoc est, pro regno illo secundo, quod tamen opulentiā magis florebat. Nunc tenemus consilium Prophetæ. Hinc verò colligenda est vtilis doctrina, Deum nunquam sic fuisse obstrictum vni populo, vel loco, quin liberum esset poenas exigere de eorum impietate, qui eius beneficia vel aspernati fuerant, vel profanauerant sua ingratitude, & suis sceleribus. Hocque diligenter notandum est, quia videmus hoc virium quali nobis esse ingenitum, vt scilicet superbiamus quoties liberaliter nobiscum Deus egit. sic enim abutimur eius beneficiis, vt putemus nobis plus licere, quia plus in nos contulit, quàm in alios. hac autē superbia nihil est magis peruersum: & tamen ita insolescimus quoties nos Deus ornauit peculiaribus gratiis. Tenendā est igitur hæc Prophætæ doctrina, nempe Deo semper liberum esse iudicium, vt vindictāumat de impiis, & ingratis. Hinc etiam apparet quàm stulta sit Papistarum iactantia: nam quoties opponunt nobis sedis Apostolicæ nomen, putant os occlusum esse Deo: putant omnem fidem verbo eius esse detractam: denique obdurecunt aduersus Deum, quasi illis esset legitima possessio, quoniam semel predicatum fuit Romæ Euangelium, & locus ille fuit quasi prima sedes Ecclesiæ tam in Italia, quàm in Europa. atqui Deus nunquam villo priuilegio insigniuit urbem Romam, neque dixit illi sibi esse domicilium. Si haberet Papa cum suis quod habebant tunc Iudæi (quod ad montem Sion pertinet) quis ferret eorum furorē, non dico superbiā? Atqui videmus quid pronuntiet Ieremias de monte Sion, de quo tamen dictum erat, Hæc requies mea in seculum seculi: hic habitabo, quoniam elegi eam. *Itē nunc*, inquit, *in Silo*. Nunc ex quo Silo, & Ierosolyma, & tot celeberrimæ vrbes, vbi oī floruit Euangelium, nobis ereptæ sunt, dubitādū non est, quin horribilis ultio, & interitus maneat eos omnes, qui salutis doctrinam respiciunt, & qui vilipendunt thesaurum Euangelii. Cum ergo tot documentis Deus ostenderit se non alligatum esse vllis locis, quàm stolidā est ista ferocia, quod volunt titulo sedis Apostolicæ Romanenses euertere & omnē doctrinam, & omnem timorem Dei, & quicquid ad religionem spectat? Nunc pergamus.

Psal. 132. 14

16. Et tu ne ores pro populo hoc, & ne eleues pro ipsis clamorem, & precationē, & ne occurras, intercedas, est enim translaticium verbum. nam *non si* significat obuiam ire, sed accipitur pro intercedere: ne ergo intercedas, apud me, quia

ego

ego non exaudiam te.

Vt Deus omni inuidia exoneret seruum suum, vetat preces concipere pro populo: quanquā potuit hoc fieri tam Prophetæ respectu, quā populi totius. neque enim dubium est, quin dolenter, & acerbè tulerit Ieremias populi sui interitum, quemadmodum aliis locis videbimus: neque enim abiecerat omnes humanos sensus. Fuit igitur anxius de salute fratrum suorum: ideo cōdoluit miseris, cum videret iam exitio deuotos esse. sed Deus eum confirmat, quò scilicet animosius exequatur munus suum. sæpe enim misericordia dissoluit corda hominum, vt munus suum non exerceant sicut decebat. Poterat tardior, vel frigidior esse Ieremias in denuntianda vindicta Dei, nisi exempta fuissent omnia impedimenta, quæ tardabant eius alacritatem. Hac ratione igitur iubetur exuere sympathiam, vt scilicet exurgat supra omnes humanos sensus, & meminerit se præfectum esse iudicem populo, vel præconē, qui denuntiet extrema. Neque tamē dubium est, quin Deus ad populum ipsum respexerit, vt cognoscerent Ieremiā cogi ad has partes, quanuis parum iucundæ essent. & ideo dixi inuidiam ab ipso trāslatam esse, ne scilicet exasperaret gentem suam, cum tam asperè ageret. *Ne ores, inquit, pro populo hoc.* deinde, *Ne attollas preces:* alii vertunt, *Assumas.* *Assumere* propriè significat tollere. diximus de hac locutione alibi. Nam duæ sunt diuersæ loquendi formæ, cum de precatione agitur. interdum Scriptura dicit fideles, preces abicere coram Deo, atque ita designat humilitatem, vbi supplices accedunt, neque audent oculos sursum attollere: quemadmodum de publicano loquitur Christus. Dicimur ergo preces abicere coram Deo, vbi suppliciter veniā precamur, & sistimus nos cum pudore, & ignominia corā ipso. Dicimur etiam attollere preces alia ratione, nempe quia si subsidunt animi nostri, neque fide sursum ad Deum accedant, certum est, preces nostras esse fictas. ergo ob feruorem desiderii dicuntur fideles preces sursum leuare. Sic etiā hoc loco, *Ne attollas pro ipsis clamorem, & precationem: denique ne intercedas, quoniam non exaudiam te.* Neque tamē dubium est, quin Proph. sicuti videbimus, perrexerit in suis precibus, scit tamen vt scirent non posse amplius à Deo impetrari incolumē vrbs & regni statum. Bifariam enim potuit orare, nempe vt Deus retractaret suum decretum, quod facere vetitus est: vel memor fœderis sui seruaret aliquas reliquias, quod factum est. neque enim vnquam abolitū fuit nomen populi, quanuis vrbs vnā cum Templo fuerit excisa. Fuit igitur aliquis populus superstes, sed tamen sine nomine. Vnde etiam cum de instauratione Ecclesiæ agitur, Deus vocat nouum populum, sicuti psalmo 102, Et populus qui creabitur laudabit Dominum, hoc est, populus nouus, quasi significans exitium veteris populi in exilio Babylonico. Quicquid sit, tamen Deus mirabiliter seruauit reliquias, sicuti disserit Paulus 10. & 11. cap. ad Romanos. Ita pro toto corpore, pro statu regni non debuit orare Propheta, quoniam sciebat iam actum esse de populo illo. Sed de hac re iterum alibi fusius dicendum erit. Sequitur,

Lnc 18. 13

Psal. 102. 19

17. An non vides tu quid ipsi faciant in vrbibus Iehudah, & in compitis Ierusalem?

18. Filii colligunt ligna, & patres accendunt ignem, & mulieres ad ponendum, vt faciant placentas Reginae cælorum, & fundant, libent, libami na diis alienis, vt me prouocent ad iram.

19. An me ipsi ad iram prouocant, dicit Iehouah? an non se ipsos ad erubescientiam facierum suarum?

Hic primò ostendit Deus cur debeat implacabilis esse populo. erat enim hæc primo auditu valde dura sententia, quòd Prophetam vetaret precari: poterat enim obici, quid si respiciant? an non ipsi aliqua veniā restabit? Ostendit Deus ipsos esse prorsus desperatos. quare? dicit, *An non vides?* Hic desert cognitionem seruo suo Ieremiæ: quasi diceret, Non est quòd litiges mecum, tu imple aperias oculos, & expendas quòd prolapsi fuerint: nempe, inquit, *filij colligunt ligna, & patres eorum accendunt ignem, mulieres autem ad ponendum*, hoc est, ponunt conspersionem, massam farinæ. alii vertunt, subagitant pastam: sed ad verbum est, Ad ponendum cōspersionem, *la pâte*. Hic breuiter significat Deus corruptum esse totum populum quasi facta impia cōspiratione, vt viri, mulieres, & pueri, omnes quasi vesano impetu ferantur ad idololatriam. Hic enim tantum de ipsorum superstitionibus concionatur. antè illis obiecit adulteria, & cædes, & rapinas: hic autem exprobat quòd violauerint prorsus cultum Dei. sed simul demonstrat fructum impietatis, quòd scilicet seles omnes certarim proicerent vesana æmulatione. Nam *filij*, inquit, *colligunt ligna*. Tribuit iuuenibus collectionem lignorum, quia hoc magis laboriosum erat opus. Quoniam ergo præstat robore ætas illa, *ligna coacervant, patres verò accendunt ignem*: mulieres quid? *subigunt farinam* ita nulla pars innoxia est. quid igitur faciendum? & quid mihi aliud residuum est, nisi vt popu-

lum hunc tam impium prorsus excindam? Dicit, *ut faciant* וַיַּעֲשׂוּ, vertunt Placentas, & hanc recepta est expositio. alii putant significari accensionem, & deducūt à נָא, quod significat accendere. sed potius eorum sententia subseribo, qui deducunt à נָא, quod est parare, quoniam placentae sunt parabiles. proinde non dubito, quemadmodum etiam ex aliis locis apparet, notari hic placentas, ideo secundam interpretationem relinquo quasi nimis argutam. Quantum attinet ad vocē מַלְאָכַי multi subaudiunt litteram מ, & existimant notari opificia: ita littera ב effectus seruilis. sed alii volunt esse radicalem, & exponunt Reginam, quod mihi est probabile. quanquam non reicio quod alii tradunt hic notari coeli opificium: alii tamen referunt ad stellam, vel lunam, vel solem. fruatur quique proprio sensu. Tamen quod ad me spectat, si placet nomen operis, existimo comprehenditur totum coelestem exercitum, ut Scriptura vocat, hoc est, omnes stellas: si autem magis placet nomen Reginae, libenter ad lunam refero: & scimus quanta superstitio apud omnes populos grassata fuerit in cultu lunae. Placet igitur mihi ille sensus: tamen facile etiam admitto hic notari omnes stellas, & non vnam duntaxat, & vocari ipsas, opus caelorum, vel opificium. Et scimus ludaeos etiam huic volentiae nimis fuisse addictos. nam quoniam sol Orientalibus populis erat summus Deus, Iudaei cum arripere hunc errorem, putarunt supremum, & maxime venerabile numen esse in sole: postea conuersi sunt etiam ad reliquas stellas. & saepius notatur haec peruersitas tam in Lege, quam in Prophetis. Postea tandem adiungit, *ut fundant libamina dijs alienis, ut me pronocent ad iram.* Cum Deus conqueritur se prouocari, perinde est ac si diceret, ludaeos ex professo bellum nunc cum ipso gerere, Non peccant errore, non etiam latet ipsos quanto opere offendar istis corruptelis: sed quasi propositum ipis esset me lacerare, & trahere in certamen, & bellum mihi indicere, ita prouocant ad suas impietates. Tandem subiicit, *An me pronocant ipsi,* inquit, *et an non potius ad erubescendum facierum suarum?* Deus hic significat, quanuis in se contumeliosi sint Iudaei, tamen nihil sibi inferri iacturae, quia possit carere ipsorum cultu. Cur igitur tam seuerè ipsis minatur? nempe respicit ipsorum scelera. sed interea demonstrat se nihil ipsos morari, vel eorum sacrificia, quoniam ipsi careat sine illo detrimento. Ergo, inquit, accersunt sibi exitium, & recidunt in ipsorum capita quicquid machinantur: volunt me lacerare, sentiet cum quo sibi fuerit negotium: & quemadmodum dicitur apud Prophetam Zachariam, sentient quem pupugerint: ego autem integer maneo, & quanuis me prouocent, quantum in se est, ego tamen contemno ipsorum prauitatem, quia me non attingunt. neque enim me laedere possunt, neque quicquam mihi auferre. sed seipsum inquit, *pronocant,* hoc est, furor ipsorum vertetur in eorum capita: & hinc fiet, *ut erubescant facies ipsorum.*

Zach. 12.
10.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando ita non modo ad superstitiones, sed etiam ad tot scelera sumus propensi, ut saltem retineamur verbo tuo: et quando dignaris nobis quotidie reuocare in memoriam tua beneficia, ut nos in officio pietatis contineas, ne abripiamur post imposturas Satanae, et nostram vanitatem: sed defixi maneamus in obedientia tua iustitiae, ut sic pergamus in continuo cursu pietatis, quo tandem fructum eius percipiamus in regno tuo caelesti, quod nobis partum est vniueri Filij tui sanguine, Amen.

20 Propterea sic dicit Dominus Iehouah, Ecce ira mea, & furor meus, vel excandescencia (nam verbum hoc significat) conflata est super locum hunc, super hominem, & super animal, brutum: alij vertunt, iumentum, bestiam, super arborem agri, & super fructum terrae, & ardebit, & nullus extinguet.

A D HUC pergit Ieremias in eadem sententia, & pluribus verbis explicat quod proxima lectione vidimus, nempe instare vastationem monti Sion, & Templo, sicuti prius Deus perdiderat Sion, ubi diu reposita fuerat Arca. sed quo plus grauitatis habeat combinatio, inducit rursus Deum loquentem, Ecce, inquit, ira mea, et excandescencia conflata est super hunc locum. Alludit ad metaphoram, quae ante visus fuerat. Et hinc etiam confirmatur quod tunc dixi, Deum scilicet non fuisse loquentem de prophetica doctrina, sed potius de poenis, quas iam inflixerat, & quas mox parabat infligere. Hac ratione dicit iram suam, aut vindictam (nam accipitur causa pro ipso effectus) dicit ergo iram suam, vel vindictam conflata esse super urbem Ierosolymam, nempe ut cladem inferat tam iumentis, quam hominibus: deinde etiam frugibus terrae. Certum quidem est bruta animalia fuisse extra noxam, sicut arbores, & terrae fructus: sed quoniam totus orbis creatus est propter hominem, & in ipsius vsum ideo non mirum est, si vindicta Dei se extendat etiam ad innoxia animalia, & creaturas sensu carentes. Deus enim tunc non exigit poenam de brutis animalibus.

nimalibus, vel de frugibus terræ: sed ostendit quanto perè in sensus sit hominibus, ubi ita extendit signa iræ suæ, etiam in omnia elementa. Scimus totum mundum hodie aliqua ex parte ferre pœnas, quas meritus fuit Adam, & ideo dicit Paulus omnia elementa parturire, quoniam aspirèt ad liberationem. Dicit etiam creaturas obnoxias esse corruptioni non volètes, hoc est, non propria natura, sed culpa, & vitio hominis. Non mirum igitur est, si Deus quodie ubi vult terrere homines, proponat illis ante oculos multas, & varias species suæ vindictæ, tam in animalia, quàm in arbores, & frumenta. Summa est igitur, eousque iratum esse Deum, vt velit non tâtum Iudæos perdere, sed terram ipsam, quò scilicet posteri etiam agnoscant quàm grauiter peccassent in quos ita exarserat iusta Dei vindicta. Non est igitur hîc anxie disputandum cur Deus sæuerit in arbores, & bruta animalia. nam ratio illa sufficere nobis debet, Deum scilicet propriè se non vlscisci de brutis animalibus, aut arboribus, sed hoc fieri respectu hominum, quò spectaculum tam triste illis metum incutiat. Postea subiicit,

21 Sic dicit Iehouah exercituum, Deus Israel, Holocausta vestra addite super victimas vestras, & comedite carnem.

22 Quia non locutus sum cum patribus vestris, & non præcepi illis quodie eduxi eos è terra Aegypti super verbis, hoc est rationibus: *נא רברב* propriè significat rationem latine. Hebræi enim ita passim vsurpant hanc vocem, sicuti Latini rationem. super rationibus ergo, holocaustorum, & victimarum.

23 Quin potius, sed, *אין* est aduersatiua particula, hoc est, hæc duæ voces ponuntur loco aduersatiuæ, sed, verbum hoc præcepi illis, dicendo, Audite vocem meam, & ero vobis in Deum, & vos eritis mihi in populum, & ambulabitis in omni via, hoc est, in tota via, quâ mandauero vobis, vt bene sit vobis.

24 Et non audierunt, & non inclinarunt aurem suam, & ambulauerunt in perplexis consiliis, propriè accipitur in malam partem, & in prauitate, vel duritia, cordis sui mali, & fuerunt retro, & non ad faciem.

Hîc subsanat Propheta Iudæos, qui sedulam operam dabant sacrificiis, cùm tamen nulla esset pietatis cura. Ergo per modum ludibrii dicit, Offerite sacrificia vestra, & cumulate holocausta, & victimas, & comedite carnem. Hoc postremum membrum ostendit, Deum pro nihilo ducere sacrificia, neque quicquam ferre acceptum, tametsi & magnos sumptus faciant Iudæi, & etiã non parcant laboribus. Ostendit ergo Deus hæc omnia pro nihilo sibi esse. *Comedite carnem*, inquit, hoc est, sacrificatis vobis, non mihi. Est enim hîc tacita antithesis, quoniã dum carnem comedebant, Deo tamen exhibebatur legitimus cultus, si rite oblata fuissent sacrificia. Deus autem hîc se excludit: quasi diceret, Hæc ad me nihil pertinent: vos dum adducitis sacrificia, vultis epulari: ergo comedite, & farcite ventres vestros: hoc ad me nihil spectat. Summa est, profana esse cõuiuiua, quæ Iudæi celebrabãt, tametsi prætexerët Dei nomen, & vellët ideo censeri sacra. *Comedite ergo carnem*, hoc est, ergo repudio vestrâ sacrificia, nec est quòd tegatis vmbra Tèpli mei vestras iniquitates: quoniam pollutiones vestræ impediunt, ne acceptum feram quod putatis vos mihi offerre. Cùm autem dicit, *Addite sacrificia victimis*, significat, etiamli macent quicquid est animalium in tota terra, hoc tamen fore irritum, quia vt iam dixi, cùm putarent se offerre Deo sacrificia, tantùm profano modo epulabantur: ratio est, quòd non spectabant in rectũ finẽ. Ideo subiicit Propheta, *Non loquutus sum cum patribus vestris, & non præcepi illis quodie eduxi eos è terra Aegypti, non loquutus sum de sacrificiis, vel holocaustis: sed tantum præcepi, vt audirent vocem meam, & ambularent in tota via, de qua ipsis præcepi*. Videtur nimis præcisè Ieremias damnare sacrificia. scimus enim quorsum spectarint exercitia penitentiarum. nam quoties macatũ fuit animal coram altari, omnes admonebantur se reos esse mortis, dum animal subibat vicem hominum. Illic ergo Deus quasi in speculo, repræsentabat Iudæis horribile iudiciũ, quod meriti erant: deinde sacrificia erant viuæ Christi imagines: erant certa pignora expiationis, vt homines recõciliarentur cum Deo. ergo Ieremias videtur hîc nimis contemptum de sacrificiis loqui, quæ & sigilla erãt gratiæ Dei, & erant instituta, vt homines adducerent ad penitentiam. Sed loquitur ex eorum sensu, qui perperam vitauerant Dei cultum. nam cùm sedulò operam sacrificiis impenderent Iudæi, negligebant quod erat præcipuum, nempe & fidem & penitentiam. Ergo Propheta hîc sacrificia repudiatur, quæ adulterauerat perueris illi Dei cultores, cùm scilicet tantũ intenti essent in externis ceremonias, & negligenter finem ipsum, atque ad eò cõtemnerent. Scimus enim ab initio, Deum voluisse spi-

Ioh. 4. 23.

24

Isa. 1. 4. &
6. 3.

Exod. 12. 6.

Matth. 19. 6
& Mar. 10
9.

ritualiter colinque enim hodie mutauit naturam. Ergo quemadmodum hodie non alium cultum probat, quam spirituales, sicuti ipse est spiritus: ita & sub Lege voluit sincero corde se coli. praeposere ergo Iudaei obtulerunt sacrificia, quasi hoc modo litaret Deo. Et haec ratio est; cur saepe aliter inuehantur Prophetæ in sacrificia. Dicit se Deus naulare, dicit se fatigatum esse sacrificiis, dicit nomen suum pollui, dicit perinde esse, ac si quis non tantum macaret canem, impurum animal, sed si quis iugulari hominem. sic loquitur per Isaiam. Quorsum mihi victimæ, & sacrificia? dicit Amos. Palsim igitur hæc doctrina occurrit apud Prophetas, nempe sacrificia non tantum coram Deo nullius esse momenti, sed etiam esse quali fetida stercore, quæ abominentur, nempe ubi veritas separatur a signis. Hæc igitur ratio est, cur Ieremias hæc sacrificia prorsus reiciat, nempe quoniam conqueritur de polluto, & violato Dei cultu: ratio est, quod Iudaei obtruderent ipsi Deo spectra pro rebus. Sed videtur tamen hoc modum excedere, quod negat Deus se quicquam mandasse de sacrificiis. nam antequam Lex fuerit promulgata, voluit Deus sacrificia sibi offerri. incepit a Pasca: Pasca enim fuit sacrificium, ut satis notum est: & ita etiam prædixit, ut antequam liberaret populum. deinde ante latam Legem semper fuit usus Sacerdotii in populo, ut Moses demonstrat. postremo videmus quàm sollicitè mandauerit de offerendis sibi sacrificiis, cur ergo hic simpliciter negat se quicquam loquutum esse de sacrificiis? nempe quia sacrificia per se nihil moraturus est. Discernit igitur signa externa à spirituali cultu, quoniam Iudaei suis corruptelis, quemadmodum prius dictum est, sic euerterant quod Deus ipse instituerat, ut non agnosceret hoc vel illud à se esse præceptum. Et si verba hæc accipimus ut Ionan, omnino vera sunt, Deum nihil mandasse de sacrificiis per se. hæc distinctio soluit omnem scrupulum, nempe quod Deus nunquam oblectatus fuerit sacrificiis, quod noluerit externo ritu coli, quod nullius pretii fuerint vel holocausta, vel victimæ, vel fufitus, & alia omnia eiusdem generis, per se. Ergo cum sacrificia non placerent nisi propter alium finem, hoc fixum manet, Deum nihil de sacrificiis mandasse, tantum enim voluit Iudæos commune facere de suo reatu: acinde voluit illis modum reconciliationis ostendere. Videmus ergo ut Deus ab initio non exegerit sacrificia, quoniam exegit in alium finem: quemadmodum si hodie dicamus Deum nihil morari ieiunia: tamen scimus ieiunia nobis commendari, verum esse id non propter se. Nunc tenemus Prophetæ consilium. Hic autem locus continet vtilissimam doctrinam, & quæ eò magis obseruanda nobis est, quoniam eius contemptus obduxit horribiles tenebras: quia in Papatu existimant Deum rite, & optimè coli, dum accumulunt multas cæremoniæ pompas, nec potest illis persuaderi, hoc totum esse frivolum. quare? Deum enim aestimant ex proprio ingenio. & tamen omnes cæremoniæ Papales sunt commentitiæ: nullum enim habent testimonium ex Lege, aut Euangelio. Et cum Deus ita acerbè inuictus fuerit in cæremoniis, de quibus tamen præceperat propter alium finem, quid hodie fieri stultis hominum cõmentis, ubi eadem est in populo impietas, quæ tunc fuit in Iudæis? Nam ubi Papistæ defuncti sunt suis nugis, ubi monachi, & sacrificii suis clamoribus repleverunt templum, ubi se exercuerunt in illis puerilibus ineptiis: deinde ubi se oblectarunt sua musica, & fufitu, putant Deo satisfactum esse, quanvis tota eorum vita referta sit multis spurciis, & scditatibus, obdormiant tamen ad hanc peruersam confidentiam, qua tunc inebriati fuerunt Iudaei. Ergo eò diligentius notanda est nobis hæc doctrina, quod scilicet Deus spirituales cultum ita probet, ut reliqua omnia pro nihilo ducat, nempe ubi separantur à cordis affectu. *Non præcepi ergo patribus vestris, neque mandavi quo die eduxi illos à terra Egypti.* Reuocat Propheta Iudæos ad primum Ecclesiæ exordium. tamen si enim Deus pepigerat fœdus suum cum Abraham, Isaac, & Iacob, tamen formauit sibi tunc demum Ecclesiæ, vel expoliuit, cum Lex fuit promulgata. Deus ergo tunc ostendit quid sibi placeret, certam formam præscripsit, quæ esset in futurum tempus quasi inioiabilis regula. quia Iudaei non sequuntur hæc normam, Propheta infert Deum vitiosè, & perperam ab ipsis coli. Hæc ratio est, cur disset hæc de liberatione patrum loquatur. Postea sequitur clarior explicatio, qua tollitur omnis ambiguitas. opponit enim Deus obedientiæ sacrificiis, atqui sacrificia erant pars obedientiæ. verum est: sed quoniam necesse erat populum subici Legi in totum, hinc sequitur disceptum ab illis fuisse Dei cultum, cum nullum esset studium, veræ pietatis. Nunc certò tenemus Prophetæ mentem: deinde etiam tenemus, cur Deus tam præcise reiciat sacrificia. Quod enim Deus coniunxit non est penes homines separare. hæc est impietas laceratio. atqui Iudaei distinxerant sacrificia à suo recto, & legitimo fine: ergo fuit sacrilegium, & profanatio, qui quid tentabat. iam ut melius proficiamus in hac doctrina, tendamus ad principium, nempe pietatem fundatam esse in obedientia. nisi enim præluceat nobis Deus verbo suo, nulla est pietas, sed mera simulatio, & superstitio dumtaxat: quæ admodum profani homines etià si multum, & anxie fatigant, ludunt tamen operam, & se inutiliter fatigant, quoniam Deus viam illis non monstrat. Denique hæc nota semper discerni potest vera religio à superstitionibus, Si veritas Dei nos gubernat, illic proba est religio. quod si sequatur quisque proprium sensum, vel inter se conspiciant homines, & opinione ducantur, quisque sibi finget superstitionem: sed nihil Deo placebit. hoc est vnum. Nunc secundo loco videndum est quid Deus maxime à suis cultoribus requirat. Postquam hoc principium nobis persuasum est, non posse Deum verè coli, nisi obedi-

mus voci eius, considerandum est, quemadmodū dixi, quid Deus nobis voce sua præcipiat. Sicuti autem est Spiritus, ita requirit sincerum cordis affectum. Deinde scimus Deum ita ad nos ^{100n. 4. 2. 4} prodire, vt velit fiduciam nostram in gratuita sua bonitate prorsus locari, vt velit nostotos pcedere à paterna sua clementia, velit à nobis inuocari, velit etiam sibi offerri sacrificium laudis. Quoniam ergo Deus hæc omnia dilertè verbo suo exprimit, iam certum est, meritiò tanquam vitiosos reiici omnes alios cultus, vbi scilicet abest fides, vbi abest inuocatio, quæ primatum tenent in vero & legitimo cultu. Hic vnus locus posset dirimere quicquid est hodie certaminum in mundo. Nam si hoc admitteret Papistæ, Deo plurius esse obedientiam, quam omnia sacrificia, faciliè inter nos conueniret. Possent deinde certare de singulis capitibus: sed contentus tamē posset inueniri, si Dei verbo simpliciter, & absque controuersia subscriberent. Et videmus etiam pertinaciter in hoc principio ipsos insistere, non standum esse, neque acquiescendum verbo Dei, quia nihil certum sit illic: ideo plurius æstimant doctrinam Patrum & perpetuum consensum Ecclesiæ catholicæ, vt vocant, quàm & Legem, & Prophetas, & Euangelium. Neque enim audent congregari & hoc prudenter faciunt, quia si lites, quæ inter nos sunt, dirimerentur ex Dei verbo, quemadmodum dictum est, faciliè essemus superiores. Sed quoniam ita se fouentes in sua exæcatione, lucem extinguere conantur, & sibi spontè tenebras obducunt, sequamur quod hic Spiritus Dei nobis ostendit, nempe hanc esse præcipuam partem veri & recti cultus, vbi audimus Deum loquentem: & plurius esse obedientiam, quàm omnes victimas, & omnia sacrificia, sicuti iam citauimus ex decimo quinto, capite primi Samuelis. Postea addit, *Ero vobis in Deum, & eritis mihi in populum: & ambulabitis in tota via quam mandauero vobis, vt bene sit vobis.* Confirmat Propheta quod iam nuper dixi, nempe si velimus obedire Deo, considerandum esse quid præcipiat. Deus autem nullam partem veri cultus omisit. Ergo nunquam aberrabimus à pietate, si tantum præbeamus nos dociles. Vnde ergo sit, vt laborent anxie homines, & nihil proficiant, nisi quia surdi sunt ad Dei vocem? nam sicuti iam sæpius dictum est, non tantum loquutus est Deus generaliter, & confusè de obedientia, sed clarè, & perspicuè docuit quid probet. Ergo placebit illi nostrum obsequium, si tantum discamus quid ipse velit. Et simul etiam addit hanc conditionem propositam fuisse Iudæis, *vt bene, & feliciter agerent*, si vellent tantum Deo obsequi. Hinc magis detegitur eorum pueritas, quod spontè vouerint esse miseriac sibi accesserint interitum. Nam proposita illis erat beata vita, si tantum se Deo subiicerent. Cùm hoc recusarint, quis non videt eos vltro se addixisse miseris, quasi vellent iram Dei in se prouocare, idque data opera? nam statim sequitur, *Non audierunt, & non inclinauerunt aurem suam*, inquit. Hic ostendit Propheta Iudæos non tunc primum cœpisse rebelles esse Deo, & sermone eius, quia imitari fuerint impiam patrum contumaciam: & hoc deinde fufius prosequetur. Dicit nunc, Non præcepi de sacrificiis, sed tantum hoc vnum petii à patribus vestris, vt mihi obedirēt: *Noluerunt*, inquit. Quæ potuit esse iustior postulatio, quàm vt Deo obedirēt? Quanta igitur, & quàm feeda est ista indignitas, quod abnuunt Dei imperium? *imo non inclinauerunt* nam hac locutione significat Propheta non modò contemptum verbi, & inordiniam, sed peruiaciam, quod scilicet fuerint obdurati aduersus Deum. Nam hypocritæ interdum aurem inclinant, & volunt scire quid dicatur, expendunt etiam aliqua ex parte. Propheta autem hic exprimit quasi furiosam contumaciam in Iudæis, quod scilicet *ne aurem quidem inclinauerint Deo loquenti*. Subiicit postea, *Ambulasse in suis tortuosis consiliis*: deinde, *in prauitate cordis sui mali*. Hæc comparatio crimen aggrauat, quod scilicet maluerint Iudæi sequi propriam libidinem, quàm obtemperare Deo, & eius præceptis. Si aliquid fuisset illis obiectum, quod posset eos decipere, & quod obscuraret fidem Legis, erat aliqua excusatio. Sed vbi nihil illis obstat, quod minus imperio Dei pareant, nisi quod rapiuntur post stulta sua figmenta, hoc non est excusabile. Quid enim excipere poterant? volumus sapere supra Deum. quantus est hic, & quàm diabolicus furor? Atqui nihil hic residuum illis facit Propheta præter hanc vnam exultationem, quæ crimen duplicat. Putabant haud dubiè cor suum esse bene compositum: sed hic non defert illis iudicium, quin præcisè eos damnat sicuti meriti erant. Iam obseruandus etiam nobis est hic locus, quia hodie maior pars figmenta sua Dei verbo opponit. Papistæ quidem obtendunt antiquitatem: dicunt à maioribus ita se fuisse edoctos: & simul obiciunt Concilia, & statuta Patrum: sed interim nemo eorum est, qui non addictus sit suis commentis, & qui sibi non permittat libertatem, imo effrænem licentiam reiiciendi quicquid visum est. Cæterum, si respicitur origo totius Papalis cultus, qui primi excogitarunt tot superstitiones erraticas, audacia & temeritate tantum fuerunt impulsī, vt verbum Dei pedibus calcarent. Hinc factum, vt omnia fuerint corrupta: vt obruderent quælibet cerebri sui figmenta. Et videmus Papistas hodie tam pertinaciter defixos esse in suis erroribus, quia se & suas negas Deo præferunt. Et idem etiam reperitur in omnibus hæreticis. Quid ergo restat? dixi obedientiam esse quasi fundamentum totius veræ pietatis. Ergo ex opposito si volumus probari Deo cultum nostrum, discamus abnegare quicquid nostrum est, ita vt præualeat eius autoritas omnibus nostris rationibus. Et interea etiam notemus, quàm detestabile sit hoc sacrificium,

potius velle sequi prauitatem cordis nostri, quam Deo obtemperare, vbi viam salutis quasi digito nobis demonstrat. Noremus etiam, nihil nobis prodesse cum videmur nobis optimè sapere, & cum applaudimus nobis in nostra stultitia. Deus enim hic pronuntiat *cor nostrum malum esse*, simulac despectum à puro eius verbo. *Dicit fuisse retrò & non ante*: qua locutione significat Iudæos tergum obuertisse, ne ad ipsum vel respicerent, vel tenderent. Nam si quis se ducem viæ nobis fore promittit, statim conuertimus in eum oculos: si autè tergū obuertimus, signum est contemptus. Et ita Deus conqueritur se fuisse despectum à populo suo, quod non tantum surdi fuerint ad doctrinam propheticam, & admonitiones, sed etiam in signum deterioris periticiæ conuerterint vultus suos in diuersam partem, ita vt ipsum relinquerent, & quasi iuberet eum facessere. hoc valet postrema locutio. Cras progrediemur.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando hodie magis liquidò nobis patefiscisti voluntatem tuam, quam vt prætectus ignorantia maneat, vt eo libentior animo, ac propensior nos tibi subiiciamus: neque tantum præbeamus tibi aures, sed ita simus tibi totis animis addicti, vt nihil aliud optemus, quam tibi totam vitam nostram probare. Et quoniam non possumus nisi nostra peruicacia, & malitia descedere à recto cursu, ita nobis præluceas Spiritu prudentiæ & intelligentiæ, vt studeamus amplecti quicquid nobis præscribere dignatus es verbo tuo: quò scilicet peractò stadio huius vitæ, tandem perueniamus ad metam, in qua percipiamus fructum nostræ obedientiæ, nempe vt fruamur æterna illa hereditate, quam nobis acquisiuit vnigenitus filius tuus sanguine suo, Amen.

25 Ab eo die quo aggressi sunt patres vestri è terra Aegypti vsque ad diem hunc nisi ad vos omnes seruos meos Prophetas, quotidie mane surgendo, & mittendo,

26 Et non audierunt me, & non inclinauerunt aurem suam: &, *pro sed*, obdurarunt ceruicem suam, peruersè egerunt præ patribus suis.

CONQUERITUR Deus de obstinata malitia populi, quod non vnotantum seculo perdiderit operam, eos ad respicientiam vocados patribus in eadem prauitate filii successerint: atque ita continua fuerit imitatio. Possit quidem hoc valere in speciem ad extenuandam culpam, quemadmodum hodie Papistæ nullum habent magis speciosum prætextum, quam dum obiciunt nobis Patres, & antiquitatem. Sed Deus hoc loco, & similibus ostendit non excusari filios Patrum exemplis, quin potius aggravari crimen, dum ita obdurefcunt homines, vt scilicet putent valere ad præiudiciū quod diuturna fuit vitiōrum possessio. Deus autem non ita patitur se iure suo deiici. Ergo notandus est hic locus vbi Deus non tantum eos accusat, qui tunc viuebant, & quos Ieremias alloquebatur, sed etiam coniungit illis mortuos, vt conuincat maioris peruicaciæ, quoniam ita fuerit quasi per manus tradita impietas. *Ex quo die, inquit, Patres vestri exierunt è terra Aegypti vsque ad hanc diem nisi ad vos, & cætera.* Scimus quam intractabilis fuerit populus statim ab initio. nam quantum in se fuit, reiecit Moſen tam præclaræ & incomparabilis gratiæ ministrum. Deinde cum esset liberatus, singulis ferè momentis vel fremitus suos edidit contra Deum, vel palam tumultuatus est contra Moſen, & Aaron, vel proſiliuit ad crassam idololatriam, vel habenas laxauit suis cupiditatibus: denique nullus fuit peccandi finis. tamen quotidie Moſes eos ad Dei obsequium reuocauit. Hanc igitur tantam contumaciam proſert Deus in medium, ac dicit non hodie primùm incipere Israelitas, sed fuisse semper tali ingenio, vt non possent ferre disciplinam, quemadmodum postea dicit. Non opus est hic exempla colligere, vnde appareat fuisse populum hunc indomabilem. hoc enim petendum est ex Sacra historia. Sed satis est tenere, obici patrum duritiem, & peruicaciam filiis, vt intelligent se bis & ter reos esse coram Deo, quoniam imitentur contumaciam, quam tamen Deus seuerè ultus fuerat: neque enim incognitæ illis erant pœnæ quas inflixerat Deus Patribus. Hoc igitur erat nimis proteruè Deum lacerare, cum spernerent tales, & tam horribiles vindictas, quas exequutus fuerat cõtra patres ipsorū. videbimus similes sententias etiā alibi: imo hæc docendi ratio passim occurrit apud omnes Prophetas, quod scilicet genus ipsorū ab initio fue-

rit peruersum & rebelle: deinde, quòd omnibus seculis respuerit Deigratiam, & contumaciter resisterint Prophetis. Quòd autem híc Deus còmemorat se ab eo quò exierant è terra *Aegypti usque ad tempus Ieremia nunquam cessasse*, hæc eius perleuerantia crimen populi longè magis aggrauat. nam si semel tantum loquutus fuisset Deus, hoc iustificare ad damnationem poterat. Quòd autem tolerauit peruersos eorum mores, & neque interea defuit de die in diem ipsos blandè ad se reuocare, & promittere illis veniam, & proponere salutem: quòd ergo Deus ita percuerauit, hinc magis detegitur perdita impietas populi. Scimus enim quàm horribilis poena maneat eos qui sic abuti audent Dei tolerantia, & palàm illudunt eius verbo, dum centies, & milles eos ad pœnitentiam inuitat. Postea addit *se misisse omnes seruos suos*. Eodem etiam referri debet vniuersalis particula *h*. Si Deus vnum Prophetã duntaxat misisset, nulla retinebatur exculatio Israelitis: sed cùm alios aliis assidue submiserit, ita vt instruxerit quasi exercitum: quanti furoris fuit per densam illam turbam percurrere ad contemptum? scimus enim nunquam populo defuisse Prophetas, sicuti Moyses illis promiserat Deuteronomii decimo octauo capite. Quoniam ergo Deus ita liberaliter egit cum populo, vt nunquam cessauerint Prophetæ, quin alius succederet: hinc certè clarius detegitur scditas impiè ipsorum contumacia, quòd non vno tantum die spuerunt Deum, nec vnum, vel duos, vel tres Prophetas pro nihilo duxerunt, sed ad extremum vsque aduersati sint omnibus Prophetis, cùm tamen magno numero misii essent. *Mis* ergo omnes seruos meos. deinde addit, *Quotidie*. Hæc assiduitas eodem pertinet, quòd scilicet Deus nunquam fuerit fatigatus, ipsi autem contumaxerint quasi ex professo cum eius bonitate, cùm tam comiter eos hortari non desineret ad pœnitentiam. Dicit, *Mane surgendo, & mittendo*. Nam, quemadmodum alibi dictum fuit, *man* proprie significat manere surgere. Hic commendat Deus auctoritatem propheticæ doctrinæ, vbi in tuam personã transfert quod non nisi in homines competit. Neque enim vlla mutatio in ipsum cadit, sicuti notum est. Improprie ergo dicit *se surrexisse*: sed quòd mandauit scriuis suis, hoc ad se transfert, quemadmodum dixi quòd grauius exprobet ingratitude populo: quasi diceret, sedulo te fuisse intentum ad curandam eorum salutem, ipsos autem interea fuisse torpidos, inòd locordes. Et hinc colligi debet utilis doctrina, Deum scilicet surgere, vt nos inuitet, atque amplectatur quoties verbum eius profertur in medium, quo testatur nobis paternum suum amorem. Ergo non tantum Deus tunc hominum opera vtitur, vt nos ad se adducat, sed quodammodo prodit ipse nobis ebeuiam, & surgit, quia sollicitus est de salute nostra. Hæc commendatio doctrinæ potest multum prodesse fidelibus, vt tutò & tranquillius animis recumbant in promissiones Dei: quia perinde valent, ac si ipse coràm nos alloqueretur. Sed còiungitur etiam magis eorum impietas, qui stertunt vbi Deus ita vigilat pro ipsorum salute: & qui aurem non porrigunt, vbi mane surgit, vt ad eos accedat, & eos etiam ad se trahat. Postea adiungit, *Et non audierunt*. Hic mutatur persona in verbis. nam dixerat proximo verbum, Ex quo Patres vestri exierunt, nisi ad vos seruos omnes meos Prophetas mane surgendos iam adiungit, *Non audierunt me, & non inclinauerunt aurem*. Verum quidem est, sermonem hunc referri ad Patres: sed proximo verbum complexus fuerat Deus populum, qui tunc superstes erat. Ergo non dubium est, quin signum sit indignationis, quòd mutat personam, & grauatur ipsos alloqui, quoniam videt se verba perdere apud tam stupidos, quòd etiam clarius patebit ex proximo verbum. Dicit, *Non audierunt me, neque inclinauerunt aurem suam*. Iam exposuimus hæc verba, ac diximus híc præcludi Iudæos ab omni exculpatione erroris, vel ignorantie, quoniam non præbuerint se dociles, neque attenti fuerint, sed potius obturauerint aures suas, sicuti postea dicit *obdurasse cervicem suam*. quo certius exprimitur peruersitas illa, quòd scilicet velut ex professo Deum spernebant, & bellum gerebant cum eius gratia. Tandem addit, *Deterrius egisse quàm patres ipsorum*. Dixerat, Patres vestros, nunc Patres ipsorum. Videmus ergo sermonem ideo conuerti, quoniam sciebat Deus se nihil profecturum, quemadmodum nunc sequitur,

27 Et dices illis omnia verba hæc, & non audient te, vel non auscultabunt tibi, & clamabis ad eos, & non respondebunt tibi.

Hic certius perspicitur quod antè dixi, nempe ideo relinqui Iudæos, quoniam nullæ illiserant aures. Hic ergo Deus Prophetam suum compellat, ac dicit, *Similes erunt patribus filii*. nam tu quidè perferes madata, quæ tibi iniungo, sed at ille profectu. *Neque enim ipsi audient: & cùm clamaueris, non respondunt*. Fuit hæc grauissimæ tentatio: quòd Prophetæ crederet se verba in aërem fundere, quæ nihil prodesse. Quid enim residuum erat, nisi vt inde magis ac magis inflammaretur ira Dei aduersus populum? Potuit igitur Prophetæ híc animum deprimere, quia haud dubiè studebat utilitati gentis suæ: & videbimus quàm fuerit anxius, cùm intelligeret instare vltimam cladem. Sed alibi diximus duplicem fuisse affectum in Prophetis. neque enim exuerant omnes humanos sensus, quin diligerent gentem suam, & maximo dolore tangeretur cùm Deus

pronuntiaret se iam adesse vindicem. Sed non obstitit hæc sympathia; & hic dolor, quin tamen exequeretur animosè, & infracto zelo quod Deus mādabat. Sic ergo animati fuerūt Prophetae, vt condolerent suis: interea tamen superarūt quicquid poterat vel morari, vel impedire quouis modo ipsos in peragēdo suo munere. Ieremias hoc modo cōdoluit suis, cū sciret breui perituros: sed interea debuit exequi quod Deus iubebat, & parere eius vocationi. Ideo quantumuis acerba esset hæc denuntiatio, *Loqueris ad eos, & non audient*: tamen perrexit Ieremias, quoniam sciebat Dei imperio morem esse gerendum, qualiscunque esset exitus. Sic hodie idem propositum esse debet piis omnibus verbi Dei ministris. quantum in se est, debent eniti, vt populi salutem promoucant: interea etiam si vid eant cedere suam doctrinam alter quā optarent, & esse mortiferum odorem toti mundo, nihilominus debent persequi suum cursum. quare? sunt enim semper suavis & bonus odor Deo, qualiscunque sit euentus. Deus ergo hīc prādicat seruo suo quid futurum sit, vt inuicta magnitudine munus suum exequi non desinat, etiam si nullus appareat profectus. Deinde voluit etiam ante tempus ostendere populo suam contumaciam, si qua fortē esset spes, vel saltem, vt bis eos conuictos teneret, qui erant insanabiles. Inter ea voluit etiam contulere paucis illis, qui fouebant in cordibus suis pietatem, quamuis turba ipla rueret in suum exitium. Quemadmodum hodie necesse est eodem modo fulciri pijs omnes animas: quia dum insinuant impij contra Deum, & totus ferē mundus rapitur in eundem furorē, quid fieret nisi hoc iam meditatū haberent pii? nempe non esse nouum exemplum, si hypocritæ qui tamen ore te iactant esse populum, & Ecclesiam Dei, reiciant eius gratiam, & pro nihilo ducant omnes eius seruos. Valeat ergo hodie, & vsū eundem obtineat hæc doctrina, vt non concidant animi nostri, neque etiam vacillent, dum videmus maxima ex parte surdos esse, quos Deus alloquitur per seruos suos. *Loqueris ergo ad eos hæc omnia verba*, inquit. Non frustra dicit omnia hæc verba. nam si breuiter tantū Propheta illis denuntiasset quod audierat ex ore Dei, poterat minore tædio defungi suo munere. Sed cū subinde renouarentur mandata, hoc certē non caruit graui molestia, & tædio. Nam, quemadmodum initio diximus, non tantū vnus annus, vel decem annorum operam impendit populo: sed concionatus est per viginti, triginta, quadraginta annos & vltra, prosequutus est eundem cursum. Cū videret doctrinam Dei ita reipui à populo, an non potuit ipse concipere vicissim aliquod fastidium? Non frustra igitur exprimitur, quemadmodum dixi, electū esse, vt non tantū vno die, vel paucis mensibus, vel annis experiri an possit in viam salutis populum reuocare: sed pergendum esse per omnia obstacula, ita vt non deficiat quicquid acciderit. *Non audient*, inquit, *te, clamabis ad eos, & non respondebunt*. Hoc etiam est emphaticum, quod prādicat Deus, si pleno gutture clamet Propheta (quemadmodum id facere iubetur Isaias, & in eius persona omnes Doctores) atque ad raucedinem vique clamet, Deus tamen dicit non responsuros. Hoc certius ostendit eorum peruicaciam, quōd non modò surdi sunt ad vocem Dei, & negligunt simplicem doctrinam, sed clamorosas etiam exhortationes prætereunt absque vlla attentione. Postea adiungit,

Isa. 58.1

28 Et dices ad eos, Hæc gens, quæ non audierunt vocem Iehouæ Dei sui, & non receperunt disciplinam: periit veritas, & excisa est ab ore eorum.

Iam ostendit Deus agendum esse nouo more, quia primæ sunt Doctorem partes proponere Dei voluntatem, ostendere quid rectum sit: hortari deinde si non sufficiat simplex doctrina. Hic autem significat Deus mutandum esse styli, quoniam sint prius desperati. *Dices igitur hoc postremum*, quasi diceret, Ego quidem volui tentare, an possent corrigi in melius, & vsus sum in hunc finem tua opera. Post longam patientiam, hoc est, vbi cognoueris longo vsu operam tuam esse inutilem, *Dices illis vale postremum*. Nam quorsum tendunt hæc verba, *Hæc gens quæ non audiuit vocem Dei sui*, nisi quia Propheta tandem multis experimentis cognouit, non vtendū esse vel doctrina, vel exhortationibus? Non dubiū est quin Deus respexerit ad ipsos Iudæos. voluit enim ignominiosè traducere impiam eorum peruicaciam. Simul tamen solatus est seruum suum, quia hinc cognouit, quauis non prodesset suis auditoribus, laborem tamen suum esse gratum Deo, & non carere fructu. nam doctrina Dei non tantū in salutem hominum fructuosa est, sed in mortem. Ostendit igitur Deus nihil decedere seruo suo, etiam si non respiciant Iudæi, quia scilicet erit ipsorum iudex, ac denuntiabit pro summa potestate interitum. Nunc tenemus consilium Spiritus sancti, vbi dicit, *Tandem dices, Hæc gens, quæ non audiuit vocem Dei sui*: neque enim hīc iubetur Propheta Iudæos alloqui, sed proferre sententiam, vt totus mundus sciat quā turpis fuerit ac detestabilis eorum contumacia, & quā sacrilega impietas, quōd scilicet *non audierit tota natio*. Videtur nomen Gentis hīc in sinistram partem accipi. multis quidem locis accipitur pro populo: sed alijs locis *omni* opponit Scriptura electo populo Dei. Et fortē hoc nomen positum fuit, vt Iudæi scirent se frustra gloriari sua dignitate. Ostendit non antecellere reliquis gentibus, quia sint etiam ipsi ex numero

2. Cor. 2.15.
16

mero

mero בליא. *Hægens, inquit, quæ non audiuit vocem Iehouæ Dei sui.* Cum ita loquitur, haud dubiè amplifcat crimen. quia enim Deus familiariter innotuerat Iudæis, non poterant obtendere ignorantiam, nec ambigere de prophetica doctrina. Cum ergo destinatio reicerent Deum suum, hinc magis fuerunt detestabiles. Postea addit, *Non receperunt disciplinam.* Fontem rebellionis demonstrat, quia scilicet noluerint subire iugum. Hic ergo excludit omnes colores, quibus obtegere poterant iudæi suam impietatem, qualiter solent hypocritæ. Ideo exprimit, eos esse indociles, quia non recipiant disciplinam. Nomen פסור accipitur sæpe pro castigatione: sed generaliter etiam extenditur ad omnem eruditionem. Hoc loco quia agitur de doctrina, intelligit Propheta eos spontè cæcutire, quoniam scilicet nolint doceri. Hic autem summus est gradus impiæ pertinaciæ, ubi ita degenerant homines, ut spontè affectent esse similes brutis pecudibus, ne scilicet iugum Dei admittant. Subiicit postea *perisse veritatem*, aut fidem. Hic nomen אמתא potest bifariam accipi: quidam referunt ad Deum: ita esset Religio, aut fides, aut pietas. Si d videtur Propheta longius extendere, nempe quòd nihil sit in ipsis sincerum, quòd perinde agant non tam cum hominibus, quàm cum Deo ipso. Ergo אמתא simpliciter accipitur pro integritate: quasi diceret nihil manere in ipsis purum vel sincerum: sed ita esse corruptos, ut Deo illudant, mentiantur hominibus, & mera apud ipsos simulatio præualeat. Hunc sensum confirmat quod sequitur, nempe *excessum esse ab ore ipsorum*. Hinc enim colligimus, eorum perfidiam traduci, quòd fallaciter agerent: & sicut cor eorum duplex erat, ita etiam duplex lingua. Breuiter, intelligit non esse expectandum, ut respiciant: quia si centies promittant Deo, se fore morigeros, & ostendent etiam coram mundo aliquam speciem probitatis, effluent sollicitationes in merum mendacium, & fallacias. Postea subiungit,

29 Tonde comam tuam, & proice & attolle super excelsa lamentationem: quia reprobauit, vel vilipendit, sed verbum reprobandi magis placet hoc loco, Iehouah, & reliquit ætatem indignationis suæ.

Hic rursus hortatur Ieremias suos ad luctum. vititur autem genere fœminino, quemadmodum populus vocatur Filia Sion, & filia Ierusalem. Ergo ex communi loquendi vsu quasi mulierem compellat totum populum. Iubet initio *tondere casiam*. 712 accipitur pro cæsarie, & deducitur à Nazaræis, qui comam alebant: & potest esse concinna allusio ad Nazaræos, qui Deo sacri erant: quasi diceret, populum illum profanum esse, na non debere quicquam habere simile comæ Nazaræis. Inde etiam deducitur 713, corona. Quamuis ergo de coma, vel cæsarie intelligi debeat hoc nomen, non tamen negligenda est allusio, quòd scilicet populus à Deo reiectus comam iubetur tondere, & abicere. Deinde proiectionis verbo opponitur sublimitas luctus: *Attolle, inquit, super excelsa tuam lamentationem.* Posset hic vidri esse exhortatio ad pœnitentiam: sed quemadmodum alibi factum vidimus, quanvis sæpe populum ad spem veniæ, & reconciliationis inuitent Propheta, hoc loco non dubium est, quin Propheta denuntiet vltimam cladem, & ideo sit præco luctus, quia desperata erat impietas. Non ergo fungitur hic simpliciter munere Doctoris, sed quasi hostiliter denuntiat exitium. nam sequitur statim, *Quia reprobat Deus, & deliquit generationem indignationis suæ.* 714 accipitur pro ætate, non pro tempore ipso, sed pro hominibus eiusdem ætatis: quemadmodum generatio nostra dicitur quæ hodie degit in mundo: generatio patrum, quæ iam mortua est: generatio posterior, quæ nobis succedet. Verum quidem est, Israelitas seculis omnibus fuisse dignos simili vindicta: sed non dubium est, quin Deus hic ostendat instare suam vindictam, quoniam patienter tulerit peruersos populi mores, & suspenderit suum iudicium. Quoniam ergo ventum erat tunc ad extrema, ideo Propheta ætatem illam destinat iræ Dei. scimus enim genitium casum accipi pro epitheto apud Hebræos. Ergo generatio iræ Dei tantumdem valet, atque generatio deuota vltimæ vindictæ: quia scilicet intolerabilis erat eorum malitia Deo, cum diu indulgeret ipsos tulisset. Quò igitur magis distulerat suum iudicium, cò grauior instabat pœna. Postea sequitur,

30 Quoniam fecerunt filii Iehudah malum in oculis meis, dicit Iehouah. Posuerunt abominationes suas in domo, super quam inuocatum est nomen meum, ad pollundam ipsam.

Ne obmurmurent Iudæi, & querantur Deum esse nimis rigidum, adiungit Propheta non sine iustissimis causis ipsos esse exitio deuotos. quare? *Fecerunt malum.* Hic malum facere significat non tantum delinquere in vna specie, sed sese addicere sceleribus, & maleficiis. Perinde est igitur acsi diceret, ipsos ita esse corruptos, ut prorsus assueti sint ad maleficia, &

contraxerint quandam habitum ex longo usu, quia scilicet non desierant prouocare Deum. Sed quia sibi blandiebantur, ideo hinc reuocat eos Propheta ad iudicium Dei. Satis est, inquit, quod Iudex vos damnat. nam si non perspicitis vestram malitiam, neque culpam agnoscitis, hoc tamen nihil vobis suffragatur, quia Deus interim pronuntiat vos conuictos esse coram oculis suis. Videmus ubi esse antithetam inter oculos Dei, & blanditias, quibus se demulcent hypocritae, dum tergierantur, vel pertinaciter excusant sua peccata, vel per circuitus volunt elabi. Deus ergo hinc ostendit sufficere suum vnius aspectum, quantumvis homines ipsi caecutiant, & conuiueat etiam totus mundus ad eorum peccata. Addit speciem vnā, quod scilicet posuerunt abominationes suas in Templo. hoc ad superstitiones refertur. Sed quemadmodum alibi vidimus, & sapius dicendum est, Prophetae frequenter synecdochicè coarguunt peccata. Ergo hinc quod maxime peruersum erat in populo adducit in medium, nempe pollutum fuisse ab illis Templum superstitionibus. Diximus autem quā intolerabile esset illud sacrilegium, pollui scilicet peruersis inquinamentis Templum, quod tunc vnicum erat in mundo. Deus enim volebat vno in loco sibi offerri sacrificia: diligenter complexus fuerat quaecunque spectabant ad rectum cultum. Cum ergo Templum illud polluerent Iudaei, quā execrabilis fuit haec profanatio? Ergo non abs te hinc Propheta profert quod maxime sceleratum erat in ipso populo, pollutam scilicet superstitionibus, & adulterinis multis ceremoniis domum Dei, & hoc modo etiam totum cultum eius vitiatum esse. Cras reliqua.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando tam sedulo nos ad te quotidie, & singulis etiam horis inuitas, ne vt conquestus es olim de populo tuo, fuisse surdis auribus ita etiam negligamus sanctas tuas admonitiones: sed tibi sinus morigeri: & quemadmodum mane surgis, ita etiam alacriter tibi occurramus, ne tantum praebeamus nos vno die tibi obsequentes, sed tota vita perseueremus in eodem cursu, donec tandem perueniamus ad beatam illam quietem quae nobis reposita est in caelo, per Iesum Christum Dominum nostrum, Amen.

31 Et aedificauit excelsa Topheth, quae in valle filii Hinnom, vt comburerent filios suos, & filias suas igni: quod non mandauit, & non ascendit super cor meum.

Leuit. 26.

30

1. Sam. 15.

22

IEREMIAS hoc etiam versus inuehitur contra superstitiones, quibus Iudaei verum & purum Dei cultum corrumperant. Dicit eos aedificasse excelsa. hoc iam Lege prohibitum erat. Deus autem (quemadmodum prius dictum fuit) praefert obedientiam omnibus sacrificiis. Ergo merito eos reprehendit Propheta, quod relicto Templo, excelsa sibi extruxerint, hoc est, lucos, deinde altaria. Postea locum designat, nempe Topheth in valle Hinnom. Non dubium est, quin Propheta vt detestabilem faceret locum, transfulerint תנח, & גיהנם ad inferos ipsos. Nam cum de aeterno impiorum supplicio loquitur Iesaias, trigesimo capite nominat Topheth: & satis constat ex eadem radice deductum esse illud nomen. Iam quod ad vallem גיהנם spectat, Gehenna corruptè à Grecis vocatur etiā mors aeterna, vel cruciatus, qui manet omnes reprobos: sicuti & nomen Paradisi metaphorice accipitur pro felici piorum statu, & pro aeterna hereditate. Deus enim sic locauit ab initio hominem in horto illo Orientali, vt foueret eum quodammodo sub alis suis. Quoniam ergo benedictio Dei, & gratia fulgebat in loco illo, vbi primum habitauit Adam, vt esset quaedam imago caelestis vitae, & solida beatitudinis, ideo vocat ut Paradisum, gloriam, quae reposita est omnibus filiis Dei in caelo. Sic etiam contraria ratione Propheta vocatur גיהנם ipsos inferos, vt Iudaei execrarentur impios illos, & sacrilegos cultus, quibus Patres se polluerant. Eadem etiam est ratio in Topheth. interea tradunt Veteres fuisse locum in suburbio vrbis. Non procul ergo solebant confluere ad illas abominationes, cum tamen esset in conspectu Templum Dei, & scirent vnicum illud Altare probari Deo, & non esse fas alibi offerre sacrificia. Cum hoc scirent, & Deustale spectaculum obiceret eorum oculis, eò tamen amentiae prociecti sunt, vt praerferrent antrum illud, in quo volebant arbitrio suo, vel potius libidine Deum colere. De hac tanta audacia nunc conqueritur Ieremias, quod scilicet extruxerint sibi excelsa in Topheth, nempe in valle: interponitur nomen Filii, sed vocatur גיהנם, vallis Hinnom, unde sumptum est illud nomen Gehennae, quemadmodum diximus. Addit, & comburerent filios suos, & filias suas. Fuit haec horribilis, & prodigiosa etiam amentia, quod patres non pepercerint filiis suis, sed coniecerint in ignem. oportuit enim ita abripi diabolico furore, vt exueret omnes

humana-

humanos affectus. & tamen fuit illis probabilis ratio, vt putabāt. nam hic zelus laude dignus erat, Deum præferri liberis. Cū ergo ita conicerent in ignē suos liberos, potuit ipſec illa zeli ſimplices decipere: deinde acceſſit etiam prætextus ab exemplo, quōd ſcilicet Abraham paratus fuerit filium ſuum mactare. ſed hinc apparet quid proficiant homines, vbi rapiuntur in conſiderato zelo. Hic enim ab exordio mundi fuit ſons omnium ſuperſtitionum, vbi ſcilicet homines excogitarūt ſibi varios cultus, & hanc licentiā ſibi dederunt, vt quīſque pro arbitrio Deum placaret. Quod ad exemplum ſpectat, ex cæciti fuerunt cū non diſtinguerent inter ſe, & Abraham, quia ille iuſſus fuerat offerre filium ſuum: ipſi autem abique mandato idem tentabant. hæc fuit præpoſtera temeritas, quia ſi ſpectatur factum Abraham, obediuit Deo: non potuit errare, cū ſciat placere Deo tale ſacrificium. Cū autem Iudæi æmularentur eius zelum, præter ſtultitiam, fuit etiam hoc in ipſis culpabile, quōd Dei mandatum negligerent, vel pro nihilo ducerēt. Quicquid fit, eouſque abrepti ſunt vecordiz, vt filios ſuos conicerent in ignem: & ſub obtentu pietatis, tanta, & tam fera crudelitas apud eos graſſata eſt. Hinc perſpicimus, nullum eſſe finem peccandi, vbi homines ſibi, & ſuis commentis addiſci ſunt: Deus enim ipſos permittit Satanæ, vt agantur ſpiritu vertiginis, & amentiz, & ſtuporis. Diſcamus itaque ſemper reſpicere quid Deus probeat, & hoc ſit nobis initium deliberandi, vbi aliquid aggredi oportet, nepe vt ſciamus quid Deus præcipiat. præſertim hæc regula tenenda eſt in eius cultu: quia, vt nuper dictū fuit, religio maxime fundata eſt in fide: fides autem fundata eſt in verbo Dei. & ideo tandē ſubiicitur, *Quæ non mandauit, & quæ nunquam mihi venerunt in mentem.* Hæc ratio diligenter notanda eſt, quoniam hic Deus reſpicienda anſas præcidit hominibus, vbi hoc ſolo titulo condn at quicquid tentat à Iudæi, quia nec ſi mandauerit ipſis. Non eſt igitur alia quærenda ratio in coarguendis ſuperſtitionibus, niſi quod carent præcepto Dei. vbi enim homines Deum colere ſibi permittunt proprio inſtinctu, neque attenti ſunt ad eius mandata, peruertunt veram religionem. Et ſi hoc valeret apud Papiſtas, conſiderent omnes fictitiū cultus, in quibus perperam ſe exercent. nam horribilis eſt illa carniſcina, dum Papiſtæ volunt deſungi erga Deum omnibus ſuis ſuperſtitionibus. eſt enim immenſa congeries, vt ſatis notum eſt, & libenter ſe ſe explicarent: interea non admittunt hoc principium, quod eriperet eos à tam profunda abyſſo, nempe quōd parendum ſit verbo Dei, ſi ipſum rite colere velimus. Ergo magnum pondus ineſt his verbis vbi dicit Propheta *Deum nihil tale mandaſſe, & nihil tale ſibi viſſe in mentem*: quaſi diceret nimium ſapere homines, cū excogitant quæ ipſe nunquam quæſiuit, in d quæ nunquam voluit cognoscere. Certum quidem eſt, nihil occultum fuiſſe Deo, etiam antequam fieret: ſed Deus hic ſuſcipit perſonam hominis: quaſi diceret eſſe ſibi incognitū quicquid tentabant Iudæi, quia contentus eſſet Lege à ſe data. Cæterum, quoniam ita abominabile fuit nomen Topheth, & nomen *ban nua* apud Prophetas, hinc colligere licet quantopere diſplaceat Deo omnis idololatria, & profanatio veri, & puri cultus: quoniam præclaras illas operas, quibus tam ſtrenuè deſuncti fuerant Iudæi, inferis ipſis comparat. Et ideo hodie vbi Papiſtæ iactant ſuas deuotiones, vt vulgò loquuntur, meritò excipere licet, totidem eſſe ianuas, quibus ſeſe præcipitent in ipſos inferos, quot cultus conſingunt, vt Deum ſibi concilient. Sequitur,

32 Propterea ecce dies veniunt, dicit Iehouah, & non dicetur, hoc eſt quibus non dicetur, amplius Topheth, & vallis filii Hinnom: ſed vallis occiſionis: & ſepelient in Topheth, quia non erit locus.

Pœnam denuntiat Propheta, cū Iudæi putarent ſibi deberi mercedem: quæ admodum hodie Papiſtæ proteruè ſe venditant, cū multas abominationes cumularunt. exiſtimant enim Deum quaſi lege obſtringi, ne pereat tanta illorum ſedulitas. Sed Propheta oſtendit quantopere deſipiant qui ſuperſtitioſè Deum colunt, & abſque eius verbo. Minatur enim hic grauiffimam vindictam, *Non dicetur, inquit, amplius locus ille Topheth, neque vallis filij Hinnom: ſed vallis occiſionis vocabitur*, nempe cū cædibus repleta fuit tota terra. Adiungit, *Sepelient illic, quia alibi non erit locus*. ſignificat tantas fore ſtragēs, vt Ieroſolyma non capiat mortuos. ergo, inquit, ſepulchra repertienda erunt in Topheth, ſicuti etiam illic occiderunt multi. Scimus cadauer fuiſſe immundum ſub Lege: deinde non fuiſſe fas, offerre Deo ſacrificium iuxta ſepulchra. Propheta igitur oſtendit, cū ſtulte conſecraſſent locum illum Deo Iudæi, inſtare horrèdam profanationem. quia totus ille locus reſortus erit congerie cadauerum, deinde pollutus etiam hominum cæde. Videmus ergo quid proficiant ſuperſtitioſi, vbi ſequuntur propria conſilia, nempe quōd prouocant iram Dei. nam ex grauitate pœnæ iudicium facere nobis licet, quantopere abominetur Deus omnes præpoſteros cultus, quos ſcilicet ſibi fabricant homines præter eius Legem. nam tenendum eſt ſemper illud principium, *Non præcepi, neque venit mihi ſuper cor.* Sequitur,

33 Et erit cadauer populi huius in cibum aui cælorum, auius, & beſtiæ

terra, *hoc est, bestijs, nec erit qui absterreat, hoc est, qui terrore abigat.*

Virgil. 2.
Aeneidos.

Psal. 79. 2.

Math. 5.
45.

Gravius aliquid minatur Ieremias ipsa morte, quod scilicet Deus signa iræ suæ insculpet etiā cadaueribus. Verum quidem est illud quod dixit profanus Poeta, Facilem esse iacturam sepulchris et etiā tenendum est ex opposito ius sepeliendi fuisse sanctū omnibus seculis, quia erat vltimæ Resurrectionis symbolum. Ideo barbaræ sunt illæ voces, Da mihi baculum, si times, ne aues comedant corpus, cum scilicet Cynicus ille iuberet proici suū cadauer, derisit quod obiectū erat, Atqui vorabunt te & bestię, & aues. O, si addit baculus, ego abigā: significās hac voce, te tunc cariturum sensu, tamen ostendit te non tangi aliqua spe immortalitatis. Voluit autem Deus sepeliendi vltimū vigere apud omnes gentes, vt in ipsa morte occurreret tamen aliquod speculum, vel imago vltimæ Resurrectionis. Ideo cum Propheta hęc denuntiat, sicuti aliis locis, tēpū hęc carituros Iudæos, haud dubiē exaggerat Dei vindictam. Scimus quidē quosdam ē sanctissimis non fuisse sepultos: nam Propheta expositi interdum fuerunt & bestijs, & auib. Conqueritur etiam tota Ecclesia psalmo septuagesimo & nono, Proiecta fuisse cadauera piorum, & fuisse escam & auib., & bestijs. Potest hoc interdum cōtingere. nam Deus sæpe permittet bonos malis in pœnis temporalibus, sicuti oriri facit solem suum super bonos & super malos: sed tamen perse, & cōmuniter *ubi nō potest, vt plurimum, hoc est signum maledictionis vbi proicitur hominis cadauer, & caret sepultura.* Hoc ergo nunc Propheta significat cūm dicit, *Erit cadauer populū huius in escam volucribus calorū, & bestijs terræ: nec erit qui absterreat*, hoc est, nullus erit qui præstet humanitatis officium in bestijs abigendis, quod etiam natura ipsa dicat. Si quis nunc obiciat, non posse igitur discerni fideles à reprobis, facilis est solutio, nempe vbi non contingit honor sepulchri fidelibus, Deum fore vindicē: sed hoc non obstat, quod minus visibilem pœnam sumat Deus de reprobis, & hoc modo ignominia eos afficiat, sicuti fuit ab ipsis contemptus. Postea addit,

34 Et cessare faciam ex vrbibus Iehudah, & ex compitis Ierusalem vocem gaudij, & vocem letitiæ, vocem sponsi, & vocem sponsæ: quia in vastitatem erit, *hoc est, redigetur, terra.*

Semper contextit eandē doctrinam: denuntiat enim Iudæis quas meriti erant pœnas. sed exprimit quod dixit proximo versu, de fœda & horribili deformitate, quæ cladem sequutura erat: quia scilicet non tantūm hostiliter vexabitur tota regio, sed vastabitur etiam. vbi enim cessant voces gaudij, & letitiæ, omnia referta sunt luctu: deinde vbi nullæ nuptiæ celebrantur, signum est solitudinis. Nam per synecdochē sub coniugio Propheta designat quæcunque pertinent ad conseruationem societatis humanæ: perinde ac si diceret, Nulli iam erunt contrahūs. neque enim potest stare genus humanum sine nuptijs. Ergo cessatio hæc tantundem valet, ac si diceret immemores fore eorū omniū, quæ ad fouendum, & tuendum humanum genus spectant. Ideo nihil adiungit nouum, sed explicat clariū quod vidimus, nempe terrā fore refertam cadaueribus, & tantum fore luctum, vt abstineant homines ab omni solito, & ordinario cultu. Deinde eandē sententiam fufius prosequitur.

CAPVT OCTAVVM.

N die illo, dicit Iehouah, extrahent ossa Regum Iehudah, & ossa Principum eius, & ossa Sacerdotū, & ossa Prophetarum, & ossa ciuium Ierolymæ, *habitantium, ē sepulchris suis.*

2 Et expendent coram sole, & luna, & toto exercitu calorū, quæ dilexerunt, *nam relatiuum neutrum comprehendit & solem, & lunam, & exercitum: vel si magis placeat vertere, quos exercitus dilexerunt, & quibus seruiuerunt, & post quos ambularunt, & quos quæsierunt, & coram quibus prostrati sunt, hoc est, se inclinauerunt:* neque colligentur, & non sepelientur, in sterco in terrā superficie erunt.

Dixi Ieremiam primo versu idem repetere, quod nuper dixerat, nempe priuatum iri sepulchro Iudæos, vt in mortuis etiam extaret signū vindictæ Dei: quasi diceret, vbi perierint sub manu hostium, tamen residuā fore hanc quoque pœnam, vt iaceant ipsorum cadauera exposita bestijs, & auib. Dixi fideles nihil iacturæ facere, si negetur illis sepulchrum. sed interea non con-

tēnnunt

temunt sepulturam, quatenus symbolum est resurrectionis. Quod si Deus patitur illos inuolui hac ignominia cum reprobis, quemadmodum saepe contigit: tamen hoc non obstat quominus Deus vindictam suam exerceat aduersus reprobos in poena temporali, quæ fidelibus in benedictionem vertitur, ac cedit. Non est igitur absurdum hæc denuntiatio, ubi dicit Propheta tempus instare, quo ossa extrahentur è sepulchris. dicit ossa Regum, & Sacerdotum, & Prophetarum, & totius populi. nam putabant Reges simul ac recedenti essent in suis sepulchris, sacra fore sua cadavera: dem etiã error valuit in Proceribus, & Sacerdotibus. Proph. autẽ dicit nullum sepulchrum fore intantum, vel immune ab hostili violentia. quibus verbis ostendit, urbem dirutum in i funditus: quia si urbs maneret salua, etiam sepulchris parceretur. non potuit igitur hæc poena contingere, quin hostes cuerterent à primis fundamentis ipsam urbem. Denique his verbis horrendam, & vltimam cladem designat, sed finem simul ostendit, cur tam grauitur iusserit scire Deus aduersus Iudæos: nempe, inquit, quia seruierunt soli & lunæ, & stellis, ideo iusta Dei vindicta fiet, ut eorum ossa extrahantur è sepulchris, quod scilicet sol, & luna, & omnes stellæ testes sint iudicii Dei. His verbis oblique perstringit Ieremias populi vecordiam, quia putaret se præstare gratum soli, & lunæ. Dicit igitur omnes stellæ, & planetas fore quasi spectatores vindictæ, quam exigit Deus: quasi diceret totum caelestem exercitum approbaturum poenam illam, quia nihil magis detestabile est creaturis, quam dum ad illas transiretur Opificis ipsius gloria. Verum quidem est, sol, & luna, & stellæ carere sensu: sed Proph. hic tribuit illis sensum, quod scilicet excutiat Iudæis stuporem illum in quo obdauerant, dum putabāt se gratum officium præstare soli, & lunæ. Interea alludit, quẽadmodum etiam aliis locis visum est, ad poenam, quæ infligitur adulteris. nam si scortum extrahatur, & producat coram suis adulteris cum ignominia, & probro, hæc iustissima est poena: sic etiam, quoniã scortati fuerant Iudæi cum sole, & luna, & stellis, ideo ita loquitur Propheta: quod scilicet detegeatur eorum ignominia, & turpitudine sub conspectu solis, & lunæ, & stellarum. Postea dicit, *Quæ dilexerunt*. Non dubium est, quin alludat ad cœcum illum feruorem, quo rapiuntur idololatræ, ubi proiliunt ad cultus illicitos. Est enim species effrenis ac furiosæ libidinis, quemadmodum aliis locis visum est. neque enim magis insanit scortator, cum appetit mulierem, quam idololatræ, ubi Satan illorum oculos perstrinxit, & mentes eorum fascinauit. De hoc igitur impuro amore nunc loquitur Propheta: & interea oblique exprobat, quod alienati fuerint sine causa à Deo, qui legitimus erat maritus. Nihil autem minus tolerabile, quam dum homines à Deo perdidit ita deficiunt, postquã eos sibi coniunxit, & postquam contraxit sacrum & inuolabile coniugium. Postea addit, *Quibus seruierunt*. hoc adhuc turpius est, quod scilicet addixerint se soli, & lunæ, & stellis in seruitiu. Tercio loco ponit, *quod ambulauerint post ipsas*. atqui Deus viã illis monstauerat, & præceperat, ut ipsum sequerentur: at qui relicto Deo, dicit Propheta sequutos fuisse stellæ cœli. Quarto loco ponit, *quod quæserint*: quo verbo significat pertinaciam. quod enim alii accipiunt pro consulere, mihi non placet, quia est coactum, & longè petium. Ego itaque non dubito, quin Propheta hic denotet continuum perseuerandi studium in Iudæis, quod non subito tantum impetu sequuti fuerint sua idola, sed obstinatè se illis addixerint, & fuerint quasi affixi tam perueniæ cupiditati. Postea extremo loco ponit, *quod se prosternerint coram ipsis*. Hoc refertur ad seruitiutem. idem enim est dare hoc signum reuerentiæ, ubi homines se prosternunt coram idolis, atque si seruirent. nam hoc totum sub cultu comprehenditur. Cæterum cum Propheta vno verbo satis exprimere posset impietatem populi sui, plura verba simul coniunxit amplificandi causa, ut scilicet palam heret turpis illa populi ingratitude, quod maluisset sibi aspicere deos sibi incognitos, & erigere peruersos, & hæreticos cultus, quam præstare Deo vero obsequiũ, & acquiescere in eo. Lege, quæ erat certa regula, & quæ fallere nõ posset. Postea adiungit, *Non colligentur, & non sepelientur in fœderum erunt super faciem terræ*, hoc est, in superficie terræ. Confirmat penam illam, de qua nuper concionatus est, nempe quẽadmodum cœumeliosis fuerant aduersus Deum, & sese prostituerant coram idolis, ita post mortem fore ignominiosos, & detestabiles, ut scilicet mens à tali spectaculo, & tam fœdo abhorreat. hæc summa est. Sequitur,

3 Et eligetur, ad verbum esset, electa est, mors, sed debet resolui in futurum tempus, præ vita ab omnibus reliquiis, quæ residuæ erunt ab hac praua natione, à natione hac mala, in omnibus locis ubi residui fuerint, ad quæ expulero eos, ad quæ illuc, sed ubi est supernacuum, dicit Iehouah exercituum.

Hoc versu significat quicunque erunt superstites, fore his miseros, ut satius illis fuerit, semel mori, quam tabescere in diuturnis malis. neque enim videtur mihi assequi Prophetæ sensum, qui aliò torquent verba. Summa est igitur, quanuis formidabile sit iudicium illud Dei, quod scilicet edentur ubique strages, deinde extrahentur cadavera quæ pridem sepulta fuerant, tamen hoc fore leue præ ea poena, quam Dominus infliget reliquis, quos tamen seruabit superstites. De-

ni quae significat vitam miseriores fore morte ipsa, vel etiam decem mortibus. Ergo ne existimēt se quicquam fecisse lucrui mortem effugient, dicit Propheta, *Optabitur*, inquit, *mors pra vita ab omnibus reliquis*. Hinc colligitur quā gravis fuerit illa vindicta Dei: siquidem nihil futurum sit melius, vel magis optandum, quā defungi vna, & simplici morte, quod scilicet vita nihil aliud esset, quā continuus languor, vel cruciatus. *Expetitur igitur mors in omnibus locis ubi fuerint superstites, ad quae loca ego expulero eos*. Ostendit causam duplicis miseriae: quoniam non dabitur illis vivere in patria, sed extorres erunt, atque in ipso exilio sentient manum Dei sibi esse infestam, ac tunc & illuc eos persequetur.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando terras nos quotidie tuis iudicijs, sicuti etiam necesse est stimulari nostram pigritiem, atque adeo nostram prauitatem corrigi, ut sectamur ad munus tuum, & interea etiam sinamus nos blandē a te inuitari: & sic proficiamus in verbo tuo, ut minus territi, etiam sponte & libenter obtemperemus quoties nos ad te paterno more vocas: ac modis omnibus studeamus nos tibi totos addicere, ita domando prauos carnis nostrae affectus, ne quid impediatur, quominus tibi simus subiecti, donec tandem perueniamus ad quietem illam aeternae hereditatis, quam nobis pollicitus es in Christo Iesu Domino nostro, Amen.

4 Et dices ad eos, Sic dicit Iehouah, An qui ceciderunt non resurgēt? si quis auersus fuerit non reuertetur?

5 Quare rebellis est populus hic Ierosolymae rebellionē perpetua? *forti, ad verbum, adhæserunt fraudi, vel, apprehenderunt fraudem: noluerūt reuerti.*

QUANDO QUAM Deus Prophetam suum admonuerat de euentu, tamē iterum Iudæos ad respiciētiā inuitat, non quod sperādum sit posse reuocari ad sanam mentē (dixit enim prius esse desperatos) sed ut minus excusabilis esset eorum pertinacia. deinde voluit etiam conuincere exiguū priorum numero, qui adhuc reliqui erant. neque enim omnes ad vnum vique d. fecerant ad impietatem, quāuis totum populi corpus esset corruptum. Deus ergo partim ut culpam impij populi aggrauet, partim ut consulat fidelibus suis, hortatur ad penitentiam eos qui tamen erant prius intrāctabiles. Et hīc consideranda est nobis Dei bonitas, qua quisquis abutitur, accerit sibi multo grauius iudiciū. Quodammodo enim certat hīc Deus cum malitia illius populi, cū proponit spem veniē, si respiciant. Dices igitur ad eos, hoc est, quāuis tibi iam fuerint testatus, inutilem fore tuam operam, non tamen cessabis. *An qui ceciderint resurgent?* Variē exponitur hic locus. maior pars Interpretum restringit ad solos Iudæos, An Iudæi non resurgent postquam ceciderunt? quod ad secundum membrum spectat, quidam ita exponunt, An si Israel reuertatur, non reuertetur etiam Deus? nempe ab ira sua, hoc est, an non erit propitius? vel, An si auertatur Israel, an non vicissim auertetur Deus? Alii vtrunque membrum intelligunt de populo ipso, An si auersus semel fuerit populus, non redibit ad Deum? Nam hoc verbū *aut* contrarias habet significationes. accipitur enim pro deficere, pro rebellare, pro ire in contrariam partē: accipitur etiā pro reuerti. Sed dum propius expendo & verba, & consilium Prophetæ, existimo generalem esse sententiā: quasi dixisset, Si quis ceciderit, statim cogitat de corrigendo lapsu: si quis declinauerit a recto itinere, postquam admonitus est de errore suo, statim respicit ad viā. hoc heri solet. quid ergo sibi vult tanta stupiditas, quod populus Ierosolymæ non respicit, cū tamē debuerit pridem agnoscere lapsum suum, & errorē? Quisquis sine contentione attenderit ad Prophetæ sermonem, agnoscat hunc esse genuinum sensum: quia secundo versu dicit, *Cui populus hic Ierosolymæ incipit nunc primum loqui de populo, ut satis apparet. sequitur ergo superiorem versum non debere ad populum restringi, sed illic poni communem sententiā. Denique hīc amentiam populi coarguit Ieremias, quod non sequatur saltem eos, qui vel ceciderunt, vel declinarunt a via per errorem. Nam hoc naturaliter ingenuum est omnibus, ne sponte in malis suis pereant. qui ergo cecidit, ille conatur statim resurgere: qui viam suā deseruit, postea si potest, statat ad ipsam redire. hoc ergo quod solent stultissimi quique facere, cur non imitatur populus? inquit Ieremias. Ergo ostendit hac comparationē, hominum esse prodigia, quoniam pertinaciter inhæreant suis sceleribus, neque illis veniat in mentem, spem esse recedendi, si ex animo ad Deum se cōuertant. Et emphaticē ponit nomē Ierosolymæ: quia si tāta fuisset obstinatio vel apud Chaldæos, vel apud Ægyptios, fuisset quidē hoc inexcusabile: sed non adeo mirum. ubi autē populus,*

cui Lex destinata est, & cui Deus familiariter patefecit salutis doctrinam: ubi ergo populus ille ita obdurnit, ut abiiciat omnes admonitiones, nonne hoc est portentosum? Tandem adiungit, *ipsos esse rebelles rebellionem perinaci*, hoc est, non tantum leuitate, vel incogitantia, vel subita aliqua cupiditate fuisse alienatos à Deo, sed ita pertinaciter, ut frustra omnem operam consumat Prophetæ in illis docendis, & hortandis: ideo vocat *rebellionem fortem*, quauis hic sumatur pro perpetua, ut aliis multis locis. Causam autem assignat, quòd scilicet *apprehenderint fraudem*, id est mordicus adhaerent fraudi. Verum fraudem accipit Prophetæ, non qua fallitur, aut circumuenitur proximos, sed hypocrisis, quæ se ita excæcant homines, ut nolint aut attendere ad verbum Dei, aut oculos aperire ad claram lucem. ubi igitur ita se demergunt homines certa malicia in tenebras, dicuntur *apprehendere fraudem*: quemadmodum Psalmo 32. cum Dauid prædicat beatum esse hominem, in cuius spiritu non est dolus, non accipit dolum, ut communiter solemus: sed accipit pro corde duplici. nam dixerat prius beatos esse, quibus remissa sunt peccata, quibus non imputatur iniquitas: adiungit explicationis causam, modò non sit dolus in spiritu. quare? nam profani homines videntur sibi esse beatique enim sentiunt suam mileriam, quonià obtesti sunt suis inuolucris. ille est dolus de quo loquitur Dauid. Eodem sensu dicit Prophetæ noster eos *fraudem apprehendisse*, qui ita sunt inuoluti tenebris, vel excæcati suis cupiditatibus, ut cupiant fallere Deum: sed fallunt se ipsos. Hæc igitur causa est, cur nulla penitentia tangantur, quos Deus corripit, & castigat, ubi scilicet sponte cæcutiunt, vel claudunt oculos, & obturant aures, & volunt decipi à diabolo: quia non attendunt ad sanctas admonitiones, quæ illis destinata erant in salutem. Ergo si cupimus sanari à vitis nostris, semper incipiendum est ab hac parte, nempe ut excutiamus sedulò & cogitationes nostras, & studia, & non placeamus nobis, neque fallamus inanibus blanditiis: sed appetamus excutere quicquid in nobis est reprehensione dignum, aut vitiosum. Hoc est principium veræ penitentia, discutere omnes fraudes, & fallacias, & appetere claram lucem, quæ nobis retegat mala nostra. Postea sequitur,

Psal. 32. 2.

6 Attendi, & audiui: non loquentur rectè, nemo est quem pœniteat, ad verbum, non vir pœnitens super malo suo: sed sensus clarior est, nemo est quem pœniteat, malitiæ suæ, dicendo, Quid feci? omnis vertitur, ad verbum, pro, omnes vertuntur ad cursus suos, sicut equus ruit, ad verbum, inundat: sed metaphorica est locutio, sicuti ergo equus præceps ruit, in prælium.

Possent hæc verba accipi in persona ipsius Dei, quòd scilicet è cælo expenderit qualis esset populi status. sed commodè hoc exponitur de Prophetæ: fuerat enim quasi in specula positus, ut obliuaret qualiter se gereret populus cum Deo: iam testatur, postquam perspexit eorum studia, & actiones, nihil se vidisse rectum. His verbis debuit populus magis affici. scimus enim quàm proclius simus natura ad captandos prætextus, ubi volumus in scæce nostra manere quieti. ita maior pars obicere plerumque solet, O, tu me reprehendis, sed temerè: nescis quid sit in animo meo. Ergo dicit Prophetæ se diligenter reputasse qualis esset populus, et se loqui de re proliè cognita, & perspecta: Audiui, inquit, & attendi: sed non loquuntur rectum. Significat hoc verbo, rãtund abesse Iudæos à vero & pleno effectu pœnitentiæ, ut ne ipsam quidem ore profiteantur. minus est fateri sua vitia, quàm re ipsa corrigere: atqui Prophetæ dicit ne ipsos quidem loqui quod rectum est. hinc sequitur multum abesse à serio pœnitentiæ studio, cum linguis etiam suis ita proteruiant, vel saltem non ostendant vllum tristitiæ signum. Postea addit, *neminem esse quem pœniteat, dicendo*. Hoc membrum expositiuè additur, quia clarius demonstrat Ieremias, eos non loqui rectum, quoniam non dicant, Quid feci? Primò autem dicit, *neminem esse, quem pœniteat suæ malitiæ*: postea ostendit hoc primò requiri ad pœnitentiam, ut peccator seipsum ad rationem vocet: quia ubi securi desideremus in malis nostris, non potest fieri ut nos vnquam pœniteat. necesse igitur est vnumquemque sibi esse exactorem, ut se ad calculum vocet, & quodammodo citet ad Tribunal Dei. Videmus ergo nunquam homines posse ad pœnitentiam adduci, nisi ubi sibi ante oculos proponunt mala sua, ut sibi pudorem incutiant, & quasi cum terrore se ipsos interrogent, quid fecerint. nam hæc interrogatio signum est cõternationis. Scimus plurimos per funtorie agnoscere sua peccata: sed hoc friuolum est, quia postea euanciscit hæc cognitio sine fructu. Ergo seria pœnitentiæ necessariò hoc requirit, ut peccator non tantum sibi displiceat, non tantum pudeat: sed etiam quodammodo stupeat ad sua vitia. nam hoc sibi vult hæc inquisitio, Quid feci? continet enim admirationem. Nunc tenemus quid valeant Prophetæ verba. dicit se non temere reprehendere populum, sed quia talem perniciam in ipso cognouit, ut nemo quod rectum est loquatur, nemo tangatur respicientia, quoniam non reputant quales fuerint, neque vitam suam ad rationem exigunt, sed securi indormiunt suis sceleribus. Eandem sententiam prosequitur cum dicit, *omnes conueriti ad cursus suos*, hoc est, ad cupiditates suas. Verum per nomen Cursus, Prophetæ violentos impetus

designat; quasi diceret fuisse Iudæos ita præcipientes in suis cupiditatibus, ut quodammodo festinanter current: & comparat eos equis ruentibus ad prælium. Scimus quanta sit violentia in equis, ubi ita celeri cursu ad prælium festinant: videntur enim volare, & aerem scindere, & terram confodere suis unguitibus. Ita optimè conuenit similitudo, cum dicit Propheta Iudæos sic rapi violentè post suas cupiditates, ut non minus sint impetuosì, quàm equi militares, ubi immisi sunt ad prælium. Iam sequitur,

7 Etiam ciconia in cælis cognoscit tēpora sua, & turtur, & hirundo, alij vertunt, picam: sed nomen hirundinis est aptius, quemadmodum statim patebit, & grus obseruant tempus itineris: populus autem meus non cognoscit iudicium Iehouæ.

Isa. 1. 3.

Hic rursus exprobrat Ieremias populo turpè socordiam, quòd scilicet minus sapiat, quàm aues, quæ tamen ratione, & intelligentia non sunt præditæ. dicit ergo Iudæos magis fatuos esse quàm grues, & hirundines, & ciconias. Non dubium est, quin vulnerauerit populum hac tam seuerà oburgatione: sed oportuit contemptores Dei ita acriter affici, quia ex verbis satis constat quantoperè obduriissent in suis sceleribus. Non mirum igitur est, quòd Propheta affirmat magis esse inspidos, quàm grues, & hirundines: quemadmodum Iſaias similem amentiam illis exprobat, cum dicit bouem cognoscere præsepe suum, & asinum stabulum domini sui: Deum autem non cognosci à populo. Illic autem Iſaias deteriores facit Iudæos bobus, & asinis, quoniam sit aliquid simile memoriæ in illis brutis animalibus, ut obseruent suum stabulum, & præsepe. Ita nunc Ieremias de ciconiis loquens, *Ecce, inquit, ciconia cognoscit tempus quo migrare debeat ab una regione in aliam: idem etiam obseruant hirundines, & grues.* nam statim temporibus anni calorè petunt, hoc est, relinquunt frigidas regiones, ut hyemis intemperie effugiant in illo recessu: postea sentiunt quo tempore sibi redeundum sit. ergo cum aues in aere obseruant sua tempora volitando, qui sit, ut *populus meus non consideret iudicium Dei?* inquit. Cum nomen Cælorum ponit, haud dubiè alludit ad continuum volatum auium. aues nihil ferè habent quietis: nam perpetuò discursant per aerem. Ergo cum tantum sit prudentiæ in auib, quas tamen aer huc & illuc circumfert, qui sit, ut populus, qui habitat in tranquillo domicilio, qui per otium potest meditari Legè Dei, ut populus hic nihil intelligat? Videmus ergo esse amplificationè in voce illa *cælorum*, quæ non fuit notata: & tamè posset scrupulum iniicere Lectoribus. nam in cælo non mirum est si aues plures habeant perspicaciæ: propius enim accedunt ad solem, & ad elementum ignis. Sed aliud prorsus voluit Propheta, nempe cum assidua inquietudine laborent aues, tamen colligere apud se, quodnam sit tempus idoneum vel eundi, vel redeundi. hinc ergo magis exaggeratur populi socordia, qui dum sedet non potest tamen expendere domi, & in otio quod Deus proponit. Et particula *et*, emphaticè est: *etiam ciconia*, inquit. quid hoc sibi vult, quòd aues, quæ intelligentia caret, tamè agnoscat tempus suum? *populus autem meus* &c. Non dubium est, quin Propheta sub hoc honorifico titulo clarius exprimat flagitium gentis suæ. Nam quemadmodum nuper dixi, non fuisset adeò miræ talis cæcitas in prophanis gentibus. sed quoniam populus ille sacer, & peculiaris erat Deo, hoc fuit longè foediùs portentum, quòd non agnouerint suum iudiciū. Aliis verbis exprobrat Pharisæis Christus, quòd non attenti fuerint ad tempus visitationis suæ. dicit enim, Vos soletis colligere qualis futura sit cæli facies in crastinum: quia si vespere cælum rubet, dicitis, Cras serenum erit, & habetis etiam signa futuræ & propinquæ pluuiæ: Vos, inquit, estis præditi satis acuto iudicio in rebus externis, quæ conducunt ad vsum præsentis vitæ: non autem cognoscitis visitationis vestræ tempus, & interea signa queritis: atqui si essetis attenti, Deus faris clarè, & quasi digito monstraret vobis iam instare tempus illud liberationis, quod fingitis vos expetere. Sed Propheta asperius castigat Iudæos, cum dicit plus esse fatuitatis, vel amētiae in ipsis, quàm sit in auib. *Dicit autem eos non cognoscere iudicium Domini*, cum tamen toties, & tam longo tempore illis fuerit ostensum. Nam poterat quispiam excipere, Non mirum est si iudiciū Dei non perspicimus: nam iudicia eius sunt abyssus multa. & si hæc superant mentes nostras, non est, quòd nobis vitio vertatur. Atqui Propheta hic disserit non de arcanis iudiciis, quæ fugiunt hominum mentes, sed de pœnis, quarum toties fuerant admoniti. Cum ergo ita cæcutirent in re clara & dilucida, meritò Propheta dicit magis esse inspidos, quàm grues & reliquas aues, de quibus loquitur. Sequitur,

Matth. 16. 2
3.

8 Quomodo dicetis, *pro, dicitis*: significat continuum actum, sapientes nos, hoc est, nos sumus sapientes, & Lex Iehouæ nobiscum est, vel, penes nos, melius: cerè ecce frustra aptauit stylū, vel, calamus, scriptor: frustra sunt scribæ.

Hic existimant Interpretes Prophetam dirigere verba ad Sacerdotes, & falsos Prophetas, & reli-

& reliquos populi duces, quia scilicet sibi superbè arrogabant notitiam Legis. Sed potest hoc non minus aptè extendi ad totum populum. Neque enim dubium est (quemadmodum paulò pòst videbimus) quin à minimo vique ad maximum iactarent omnes se satis sapere. Itaque existimo Prophetam hic contra totum populum inuichi, quoniam tunc exceptione omnes respiciunt eius doctrinam, quemadmodum videmus etiam hodie fieri. nam quotulusquisque est, qui sustineat moneri, & reprehendi? omnes dicunt se satis sapere: O, tu existimas me esse puerum, vel, quemadmodum etiam vulgo loquimur, Existimas me esse grueni? scio quomodo viuendum sit, & non destitutor ratione. Ita etiam rudissimi quique opponunt suam prudentiam, & ingenii acumen Deo, & Prophetis. Haud dubiè talis audacia, aut ferocia etiam regnabat seculo Ieremias. Nam cum durius tractaret ipsos, in promptu erat illis hæc exceptio: O, tu agis hic tanquam cum bardis hominibus, quasi Lex Dei sit nobis incognita, quasi non à prima pueritia fuerimus edocti qualiter viuendum sit. nonne Deus in medio nostri habitat? Cum ergo hunc quasi clypeum opponerent Iudæi propheticæ doctrinæ, ideo vehementius hic contra illos insurgit, *Quomodo dicitis vos esse sapientes?* Postea definit qualem sapientiæ formam sibi vendicent, nempe *quod Lex Dei esset penes ipsos*: & certè hæc est perfectè sapiendi regula, attendere ad Legem Dei. Quod si hoc verè iactassent, nempe se habere Legem, Propheta non obiceret ex opposito, eos bis desipere. Sed quoniam falsò hoc sumebant, ideo dicit, *Quomodo?* Et hic interrogat quasi de re nimis absurda: *Quomodo ita desipitis*, inquit, *vt vos putetis sapere, quasi Lex Dei sit penes vos?* Certè, si ita est, frustra scripta est Lex. Ostenditis enim tota vita vos nunquam gustasse quid Lex Dei nobis mandet, vel proponat, & quorum etiam tendat eius summa. Ergo ex eorum vita refellit Ieremias stolidam illam iactantiam, quòd scilicet nullum signum darent suæ sapientiæ. Nam necesse est, vt qui se volunt probare discipulos Dei, proficiant aliquos fructus in vita sua. Cum autem tanta apud illos esset impietas, tantus contemptus Dei, cum denique vita eorum clamaret ipsos prius esse insanos dicit, *Frustra aptauit stylum*, nempe scriptor Legis, & *frustra fuerunt Scribæ*, hoc est, Doctores. Scribas enim secundo loco accipit pro Doctoribus. Hunc locum paulò aliter expono, quàm alii Interpretes, nempe quia videtur subesse species ironiæ, quemadmodum vulgò apud nos dicitur, *Il sont bruslés tous les livres*. Deridet igitur illam stultitiam Ieremias, quòd se dicerent profè tenere qualiter viuendum esset, quia fulgeret apud ipsos doctrina Legis: Si ita est, inquit, quid est Lex Dei? Nihil certè cum tota sua doctrina pro nihilo hoc modo ducenda esset. Nunc ergo videmus hic falsè perfringi Iudæos, quoniam scilicet arripere titulum Legis, quasi vmbra sine corpore, cum tamen nullam rectè intelligentiæ guttam haberent. Postea addit,

9 Pudefacti sunt sapientes, territi sunt, & capti sunt, *non significat propriè frangere, vel conterere: sed transfertur ad animum, & tunc significat terre-re. dicit igitur esse territos, deinde illaqueatos: postea adiungit causam, nempe, quia respuerunt in verbo, sed, a est superuacuum. verbum ergo, Iehouæ, reprobarunt, aut repudiarunt, & sapientia quid illis, prodest, subaudiunt quidam Interpretes: alij vertunt, & quid est in ipsis sapientiæ? ego autem aliter accipio, vt statim dicam.*

Dicit nunc hos sapientes esse pudefactos, & attonitos, & quasi laqueis captos. Quibus verbis significat nihil promittere Iudæos sua astutia, dum sibi arrogant sapientiam, & hoc obtentu reiciunt omnes admonitiones, & volunt sibi parci: Nihil, inquit, prodest vobis hæc sapientiæ. Deus enim vos deprehendet, sicut alibi dicitur. Ergo dicit esse pudefactos, non quòd iam tunc essent pudefacti: nam enim dixit sexto capite, & mox iterum repetet fuisse ita obduratos, vt non posset illis extorqueri ullus pudor. carebant igitur erubescencia. Sed hic denuntiatur penam, quæ proximè instabat: quasi diceret, Nunc estis fronte quasi ferrea, & putatis vos impunè Deo, & eius sceleris posse illudere. Atqui Deus vos deprehendet, inquit: & ita excutiet has larvas, sub quibus delitescitis, vt dedecus vestrum omnibus pateat. ille est sensus. Eadem ratione dicit, Securum nunc estis, sed Deus breui incutiet tantum terroris, vt reddat prius attonitos. Significat ergo eos nihil facere lucri, dum ita in suis vitis sibi placent, & magis ac magis obdurecunt: quia Deus spoliabit eos sua astutia, & terrore deiiciet, quantumvis sint nunc securi, & peruiaces. Tertio verbo modum exprimit, quia scilicet Deus habet suos laqueos, quibus illos capiatur. Nam alludit ad effugia, quibus confidunt hypocritæ, qui ita superbè insurgunt contra Deum, dum putant suis artibus se posse elabi per hanc, vel illam partem, & subinde excudunt aliquod nouum consilium, quo possint Deum fallere. Ergo Propheta ad peruersam

Isa. 29. 14.
& 1. Cor. 1.
19
Ierem. 6. 15

eorum vaficiem alludens, dicit Deum fore aucupem, qui ipsos illaqueet, & teneat captos. Po-
stea, vt dixi, rationem assignat, quod scilicet *repudauerint*, vel aspernati sint, vel reprobauerint
(nam hæc omnia significat hoc verbum) *sermonem Iehouæ*. Et vitur demonstrandi particula,
Ecce, inquit, ne amplius tergiverfentur, vt solebant: Res, inquit, satis nota est, & pueri ipsi pos-
sunt esse iudices vestræ impietatis, quod scilicet *respueritis verbum Iehouæ*. Hinc colligit, *Quid ergo
prodest illis sapientia?* vel, quæ est ipsorum sapientia? vterque sensus est probabilis, quod scilicet
inutiliter sapiant, dum ita prouocant iram Dei impio contemptu verbi eius: Odi sapientem
qui sibi ipse non sapit, vt dicitur veteri prouerbio. Cum ergo malè sibi consulere Iudæi, repu-
diando Dei sermonem, in quo tamen posita erat ipsorum salus, meritò illis obiicit Propheta, ni-
hil illis prodesse sapientiam. Alii vertunt, *Quenam est ipsorum sapientia*, vbi nullus est timor
Dei? Et certè semper illud verum manet, timorem Dei esse caput sapientiæ, & summam. Cum
ergo ita turpiter contemnerent Dei verbum, meritò interrogat Propheta, quenam istorum sa-
pientia sit. Sed tertius sensus aptè conuenit, nempe, *Et sapientia quid ad ipsos?* sic enim legitur ad
verbum, *Quid ergo ad ipsos sapientia?* & ironicè adhuc ipsos pungit: quasi diceret, Sunt qui-
dem sapientes, sed suo iudicio: ideo non opus habent doceri: *Quid ergo ad ipsos sapientia?* hoc
est, sic turgent suo fastu, vt nullam admittant doctrinam. quare? nam excludunt sapientiam i-
psam fallaci illa persuasione, qua sunt inflati. Sed tamen libera fit electio: volui ostendere quid
mihi magis placeret. Cras non vacabit legere, quia habebitur Consistorium.

Pro. 1. 7, &
9. 10, &
Psal. 111. 10

PRÆCATIO.

*Da omnipotens Deus, quando non desinis nos quotidie stimulare, sicuti etiam pigri-
tia nostra opus habet continuis admonitionibus, ne saltem sumus indociles, vel ne pertina-
cia nostra impediatur, quominus ad te statim, et alacriter redeamus, à quo sumus nostra cul-
pa alienati. Et non tantum moueatur studio aliquo resipiscentiæ, sed constanter ita in eo
perseueremus, vt toto vitæ nostræ cursu bellum geramus cum nostris cupiditatibus: donec
tandem omnibus subactis, ad metam illam perueniamus, quæ nobis propoſita est, vt fruamur
æterna hæreditate cælorum, quæ nobis parata est sanguine vniuersi Filij tui, Amen.*

10 Propterea dabo vxores eorum alienis, & agros eorum possessori-
bus: quia à paruo vsque ad magnum omnes cupiditatè concupiuerunt,
vel, *cupiditate concupiuerunt*, à Propheta vsque ad Sacerdotem omnes egerūt
fallaciter.

HIC minatur Deus pœnam, quando videt se nihil proficere, & sibi negotiū esse cum popu-
lo obstinato. nam tentauerat prius an aliqui essent sanabiles. Vbi autem videt suas exhor-
tationes carere fructu, iam ad vltimam seueritatem descendit: *Dabo, inquit, vxores eorum alienis*.
Periphrasticè designat clades, quæ solent in bellis accidere. Nihil autem acerbius, quàm vbi v-
xor eripitur è sinu mariti. Nam si daretur optio, malent viri statim se priuari vita, quàm perferre
tale dedecus. Significat igitur Ieremias instare Iudæis quod est deuietis gentibus atrocissimum,
nempe vt viri spoliarent vxoribus. Postea idem adiungit de agris: ac pronuntiat Deus *se datu-
rum agros illorum possessoribus*: quo genere loquendi significat non tantum ad breue tempus ipsos
priuatim iri agris suis, sed in perpetuum. Subest enim tacita antithesis: quia fieri interdum so-
let, vt grassentur hostes, & omnia diripiant: neque tamen diu possideant agros: quia postea suc-
cedit mutatio. Vbi autem hostes vocat possessores, intelligit talem fore calamitatem, vt diu,
& per totam vitam exulent Iudæi à patria, & careant suis possessionibus. Putabant terram ita
sibi datam esse, vt non posset vlllo modo eripi: & certè Dominus eos nunquam inde expul-
lisset, nisi quia ipsam polluerant suis inquinamentis. Sed oportuit inde expelli propter sce-
lera, quibus eam inquinauerant. Ita denuntiat Propheta stultam esse ipsorum confidentiam:
dum putat se æternos fore terræ ipsius hæredes. Succedēt, inquit, alij vobis, qui ipsam possideāt
quasi hæreditario iure. Nunc tenemus Prophætæ consilium. Postea causam adiungit, cur sta-
tuerit Deus tam grauiter in ipsos animaduertere, *Nempe quia à minimo vsque ad maximum, in-
quit, additi sunt auaritie*. Significat nullam vigere æquitatem in populo: quia sub vna specie
complectitur omnes fraudes & rapinas, & quicquid est iniustitiæ. Dicit igitur vnumquēque ad-
dictū esse proprio lucro, ita vt inter se mutuas iniurias exercent absque iusti & æqui respectu.

Errandem

Et tandem amplificat hanc sententiam, *Quod à Propheta usque ad Sacerdotem omnes fallaciter agant.* Est etiam hic altera synecdoche. Sed variis loquendi formis exprimit Ieremias iniustitiam quæ se vtròq; citroque homines fatigant. Neque enim excludit violentiam cum loquitur de fraude: sed perinde est ac si diceret, ipsos rectitudinis oblitos grassari per omne genus fraudis. Fuit autem hoc horribile, nihil æquitatis, aut iustitiæ manere in ipsis Prophetis, & Sacerdotibus, qui debuerant faciem alius præferre, & viam monstrare, sicuti Deus constituerat ipsos duces. Cum ergo ipsi quoque fraudulentè agerent, oportuit in plebe ipsa quæ est instar facis, grassari foedissimam iniustitiam. Ergo his verbis ostendit Propheta non posse obici Deo nimium rigorem, quasi in populum suum sæuiat, quoniam eò peruenerat scelerum congeries, ut non possent amplius ferri. Sequitur,

11 Et curarunt vulnus filiarum populi mei super nihilo, dicendo, Pax, pax, & nulla pax.

Repetit Propheta quod vidimus capite sexto. sed opus fuit surdis, vel tardis sæpius iterare quod iam effluerat à memoria, vel quod non tetigerat ipsorum animos. Quoniam autem hæc semel fuerunt exposita, breuiter tantum perstringam capita, & summas rerum. Non dubium est quin hic accuset Sacerdotes, & Prophetas. Loquutus est autè in genere de toto populo, à minimo usque ad maximum, dixerat. Sed quoniam amplificandi causa differè exprobat Prophetas, & Sacerdotes fraudibus esse deditos, ideo specialiter nunc in eos inuchitur, quod non tantum ipsi Deum grauiter offenderint, sed quod alios etiam deciperent suis blanditiis, ac si impudenter peccaret. Hoc iam inexcusabile erat crimen, cum deberent aliis præire, ipsos tamen fuisse non minus peruersos, quam vulgus ipsum: sed quod non tantum exemplo, sed etiam doctrina corruerint totum populum, ita duplicant scelus. Fuit igitur intolerabilis hæc impietas, quod ausi fuerint fallacias obtendere, quibus populum abriperent ad contemptum Dei, & Legis. Dicit ergo *sanasse vulnus populi*, cum tamen ostenderet Deus signa iræ suæ. Et per concessionem loquitur, ut alibi dictum est: quasi diceret, fuisse præposteros medicos, qui adhüberint emplastra ad tegendam iram Dei: *Ecce, inquit, sanarunt vulnus populi, dicendo, Pax, pax:* & hac duplicatione Propheta clarius demonstrat quam supina fuerit eorum securitas, quod scilicet non semel tantum deciperent, sed pergerent obstinatè miseros decipere falsis illis promissionibus. Adiungit, *Cum tamen non esset pax.* Potest hoc bifariam sumi, vel, quod Deus ipso euentu refutauerit ipsorum dementia: vel cum nulla esset prosperitas, tamen ipsos fallaciter pollicitos fuisse pacem: sicut etiam alibi conqueritur Deus blanditos fuisse Prophetas populo: & iam aliquoties exposuimus tales sententias. Tandem subiicit,

12 An pudor? Est enim interrogatiue hoc legendum, sicuti capite sexto diximus, subaudienda igitur est particula *An*: *An ergo pudefacti sunt*, quod abominationem patrarunt: etiam in pudore non pudefacti sunt: & erubescere non noverunt: propterea cadent inter cadentes, in tempore visitationis ipsorum impingent, vel corruent, dicit Iehouah.

His verbis clarius adhuc exprimit Propheta proflus esse desperatos, quia scilicet exuerint omnem verecundiam. Est autem hoc signum perditæ malitiæ, ubi nullus superest pudor. Hic etiam versus fuit expositus sexto capite. sed iterum tenendum est quorumlibet tendat Propheta. vers. 15 Ergo hæc summa est, insanabilem esse malitiam populi, quia sit ferrea frontis. Quærit ergo, *An non erubuerint, quia patrassent abominationem*: quasi diceret, Conuicti sunt suorum scelerum: an tamen potest illis extorqueri aliquis pudor? Respondet, *Etiā in pudore ipso non puduit eos.* Particula *na* emphaticè ponitur. Ergo sic resolui debet loquutio, quod cum Deus obiceret illis sua probra, & conuictos teneret, ita vt non possent tergiuerfando effugere: cum ergo ita conuicti essent, nullum tamen fuisse illis affectum pudoris, quamquam de actuali, vt vulgo loquuntur, conuictione potest locusexponi, quia miseris propè confecti indomita perniciacia cum Dei iudicio luctati sint. *Ergo in ipso etiam pudore non fuit pudoris efflatus.* ratio addit, *nesciunt erubescere.* Hac ergo impudentia probat Ieremias ipsos esse homines perditos. Et ideo addit, *Propterea cadent inter cadentes, & in tempore visitationis ipsorum peribunt*, corruent. His verbis intelligit non esse amplius cum ipsis disceptandum, & iustam fore Dei vindictam, cum ipsos penitus debilit, quia frustra verbis ageret, frustra litigaret, frustra tentaret ipsos in viam reducere. Summa est igitur, hoc vnum esse residuum, vt pereant, quia sine pudore omnem doctrinam, & omnes admonitiones reiciant. Dicit autem, *Inter cadentes*: quoniam vt fieri solet, quisque aliis author erat contemptus, & obstinationis. Cum enim viderent singuli alios sibi esse similes, hinc illis spes impunitatis, & inde peccandi etiam illecebra. Dicit igitur

Propheta instare simul omnibus perniciem: *Cadent inter cadentes*, inquit, & *corruent in tempore visitationis ipsorum*. Significat Deo esse iam præfixum diem, quo ipsos perdat. Si autem ad tempus differat, non esse cur existiment secum melius agi, quia cumulent sibi sua pertinacia grauius iudicium. Denique ut eunque ad tempus illis Deus parcat, Propheta admonet hoc nihil proficere, quoniam Deo statutum est visitationis tempus. Sequitur confirmatio,

13 Colligendo colligam, vel, *perdendo perdam*, dicit Iehouah: non vna in vite, vel botri, & non ficus in ficulnea: & folium decideret: & dabo illis, transibunt, hoc est, quæ dedero illis transibunt ab ipsis.

Confirmat, ut dixi, proximam sententiam. dixerat fore stragem totius populi: eodem sensu nunc addit, *Perdendo perdam eos*. *non* significat proprie colligere: sed metaphoricè capitur pro perdere, quemadmodum lingua nostra dicitur, *Transfer, te les trosseray tous ensemble*. Et hinc melius perspicitur, Prophetam exponere quod nuper dixi, nempe instare illis omnibus cladem, ita ut nemo futurus sit superstes, totius corporis respectu scilicet: quia seruauit semper Deus aliquas reliquias. Alibi vero diximus, & sæpius dicendum erit, Prophetas dum respiciunt populum ipsum sine exceptione minari omnibus interitum: ubi autem conuertunt sermonem ad electos, & fideles, addere correctionem. *perdendo igitur perdam ipsos*. Postea modum explicat, *quod nulla erunt vna in vitibus, quod nulla erunt ficus in arboribus ipsis*. nam ficus tam pro fructu, quam pro arbore ipsa capitur, ut satis notum est. Et quo magis amplificet vindictam Dei, dicit marcida etiam fore ipsa folia. Summa est, non procul abesse Deum vindicem, quanuis securi desideant Iudæi in suis sceleribus: & ostendit speciem vindictæ, quæ ipsos manet, nempe quod Deus priuabit eos omnibus alimentis. Nam per synecdochen designat hæc quicquid ad victum pertinet. Non loquitur de vino, & frumento, & oleo: sed per ficus, & uvas, quemadmodum dixi, designat quoduis alimenti genus, ita ut folia etiam marcescant, ac decendant. Secundo loco addit, *Etiam quæ dedero illis, ab ipsis transibunt*. Quiddam hoc restringunt ad fructus in horreis, & cellis repositos, quasi diceret, Etiam si annonam habeant reconditam in suis horreis, & cellis, ita ut referri sint omni opulentia, tamè hoc totum nihil illis prodesse, quia ipsis auferetur. Nam transire sæpe ita capitur: & in finale tantundem valet ac si esset separatum *non*, ab ipsis. Quod quidam resoluunt ipsos præteribunt, *non* nimis est coactum: dicunt præcepta fuisse data Iudæis, quæ euauerint, vel præterfluxerint. Sed hoc non potest quadrare. Et quantum ad primam expositionem pertinet, videtur mihi nimis restricta. Ego igitur sic accipio, Etiam si vna & ficus ad maturitatem perueniant, tamen ablatum iri quod putabant iam paratum esse. Ergo intelligit Propheta varios esse modos, quibus ad esuriem, & inopiam redigat Iudæos, quia vel hostes spoliabunt eorum uvas, & ficus, vel ipse sterilitate immittet: vel etiam si existiment sibi victum esse in promptu, non tamen dabitur ei. hæc summa est. Sequitur,

14 Ut quid nos sedemus? Congregate vos, & ingrediamur vrbes munitas, vrbes munitiois, ad verbum, & quiescemus illic. Certè Iehouah Deus noster silere nos, vel *quiescere nos*, fecit, & potauit nos aquis venenatis, vel *aquis fellis*: nam *vin* significat fel, & *venenum*, quia impiè egimus contra Iehouam.

Variè hunc versum, & sequentes exponunt. sed breuiter ostendam Prophetæ consilium. Mihi non dubium est, quin hæc suscipiat in se personam totius populi. Repræsentat igitur his verbis Propheta quid volerent in suis mentibus, & quænam consilia, caperent Iudæi: deinde non dubium etiam est, quin his verbis ostendat ipsos, ut solent hypocritæ, capere effugia, quasi possent sese protegere ab ira Dei. Nam qui existimant Prophetam ex proprio sensu loqui, longè falluntur. quin potius hæc refert quænam consilia agitaerint Iudæi: & simul perstringit eorum duritiam, quod scilicet huc & illuc delectando, considerent se posse iudicium Dei auertere. nam hypocritæ nunquam nisi coacti ascendunt ad primam causam, hoc est, non agnoscunt, neque reputant manum percutientem, quemadmodum alibi dicitur: sentiunt quidem mala sua, & cupiunt adhibere remedia: sed subsidium in solatiis proximis, non student placare Deum, neque redire cum ipso in gratiam: sed ubi tantillum spei offertur, statuunt se fore saluos, si confugiant ad has vel illas latebras. Hunc affectum describit Propheta, *Ut quid sedemus*, inquit, vel, *Ut quid habitamus*: Verum proprie hoc loco significat deludere. *Ut quid ergo desideramus?* quasi scilicet ipsos damnarent ignauia: quid sibi vult pigritia hæc nostra? Sedemus in pagis, qui expositi sunt violentiæ hostium. *Colligite igitur vos, & ingrediamur vrbes munitas*: nos illic *quiescemus*. Putant ergo se fore incolumes, si ingressi sint vrbes munitas. Postea Ieremias ex opposito ostendit quam stultè confidunt talibus asyliis, vel subterfugiis: Certè, inquit, *Deus noster silere nos fecit*. Di-

kerat

xerat prius, *וַיִּנְדָּם*, & illic quiescemus. *וַיִּנְדָּם* significat quiescere, significat flere: secundo loco repetit idem verbum, *Certe*, inquit, *Deus noster flere nos fecit*: sed contrario sensu. Est iur concinna allusio, vel paronomasia in verbo *וַיִּנְדָּם*. *Iehouah ergo fecit nos flere*, vel quiescere: vel excidit nos. nam in hac coniugatione significat excidere. Videmus ergo ab vna parte profectum quid animis Iudæi conciperent, nempe querendas esse munitiones, quæ ipsos protegerent ab hostium impetu. Deinde Propheta ex parte Dei ostendit eos longe à falli, quia Deus ipsos quiescere fecerit diuerso modo, nepe quia redegit in nihilum. Quiescere enim, & flere dicuntur mortui. Denique tranquillum statum significat cum loquitur in persona populi interitum verò designat cum loquitur ex Dei mandato. Idem postea metaphoricè confirmat, quod scilicet *Deus potum illo dederit aquas fellis*, aut aquas venenatas. Et adiungit, *Quia impie egimus contra Iehouam*. Colligere licet ex hoc postremo verbo, Prophetam hic obire munus suum. Populus enim nunquam ipontè confessus esset se iustus dare pœnas scelerum: sed Propheta hic coarguit eos, quoniam sperent se fore tutos, si confugiant ad vrbes munitas. Quasi verò Deus non possit eos illic vique persequi. Dicit igitur vindictam Dei fore affixam ipsorum tergo: & ita quocunque fugiant, ipsos fore malis omnibus obnoxios, quia secum fereant suas impietates, & ita secum trahent iram Dei. Sequitur,

15 Expectando pacem, vel ad pacem, & non bonum: ad tempus sanationis, & ecce terror, aut turbatio.

Clarius se explicat hoc versu, nempe quod frustra se deludant Iudæi, dum ita concipiunt vanas spes. Dicit igitur non esse cur amplius se ipsos frustrentur, quia vbi centies sibi promittunt pacem, tamen exitium esse propinquum: vbi sperabunt tempus sanationis adesse, instare potius terrorem. Videmus ergo proximo versu non aliud spectasse, quam vt stultitiam populi detegeret, qui putabat se fore saluum propinquis remediis: interea autem spernebat Dei iudicium. Sequitur,

16 A Dan auditus est fremitus equorum eius, à voce hinnituum robustorum eius tremefacta est, vel contremuit, tota terra: quia venient, nam copula hic resoluenda debet in causalem particulam, & comedent terram, & plenitudinem, vel copiam, eius: vrbes, & habitatores eius.

Dicit auditum esse fremitum equorum à Dan: erat vnus ex terminis terræ Chanaan, sicuti notum est. Quidam existimant magnitudinem fremitus exprimi, quia ab ipsa vrbe sancta auditus sit fremitus: è longinquo scilicet. At qui nescio an possit hoc elici ex Propheta vrbis. Simplicior ergo & rectior sensus est, quod si Ierolyma secura sit, tamen in ipsis terræ finibus non sint quieti, quoniam scilicet *resabantur fremitu equorum hostium*. A Dan igitur auditus est fremitus: quemadmodum si in vrbe aliqua ciues delitiis suis vacarent, & interea hostiliter in-peterentur fines terræ, posset hoc meritiò dici, quid hic otio indulgetis: nam vicini vestri, aut fratres iam sustinent graues insultus hostium. Bellum igitur in vestra terra gerendum est, quando nunc nondum peruenerit ad portas, & muros vestros. Sic etiam hic loquitur Propheta, A Dan auditus est fremitus equorum eius. possit hoc relatiuum exponi de Assyriis. nam Hebræi sæpe relatiuum ponunt absque antecedente. Sed magis probabile est, Ieremiam notare primum belli auihorem, nempe Deum: quasi diceret, Deus iam emittit hostiles exercitus, qui tumultum afferent finibus terræ vestræ. Equos ergo Deus vocat, quoniam bellum illud non gerebant Chaldæi, nisi sub Dei auspiciis, quem admodum alibi visum est, & ræpius videbimus. A voce hinnituum, inquit, robustorum eius *וּבְקוֹל הַחִנִּיתוּם* vocat equos robustos. Sed quia non posuerat epitheton, nunc adiungit: nisi fortè magis placeat de ipsis equitibus accipere, quod non malè conueniet. dicit terram contremuisse à voce hinnituum robustorum eius. Sed quoniam hinnitus equorum ponit, malo de equis ipsis intelligere. Dicit, Venient & vorabunt terram, & plenitudinem, vrbes, & habitatores eius. Hic est heterosis numeri. Vri enim ponit pro vrbibus: neque enim tantum minatur Ierolymam, sed alius etià vicinis oppidis. Quicquid ergo erit copie in terra vorabunt hostes: deinde vorabunt, & vrbes, & habitatores earum, inquit. Sequitur,

17 Quia ecce ego mitto in vos serpentes, regulos, quidā tamen subaudiunt copulam, serpentes, & regulos, quibus nulla erit incantatio, & mordebunt vos, dicit Iehouah.

Alia similitudine terrorem augeat, quod scilicet non tantum violentes irruent hostes, sed etiam quod virulentis erunt ipsorum moriis. Loquutus fuerat de equis, & ita notauerat violentos impetus: nunc autem aliud exprimit, nempe bellum fore Iudæis aduersus viperas, & regulos. Dubium autem non est, quin simpliciter docere velit Propheta, non posse ipsos elabi-

quia sicuti à serpentibus vix sibi cauent homines, praesertim vbi magna est eorum copia, & vndique prosiliunt: ita significat exitiale fore Iudæis hoc bellum, dum impetiti fuerint à serpentibus, & viperis. *Mordebunt vos*, inquit, *& non illis incantatio*, hoc est, nullis artibus poterunt à vobis depelli. Si quis interroget, an possint serpentes incantationibus abigi, responsio est in promptu, Prophetam hinc non respicere quid verum sit, sed loqui ex communi hominum sensu. Fuit autem hoc seculis omnibus receptum, serpentes posse abigi incantationibus, vel occidi, vel spoliari nocendi virtute, Frigidus in pratis cantado rumpitur anguis. Quod dixit profanus ille Poeta, etiam ab aliis gentibus fuit creditum: & quemadmodum iam dixi, fuit hæc communis opinio recepta, nempe serpentes posse incantari. Cum ergo hoc vulgò persuasum esset, Propheta dicit, Si putatis serpentes istos posse auerti, & noxas quæ ab illis prodeunt, fallit vos hæc fiducia, *Neque enim erit illis incantatio*, quemadmodum etiam in Psalmo fit mentio incantationis. Sed quemadmodum iam dixi, Propheta accommodat verba sua ad communem hominum sensum: imò Propheta hinc oblique perstringit Iudæos, & comparat ipsorum fallacias incantationibus: quasi diceret, Putatis posse hostes vel blanditiis, vel aliquo pretio mulceri, vt minus vobis noceant: putatis etiam vos habere ad manum varias rationes, quibus liceat auertere quæ vobis impendent mala: frustra, inquit, spes istæ vos decipiunt. nam omnes incantationes erunt friuolæ, & nullius momenti apud istos serpentes. Nunc ergo tenemus consilium Prophetae, & videmus ironicè sub hac figura rideri ab ipso astutias populi, & alia remedia, quæ putabat sibi fore in promptu, si hostes propius vrgerent. Sequitur,

Verg. Eclog.
8.

Psal. 58. 6

18 Roborare meum, *vel quam vellem roborare me*, super dolorem: super me cor meum infirmum est.

Variè hanc vocem exponunt Interpretes *וַיִּחַזַּק*: quidam & accipiunt pro *cor*. Sed alii, quibus potius subscribo, putant esse notam nominis. Est quidè seruilis litera. nam vox hæc descendit à radice *חזק*. Sed videtur præfigi hæc litera, vt indicet esse nomen: sicut *n* in fine est litera seruilis. Significat ergo Propheta *se quæsisse robur super dolore: sed cor suum fuisse infirmum*. Non dubiū mihi est, quin hoc quoque versu in medium proferat peruersos populi affectus, quòd scilicet vellent sua pertinacia à se depellere omnes poenas. Neque enim hoc potest accipi de ipso, vel eius similibus. Nam scimus quam teneri sint Dei cultores ad eius iram. vt enim præualeat Dei timor in ipsorum cordibus, ita etiam facile terrentur, & expauescunt ad eius iudicium. Sed hypocritæ, & profani homines semper affectant obdurescere, quantum in se est. Ergo sese roborant aduersus Deum, & putant se hoc modo fore victores. Cum ita contumaciter certent aduersus Deum, Propheta hic in medium proponit quanta fuerit in populo durities, *Volui*, inquit, *roborare me super dolorem: atqui cor meum super me infirmum est*, hoc est, frustra hæc remedia tentantur: frustra hætenus conati estis vos roborare, & quæcūq; munitiones, & propugnacula aduersus Deum. nam præualebit tandem mœror ipse, quia Dominus addet plagas plagis, vt necesse sit vobis tandem succumbere. hoc significat cum dicit *cor suum fuisse infirmum super se*. Ego, inquit, oppressus fui dolore, cum tamen putarem mihi fore satis animi ad resistendum. Nam ita impii viriliter putant se agere, dum furiosè resistunt Deo: sed tandem experiuntur ipso euentu frustra se querere tale robur: *Nam cor nostrum infirmum erit super nos*, inquit, & ipsa debilitas nos tandem opprimet, atque obruet.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando veteribus exemplis satis edocti sumus quantopere insaniant, qui non flectuntur minis tuis, neque mature, dum eos ad penitentiam inuitas, respiciunt, vt tibi nos totos tradamus in disciplinam: & non tantum placidis animis feramus nos castigari, sed etiam præmoniti discamus statim nos ad te conuertere: & ita maneamus in obsequio tuo, vt constanter perseverando militemus sub manu tua, Donec tandem nostra militia perfuncti, fruamur beata illa quiete, quæ nobis parta est per Christum Dominum nostrum, Amen.

19 Ecce vox clamoris filia populi mei è terra longinqua, An Iehouah non est in Sion? an rex eius non est in ea? Quare prouocarunt me ad iram in suis sculptilibus? in vanitatibus alieni?

Hoc

HO C versus Prophetæ suscipit diuersas personas, primum cladem denuntiat, quæ tametsi iam erat propinqua, non tamen metuebatur à populo: deinde repræsentat populum ipsum, & refert quæ dicturus erat. Tertio adiungit responsum Dei nomine, quæ compescat obstreperas illas voces populi. Cum dicit *filiam populi sui clamare*, refertur hoc debet ad futurum tempus. nam Iudæi adhuc pertinaciter manebant in suis sceleribus, & ridebant omnes minas, & quicquid à Prophetis dictum erat ducebant ferè pro nihilo. Non intelligit ergo Ieremias populares suos clamare, ac si futuram calamitatem metuerent (erant enim nimium securi) sed perstringit eorum conscientiam, quasi diceret, Vos quidem nunc delitias vestras colitis, & putatis hanc felicitatem fore perpetuam: atqui breui audietur clamor vester. Cum dicit, *E terra longinquæ*, exponunt hoc Interpretes de Chaldæis, & Assyriis: quasi diceret Prophetæ, Ideo quiete perpetuam speratis, quia procul remoti sunt à vobis hostes. Distantia igitur, & mora profectiois parit vobis hanc securitatem, quia non videtur vobis credibile, ut hostes vestri tantum itineris faciant magnis sumptibus, & magna molestia: sed fallit vos opinio, quanuis ergo procul à vobis distent Chaldæi, & Assyrii, tamen aderunt propediem, & cogent vos ad vociferationem. non potestis nunc ferre propheticas admonitiones, vox mea non est vobis tolerabilis: Deus autem extorquebit à vobis longè alias voces: clamabit enim, & quidem sine profectu. Hic sensus non caret ratione: & ideo si quis ita velit accipere Prophetæ verba, non contendo. solent enim hypocritæ fiduciam concipere ex præsentis aspectu: si vident ab omni parte omnia tranquilla, nihil periculi metuunt: quod si Deus illis minatur, & non ostendit statim sua flagella, derident aut spernunt. & aliis locis vidimus similes sententias. Sed potest etiam alter sensus non malè quadrare, quod scilicet describat Ieremias lamentationes populi iam exulis, postquam abstractus erat in Chaldæam, & Assyriam. *Vox ergo filie populi mei est terra longinquæ*, nempe postquam priuati fuerint patria, tunc incipient clamare: quoniam scilicet volebant sibi concedi quietem à Prophetis, & non poterant ferre vllas oburgationes. Conueniet etiam hic sensus: sed priorem magis amplector, quod scilicet populus breui sensurus sit, quàm stultè sibi fecerit delitias, cum Deus per seruos suos minitaretur cladem, & interitum, & ideo vitur particula demonstratiua: *Ecce vox clamoris*, inquit, & tamen magnum erat tunc silentium Ierosolymæ: tametsi enim in suis voluptatibus edebant aliquas voces, tamen quod ad fletus, & lamentationes spectat, tota vrbs silebat. Demonstrat igitur Prophetæ quod errat absonditum. Sed ita solet agere Deus, quemadmodum etiam postea iudicium iuum repente exequitur. nam cum dicunt impii, Pax, & securitas, interitus adest, & illos subito obruit. Addit secundo loco, *An non tebouah in Sion? an non Rex eius in ea?* Non dubium est, quin hic exprimat Prophetæ populi querimonias, cum videret se tot, ac tantis malis vrgeri, & nullum sentiret auxilium è cælo. Nam hypocritæ semper cum Deo expostulant, quia scilicet non expendunt iustè se castigari, reiciunt omnem notitiam, & abigunt quantum in se est: denique accesserunt sibi stuporem, ut se fallant vanis blanditiis. Quia igitur hoc solenne est hypocritis, reicere omnem sensum iræ Dei, repræsentat ad viuum Ieremias talem contumaciam, *An non tebouah est in Sion? an non Rex eius in ea?* nam insinuant Deum mendacii, quasi ipsos deceiverit, cum pollicitus fuerit se fore & vrbs, & totius terræ præsidem. Cum ergo putarent Deum sibi obstructum esse hac promissione, audacter fremebant aduersus eum, Quid hoc sibi vult? Deus enim elegit sibi hunc locum, ubi eum coleret genus Abraham: fuit hoc quasi terrenum eius regnum: nunc quid hoc sibi vult, quod hostes aduentant? an Deus vnquam permittit ipsos ita grassari? neque enim hoc fieri potest, quin Deus ipse vincatur. Videmus ergo quorsum tendant Prophetæ verba. nam hic imitatur perniciam populi sui, & recitat verba, quibus sciebat magnam partem solere vti. Nam paulò antè vidimus, Nolite confidere in verbis mendacii, dicendo, Templum Domini, Templum Domini, Templum Domini, quoniam obstinatè solebant obicere Deo nomen Templi, ac si esset clypeus ad repellendas omnes noxas. Ideo nunc dicit Prophetæ, *An non Deus est in Sion? deinde, An non Rex eius in ea?* Non tantum persuasi erant Iudæi, Deum sibi fore propitium, sed dum oculos etià vertebant in Regem, non dubitabāt se esse in tuto. Itaque iactabant has voces, ac si essent extra omnem aleam periculi, ut loquuntur. nam scimus quid pronuntiasset Deus de regno, nempe æternum fore, Quandiu erunt sol & luna in cælo, manebit solium Davidis, & florebit eius posteritas. Sic igitur adiungunt Regem Deo, quasi dicerent, Hic colitur Deus, & virtus eius in Templo habitat: deinde Rex, quem nobis præfecit, certum pignus est eius gratiæ, & perpetuitas regni nobis promissa est. sequitur ergo, aut mendacè esse Deum, & nos fuisse deceptos vanis eius promissionibus, aut hostes frustra venturos: quia ubi omnia tentauerint, Deus, qui custos est salutis nostræ, ipsos facile repellet. Primo intuitu videtur hoc specimè esse fidei, dum populus statuit se fore saluum & incolumè auxilio Dei, & oculos etiam conuertit in regnum illud, quod illustre speculum erat præsentis Dei. Nam cum esset imago Christi David nam cum suis posteris, non potuit aliud refugium quærì à fidelibus, quàm quod hic describitur. Sed scimus ut hypocritæ turgant vana confidentia, cum tamen vacui prorsus sint fide, & ita proteruè insolent quòties Deus illis minatur, quasi eum tenerent deuinctum suo arbitrio. Cum ergo ita soleant impii abuti Dei nomine, non mirum est, si lingua imitentur pios Dei cultores: sed tamen nihil est li-

1. Thes.

Cap. 7. 4.

Psal. 89. 37.
38.

Psal. 132.
14.

mile. quare? arripiunt promissiones, sed sine fide, & poenitentia: Hæc requies mea in seculum seculi: sequitur ergo nos fore semper saluos, quia Deus non potest vinci vllis armis, vlla violentia hostium, cum suscepit nos in suam tutelam, quid nobis metuendum est? sed interim Deum spernunt, & totam eius doctrinam. Videmus ergo fuisse stolidam iactatiam in populo illo, cum ita in aerem proicerent sacrum nomen Dei, &urgerent duntaxat vento, cum animi ipsorum vacui essent fide, & pietate. Imò temper notandum est quod nuper dixi, non tantum scilicet frustra confisos fuisse Iudæos hoc inani prætectu, sed superbi è inuressisse aduersus Deum, quasi falleret datam illis fidem. promiserat enim sibi fore æternam quietem in Sion. nunc ipsum interrogant, cur non vrbem tueatur, si habitat in Sion? deinde cur Rex non sufficiat ad populi defensionem, cum tamen dictum esset, *Quandiu sol, & luna erunt in cælo, stabit solium Dauidis.* Iam sequitur Dei responsio, *Cui ergo me promouerunt in suis sculptilibus, & vanitatibus alieni?* Hic retundit Deus peruerias illas querimonias. Vnde colligimus proximo membro descriptam fuisse à Ieremia contumaciam populi, fremebat igitur aduersus Deum, quod non succurreret in tempore. Deus ostendit quàm perperam illi querantur, & ipsum acculent, *Quare, inquit, promouerunt me?* nunc dicunt se esse derelictos, quasi nulla esset in me fides: ego eos non prodidi, neque deserui, sed ab ipsis derelictus sum. Nunc tenemus consilium Prophetæ. videmus quid abruptum esse contextum, quia Prophetæ sustinet diuersas personas: sed in summa rei nihil est ambiguum. dicit autem Deus *se promouatum esse in sculptilibus:* hinc sequitur Templum fuisse pollutum. Deus quidem promiserat se habitaturum in Templo, sed certa lege, nempe si purè, & legitimo ritu illic colebatur. atqui populus suis inquinamentis polluerat Templum. Ostendit igitur Deus iustum esse causam, cur discesserit, quemadmodum hoc latius describitur apud Ezechielem cap. 10. nam in visione ostendit Deus seruo suo se Tèplo renuntiare, quia scilicet non poterat misceri eius sanctitas impiis & fœdis profanationibus. Primum in genere nominat *sculptilia,* deinde adiungit, *vanitates alieni populi:* & hinc amplificat populi crimen, quod scilicet hinc inde ab exteris mutuati sint superstitiones patribus incognitas, perinde ac si vellent Deum è templo, & tota terra expellere. Sequitur,

20 Transiit mæsis, finita est æstas, & nos non sumus seruati.

Iam sub persona totius populi ostendit Prophetæ, qualis impendat conditio. Quo tempore loquutus est Ieremias, Iudæi sibi Deum fore defensorem confidenter iactabant: vel non putabant Chaldæos ita paratos fore ad expeditionem. Sed cum ita inflati essent praua cōfidentia, hic Prophetæ recitat quid paulò pòst sint dicturi, *Transiit mæsis, æstas est finita, & nos non sumus seruati,* hoc est, putauimus tandem venturos nobis in auxilium esse locos, quibuscum fœdus contraximus: sed decepti sumus hac opinione. Quoniam dicunt elapsam esse mensem, quidam existimant sperasse auxilium ab Ægyptiis, postquam fruges essent collectæ in horrea: tunc enim plus est otii, deinde suppetit annona, vt copiæ trauici commodius possint. sed videtur Prophetæ complecti totum tempus idoneum bello gerendo: quasi dicerent, *Quid fiet tandem nobis?* nam si volebant Ægyptii opem ferre, vtendum erat tempore anni: *atqui prateriit mæsis, & æstas est iam finita.* an nunc aduenient, cum rigor hyemis domi nos continet? perinde est igitur ac si dicerent, nihil sperandum esse auxilii, vel ab Ægyptiis, vel ab aliis fœderatis, quoniam omnis occasio sit elapsa. Nihil minus erat credibile tunc Iudæis. nam sicuti alibi visum est, non dubitabant semper obtrudere Ægyptios, & illos supponere in locum Dei. sed Prophetæ inane, nulliusque momenti esse docet quicquid polliciti fuerant Ægyptii: tandem sensurum experientia populum fuisse meas nugas, imò impossituras, & fallacias. Denique in persona populi, quò magis emphatica sit oratio, describit quod paulò pòst visuri erant, & tamen tunc non poterant credere. Sequitur,

21 Super contritione filiæ populi mei contritus sum, obtenebratus sum, stupor, nam *ecce est stupere, & attonitum esse:* stupor ergo, apprehendit me.

Quoniam tanta erat durities in populo, vt non afficeret illos minæ, quas vidimus, ideo transfert nunc Prophetæ in suam personam, quod nuper illis adscripsit. Videmus ergo vt Prophetæ variè sermonem suum flectat in multas formas: sed optima ratio est, quoniam non poterat reperire vehemētiam, quæ penetraret in animos vel lapideos, vel etiam ferreos. Ne miremur ergo multiplices has figuras in Prophetæ sermone, quia necesse fuit nunc vno modo, nunc alio proponere iudicium Dei, vt tandem expergeret torpor ille in populo. dicit ergo *se esse contritum super contritione populi sui.* Non dubium est, quin fuerit derisus à magna parte. O, condoleas malis tuis, nobis bene est, ac prosperè: quis abs te petiuit hanc misericordiam? ne ergo quicquam te fauoris putes apud nos posse consequi, quia contenti sumus nostra forte: defles potius tuas calamitates, si tibi malè est domi, sed sinas nos interea frui nostris delitiis: quoniam Deus est nobis propitius

propitius, & nobis indulget. Sic ergo derisus fuit Propheta: sed interim oportuit sic commone-
 fieri obstinatum populum, quod scilicet minus esset excutibilis. dicit *se esse obscuratum*: quoniam
 tristitia nigredinem secum trahit, & facies hominum obscurat: est metaphorica loquutio. Tan-
 dem dicit *se esse attonitum*. Non dubium est, quin stuporem hunc, quo erat correptus, opponat po-
 puli torpori, & fociordiz, quoniam scilicet nullus sibi timebat. Sequitur,

22 An resina non est in Gilead? *aut, balsamus*, an medicus non illic est?
 nam cur non ascendit sanitas filiarum populi mei?

His verbis significat Propheta cladem hanc sic fore exitialem populo, ut frustra deinde re-
 media expectet: quasi diceret morbum esse insanabilem, & prorsus læthiferum. neque enim du-
 bium est, quin semper populus sibi finxerit multa subsidia, quæadmodum fieri solet communi-
 ter. nam profani homines ubi dicerimen aliquod apparet circumspectant in omnes partes, & si
 putant se posse protegi vel aliquo auxilio, vel medus, quæ sibi fabricant, securi quiescunt ac li-
 beri omni molestia. Propheta igitur ut excutiat tales persuasiones, dicit *non fore ullam resinam*,
 quæ sanet morbos. Resina liquor est qui defluit non ex arboribus quibuslibet, sed ex pinu, & si-
 mulibus. Potest autem colligi tam ex hoc loco, quàm ex aliis similibus, optimam, & pretiosissi-
 mam resinam fuisse in illa parte Iudææ, nempe Gilead. Tota quidem Iudæa tulit resinam: sed
 quoniam in Gilead maior erat copia, deinde etiam magis odorifera erat resina illa, & medica-
 mentis aptior, & efficacior, ideo locum hunc disertè exprimit. quanquam ירמל accipitur ab aliis
 pro balsamo: & hac in re sit liberum cuique iudicium, quoniam ne inter Iudæos quidē ipsos sa-
 tis conuenit. Qui vertunt Theriacā prorsus discedunt à sensu, & sunt ridiculi. nam scimus the-
 riacam componi ex multis medicamentis. atqui resina fuit gummi non quodlibet, sed liquor,
 quemadmodum dixi, spissus, qui in arboribus hærebat, quemadmodum est nobis & resina, &
 mastiche, & multa alia eius generis: sunt enim liquores densi, vel qui densantur, postquam deflu-
 xerunt ex arboribus. Dicit ergo quasi per admirationem, *An non est resina in Gilead? an non est me-
 dicus*: Sed Propheta hoc prædicit ex Spiritu, nempe cladem, quæ instabat non posse remedio vi-
 lo vitari, & fore incurabilem. *Quare enim*, inquit, *non ascendit?* ratio additur, quod scilicet non
 speranda sit vlla sanitas populo, non quod iam hoc sentirent Iudæi potius enim, quemadmodum
 dixi, gloriabantur de certa salute: sed hæc Propheta denuntiat inflare læthiferum morbum, qui
 consumat impios absque villo auxilio. Postea sequitur,

CAPVT NONVM.

Vis ponet caput meum aquas, & oculum meum fontem la-
 chrymarum? & deflebo die, & nocte, *hoc est, noctes, & dies*, in-
 terfectos filiarum populi mei.

Prosequitur eandem sententiam: in rebus tranquillis cum inter Iudæos non audirentur ni-
 si lætæ voces, tamē deflet quasi in maximo luctu miseras populi, neque hoc contentus, dicit, *Quis
 ponet*, vel *statuet caput meum aquam?* & *ex oculis meis faciet fontem lachrymarum*: His verbis significat
 interitum ita fore horribilem, ut neque medio cri, neque visitato luctu possit satis defleri: quoniā
 scilicet vindicta Dei excedet communem modum, & plus incutiet formidinis hominibus, quàm
 ferant aliæ calamitates. Summa est, cladem populi fore similem portento, quoniam non possit
 satis defleri. Hinc apparet quantopere Iudæi obduriissent, quia Propheta haud dubiè non fuit
 oblectatus talibus figuris, ac si vellet rhetoricè ornare sermonem suum: sed quia videbat inflexi-
 biles esse animos, & refelli cōmunem loquendi modum, vel nihil habere momenti, & autori-
 tatis ideo coactus fuit sic transfigurare sermonem suum. Et hodie etiam non minus est fociordiz
 in contemptoribus Dei: nam quanuis fulminent Propheta, donec illis parciat Deus, & indulget,
 sibi etiam ipsi promittunt æternam quietem. hinc fit, ut & Deum, & seruos eius rideant, & insult-
 ent etiam, si diutius tractentur. Cum ergo hodie talis impietas in mundo non minus quàm olim
 grassetur, hinc colligimus quanta vehementia necesse sit eos uti, quos Deus ad simile munus do-
 cendi vocat. ergo simplex doctrina frigebit semper in mundo, nisi admoueantur acres stimuli,
 quemadmodum videmus hinc Prophetam facere. Adiungit,

2 Quis statuet me in deserto, in diuersorio viatorum? *alij tugurium ver-
 tunt: sed nescio an reperiatur* ירמל *in hoc sensu*, & relinquam populum meum, &
 discedam ab illis: quia omnes adulteri, conuentus transgressorum, vel

perfidorum. nam בוגרים sunt perfidi, & apostatae, ut alibi vidimus.

Hic aliud votum concipit Propheta. prius optauerat sibi caput aqueum, quod diffunderet in lachrymas, & optauerat pro oculis sibi dari lachrymarum fontes: nunc autem postquam expendit populi malitiam, exiit affectum illum humanitatis, & quali exacerbatus cupit aliud migrare, & relinquere populum, quoniam scilicet impietas sic praeualuerit, ut non possit illic diutius habitare. Certum quidem est, Prophetam fuisse non vulgari dolore correptum, cum sentiret non procul abesse horribilem vindictam Dei: certum etiam est, fuisse detestatione hac commotum, & impulsum, ut cuperet aliud se transferri: sed non loquitur tantum sua causa: respicit enim suos populares, & proponit in medium hos affectus, ut possit efficaciter penetrare in eorum animos. Tenendum igitur est, fuisse talem sympathiam in Propheta, ut nullis lachrymis fuerit contentus, quin cuperet totum caput diffundere in lachrymas. Certum etiam est, indignatione fuisse accensum, ut cuperet populum suum relinquere: sed quemadmodum dixi, voluit tentare an his modis reduceret aliquos in viam. Hoc igitur versu docet, tam detestabiles esse Iudaeos, ut merito cupiant ab ipsis remotissimi esse omnes Dei cultores. *Quis ergo ponet me in deserto?* Non querit sibi dari aliam patriam: non vult habitare in loco ameno, vel offerri commodum aliquid hospitii: sed cupit statui in deserto, in diuersorio, inquit, viatorum. Non loquitur de diuersoriis, quae erant in pagis, & urbibus, sed de diuersorio deserti: quemadmodum videbimus ubi per sylvas longum est & molestum iter, tuguria quaedam componi, si forte deprehensus fuerit viator tenebris noctis, ut possit latere: sub tecto scilicet, ne sub dio cubet. De hac ergo specie diuersorii loquitur Propheta: ergo intelligit haud dubie tugurium: sed quantum ad vocem ipsam spectat, quemadmodum dixi, teneamus proprium sensum. Summa est, potior esse habitatione deserti inter feras beluas, quam in populo illo abominabili. Hoc voto in se accendit totius populi rabie, vel maioris partis: sed oportuit ita vehementer insurgere, quia nullis sanis admonitionibus obtinebant, nullis etiam consiliis: ideo pungendi erant hac vehementia, imò vrgendi talibus probis. *Relinquam igitur populum meum.* Hoc emphaticè dicitur, quia dulce est cuique natale solum, deinde dulce est habitare inter suos. Cum ergo Propheta cupit se transferri in desertum, & ita populum suum relinquere, cognatos omnes, & gentem ex qua erat oriundus, & ab ipsis deficere: hinc sequitur ventum fuisse ad extrema: & ratio etiam additur, *Quoniam omnes sunt adulteri.* Metaphoricè accipio vocem בוגרים, nempe quod defecerant omnes à Deo, & sese prostituunt impiis superstitionibus, vel quod ita vitati erant, & corrupti, ut nulla restaret integritas. non ergo propriè vocat adulteros, qui addicti essent scortationibus, sed qui referti essent omnibus corruptelis. Postea vocat eos *conuentum defectorum*, aut perfidorum. פצץ significat prohibere, inde פצצתי significat conuentum condidit, ubi scilicet vel iureiurando, vel legibus coguntur homines, & postquam indictus est conuentus, non audent discedere. Ergo Propheta hac voce designat conspirationem, quae erat in populo illo: quasi diceret, non minus affixos esse suis sceleribus, quam si ritu solenni, & iure, & legibus essent vocati, ac prohibitum sit, ne quis aliò discedat. Ergo videmus ut impiam conspirationem damnet in populo, & simul pertinaciam, quia scilicet non poterant vllò modo reuocari. Et hac ratione etiam vocat eos בוגרים, hoc est, transgressores. nam hac voce Hebraei intelligunt non quoslibet qui peccant, sed qui prorsus sunt scelerati: & ideo Propheta cum loquuntur de apostatis, aut defectoribus, vocat semper eos בוגרים, quemadmodum hoc loco. Non progrediar ulterius.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando & scripta prophetica extare voluisti in usum nostrum, ut nos ad penitentiam assidue sollicitent, & etiam excitas hodie qui nos suis exhortationibus urgeant, & trahant quasi violenter ad resipiscenciam, ne talis in nobis reperitur obstinatio, qualem videmus fuisse in populo veteri: sed praebeamus nos tibi dociles, & sic tangamur tuis nimis, ut praeueniamus iudicium tuum, ne tandem si indulgentia nos deceperit, experiamur horrorem, qualis nobis descriptus est à seruo tuo Ieremia: sed potius sentiamus vsque in finem te non modò exorabilem, sed clementissimum esse patrem, donec ad eam fruamur plenioris notitiae tuae bonitatis in regno tuo caelesti, per Iesum Christum Dominum nostrum, Amen.

3. Et iaculati sunt lingua, quidam vertunt, & iaculari fecerunt: alij, intendunt linguas suas, arcum suum ad mendacia, alij vertunt, arcum mendacij, sed male, &

lè, & non ad veritatē roborati sunt, aut inuulnerunt, in terra: quia à malo ad malum egressi sunt, & me non cognoscunt, dicit Iehouah.

CONFIRMAT Ieremias quod prius dixit de propinquo excidio populi, diximus enim rississe minas illas Iudæos, cū putarent se procul abesse ab omni discrimine. Ostendit autem Propheta à natura ipsius Dei fieri non posse, quin breui pereant: quia si Deus est iudex mundi, eoque progressi sunt impietatis, & scelerū, ut non sint amplius tolerabiles. hæc est summa. Primo autem loco dicit, *ipsos intendisse linguas suas tanquam arcum ad mendacia*. *Tri* significat ambulare, & sæpe occurrit hoc verbum: sed significat etiam tendere, & sæpe ad arcus refertur. Quoniam autem hæc est in coniugatione Hiphil, ideo transitivè quidam accipiunt. debebat raponi, sed aliis etiam locis talis mutatio reperitur: & sensus ille optimè conuenit, quòd scilicet *linguas suas incedere fecerint*, vel quòd iaculati sint linguis suis, tanquam arcu, mendacium. Diximus enim perperà alios vertere nomen *tri* in genitiuo casu: quasi diceret Arcum mēdaciū. sed nullus sensus posset elici: deinde non quadraret præsentī loco, arcus mendaciū. Summa est, eos linguā suā tanquam arcu iaculatos esse mendacium, vel fecisse incedere mendacium, vel linguam suā tendisse tanquam arcum ad mendacia. Si placeat hæc versio, nempe quòd linguas suas tetenderint, conferet Propheta linguas arcubus, mendacia autem sagittis. Quod ad rem ipsam spectat, nihil refert siue legamus iaculatos fuisse mendacia linguis suis, siue tetendisse linguas suas ad mendacia. nam simpliciter intelligit Propheta, linguas eorum fuisse acutas, quemadmodum postea dicit, ut fraudibus, & fallaciis cōfigerent alios: quemadmodum si quis arcum intendat, & emittat sagittam. Ergo significat omnes eorum sermones fuisse mortiferos, quia intenti fuerint fraudibus, & imposturis, ita ut nullum esset commercium sine vulnere mortali. Postea addit, *non ad veritatem inuulnerunt*. alii vertunt, Inuulnerunt, sed non pro veritate: alii, Neque ad veritatem, vel pro veritate inuulnerunt. Sed ego existimo alium esse Prophetæ sensum, quòd scilicet oppressa veritate, plus licentiæ sibi sumplerint: quasi diceret egisse suos triūphos, cū abolita esset omnis fides & rectitudo. nam sub nomine *tri* haud dubiè completur Propheta fidem, quia inter se contrahere debent homines. Cū ergo nulla esset apud eos integritas, dicit eos grassatos fuisse quali victores, cū pedibus calcarent omnem rectitudinem, hoc autem signum est extremæ impietatis, dum homines quidvis sibi permittunt, postquā proftrauerunt fidem, & æquitatem. Alii sic exponunt, dominatos fuisse, sed non propter fidem, aut propter virtutes, quia scilicet obrepta contra, vel penetrauerant ad honores malis artibus, & perueris. & certè Proph. stylum dirigit non contra homines gregarios, sed cōtra ipsos Proceres, qui dominationē illam occupauerant fraudibus. Sed contentus sum illo sensu, quē attuli, nempe *quòd inuulnerint, quia nulla erat veritas*: quē admodum si dicamus regnare cæcos in tenebris, ubi nullum est discrimen. Summa est, non tantum addictos fuisse sceleribus, sed triumphasse de fide & iustitia, cū sibi quidvis licentiæ permitterent: quia scilicet nemo audebat verbum facere ad ipsos cohibendos. Dicit *in tota terrâ inuulnerunt*, quoniam exprimit hæc deploratum statum populi: quasi diceret, nullam esse residuam spem salutis, quoniam ubique oppressa sit veritas, & fides. sequitur explicatio, quòd scilicet *à malo ad malum egressi sunt*, hoc est, obliuiscuntur in suis maleficiis. nam Exire tantundē valet atque Transire. *Transiunt* igitur *à malo usque ad malum*, hoc est, Si crimen aliquod patrarunt, nulla pœnitentia subit eorum animos, ut retro se flectant: sed continuant sua scelera, & mala malis accumulāt. Nunc ergo tenemus quid sibi velit Propheta. designat enim pertinaciam in maleficiis, & simul ostendit, nullum esse signum correctionis, quoniam transitum sibi faciunt ab vno peruerso actu ad alium similem. *Et me non cognoscunt, dicit Iehouah*. Hic fontem omnium malorum ostendit, quòd scilicet receierint omnem Dei notitiā, & sensum. Scimus enim vbi seris cognoscitur Deus, fieri non posse, quin simul animos nostros afficiat eius timor: & Dei cognitio semper parit reuerentiam, & pietatis studium. Verum quidē est, ab impiis etiam & reprobis Deus aliquatenus cognosci. nam de ipso aliquid imaginantur: sed illa est euania cognitio. Cæterum vbi hoc nobis persuasum est, Deum esse mundi iudicem, & accedit etiam cognitio bonitatis, & paternæ gratiæ, fieri non potest, quin illum & timeamus, & spontē ac libenter colamus. ergo ignoratio Dei est tanquam amentia quædam, quæ homines abripit ad quodvis impietatis genus. Hac ratione conqueritur Deus *se non fuisse cognitum à populo*, quia scilicet nullus fuerit eius timor. Sequitur,

4 Et vir à socio suo cāuete, hoc est, caueat: ad verbum, custodiat se. caueat iocetur sibi quisque à socio, & super omni fratre, ad verbum, ne confidatis, hoc est, nemo confidat proprio fratri: quia omnis frater supplantando supplantat, & omnis socius fraudulenter incedit,

Hoc versu describit Propheta extremam populi malitiam. Et si enim interdum grassantur

fuerat. Et ex hoc verius clarius perspicitur quod antè dixi, nempe ideo proferre in lucem eorum crimina, vt sciant se non posse effugere manum Dei, qui iustus est vindex scelerum: quoniam ad extremum vsque sua petulantia & obstinatione eum prouocauerint. *Examinabo igitur eos*, inquit, vel conflabo, & *probabo eos*. Quoniam fallaci colore se venditabant, ideo dicit opus esse examine: quemadmodum si quis aurichalcum, vel metallum aliud ostendet pro auro, examine habito refutabitur. Poterit aliqui impostor quilibet scorum venditare pro argento: probetur metallum illud adulterinum, quod supponitur in locum auri & argenti, ac coniciatur in ignem, & confletur. Quoniam ergo putabant ludæi se habere honestos prætexus, quibus suam turpitudinem obtegerent, ideo respondet Deus se tamen habere rationem, qua ipsorum fraudibus occurrat: quasi diceret, Aurifex, vel aurifaber, si quis pro argento scorum producat, vel aurichalcum pro auro, habet fornacem, examinat. *ego igitur vos probabo, & conflabo*, quoniam putatis mihi posse perfringi oculos falsis coloribus: hoc, inquit, nihil vobis proderit. Denique significat Deus sibi in promptu esse rationes, quibus detegat ipsorum fraudes: ita hypocrisin nihil illis profore, quoniam iudicia sua sint instar fornacis. Ergo quemadmodum stipula, vel lignum si conicitur in fornacem, statim exurit: ita etiam hypocrisis non ferent iudicium Dei. Habebunt quidem initio aliquid splendoris, nempe donec examinet eos Deus, sed tandem necesse erit, fallacias eorum euanescere, & ipsos etiam consumi, vbi ventum fuerit ad seriam probationem. hæc est summa. Et ratio etiam additur. *Nam quomodo facerem cum filia populi mei?* Posset hoc referri ad personam Ieremiæ, sed esset sensus coactus. Non dubito igitur, quin sermonem continuet in persona Dei, *Quomodo igitur facerem?* hoc est, quomodo agerem *cum filia populi mei?* Hic Deus in formam deliberantis loquitur: & hoc modo grauius conuincit ludæos, quia etiam si admittat ipsos Iudices, aut Confiliarios, non possint aliud respondere. Ergo videmus hanc interrogationem esse emphaticam, quia significat Prophetam, niliter & quater sint stupidi ludæi, non posse amplius blandiri suis sceleribus: vt postulent se aliter tractari a Deo, quoniam toties, tam multis modis, & tam pertinaciter eius vindictam accersierint. Sed hinc colligimus, æquum esse, vt iudicium incipiat a domo Dei,

1. Pet. 4. 17. quemadmodum alibi dicitur. Deus quidem nihil inultum præterbit. ergo profanæ gentes ad tribunal eius tandem cogentur se sistere. Sed quia Ecclesiæ suæ propior est, ideo minus tolerabilis est impietas inter eos, qui profitentur se esse eius domesticos. Hæc igitur ratio est, cur nomen *filiam populi sui*: quasi diceret, Ego vos elegi mihi in gentem peculiarem, & suscepi in fidem meam, & præsidium: cum sitis intracabiles, quid mihi restat, nisi vt vos examinem, quando tam improbè mecum agitis? Sequitur,

8 Sagitta tracta, vt *quidam vertunt: alij, occidens*, lingua eorum, mendacium loquitur: os eius pacem ad proximum loquetur, & in medio sui, *hoc est, intra viscera sua, intus*, ponet insidias.

Iterum Prophetam de fraudibus linguarum conqueritur. Comparat autem eas sagittis mortiferis vel protractis. Aurum dicitur protractum, dum est magis subtile multiplici purgatione: ita etiam dum ad cotem acuitur sagitta, magis sunt penetrabiles. Ergo dicit Prophetam linguas eorum esse similes sagittis vel mortiferis, vel acutis. quare? quoniam scilicet semper loquantur dolum: vel quoddam alii aliis obtrectent, vel quoddam alii alios circumueniant. Sed generalis est locutio: & non dubito quin Prophetam comprehendere velit omnes fallendi modos. Nam postea sequitur, *Ore loquuntur pacem*, hoc est, præ se fert quisque ore suo amicitiam, & verba sunt mellita: interim, inquit, *intus ponit*, hoc est, recondit *insidias*. Hic etiam aliis verbis denotat perfidiam, quoniam scilicet duplici erant corde & lingua. Aliud ergo lingua ostentabant, quàm in corde esset reconditum. Ideo dicit eos *ponere insidias in medio sui*, vel in cordibus suis, *dum loquuntur pacem*, hoc est, præ se ferunt fraternam beneuolentiam. Tandem iterum repetit:

9 An super hoc non visitabo eos, dicit Iehouah? An in gente quæ talis est (quæ est sicut hæc) non se vlscetur anima mea?

Alibi vidimus hunc versum: ideo satis erit breuiter attingere summam ipsam. Ostendit ergo Deus nisi renuntiet sibi, se quodammodo necessitate compelli ad exigendas pœnas de ludæis. quare? sumit pro confesso se esse mundi iudicem. Cum ita sit, secundo loco dixit ludæos esse non modo in vno genere sceleratos, sed eo vsque præcipites ad omne genus scelerum, vt in ipsis fatigentur. quid ergo restat? Deus non esset similis sui, neque seruaret constantiam naturæ suæ, nisi pœnam exigeret de talibus: quia mutaret ingenium, nisi odio haberet gentem tam peruersam. Sed loquitur humano more cum vindictæ meminit. scimus enim non cadere vllas pœssiones in Deum,

vt alibi

ut alibi dictum fuit: sed quoniam execratur scelera, ideo dicitur sese vlciſci, vbi iudex apparet, & caſtigat homines, à quibus ad iram fuit prouocatus.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando non deſinimus noſtris peccatis te in nos magis ac magis prouocare, vt ſaltem admoniti tuis minis, & vocibus prophetiſis, non maneamus obſtinati in malo, nec tibi pertinaciter reſiſtamus: quin potius diſcamus praeuenire tuum iudicium, & ita admittere tuas correptiones, vt nobis vicia noſtra diſpliceant, & ſimus ipſi noſtri iudices, quo ſcilicet veniam abs te conſequamur, qua impetrata non dubitamus te ſemper inuocare Patrem, donec tandem colligas nos ad beatam illam hereditatem, quæ nobis parata eſt Filij tui ſanguine, Amen.

10 Super montes tollam, vel aſſumam, ſletum & lamentationem, & ſuper paſcua, vel loca amœna: alij vertunt tuguria, deſerti planctum: quia vaſtata ſunt, alij vertunt, incenſa, ita vt non ſit vir tranſiens, & non audiunt vocem pecudum: ab aue cælorum, hoc eſt, ab auiſ, vſque ad beſtiam migrarunt, abierunt.

HORTATVS fuerat Propheta alios ad lamentationē, & querimonias: nūc prodiit in mediū, ac ſi nullæ fuiſſent aures, quæ exciperent illam admonitionē. Cū ergo luctū in ſe & lamentationes fuiſſet, non dubiū eſt quin ſtuporē populi terius oblique coarguat. Videbat ſpiritu prophetico quod reliqui omnes incredibile putarent, & ideo fabuloſum. Nam quauis attritu eſſet eo tempore regnū Iehudah, regnū verò Iſrael priuſus eſſet collapſum: adhuc tamen ſtabant ſecuri qui debuerant expectare in ſingulos dies, imò in ſingulas horas Dei vindictā. Cū ergo talis eſſet in populo ſtupor, Propheta hīc ad luctum, & merorē ſe accingit. Tollam ergo luctum, & lamentationem ſuper montes, inquit. Poſſent hæc verba exponi, Tollam luctū, qui ad mōtes vſque conſcendat. Sed potius videtur notari cauſa luctus. nam paulò poſt ſequitur, Et planctum ſuper paſcua deſerti. Si non fuiſſet additum illud membrum, tolerabilis eſſet ſenſus ille, nempe luctum ita fore ſonorum, vt penetraret vſque ad montes ipſos, vel conſcenderet vſque ad ſublimēs illas partes. Cæterum, quia hæc duo ſimul connectit Ieremias, Super montes, & ſuper paſcua deſerti, ſenſus ille multò aptior eſt, nempe ſtultam eſſe confidentiam populi, qui putat ſe habitare extra periculum, cū tamen ſit in planicie. Nam hoſtes, inquit, nihil intaetum relinquē: peruenient vſque ad montes, & vſque ad paſcua deſerti. Hinc ſequitur, ſtultos eſſe qui ſibi promittunt tranquillum ſtatum in locis planis, & quo facile hoſtes perueniet. Nunc ergo tenemus Prophetæ ſenſum: opponit hīc ſuum metum, & ſollicitudinē, totius populi ſtupori: Lenabo, inquit, ſletum & lamentationem ſuper montes. Alii autem ſecuri iacebant in ſuis delitiis. Oſtendit ergo dum illi cæcutiunt, ſibi apertos eſſe oculos, quibus proſpiciat venturā cladē, & quæ iam tunc inſtabat. Montes autē, & paſcua deſerti opponit planis locis. Nam vbi vaſtatur aliqua regio, ſcimus tamē quæri reſeſſum in montibus: quia hoſtes ſibi metuunt ab inſidiis, & non adeo facilis acceſſus patet, vbi ſunt anguſtæ viæ. Dicit ergo Propheta montes non fore extra periculum, quia in illis etiam hoſtes graſſabitur. idem pronuntiat de paſcuſ deſerti. Hinc colligitur quā ſtolidā ſit confidentia eorum qui exiſtunt ſe fore tranquillos, cum tamen in planicie habitent, quæ peruiſa eſt. Quātum attinet ad nomen נֶחֱם, ex quo verbo deducitur hoc nomen, ſignificat habitare. Ideo נֶחֱם accipit pro locis amœnis, vel pro paſcuſ: alij vertūt Tuguria. Eadem voce vtitur Dauid Pſalmo vigelimo tertio, vbi gratias agit Deo, qui dignatus fuerit fungi officio paſtoris. Habitare, inquit, me facit in locis amœnis. Sed non dubium eſt, quin Propheta hīc paſcua deſignet. Quod autem vocat Paſcua deſerti, ſcimus hoc nomen מִדְּבָר non accipi tantum pro locis vaſtis, & ſterilibus, ſed pro locis montuoſis. Quauis ergo opima eſſent paſcua in montibus: tamen deſerti nomine ſolent comprehendere Iudæi loca illa: & ideo nulla eſt abſurditas, quod vocat loca amœna, vel paſcua deſerti. Sed tenenda eſt illa antiſiſiſ, de qua admonui. Vult enim hīc perfringere ſtultam cōfidentiam populi, qui putabat ſe in tuto habitare, cū tamen expoſitus eſſet hoſtibus, nec poſſet villo obſtaculo vel repellere, vel tardare impetus illorum. Dicit, Quæ vaſtata ſunt. Dixi iam de hoc verbo, nam poteſt accipi pro locis incenſis: ſed non quædraret. Dicit igitur loca illa vaſtata eſſe, vt non ſit qui pertranſeat. Significat non modò montes illos vacuos fore incolis, ſed ita deſertos, ac ſolitarios, vt nemo illac tranſeat. Nullus ergo ho-

Pſal. 23. 2

Confirmat nunc Ieremias quod dixi, & plenius explicat, nempe etiam si nemo sit in terra vel doctor, vel discipulus tamen satis esse in solo Dei verbo efficaciam, & non pendere iudicium ab hominum vel arbitrio, vel sensu. Postquam ergo conquestus est, omnes desipere, & nullos esse Prophetas, qui securitatem hanc, & focordiam corrigant, adiungit, *Sic dicit Iehonah*. Opponit hic Deum reliquis hominibus, imò tam Regi & eius Consiliariis, quàm vulgo. *quis ergo sapiens?* quasi circumspiceret: nemo est qui consideret: postea manet suspensus: & nemo est Propheta, qui expergeficiat consuetum stuporem: adhuc manet suspensus: postea sese conuertit ad Deum, *Atqui dixit Iehonah*, hoc est, esto, sunt similes brutis pecudibus, qui tibi arrogant multum sapientiam: tamen Deus loquitur, & acquiescendum est. Sileamus ergo nos, neque obstruamus, utcumque nemo subscribat, nemo suffragetur loquenti Deo, in sola eius voce satis est auctoritatis & effectus. Nunc ergo melius tenemus Prophetæ consilium. nam ubi dixit omnes homines esse stupidos, & nullum esse Prophetam: nunc ex opposito ostendit Deum tamen non taceri, neque dormire. *Dicit ergo Iehonah, quia populus hic dereliquit Legem meam*. Causam omnium malorum ostendit esse defectionem à Lege Dei. Hoc nemo spontè confessus esset: & muti etiam erant omnes Prophetæ: sed Ieremias hic dicit quærendam esse causam à Deo cur tam grauius populum affligat. Sumit autem pro confesso quod verissimum est, Deum non frustra electo populo irasci. hinc ergo sequitur, fuisse apostatas, & Legem dereliquisse, in quos tam grauius vlciscitur Deus. Ergo utcumque nemo causam malorum percipiat, nemo ostendat: Deus ipse audiri debet, nempe quoddam dereliquissent Legem suam. Deinde adiungit, *quam posui coram facie ipsorum*. Hic prætextum erroris illis excutit. poterant enim excipere, Legis doctrinam fuisse obsecram, & se fuisse in scitia deceptos. Propheta anteuerit dicens, *Legem fuisse positam coram ipsis*, hoc est, fuisse satis superque edoctos quid rectum esset, quid placeret Deo: itaque frustra nunc & mendaciter prætexere infcitiam, quoniam spontè errauerint: quoddam scilicet clausierint oculos ad lucem conspicuam. Hoc ergo intelligit cum dicit *Legem fuisse positam coram facie ipsorum*. Et hoc sapius repetit Moses, Ecce posui coram te, ne scilicet populus sibi accerferet vanas excusationes ex errore, quemadmodum solet fieri. Cæterum, quamquam tenenda est illa circumspectantia, hinc tamen colligitur doctrina generalis, Legem Dei non esse ita obscuram, quin ex ea discere liceat quid rectum sit. Ergo simulatque profertur in medium Moses, & accedunt interpretes Prophetæ, non est cur tergiversemur, vel causamur, doctrinam illam nimis esse occultam, vel profundam. Lex enim ponitur nobis coram facie, ut pateat nobis Dei voluntas. Quisquis ergo potest legere, & audire quod Deus per Moysen, & Prophetas semel mundo prodidit, ille est inexcusabilis, quia hic locus cum similibus docet, meram esse perniciam in omnibus, qui Legem audierunt nisi obediant: *posui igitur illam coram ipsis*, inquit: *& non audierunt vocem meam, & non ambulauerunt in ea*. Definit quid sit non audire vocem suam. Fingunt enim etiam hypocritæ se audire, & arnuunt etiam auribus quemadmodum asini: sed quia non obsequuntur loquenti Deo, hinc patet eos surdos esse. Dicit ergo eos *non ambulasse in voce sua*, hoc est non obediuisse voci suæ. Hinc colligit fuisse surdos, quia vita testari oportuit ipsos audisse vocem Dei loquentis. Postea addit, *Et ambulauerunt post duritiem*, aut contumaciam cordis sui, aut post cogitationes. Opponit cogitationes cordis, vel duritiem, voci Dei, quemadmodum aliis locis etiam videmus statui quasi contraria, nempe quicquid concipiunt hominum mentes, & quod Deus verbo suo rectum esse demonstrat. Est enim non minus repugnantia inter regulam bene viuendi, & inter cogitationes hominum, quàm inter ignem, & aquam. Sciamus igitur non aliter posse ritè vitam nostram componi, quàm ubi renuntiamus nostris cogitationibus, & simpliciter nos addicimus voci Dei. Nam simulatque vel minimum tribuimus nostris cogitationibus, necesse est nos defletere à recta via: quam Deus nobis verbo suo demonstrat. Hæc igitur antithesis diligenter notanda est inter Legem Dei, & cogitationes hominum, vel contumaciam. Et postea clarius designat in quo peccauerint, nempe *quod ambulauerint post Baalim*. Non addit Propheta quicquam nouum: sed sub hac specie ostendit quomodo sequuti sint Iudæi suas cogitationes, quia scilicet dediti fuerit impiis superstitionibus. Quid enim occurret hominibus, ubi relicto Dei verbo, sibi permittunt, sequi proprium sensum? Error, superstitio, imò abyssus omnium errorum. Denique Propheta hoc membro voluit ansam præcidere omnibus subterfugiis, quia poterant tergiversari Iudæi, quemadmodum sophisticè hypocritæ agunt cum Deo: O, quid nobis obiciis nostras cogitationes? ubi sunt illæ cogitationes? *Baalim*, inquit, hoc est, cum vobis finxeritis idola præter vnum Deum, hinc satis constat, vos sequutos esse, relicto Dei verbo, proprias cogitationes. Addit *Baalim*, sicut. Nam *באלים* relatiuum accipitur pro *secuti*, quemadmodum, *doctrinam eos Patres ipsorum*. Hanc particulam differam in crastinum.

Deut. 11. 32.
& alibi.

PRECATIO.

Da omni-

Da omnipotens Deus, quando non tantum *Lege tua*, & *Prophetis testatus es quid rectum eſſet*, vt vitam noſtram componeremus ad obſequium iuſtitia: tuæ: ſed nobis plenius in Euangelio patefecisti quænam eſſet perfecta iuſtitia: da, inquam, vt ſpiritu tuo gubernante, nos totos tibi tradamus, & ita acquieſcamus in ſimplici verbo tuo, ne deſectamus ad dextram, vel ſiniſtram, ſed tibi permittamus vni ſapere, & nos ſtultitiæ damnantes, ac vanitatis ſinamus nos verbo tuo doceri, ita vt etiam effectu comprobemus nos vere tibi morigeros, donec tandem completo huius vitæ curſu, perueniamus ad celeſtem illam quietem, quæ nobis parta eſt ſanguine vniſgeniti Filij tui, Amen.

HER I expoſuimus quod dicebat Propheta, Iudæos etiam ſi nemini eorum veniret in mentem cur tam ſeuere illos affligeret Deus, non poſſet tamen elabi hoc modo, & fruſtra obtinere inſtar clypei, errorem, quia ſæpius pronuntiauerat Deus ſe abominari eorum ſuperſtitiones. Ergo quanuis excæcati eſſent omnes, deinde nemo Propheta oſtenderet malorum cauſam: dicebat tamen Ieremias hoc vnum ſufficere, quod Deus locutus eſſet, & pergeret etiã apud ipſos loqui. dicebat non fuiſſe morigeros imperio Dei, ſed *profectos fuiſſe poſt duritiem cordis ſui*, & *poſt Baalim*. Adiungit, *ita edoctos fuiſſe à patribus*. qua particula exaggerat grauitatem criminis: quia ſcilicet non incipiant nunc primum peccare, ſed obſtinati ſunt in ſuis vitiis. Licet autem colligere ex hoc loco, quàm ſtulte gloriantur nunc Papiſtæ in imitatione Patrum. putant enim exempla ſibi ſufficere pro lege: imò non dubitant opponere Dei authoritati quod factum eſt ab hominibus. Sed videmus non modò friuolam eſſe hanc excuſationem, ſed crimen duplicari, quoniam ſcilicet magis excuſabilis eſſet inſcitia vnius anni, vel exigui temporis, quàm vbi accedit obſtinatio. & filij abominations acceptas è manu patrum, poſtquam amplexi ſunt, tradunt etiã vicifiſim ſuis poſteris. Tandem concludit Deum fore vindicem: ſed metaphoricè loquitur, quod ſcilicet *cibabit eos Deus amaritudine*. nō vertit Abſynthium: ſed quoniam eſt ſalubris herba, malo trãſſerre Amaritudinē: & nuſquam ferè in bonam partem legitur, ideò que non poſteſt quadrare naturæ abſynthij ſimilitudo, qua ſubinde vtuntur & Moſes, & reliqui Prophætæ. Ego igitur malo vertere generaliter Amaritudinē. Poſtea addit, *Potabo eos aquis venenatis*: quaſi diceret Deus ſe horribilem vindictam ſumpturum, ita vt appareat etiam in cibo, & potu, quæ tamen illuſtria ſunt teſtimonia paternæ eius erga nos beneuolentiæ. nam bucellam panis non poſſumus edere, nec bibere aquæ guttam, quin aſſulgeat nobis Dei bonitas, & cura, quam gerit de ſalute noſtra. & ideo grauiſſima illa imprecatio in Pſalmo ponitur, Vertatur menſa eorum in offendi- culum: & David etiam dum vult exprimere quaſi barbaram ſæuitiam in hoſtibus ſuis, conqueritur ſibi datum eſſe loco potus fel. & videbimus etiam poſtea quid dicat Ieremias: nam accuſas hoſtes ſuos, dicit conſpiſſaſſe in ſuam mortem, Ponamus lignum in panem eius. His ergo verbis exprimere vult Ieremias horribilem Dei vindictam, quia ſcilicet non tantum orbabit Iudæos ſuis beneficiis, ſed conuertet illis panem in venenum, & aquam amaritudine corrumpet. Nunc ergo tenemus conſilium Prophætæ: & ſimul notandum eſt hoc epitheton, quo Deum inſignit, vocans Deum *Iſraelis*: quia ſemper Iudæos fallebat ſtulta illa gloriatio, cùm obtenderent ſe eſſe progenitos ex Abraham, & proinde ſanctum illius genus, & electum à Deo. Ergo vt retundat Propheta tales iactantias dicit hunc Deum, qui loquitur, eſſe Deum, cuius falſò nomen prætexunt, & eundem eſſe, qui ſibi elegit filios Abraham in populum peculiarem. Sequitur,

Deut. 19. 18
& 32. 32.
Hab. 2. 15.

Pſal. 69. 23.
& 22.

Ier. 11. 19.

16 Et diſpergam eos inter gentes, quas non nouerunt ipſi, neque patres eorum, & mittam poſt eos gladium, donec conſumpeſero ipſos.

Quoniam dixerat ſecutos fuiſſe Iudæos quod acceperant à patribus, ideo nunc dicit Deum illos *diſperſum inter gentes, quæ fuerant prius incognita tam ipſis, quàm patribus eorum*. Alludit ergo ad illa peruerſam traditionem, nam patres imbuerant filios ſuos impiis erroribus, & abduxerant à Deo, vt eſſet nimis familiaris doctrina. Ergo antitheliſis notanda eſt inter cognitionem illam, qua patres inebriarunt filios ſuos, & inter ignorantiam linguæ gentium. deinde quia dixerat profectos fuiſſe poſt duritiem cordis ſui, & poſt Baalim, dicit, *Ego mittam gladium poſt eos*. Videmus ergo in vtroque membro Prophetam alludere ad deſectionem, de qua diſſeruit, & adiungit, *Donec conſumpeſero eos*, ne ſcilicet ſibi promittant caſtigationem fore temporalem, & medicam. Denuntiat igitur Ieremias, quoniam nimis abuſi fuerant Dei tolerantia, inſta re illis interitum, & Deum ſinem cladibus non facturum, donec eos in totum perdidit. Sequitur,

17 Sic dicit Iehouah exercituum, Attendite, & vocate lamenta-

n. iiii.

trices, vt veniant, & ad peritas mittite, vt veniant:

18 Et festinent, & tollant super nos luctum, & descendant oculi nostri in lachrymas, alij vertunt, *descendant cum lachrymis, vel emittant lachrymas, & palpebrae nostrae defluant in aquas.*

Hoc etiam loco Propheta, vt aliis pluribus, per hypotiposin conatur ferid afficere suos gentiles, quia videbat tam esse praefratos, vel locordes, vel securos. Cum ergo minae Dei aut spernerentur in totum, aut saltem parum efficaciter moueretur animo populi, ideo necesse fuit ipsos adduci quasi in rem praesentem. Ad viuum ergo depingit Propheta quod solet accidere in luctu, quamquam videtur oblique perstringere Iudaeos, eo quod in verbo Dei non agnoscerent cladem, quae instabat: quidem verbum Dei instar speculi esse debet, in quo perspiciant homines tam eius bonitatem in promissionibus, quam iudicium in minis. Cum ergo Prophetiae omnes essent quasi lutoriae apud populum, ideo non sine specie sublationis vsus est hac descriptione, *Attendite*, inquit, & *vocate lamentatrices*. nam omnibus ferè seculis regnauit mos ille peruersus, & stultus, vt conducerent praedicantes: sic enim vocabant, quae exprimerent fletum omnibus. Nec dubium est, quin haeredes vt pietatem flectam ostentarent vulgo, mercede conducerint ineptas illas feminas, quae de laudibus hominis mortui concionarentur: deinde ostenderent quantum iacturae factum esset in illius morte. Propheta non laudat morem illum. & hoc nobis cognitum esse debet, Scripturas saepe fumere ex vitiis populi, quasi ex faece, similitudines. Si quis ergo vellet ex verbis Ieremiae colligere lamentationes non esse vitiosas, vbi ducitur aliquod funus, hoc esset ineptum & puerile, qui potius hic Propheta mordet Iudaeos, quod scilicet praeterirent securè omnes Dei minas, ac interea melles essent, & teneri ad nescio quas nugas, conspecto praeficarum luctu omnes sequerentur: quemadmodum si hodie quispiam fidelis Doctor exprobrat Papistis stultitiam, quae inter ipsos regnat. nam cum rabulae illi, qui occupant fugestus in Papatu, flebiliter loquuntur, etiam si non proferant syllabam vllam ex verbo Dei, & simul etiam adiungunt inane aliquod spectaculum, vel potius pectus, nempe si proferant imaginem crucifixi, aut simile aliquid, vulgi affectus rapiunt vt fletum extorqueant: quemadmodum solent Histiones in theatris oculis afficere. Ergo quoniam Papistae rapiuntur quasi vesano impetu, vbi ita gesticulatur eorum rabulae, si quis fidelis Doctor dicat, iam veniat quispiam, qui vobis proponat ante oculos vel effigiem mortui hominis, & dicat vos omnes breui perituros, & similes futuros cadaueri quod demonstrat, tunc flebitis: nunc non vultis sentire quam horribile sit Dei iudicium, quod vobis denuntio: ego fideliter ex Lege, ex Prophetis, ex Euangelio, doceo, quam formidabilis sit Dei vindicta, & simul profero in medium quid sitis meriti: nemo autem ex vobis mouetur, sed ludibrio est vobis haec doctrina vna cum oburgationibus, & minis. ergo ite ad vestros Prophetas, qui vobis ostendant picturas, & nugas similes. Ita nunc Propheta: Video nihil me proficere, ergo Dominus dabit vobis non Doctores, sed mulieres magistras. quales? nepe, inquit, *lamentatrices*, vel praedicantes, quae locant operam suam lugendo. Nunc ergo tenemus cur de praedicis loquatur Propheta. *Attendite*, inquit, quorsum? debuerant quidem esse attenti, vel intelligentes (nam *ta* significat intelligere proprii), & in coniugatione Hithpael accipitur pro Considerare) debuerant igitur adiacere animos ad eius verba, sed quoniam videbat se derideri, aut contemni, & duci pro fabula omnes minas, quarum tamen Deus erat author, *Nunc considerate*, inquit, & *vocate vestras lamentatrices*. Quia video tãtam in vobis peruiaciam, saltem praebete vos dociles mulieribus, quae solent vocari ad lugendum, & quae lachrymas suas habent venales. *Mittite*, inquit, *ad peritas, & veniant, festinent*. Hoc verbo clarius exprimere voluit non procul abesse cladem, quae tamen non metuebatur à populo. *Tollant*, inquit, *super nos luctum, & oculi nostri descendant in lachrymas, & palpebrae nostrae defluant in aquas*, Sunt hyperbolicae locutiones, quae tamen non excedunt grauitatem vindictae: quoniam non frustra initio capitis dixit, *Quis ponet caput meum aquas, & oculos meos fontem lachrymarum?* Quoniam ergo nullis verbis poterat exprimi cladis atrocitas, ideo coactus fuit Propheta interponere has hyperbolas: Ergo *tollant*, inquit, *super nos luctum, vt oculi nostri descendant in lachrymas*, quoniam ficeis oculis videbat se audiri, & populum negligere quicquid denuntiatum fuerat, cum tamen omnes deberent percelli à minimo vsque ad maximum. Cum ergo videret Propheta talem, & tam brutum contemptum, ideo dicit, Cum venient lamentatrices, tunc erit lugendum tempus, non quidè opportunum, sed perinde est ac si diceret, tunc senfuros Iudaeos, quam fuissent locordes, quod non maturè attenti fuissent ad considerandum Dei iudicium. Sequitur,

Ver. 7.

19 Quia vox luctus audita est ex Sion, Quomodo perdit, aut vastati sumus? pudesacti valde? quia dereliquimus terram, quia proiecerunt habi-

habiracula nostra, quidam subaudiunt, proiecerunt nos.

Diximus antè, cum his verbis populū alloquebatur Ieremias, adhuc fuisse mediocri estatum, vt Rex suis opibus confideret, Consilarii etiam putarent sibi venturum subsidium aliquod ex Ægypto, populus quoque deliciarum. Sed Propheta cōcionatur de rebus futuris, ac suam digito ostēderet mala, quæ adhuc abscondita erant. nec verò potuit aliter docere cum aliqua auctoritate erat enim negotium cum mentibus ferreis. Quoniā ergo videbat doctrinam omnem fringere, & ferè nullius esse pretii apud homines tam ignauos, ideo necesse habuit stylium ita formas, vt sensus omnes afficeret. Hac ratione dicit *vocem esse audiam, vocem luctus è Sion*, vbi tamen adhuc omnes exultabant lætitia. Postea adiungit, *Quomodo sumus perditii, & pudisacti valde*: hoc putatur esse fabulosum ludz, donec experti sunt se fuisse nimis duos, & obstinatos. sed hoc serò contigit. interea quauis tunc vacarent suis voluptatibus, suggerit tamen illis lamentationes, ac si iam essent perditii. Dicit ergo *vocem fuisse audiam*, ac si Iudæi ipsi desererent suam cladem, de qua tamen putabant Prophetam nugari, qui nondum apparuerat certum disci iunen. Sed, quemadmodum iam dixi, vt perfringat duritiem cordium, induit eos alia persona, quod scilicet iam defleat se esse perditos. dicunt, *Dereliquimus terram*, in quam tamen putabant sibi fore perpetuum nidum: sic enim habitabant in terra, vt iactarent se nunquam posse inde excludi, quoniam pronūtiatū fuerat, Hæc requies mea in seculum seculi, hic habitabo, quia elegi eam. Quoniam ergo Deus testatus fuerat quietum fore illud domicilium populo suo, putabant se triplici muro, & fossa esse probe munitos, & vr̃e suam esse prorsus inexpugnabilem. Atqui inducit eos loquentes Ier. quod iam dereliquerint terrā suam, hoc est, quod in exiliū vel tractū fuerint, vel expulsi. Postea addit, *Quia proiecerunt*. hoc videtur referri ad hostes, quod proiecerint, id est, prostrauerint eorum domos. alii, quemadmodum nuper dixi, subaudiunt, Eiecerunt nos, & habiracula nostra: sed prior ille sensus melius fuit, & ideo simpliciter accipio, quod dicitur fuerint, & prostratæ domus manibus hostium. Sequitur,

Psal. 132.
14

20 Itaque audite mulieres sermonem Iehouæ, & percipiant aures vestræ sermonem oris eius, & docete filias vestras luctum, & vnaquæque, mulier, ad verbum, sociam, vel propinquam, suam planctum.

21 Quia ascendit mors in fenestras nostras, intrauit in palatia nostra ad excidendum infantem è platea, è via publica, electos, hoc est, adollescentes, etiam in flore ætatis, & vigore, in compitis.

Prosequitur eandem sententiam, sed alia figura. deflectit igitur paululum verba, quia prius iusserat conduci præficas, quæ fictis lachrymis omnes prouocarent ad fletum: nunc autem compellat omnes mulieres in genere: quasi diceret, talem fore luctum, cui non possint sufficere conductitæ lamentationes, quia clades occupabit omnium animos, deinde iterum non mercenarij fore luctum. *Audite*, inquit, *mulieres*. Cur potius mulieres compellat, possunt duæ causæ afferri: quia scilicet mollicies, quæ est in fœminis, facilius eas deducit ad luctum: deinde potest etiam tacita esse exprobratio, quod viri furdi sint, & ita obdurati, vt nullæ minæ ipsos terreat. sed prior ratio videtur melius quadrare, modò simul teneamus serium luctum fitioni opponi. Ergo Ieremias à specie ad genus transit, hoc est, postquam loquutus est de præficis, nunc complētur omnes mulieres, quia luctus grassabitur per omnes vrbes, deinde per singulas domos. *Audite ergo mulieres verbum Iehouæ*: repetit, & *aures vestræ sermonem oris eius*. In secundo membro ponit, *Os Dei* ab vna parte, & *Aures mulierum* ab altera. videtur quidē esse non tantum pleonasmos, sed superuacua repetitio. si dixisset tantum, Audiant aures vestræ sermonem oris, iam erat pleonasmos in hac loquendi forma, sed prius simpliciter loquutus est de sermone Dei, Et audite: nunc adiungit, *Os dei, & aures mulierum*, vt diximus. Sed minime dubium est, quin Propheta perstringere velit duritiem illam, de qua iam aliquoties dictum fuit. Sermo Dei nullius ferè momenti erat. ergo adiungit *os Dei*, ac si diceret, Deus quasi ore ad os vobiscum loquitur: tamen enim vitur mea opera, ego tamen ita sum organum ipsius, vt faciliè vobis constet me nihil temere proferre, sed fideliter tradere quæ ab ipso accepi. Videmus ergo emphaticā esse hanc repetitionem, quæ posset videri primo intuitu superuacua: vbi scilicet propheta disertè exprimit *os Dei, & sermonem eius*. & eadem etiam emphasis notanda est, in *auribus mulierum*: quasi diceret fuisse hæc nunc nimium iocordes, & tempus iam esse, vt tandem arrigere aures incipiant. Adiungit, *Docete etiam filias vestras*: quasi diceret talem fore luctum, qui inuoluit non tantum vetulas, aut mediæ ætatis fœminas, sed etiam puellas, quæ adhuc rudes sunt, & ignaræ, *Et vnaquæque*, inquit, *proximam suam doceat planctum*. Denique summa est, nullas vel mulieres, vel puellas immunes fore à

fletu, quoniam omnes implicite erunt communi dolore: ex quo scilicet peruenerit iudiciū Dei ad omnes ætates, & sexus, & ordinēs, deinde penetrauerit etiam in singulas domos. Et postea adiungit explicandi causa, *Quoniam ascendit mors in fenestras nostras*, inquit. Hic etiam species est subānnotationis. nam Iudæi, vt dictum est, fallaciter sibi promiserant æternam impunitatem, & ideo Propheta hic aptissimam similitudinem vsurpat. Quemadmodum enim securē dormiunt qui clausis foribus videntur sibi esse extra omnē incursum, ita etiā Iudæi tunc spernebāt Deum, & omnia eius iudicia, ac si clauz essent ipsorum domus. Dicit igitur Propheta, *mortem ingressam esse per fenestras*: & ita deridet eorum stultitiam, quodd scilicet confidant posse expelli manū Dei, vbi clauz sunt ianuz: quasi verō Dei potentia non cōscendat supra nubes, & non possit ingredi per fenestras, vbi clauz sunt domus. denique significat non aperiendas esse fores Deo, quia etiam si nolit eas perfringere, possit tamen confulgere statim ad ipsas fenestras. Tenemus nunc consilium Propheta, vbi dicit *mortem per fenestras fuisse ingressam*. & eodem etiam pertinet quod addit *de plantis* quasi diceret, Etiam si domus nostræ munitæ sint, & si non tantū sint cōmodæ habitationes, sed sint similes arcibus, tamen Deus non ideo poterit excludi. nam manus eius potest & latitudinem, & altitudinem murorum penetrare, ita vt palatium simile sit dehili, & caduco tugurio. Videmus ergo sub hac similitudine refelli stultam confidentiam, qua se Iudæi deceperant, & in qua adhuc erant inebriati. Mors ergo *ascendit in fenestras*. Postea addit, *Ad excludendum særum*, vel ad excludendos paruulos, & *viis publicis*, & *adolescentes è compitis*. His etiam verbis claudat atrocitatem designat, quodd scilicet non poterunt se tuera adolescentes robore suo. nam per חוריו, significat robustissimos quosque. Non poterūt igitur illi hostium impetum repellere: & quanvis adhuc sint in flore ætatis, tamen vigor quo excellunt, eos non proteget: nec parceatur etiam pueris, & infantibus. Videmus hic duo exprimiā Propheta, nempe tam violentos fore hostium impetus, vt frustra occurrere conentur adolescentes, quia nihil proderit ipsis suus vigor: deinde tantam fore seditiam, vt nulla habeatur ratio ætatis, quia trahentur ad mortem etiam teneri fortis. Sequitur,

22 Loquere, Sic dicit Iehouah, Cadet cadauer hominis, tanquam stercus in superficie agri, & tāquam manipulus à tergo messoris, & nemo colligens.

Tametli cōtinuat sermonem Ieremias, tamen inserit præfationem, quodd scilicet iussus fuerit hoc etiam proferre, quia pro rei difficultate, incredibile erat vaticinium. Poterat igitur vno teno e prosequi, & omittere has particulas *יהוה נאם*, & *דבר*, & incipere versus, *Cadet cadauer hominis*. sed quemadmodum iam dixi, videbat à maiori parte vaticinium hoc pro nihilo duci, quasi esset fabula, ideo necesse fuit interponere has particulas, quodd scilicet prodeat in mediū, instructus mandato Dei: vbi simul ostendit se nihil ingerere proprium, sed Deum ipsum loqui. Tenemus ergo quorūlibet hæc interpositio paucorum verborum. Postea dicit *prostratum iri cadauer hominum in facie stercoris*. Ignominiosè loquitur: quasi diceret, sine honore omnes iri prostratum ab hostibus. Et addit similitudinem, *Cadent, inquit, in superficie agri*, hoc est, passim per omnes agros, *cadent tanquam stercus*, quod proicitur, & quod etiam ferè nauseam prouocat vel aspectu, vel odore: ita Propheta foetorem hęc, & simul deformem aspectum denotat sub similitudine stercoris: scimus autem quanta superbia inflati tunc fuerint Iudæi. Fuit igitur hæc comminatio illis valde dura: sed quoniam sibi placebant in suis sceleribus, oportuit eō asperius tractari. sic enim agendum est cum hypocritis, qui sibi delitias faciunt: & quō maiore fiducia insurgunt aduersus Deum, eō etiam violentius deicere ipsos oportet, vt tandem se humilient coram potenti manu Dei. Addit alteram similitudinem, *Quasi manipulus*, inquit. Hieronymus vertit, *Fœnum*: quodd a libi reperiretur in hoc sēsu פער, facile subscriberē, & libetē. Sed potius existimo accipi pro spicis, quæ non comprehenduntur, dum mellores colligunt suos manipulos. non relinquant quidem integros manipulos, neque proiciunt: sed fiet interdum incuria, vt paucæ spicæ ipsos fugiant. Ergo Propheta dicit Iudæos fore similestilibus spicis, quas messorcs prætereunt, & relinquant à tergo, & postea nemo est qui colligat. spicæ autem illæ quæ sic manent in agro, vel putrescunt spontē, vel à pecudibus, & bestiis vorantur. Significat ergo nihil residuum fore in populo, quia omnes à minimo vsque ad maximum exirio sunt deuoti. Hæc summa est & simul exprimit contemptum, quia etiam si mellores non colligunt quicquid natum est in agro, sunt tamen pauperes, qui spicas hinc inde corradunt. vbi autem spica pedibus calcatur, & nemo est qui colligat, hoc signum etiam contemptus: & id voluit etiam dicere Propheta. Iam sequitur,

23 Sic dicit Iehouah, Ne gloriatur sapiens in sapientia sua, & ne gloriatur fortis in fortitudine sua: ne gloriatur diues in diuitiis suis.

24 Sed in hoc gloriatur qui gloriatur, cognoscendo & sciendo me, quodd

quodd ego sum Iehouah faciens misericordiam, *clementiam*, iudicium, & iustitiam in terra: quia in his complacuit mihi, dicit Iehouah.

Locus hic insignis est, & etiam volitat frequenter in ore hominum, vt aliæ celebres sententiæ, quæ tanquam proverbiales magis notæ sunt. sed interea pauci expendunt quomodo hæc sententiæ cum superiori doctrina cohereat. Ergo multi, quasi esset abruptus sermo, & quasi Propheta aliquid nouum dicere inciperet, contenti sunt simplici expositione, & subsistunt in his verbis. Sic autem peruertunt Propheta mentem, vel saltem multum diminunt ex efficacia doctrinæ. Nam Propheta haud dubiè respicit ad proximum contextum: videbat enim, vt iam sæpius dixi, se verba facere apud surdos, quoniam sic intumuerant Iudæi peruersa confidentia, vt Dei sermo apud ipsos vilesceret. Quoniam ergo alii ob diuitias suas turgebant, alii autem putabant se magis esse perspicaces, quàm vt possent deprehendi vllò vnquam modo: alii autem putabant se munitos esse diuitiis & opibus, vt faciliè depellerent omne in eò modum: quoniam talis superbia occupauerat ferè omnium animos, ideo Propheta hic vt confirmet suam doctrinam, pronuntiat stultè gloriari homines, dum vel diuitias suas, vel robur suum, vel sapientiã Deo opponunt, quoniam hæc omnia euanescent instar fumi. Nunc ergo tenemus cur Propheta hic vetet vllòs alibi gloriari, quàm in solo Deo: & quomodo sententia hæc non debeat abruptè legi, sed contextu doctrinæ illa, in qua denuntiauerat Iudæis exitium, quod tamen non metuebatur, quia scilicet turgebant stulta illa & impia opinione, sibi esse satis superque prædicii vel in fortitudine sua, vel in diuitiis, vel in sapientiã. Cras reliqua.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando ante oculos nobis ponis quot malis, & sceleribus prouocauerimus in capita nostra iram tuam, & simul tamen spem veniæ nobis facis, si respicimus: da igitur spiritum docilitatis, vt qua decet mansuetudine excipiamus tuas minas, & sic illis terreamur, ne tamen desperemus de misericordia quæ nobis exposita est, sed eam quæramus in Filio tuo: & sicuti semel te placuit effuso suo sanguine, ita etiam per spiritum tuum nos purges ab omnibus nostris inquinamentis, donec tandem sistamus coram facie tua immaculati die illo, quo Christus apparebit in salutem omnium suorum, Amen.

COEPTUM V S heri exponere quid sibi velit Propheta, vbi vetat homines gloriari *vel in sapientia, vel in fortitudine, vel in diuitiis*. summa est, plurimum falli quicunque existimant se beatos, cum tamen remoti sint à Deo. sed causam simul notauimus cur loquatur de sapientia, & fortitudine, & diuitiis, nempe quia hoc vitium ferè ingentum est cunctis mortalibus, vt superbiunt in sua excellentia. Quicquid putamus pretio aliquo dignum debuerat acceptum ferri Deo: iam si donum Dei est, quicquid præstare habemus, hoc valde præposterum est, quòd non discimus modestiam, cum Deus nos ita sibi obstringat: sed potius eius liberalitate abutimur ad superbiam. hæc tamen ingratitudo semper in mundo regnauit. Itaque hæc ratio est, cur Propheta hic in nihilum redigat omnes mundi glorias. nam cum inter Iudæos alii essent diuites, alii autem polleant & prudentia, & rerum vsu, alii autem diuitiis referti essent, ita fiebat, vt nullius apud ipsos pretii esset cælestis doctrina. Cum ergo alii suas diuitias opponerent, ne accederet ad ipsos Deus, alii autem suam prudentiam, alii suam virtutem & alias opes: Propheta hic denuntiat fumum esse quicquid gloriæ sibi assumunt ex illis temporalibus Dei beneficiis. Hoc igitur residuum erat, vt Iudæi sentirent, nihil sibi prodesse fiducias omnes aduersus Dei iudicium. Sed hinc etiam colligitur generalis doctrina. & Paulus haud dubiè primò ad Corinthios cap. 1. ad hunc locum respexit: docet illic Deum eligere quæ stulta sunt in mundo, vt ita pudefaciat mundi sapientiam, & eligere quæ sunt infirma, vt robur mundi euertat: adiungit, Vt gloriatur in Deo solo, quilibet gloriatur. Non dubium est, quin sumpserit hoc à Propheta: & tamen non tantum illic de externo corporis robore, aut diuitiis, aut ciuili prudentia loquitur, sed simul complectitur iustitiam, & quicquid videtur pretiosum, & dignum honore apud homines. vult ergo exinanire omnem carnis gloriam, vt sola Dei misericordia emineat. Ideo dixi, quauis tres duntaxat species designet Propheta, posse tamen hinc commodè elici generalem doctrinam, quod enim dicitur tam de sapientia, quàm de fortitudine, & diuitiis, ad falsam iustitiæ opinionem, qua turgent hypocritæ, referri potest, ac debet etiam. Nunc expendamus singula verba: *Sic dicit Iehouah, Ne gloriemur*, inquit, *sapiens*. per concessionem loquitur dum sapientes vocat, qui tamen vacui erant Dei timore, quod tamen scimus esse sapientiæ principium: sed Propheta ex communi sensu, & asti-

1. Cor. 1. 31.

Ps. 1. 111. 1.
& Prov. 1. 7.

matione loquitur. dicit, *Ne gloriatur in sapientia sua* qui videtur sibi sapere. sic enim resolui debent verba. deinde, *Sed qui gloriatur*, inquit, *in hoc gloriatur cognoscendo, & sciendo me*. Ex secundo verbi apparet non ita spoliari homines omni gloria, vt in suo dedecore iaceant, sed vt induantur meliore gloria. neque enim Deum oblectat hominum ignominia. Sed quoniam sibi plus arrogant quàm vtile est, imò sese inebriant fallacibus blanditiis: ideo exiit ipsos vt querant veram gloriam, postquam agnouerint esse merum figmentum quicquid se existimant habere vel à natura, vel à seipsis, aut aliis creaturis. Postea addit, *Intelligendo, & sciendo me*. Quamquam duobus verbis idem significat Prophetam, non tamen frustra duo hæc verba eodem sententi posuit: quia cum vilipendunt homines Dei cognitionem, oportuit illos moneri, hanc esse summam pei, & sapientiz, vbi De^o cognoscitur. Voluit igitur corrigere peruersum illum errorē, quo totus ferē mundus laborat: quia dum singuli intenti sunt ad diuersa studia, negligitur interea Dei cognitio. Videmus quo feruore rapiatur quisque post suos affectus, interea vix centesimus quisque dignatur dimidiā horam impedere singulis diebus Dei cognitioni. & accedit etiā ex superbia alterum vitium, quod putant rem esse vulgarem, Deum cognoscere. Tenemus ergo cur Prophetam duobus verbis vni fuerit ad rem vnā designādam, nepe vt hominum studia magis excitaret, quoniam videbat omnes ferē torpere in hac parte, quæ tamen totam vitam meriti sibi vendicat: imò si centum vitæ nobis suppetere, hoc tamen vnum agere sufficeret. atqui vt dictū fuit, contemnuntur res quæ omnibus aliis præferenda erat. Postea adiungit, *Quod ego sim Ichouah faciens iudicium*. Se *Ichouah* nominans, excludit haud dubiè omnia signenta, quæ tunc ludæos abstraxerant. terra enim corrupta erat multis superstitionibus, ita obscurum erat veri Dei nomen. Prostitutebantur quidem omnes se colere Deum Abraham, & qui Legem suam tradiderat per manum Moysi: sed cum multi errores permixti essent veræ doctrinæ, ita Deus suum gradum non tenebat. vult igitur Deus ita se cognosci, vt solus excellat, & sit quasi in conspectu. Sed explicatio quæ sequitur diligenter notanda est: si enim hoc tantum dixisset, gloriatur quisquis gloriari vult in cognitione mei, quod ego sim Ichouah, fuisset quidem plena doctrina: sed non satis perspicua, vel facilis. suspensæ enim fuissent hominum mentes: O, quid hoc sibi vult? vel quorsum tendit, quod Deus tanti æstimat sui cognitionē? deinde putassent omnes satis esse, si faterentur vnicum esse Deum. Ergo Deus hic reuocat ludæos ad sensum suæ diuinitatis, vt ferid intelligant ipsum esse Deum, nec inane illi nomen duntaxant tribuant. Ideo dixi diligenter notanda esse hæc verba, *quod Deus faciat misericordiam, & iudicium, & iustitiam*. Videmus hodie in Papatu iactari temerē Dei nomen: nemo est qui non plenis buccis pronuntiet se colere vnum Deum, sed interea prophant Dei nomen, quia scilicet postea quasi spolia Dei inter mortuos partiuntur. Docet igitur hic locus, nomē Dei per se nullius fore momēti, si nudatur sua virtute. Ergo hæc vera est Dei cognitio, vbi non tantum agnoscimus ipsum esse mundi opificē, sed simul perualti sumus, mundū ab ipso gubernari: deinde rationē quoque gubernationis tenemus, *quod faciat misericordiam, & iudicium, & iustitiam*. Hoc autem primum est in Deo, nempe vt beneficus, & liberalis agnoscat: quid enim nobis fieret sine Dei clemētia? itaque vera, & recta Dei cognitio ab hoc capite incipit, dum scilicet ipsum sentimus erga nos misericordem. nam quid nobis proderit cognoscere Deum iustum, nisi præcedat eius clemētia, & gratuita bonitas? non possumus Deum cognoscere, nisi nobis cognitis: hæc enim duo inter se sunt cōnexa. Iam si quis seipsum excutiat, quid reperiet, nisi materiam desperationis? ita quoties veniet nobis in memoriam Deus, horrebimus, & quodammodo absorbebit nos desperatio: denique fugient omnes Deum, nisi dulcedo gratiæ eius ipsos alliciat. quare? iam dixi nostram miseriam nihil nobis asferre, nisi materiam horrois. Ergo non frustra Ieremias, cum iubet homines gloriari in Dei cognitione, statuit in primo & altissimo gradu misericordiam eius. postea adiungit *iudicium, & iustitiam*. Cum hæc duo simul iunguntur, designant perfectam gubernationem, quod scilicet Deus tuetur suos fideles, auxiliatur miseris, & liberat iniuste oppressos: deinde quod compescit improbos, & non patitur grassari pro libidine aduersus infantes. Hæc igitur Scriptura passim significat per voces Iudici, & Iustitiæ. Iustitia Dei non accipitur, vt vulgò nos loquimur: & improprie loquuntur qui iustitiam Dei opponunt misericordię. vnde prouerbiū vulgare, Prouoco à iustitia ad misericordiam. Scriptura aliter loquitur: iustitiam enim accipit pro fideli custodia Dei, qua tuetur et conferuat: iudicium autem, pro rigore, quem exercet contra Legis suæ trāgressores. Sed, sicut iam dixi, iudicium, & iustitia simul, & coniunctim sumuntur pro legitima gubernatione, qua Deus ita temperat res in mundo, vt nihil sit nisi rectum, & iustum. Et hinc melius confirmatur quod prius dixi, nepe non tantum in genere ipsum loqui, sed velle etiam mederi vitis, quæ tunc obstabat, quominus reuerterentur excipient Iudæi tam promissiones, quàm minas: falsā enim gloria omnes inebriabat, cum alius diuitis suas putaret sibi esse instar inuictæ munitiois: alius sapiētiam, alius fortitudinem. Cum ergo ita inani fastu pleni Deum spernerent, & cælestem eius doctrinam, oportuit hoc totum cogi in ordinem: imò exinaniri prorsus, vt discerent non alibi gloriandum esse, quàm in cognitione Dei. Iam cognitio quæ hic ponitur, duos fructus ex se parit, nempe fidem, & timorem: nam si persuasi sumus penes Deum esse propitiationē, vt dicitur Psalmo 130. tunc in ipsum re-

cumbimus, & non dubitamus ad ipsum confugere, & reponere in eius manu salutem nostram: hoc vnum est. Deinde, fides simul adducit timorem, vt illic dicitur, Propitiatio est apud te, vt timearis. Sed vt runcque membrum hic distinctè Propheta notat. Nam vbi Deus vult cognosci misericors, haud dubiè inuitat nos ad fidem, vt tranquillisanimis inuocetur, & non dubitemus ipsum nobis esse propitium, quia non respicit quales sumus, vt rependat quod sumus meriti: sed indulgent nobiscum agit pro sua clementia. Cùm dicit *se facere iudicium, & iustitiam*, hæc duo debent animos nostros ad timorem eius, & reuerentiam formare, & flectere. Quoniam vbi pronuntiat Deus se facere iustitiam, simul nobis suppeditat materiam fiducia. hoc enim modo promittit se fore salutis nostræ custodem. Nam, vt dixi, iustitia eius non est rependere cuique iustam mercedem: sed latius extenditur, quandoquidem accipitur pro fide. Quoniam ergo Deus nunquam suos deserit, sed in tempore ipsis auxiliatur, & se opponit improbis, hac in parte vocatur iustus. Hinc ergo possumus etiam tutius, & quietiore animo in ipsum recumbere, dum scimus talem esse eius iustitiam, vt nunquam nos destituat suo auxilio, quoties opus est. Postea addit, *Quoniam in his complacuit mihi, dicit Iehouah*. Hoc refertur ad homines, quali diceret Deus se odio habere eos omnes, qui præterita notitia iustitiæ & misericordiæ eius, & iudicii, ferociunt, & se effertunt vana spe vel propter diuitias, vel propter sapientiam, vel propter fortitudinem, quemadmodum dicitur Psalmo 147. Non placet Deo fortitudo equi: neque delectatur cruribus viri: quasi diceret, Abominatur Deus fiduciam, qua se temere extollunt homines, dū existimant vitam suam, & salutē sibi esse in manu propria. Sic etiam hoc loco subest antithesis inter cognitionem clementiæ, iustitiæ Dei, & iudicii, & inter sapientiam, fortitudinem, & diuitias, & stultam gloriationem, qua inflati sunt homines, vbi suam beatitudinem in seipsis quaerunt. Nunc etiam clarè perspicimus quod ante dixi, nempe non tantum damnari his verbis iactantiam humanæ virtutis, & gloriam sapientiæ, vel opum, sed homines exui prorsus omni fiducia, quam in seipsis reponunt, vel petunt à mundo, vt sola Dei cognitio ipsis ad perfectam beatitudinem sufficiat. Nam Propheta satis apertè demonstrat omnes homines extra Deum esse miseros. hinc sequitur, non alibi quàm in ipso esse felices. Modus nunc addendus est: quomodo felices sumus in Deo? nempe si ipsum cognoscimus erga nos misericordem: deinde si tradimus nos in eius custodiam, & fidem, & finimus nos ab ipso gubernari, & subiciamus nos etiam Legi ipsius, quoniam metumus eius iudicium. Posset quidem hic locus longè vberius tractari: sed nihil sufficit completi summas rerum, more meo. Nunc sequitur,

Psal. 147.
10

25 Ecce dies veniunt, dicit Iehouah, vt visitem, *ad verbum, & visitabo*, super omnem circumcissum in Præputio.

26 Super Aegyptium, & super Iehudah, *vel super Aegyptum, tam de terra quàm de hominibus potest accipi*, & super Edom, & super filios Ammon, & super Moab, & super omnes finitos in angulo: *alii vertunt, attonses comam, sed nulla ratio apparet*, habitantes in deserto: quia omnes Gentes incircuncisæ, *vel præputiatae*, & tota domus Israel præputiati sunt corde, *vel incircuncisi*.

Postquam sustulit Propheta obstaculum illud, quod videbat esse in Iudæis quominus reuenter exciperent Dei doctrinam, iam seuerius insurgit, & fungitur officio præconis in denuntianda vindicta, quæ instabat: Ecce, inquit, *venient dies, quibus visitabo super omnes incircuncisos in Præputio*. Duos sensus admittit hic locus. quidam Interpretes distinctè accipiunt has duas voces *visitabo*, hoc est incircuncissum, deinde *visitabo*, in Præputio: quasi dixisset Ieremias, Visitabotam super Iudæos, qui sunt circumcissi, quàm super Gentes prophanas, quæ gestant præputium suum. Alii coniunctim legunt, quod scilicet Deus minetur vindictam Iudæis, & Gentibus, quia sint circumcissi, sed simul retineant Præputium. Potest tamen cōmode ita exponi locus, quoniam mixtura erat, quæ corrumpet sanctitatem Circuncisionis, & faceret similem Præputio Gentium: ac si dæum esset, *Visitabo circumcissum in Præputio*, hoc est, mixtim, & sine discrimine, quemadmodum dicimus lingua nostra, *Pesse melle*. Nam paulò post sequitur, *Omnes esse incircuncisos corde*, Iudæos ipsos dico. Videmus ergo vt Propheta permisceat Circuncisioni Præputiū non quod vellet sacri illud symbolū adoptionis prophanare: sed respicit ad Iudæos, qui, vt erant degeneres, ita adoluerant fœdus Dei, & simul violauerant Circuncisionem, vt nihil differret à Præputio. Ego igitur sic existimo, Iudæos ita recenseri cum Gentibus, vt tamen tribuat etiam illis Præputium. *Visitabo igitur omnem circumcissum in Præputio*, hoc est, cuius Circuncisio inanis est, & manet Præputio similis. Quicquid sit, Propheta hic denuntiat cladem non Iudæis tantum, sed etiam Aegyptiis, & vicinis aliis Gentibus: sed respicit tamen populum suum, quia Aegyptiis

ingenia, hinc in denimis cupidè appetebant scire quid obseruarent gentes. vbi autem hæc lasciuia occupauit hominum animos, heri non potest, quin permisceant tenebras luci. Hæc igitur ratione admonet Ieremias, non esse quicquam discendum à gentibus: quasi diceret, Vos acquiescere oportet in simplicis Legis doctrina: nisi enim contenti sitis Deo magistro, necesse erit vos in omnes partes abripi. Itaque nisi vultis vltro errare, tenete viam, quæ vobis monstrata est in Legge, & ne declinetis ad ritus gentium. Postquam autem in genere præcepit, vt non deflecterent à simplici Legis doctrina, adiungit illam speciem, *nemetuant à signis calisibus*, hoc est, ne fortunam sibi fingant prosperam, vel aduersam ex posito, vel aspectu astrorum. Videtur tamen esse quædam species repugnant. Vocat enim *Astra signa*: hinc sequitur, aliquid igitur notari ex posito astrorum. Et Moyses etiam dicit Solem, & Lunam, & omnes stellas fore in signa, præsertim verò planetas: quamquam in firmamento sunt duodecim signa, ex quibus præcipue iudicium faciunt Astrologi. Cum ergo Deus statim ab initio creationis decreuerit tam stellas fixas, vt vocant, quæ sunt in firmamento, quam planetas, fore in signa, videtur Prophetam non rectè interdicare Iudæis, ne sibi à talibus signis metuant. Nam signa hæc cælorum vel conficta sunt hominum arbitrio, vel à Deo profecta. Atqui iam ostendimus, non stulta opinione hominum Astra vocari signa, sed ex prima creatione hanc illis fuisse inditam naturam à Deo auctore. Quod si Astra nobis vel prosperam vel aduersam fortunam præfigunt, sequitur ab illis esse metuumdum. Sed Propheta hinc improprie signa vocat, quia non respicit veram originem, sed accommodat potius sermonem suum ad peruersos illos errores, qui tunc inualuerant. Ac tenendum est quod nuper attigi, Aegyptios, & Chaldaeos fuisse deditos Astrologiæ, quam hodie vocant Iudiciariam. Nam ipsum nomen per se debet facile admitti: sed pridem ab improbis nebulonibus fuit prophanatum, quibus studium fuit, quæstum facere ex meris fallaciis. Nec dubium est, quin & Aegyptii, & Chaldaei fuerint veri Astrologi, & tenerint artem, quæ per se laudem meretur. nam obseruatio Astrorum quid aliud est, quam consideratio mirabilis illius opificii, in quo refulcet tam potentia, quam sapientia, & bonitas Dei? Et certè Astrologia potest merito vocari Alphabetum Theologiæ: nam quisquis puro animo accedit ad considerationem opificii cælestis, heri non potest, quin totus rapiatur in admirationem tam sapientiæ, quam bonitatis, & potentiæ Dei. Non dubito igitur, quin Chaldaei, & Aegyptii didicerint artem ipsam, quæ per se non tantum est probabilis, sed etiam vtilissima, nec iucundissimas tantum speculationes in se continet, sed plurimum etiam conferre debet ad excitandam in hominum cordibus reuerentiam Dei. Ideo Moyses à pueritia fuit eruditus in illa arte: Daniel etiam apud Chaldaeos. Didicit Moyses Astrologiam, qualem tunc tenebant Aegyptii: didicit etiam Daniel, sed ars illa apud Chaldaeos erat tunc adulterata. Nam permiscuerant, quemadmodum iam dixi, stultas diuinationes, veræ & genuinæ scientiæ. Vt ergo consilium Prophetæ nobis certò constet, principium illud fixum maneat, Solem, & Lunam, & reliquos planetas, deinde stellas fixas, quæ sunt in firmamento, esse in signa. Atqui simul hæc notanda est relatio: Quorū igitur Deus voluit Solem, & Lunam esse in signa? nempe vt cursus lunaris cōficiat mensem vnum, cursus solaris cōficiat vnum annum. Deinde vt respectus duodecim signorum etiam aliquid designet. Nam Sol cum est sub Cancro non eiusdem est vigoris, & efficacæ, vt est sub virgine, vt est sub aliis signis. Denique quo ad ordinem naturæ, Astra tam planetæ quam stellæ fixæ nobis sunt in signa, vt scilicet annos numeremus à cursu solari, menses à cursu lunari: deinde Sol prout respicit duodecim signa, nunc cōficiat Ver, nunc Æstatem, nunc Autumnum, nunc Hyemem. Sunt etiam alii fines. Sed vno verbo complexum sum quicquid potest dici de signis cælestibus, nempe spectare ad ordinem naturæ. Quisquis autem vult longius trahere hæc signa, prorsus confundit ordinem à Deo positum, quemadmodum Chaldaei olim, & Aegyptii cum vellent altius cōscendere, quam ratio ferebat, voluerunt conicere quales essent euentus omnium gentium ex astrorum posito: deinde etiam descendere ausi sunt ad singulos homines: hinc orti sunt Genethliaci. Ergo primū cœperunt subtilius philosophari, Solem cum esset sub signo illo, portendere cladem vni genti, felices euentus alteri. Hæc autem sunt extra consuetum naturæ ordinem, quemadmodum iam diximus. Exempli gratia: Esse hyemem, & æstatem, hoc est naturale, & ordinarium: bellum autem moueri ab vna gente contra alteram, hoc non est ex consueto ordine, & non fit natura: sed ex ambitione, & auaritia hominum. Regnat quidem occulta prouidentia Dei, sed loquimur de causis, quæ à nobis expendi debent, & possunt etiam à nobis cōprehendi, quia cadunt sub sensu nostris. Quanquā simul notandum est, cursum Astrorum per se non habere quicquam momēti. Videmus enim vt Deus variet tempora. Neque enim est continuum temperamentum: non habemus æquales Hyemes, neque Æstates: nullus est annus, qui non sit dissimilis prioritertiis qui sequitur etiam multū distat à secundo. Hinc ergo colligimus Deum ita hanc proprietatē indidisse & Soli & Lunæ, & Astris omnibus, vt tamē ipse imperet, & permutet tempora, quemadmodū decreuit. Hinc etiam & sterilitates, & pestilentiæ, & reliqua eius generis. Aliquando aer videbitur tēperatus, tamen grassabitur pestilentia: aliquando non reperietur causa cur annus sit minus fertilis, & tamē esuriēt homines. Ergo etiam in ipsa

natura

Gen. 1. 14

As. 7. 22
Daniel. 1.
17. 20

natura hæc diuerſitas oſtendit Deū non reſignalle ſuā potentiā Aſtris, ſed ita operari per Aſtra, t tamē gubernacula teneat: deinde vt pro ſuo arbitrio aliter mundū tēperet, quam poſſit vel acutiſſimus quiſque diuinare ex aſtris. Sed hoc non obſtat, quo minus tamen ſit aliqua ſignificatio, quemadmodū iam dixi. Cæterū, qui tranſcendunt fines à Deo poſitos, & volunt connecere ex Aſtris futuri ne ſit bellum in illa regione, futura ne pax in altera: qui ergo volunt quæ ſunt extra naturæ ordinem colligere ex Aſtris, illi prorsus miſcent cælum terræ. Nec dubium eſt, quin Propheta hanc dementiam caſtiget, cū vetat Iudæos attendere ad ſigna cælorum, vt ab illis metuant. Sed ſimul obſeruanda eſt ratio, cur Propheta tam grauiter condemnet timorem illorum, qui regnabat in Gentibus, nempe quoniam vbi hæc opinio inualuit, pendere omnes rerum euentus ex Aſtris, tollitur timor Dei, & nihil tribuitur iudiciis eius, extinguitur fides, & in nihilum redigitur Dei inuocatio, & omnia pietatis exercitia. Nam omnes Aſtologi, qui hoc nomen tam honorificum falſo ſibi vſurpant, nebulones iſtos dico, qui prætexunt ſuis impoſitis nomen Aſtologiæ iudiciariæ, ita ſtatuūt, debere fieri iudicium de vita hominis ex horiſcopo, acti ex Aſtris penderet vtræque fortuna. Si ergo quiſpiam hac hora natus ſit, ſecundum eos, manebit ipſum hæc vel illa conditio: ita fatum ſimul ſingunt, nempe aliquam neceſſitatem, quæ teneat hominem conſtrictum imperio Solis, & Lunæ, & Aſtorum: Natus eſt enim cū Sol eſſet in cauda illius ſigni, vel cū eſſet in capite alterius: hæc geneliſ portendit talem fortunam, vel talem: hic erit brevis vita, alter diuturnæ: ſic iudicant. Deinde, plus etiam colligunt poſtea audaciæ, & pronuntiant de vnoquoque die, Talis euentus manet hanc expeditionem: deinde illo anno hoc aggredietur inſolenter, vel illud bene ſuccedet. Poſtea vbi geneliſ non venit in rationem, ſubiiciunt totum humanum genus neceſſitati Aſtorum: Ecce, ſi expeditionem aliquam ſuſcipias hoc vel illo die, tibi bene erit: ſed ſi feſtines ante meridiem, manet te inſelix ſuccuſſus. Sic ergo diuinant de tota hominum vita, & ſingulis actionibus: cū tamen Deus non voluerit aſtra, & ſtellas eſſe in ſigna hoc fine, vel hoc viſu. Iam, quemadmodum dixi, hinc ſequitur Deum non regnare: ita extinguitur fides, & in nihilum rediguntur omnia officia pietatis. Nam quiſquis perſuaſus eſt ſe conſtrictum eſſe hac neceſſitate, quoniam talis eſt horroſcopus, neceſſariū ſibi perendum hac hora, neceſſarium etiam eſſe perire hoc genere mortis: quiſquis ergo ita perſuaſus erit, an inuocabit Deum? an commendabit illi vitam ſuam? Deinde ſi quid aduerſi acciderit, an hoc acceptum feret ſuis peccatis? an agnoſcet ſe vocari in iudicium à Deo? Si ſcilicet etiam habuerit, an excitabitur ad canendas Deo laudes? Videmus ergo vt hæc diuinatio extingat totam pietatem, quoniam nulla erit fides: deinde nulla erit agnitio poenarum, nulla agnitio beneficiorum Dei, & nullum ſtudium precandī, ſi animos noſtros temel occupauerit diabolicus ille error, ſubiectos nos eſſe Aſtris, talem eſſe noſtram gentem: deinde Aſtra ſingulis diebus, & ſingulis momentis portendere aliquid mortis genus. Hoc igitur precipuè reputandum nobis eſt vbi Propheta vetat Iudæos ſibi metuere à ſignis cæleſtibus. Neque enim dubium eſt, quin Chaldæi vaticinarentur ſibi promitti nouum imperium: ita miſeros Iudæos terrebant: Aſtrum eſt de nobis: nam ita Aſtologi apud Chaldæos loquuti ſunt: deinde ab altera parte Aegyptii etiam vident hoc prædici ex poſitu aſtorum. ſic fiebat, vt conciderent Iudæi quaſi exanimis. Ita autem non venebat illis in mentem, Deum toties, & tam multis annis minatum fuiſſe per Prophetas ſuos, cū non deſinerent iram eius in ſe prouocare. Iudicium ergo Dei pro nihilo ducebant: & interea attonitos reddebat illa perſuaſio, quòd Chaldæi iudicium feciſſent ex Aſtris, fore aliquam mutationem. Ergo Propheta vt reuocet ipſoſtam ad poenitentiam, quàm ad fidem, quæ ſunt duo pietatis membra, & continent in ſe omnem perfectionem veræ ſapientiæ, dicit, *Ne metatis vobis ab Aſtris, ſed metuite vobis à Deo.* Subeſt enim antithetiſ inter Deum, & aſtra: quaſi diceret, Si quid aduerſi vobis accidat, ſcirtote vos caſtigari Dei manu, qui iuſtus eſt vindex ſcelerum. hæc doctrina ad poenitentiam ſp. erat, nempe vt ſentiant ſe merito poenas dare, quoniam fuerint obſtinati in ſua malitia. Deinde ſequitur altera pars, nempe quantum Aſtra cladem, & interitum illis minentur, tamen vt conſugiant ad miſericordiam Dei, nec dubitent ſe fore incolumes, & ſaluos, modò Deus ſit illis propitiuſ. Tenemus igitur nunc Prophetæ conſilium, vbi dicit non eſſe metuendum ab Aſtris. Poſſunt plura dici: ſed ego breuitati ſtudeo, quantum in me eſt: & videor t requirere comprehendendi quòd ad loci huius intelligentiam ſufficeret. Scio quàm multi hodie ſtultè curioſi ſint: & ideo veilent locū aliquem dari Aſtologiæ iudiciariæ: & hoc delirium abripuit etiam quòdā & pius aliqui homines, & valde cruditos. ſed videmus quid hæc pronuntiet Deus per ſeruum ſuū. Et miror quòdam ſic fuiſſe addictos Aſtris, qui tamen de libero arbitrio nimis philoſophice loquuntur. Nam volunt fortuitos eſſe rerum euentus: volunt homines libere agere in vtramque partem, & fatum exhorrent, & deſtantur. Interea autem includunt Deum quaſi in ergaſtulo, & volunt Aſtra regnare. hoc mihi eſt prodigium, non ſignum. Sed omnia illa relinquo ſufficiat nobis ſimplex doctrina Prophetæ, vbi dicit *non eſſe metuendum à ſignis, quia gentium eſt.* Ergo enim libenter amplector ſenſum illum, quòd ſcilicet Propheta dicat ſpeciem hanc eſſe cæcitatē. Relinquit, inquit hanc ſtultitiam gentibus: non mirum eſt ita occupari multis

deliriis, & erroribus, quoniam non lucet illis cælestis doctrina: vestrum autem est, timere Deum, & in eius misericordiam recumbere. Sequitur,

3 Quoniam statuta populorum vanitas est. nam lignum è sylua scindit, opus manuum artificis dolabra, *vel, in securi: nam ponitur 2, quæ est nota instrumenti apud Hebræos.*

Videtur Propheta abrupte sententiam, & ineptè etiam ratiocinari. Dixerat enim proximo versu, Ne dicitis ritus gentium, & ne metuatis à lignis cælestibus: *Quoniam statuta gentium vanitas: lignum enim conscindunt.* videtur ergo quasi sui obliquis, transitum facere ad idola. Sed notandum est, Iudæos fuisse commotos illa vetusta persuasione, quòd scilicet Chaldæi, & Ægyptii iactarent se solos sapere, & sibi acquiescerent talem famam apud omnes gentes. Nam videmus etiam prophanos Scriptores cum de origine omnium scientiarum loquuntur, referre ad Chaldæos, & Ægyptios. nam apud ipsos nata dicitur Astrologia, & omnes liberales scientiæ. Non dubium igitur est, quin Iudæi tantum autoritatis deferrent Chaldæis & Ægyptiis, ut illo præiudicio occupatæ illorum mentes nihil cernerent. Propheta igitur excutit illis hanc socordiam, & monstrat inipidos esse illos, qui tamen soli volebant sapere, & alios præ se ducebant barbaros, & socordes. Nunc ergo videmus cur Propheta idololatriam contemnat cum falsa illa, & adulterina astrologia, cuius paulò antè meminit. *Leges*, inquit, *inquit*, *inquit* statuta propriè: *inquit* significat decernere, vel scribere: unde etià *inquit* vocant decreta. Cum Legis nomen sit generale, inter species, quæ passim occurrunt in Scripturis: una est, statutum: alii vertunt Edictum, & verbum significat sæpe edicere: unde sæpe ad cæremonias, & ritus nomen hoc refertur. *Dicit igitur ritus gentium esse vanitatem.* Iam hoc probat, *quoniam scilicet scindunt sibi ligna è sylvis, & postquam excolunt artificio, putant esse deos.* Quàm detestabilis est hic furor, ubi truncum è sylua exitum putant Deum esse, simulac formam aliquam accepit? Cum ergo tantus, & tam prodigiosus furor regnaret apud Chaldæos, & Ægyptios, quid potuit illis esse rectæ intelligentiæ, vel iudicii? Siultè ergo Iudæi, cum putarent illos esse valde perpicaces: Sunt, inquit, bruta animalia. nam hoc prorsus alienum est à ratione, fingere sibi Deum ex trunco mortuo. Cum ergo Chaldæi, & Ægyptii vos rapiunt, & reddunt quali attonitos stulta opinione, quæ vobis de nihilo concepta est, solos illos sapere, nonne videtis vos bis, & ter esse dementes? ubi enim reperitur sapientia, cum ita sibi Deos fabricent ex truncis arborum? Nunc ergo tenemus consilium Propheta: sed quoniam has circumstantias non expendunt Interpretes, ideo tantum eliciunt frigidam doctrinam, & colligunt quidem generales sententias: sed si quis propius, & diligentius examinet consilium Propheta, reperiet quàm efficax sit hæc doctrina, aliter autem non potest quicquam rectè intelligere quid voluerit Ieremias. *Lignum ergo conscindit quisque.* nam utitur singulari numero. *postea, opus manuum artificis in dolabra.* Ostendit mutari pericula hominum imaginatione naturam ipsam, quia simulacque lignum novam formam accepit, videtur non amplius esse lignum. Arbor cum viret, cum profert suos fructus, non colitur loco Dei: ubi autem excisa est, truncus mortuus, & aridus substituitur Dei loco: quare ratione? nempe *quia accessit dolabra.* alii vertunt *Securim*, vel *alioam*, *habe, ou doloire*, perinde est. nam nulla est ambiguitas in ipso sensu, quòd scilicet scindant ligna è sylvis, deinde postquam dolatum est lignum illud, & sit opus manuum artificis, quid sequitur?

4 Argento, & auro pulchrificant, *hoc est, exornant*, illud: clavis, & malleis forticant, *hoc est, bene defigunt*, & non mouebitur, *hoc est, ut non moueatur.*

5 Sicuti palma æqualis, *hoc est, stat effigies illa æqualis tanquam palma, id est, assurgit in rectitudinem*, & non loquuntur: & tollendo tolluntur, quia non ambulabunt, *hoc est, non possunt ambulare*, ne timeatis ab illis: quia non male faciunt, atque etiam bene facere non penes ipsos.

Prosequitur eandem sententiam: & mutuatur etiam verba ipsa ex 44. capite Isaia: Est enim prorsus similis locus. Ieremias autem, qui fuit posterior, libenter sumpsit ex altero, quò magis afficeret populares suos, cum viderent rem vnam dici à Prophetis duobus: ita habere plures testes. Dicit igitur sapientes illos, quorum admiratione stupescant Iudæi, *ornare suas imagines*, vel *statuas argento & auro, postea clavis, & malleis bene figere, ita ut non moueantur.* Quidam hoc referunt ad laminas, ne laminæ discedant. nam hoc verbum significat aliquando egredi. sed simplicior sensus est, assigi clavis, & malleis statuas illas, ne moueantur. Iam

per concessionem addit Propheta, *Sunt quidem rectæ quasi palma, & in illis videtur esse aliquid conspicuum; sed non loquuntur*, inquit: deinde tollendo tolluntur, hoc est, non possunt se mouere loco, nempe *quia non ambulant*. Ergo ne metuatis ab illis: quoniam neque malè faciunt, neque pœnes ipsos esse bene facere. Nunc videmus quid voluerit docere Propheta, nempe tam Chaldaeos, quàm Aegyptios, quorum sapientia valde celebriserat in toto mundo, & excæcabat etiam ipsos Iudæos, vel sic rapiebat, vt putarent nihil ab ipsis manare nisi optimè cognitum, & prouitum. Vt ergo hunc errorem delect, & tollas, ostendit illos turpem in modum delirare. quid enim magis pudendum, quàm putare mutam esse naturam ligni simul ac formam accepit? & vnde? nempe à manu artificis. an autem erit in hominis arbitrio fingere Deum pro sua libidine: hoc riserunt etiam prophani homines. Extat sententia illa Horatii, Cùm faber dubitat et faceretne Deum, an scamnum, maluit esse Deum, inquit. Poeta ille quia non audebat generaliter damnare amœtiam, quæ tunc regnabat in mundo, oblique detexit, quàm pudendus esset error ille, colere pro Deo truncum, quoniam ita libuerat fabro. Ditisimus quique colebat ligneum deum, contemnebat autem opificem: qui non dignatus fuisset dare poculum aquæ fabro, tamen prosternebat se coram deo, quem faber ipse fecerat deum. Hoc igitur nunc dicit Propheta noster: *Ece, inquit, auro & argento exornant truncos lignorum: erigunt quidem, & illic apparet species quædam. nam sunt rectæ statua: & palma: ideo eas comparat, quæ in sublimè semper assurgit. sed non loquuntur, volunt etiam, quia carent omni sensu. Ergo ne timeatis*. deinde adiungit, *Non possunt malè facere, & non est pœnes ipsos bene facere*. Videtur improprie loqui Propheta, cùm ostendit non esse deos, qui non malè faciunt. nam hoc etiam alienum est ab vnico, & vero Deo, nempe malè facere. sed recepto more Propheta hoc verbum accipit pro pœnas infligere, vel exigere. Dicitur ergo Deus malè facere, non quia noceat, non quia inferat iniuriam mortalibus: sed quia eorum peccata castigat. Et locutio hæc sumpta est ex communi hominum sensu, vocamus enim mala, quæ nobis aduersa sunt: nam fames, morbi, & nuditas, frigus, calor, ignominia, & quicquid tale est vocabitur res aduersa. Iam Propheta dicit idola gentium, vel fictitios deos non malè facere, hoc est, nihil habere potestatis, vt pœnas infligant hominibus. & hoc quoque ex Isaia sumptum est: Deus enim duplici argumētō vitur, dum vult sibi vni asserere Deitatem. dicit, Solus sum qui prævideo res futuras & prædico: ergo solus sum Deus: deinde, Solus sum qui bene & malè facio: ergo solus sum Deus. dicit se esse qui malè faciat, nempe quia est Iudex mundi. Videmus ergo non accipi in sinistram partem hoc verbum, sed quemadmodum iam dixi, catachresticis accipere sensu carnis, quia scilicet pœnas, quæ nobis diuinitus infliguntur, putamus res esse malas, & ita vocamus. Sequitur,

Hor. Sat. 8.

Isa. 45. 22.
& 48. 3. 5.

6 A non, vel ab eo quod non, hoc est, ab vltimis temporibus non, sicut tu Iehouah reperietur: magnus tu, & magnum nomen tuum in fortitudine.

Quoniam frigeret doctrina illa, quæ docet gentium Deos mera esse figmēta, & nullius momenti, nili accederet veri Dei cognitio, hac ratione Propheta nunc verum Deum producit, & altera etiam est ratio: nunquā enim quisquam agnosceret deos ligneos, & lapideos pro nihilo ducentes esse, nisi refulgeat Dei veritas. Quisquis non tenet verū esse aliquē Deum, & non cognoscit quis sit, aut qualis ille, nunquam serid tangeretur hac doctrina, Deos gētium esse dæmonia, & omnes superstitiones esse facilegia. Nunc ergo videmus cur Propheta se conuertat ad verum Deum, nempe vt fulgor gloriæ Dei discutiat tenebras illas, in quibus cæcutiebant gentes: & simul vt vera religio serid afficiat corda hominum, vt cū agnoscunt vnum esse Deum, cuius imperio subesse nos oportet, ita non solū contemnant, & repudient omnia idola, sed etiam detestentur. Reliqua in crastinum.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando cælum, & terram nostra causa condidisti, & testatus es nobis per Moysen seruum tuum tam solem, quàm lunam, quibus stultæ gentes diuinitatem tribuerunt, nobis subesse, & eorum opera nos sic vt, ac si essent sub nostro famulatio: da, inquam, vt tot tuis beneficijs eriganur sursum, & perueniamus vsque ad veram tuam gloriam, vt te pure, & simpliciter colamus, & nos totos sic tibi addicamus, vt dum vtimur opera omnium astrorum, & ipsius etiam terræ, sciamus toridem tuis beneficijs nos obstringi, vt magis ac magis accendamus ad studium iustitiæ, & sic studeamus nomen tuum glorificare in terra, vt tandē perueniamus ad beatam illam gloriam, quæ nobis parata est in cælo per Christum Dominum nostrum, Amen.

COEPIMVS heri verum sextum, quem exposuimus, vbi dicit Ieremias à nullo tempore re-
 pertum fuisse quempiam similem vero Deo, quoniam ipse magnus sit, & magnus eius nomen in virtute.
 Videtur quidem frigida esse hæc sententia, aut nimium vulgaris, dum negat *quenquam similem*
fuisse Deo omnibus seculis. sed quia figmentis suis semper mundus obscurat veri Dei gloriam, ideo
 in hac sententia multum est ponderis, nempe vt Deus obtineat suum gradum, & emineat supra
 omnes fictitias deitates. Idem etiam censeri debet de secundo membro, *Tu magnus es,* inquit, quis
 non cōcedet Deo magnitudinem? sed interea detrahitur illi ab omnibus: nam dum sibi quisque
 fabricat peculiarem Deum, spoliatur Deus sua magnitudine, vel cogitur in ordinem, ac si esset
 vnus è turba. Si respicimus quàm malignè homines æstiment Dei gloriam, hinc colligere prom-
 ptum erit, non frustra vocari hoc loco magnum, sicuti etiam aliis pluribus. sed hæc breuiter tan-
 tum perstringo, quoniam alibi fusius disserui. Dicit *nomen Dei esse magnum in potentia:* nam & ido-
 lis erat celebris fama apud omnes populos, sed non in virtute. Tamen enim multa fabulati sunt
 de suis idolis tam Græci, quàm omnes Orientales, deinde Italici: certū tamen est, nullam illis fuisse
 probationem, vnde statuerent se colere veros deos. Ergo hic Propheta ostendit cōpetere in so-
 lum Deum magnitudinem nominis: quoniam potentia eius apparuit, & sibi asseruit firmam &
 certam gloriam. Iam sequitur,

7 Quis non timebit te Rex gentium? quia tibi conuenit: nam inter
 omnes sapientes gentium, & in omnibus regnis eorum, à nullo tempo-
 re similis tibi, vel *sicut tu, ad verbum.*

Exclamat Propheta, *Quis te non timebit?* nam hæc interrogatio emphatica est, ac si stomacho-
 se coargueret stuporem omnium, qui verum Deum non agnoscunt: quasi diceret, Vnde hoc fit
 vt non metuaris in toto mundo? & certè si vel gutta vna rectæ intelligentiæ esset in hominibus,
 agnoscerent vnicū esse Deum: & comperta eius veritate sese subiicerent eius imperio. Quòd er-
 go cōminiscuntur sibi varios, deos homines, deinde quòd quisque rapitur huic atque illic abs-
 que iudicio, hoc prodigiosum est. nam si propius vrgeas etiam rudissimum quēque, fatebitur
 esse aliquod vltimum numen, & tandem coetur fateri vnicū esse Deum. cur ergo tanta est
 deorum turba, & varietas in mundo? vnde fit, vt qui principium illud tenent, Colendū esse Deū,
 declinent ad plures deos, neque possint statuere vel quisnam sit Deus, vel quomodo sit colendus?
 Nunc ergo tenemus consilium Prophetæ, dum exclamat quasi per admirationem, *Quis non ti-
 mebit te, Rex gentium?* Scimus tunc verum Deum fuisse despectū à prophanis gentibus: imò sci-
 mus Legem eius non tantum fuisse ludibrio, sed etiam abominationi, quid ergo sibi vult hæc in-
 terrogatio? nempe, vt dixi, Propheta exprimit non absque indignatione portentoso similem esse
 hanc vesaniam, quòd homines non respiciant ad vnicū Deum, sed vagentur in stultis suis figmen-
 tis. Et Deum vocat *Rex gentium*, non quòd imperio eius se gentes subiicerent: sed quia vbi que
 ostenderet signa potentia suæ, quæ possent etiam rudissimos quosque adducere ad eius reueren-
 tiam, nisi prorsus essent stupidi. Videmus ergo hoc non dici in gentium honorē, quòd Deus re-
 gnet apud ipsas: sed potius perstringi non absque probro earum ingratitude, quòd scilicet
 non reuerentur Deum, qui tamen potentiam suam apud ipsas exerit. & sequitur etiam ratio, quæ
 hoc confirmat, *quia tibi conuenit* inquit. Nam inter omnes sapientes gentium, & in omnibus regnis ipso-
 rum à nullo tempore similis tibi fuit. dicit Deo conuenire, nempe vt ipsum timeat totus orbis. Quidam
 vertunt *quia* ac si esset nomen, & accipiant pro decore: alii vertunt, Imperiū, sed non potest hoc
 stare. Dicit ergo Deo conuenire. quid? quidā subaudiunt, Conuenit tibi gloria, conuenit tibi do-
 minatio: sed refertur ad principium versus. est ergo Zeugma, quòd scilicet Deus hoc mereatur
 saltem, vt ipsum omnes metuant. loquitur ergo de timore, & dicit conuenire Deo. Summa est, ful-
 gere in ipso Deo gloriam, quæ ad se trahat omnes sensus hominum, ideoque stupidos esse, quo-
 niam eo relicto vel præterito sese conuertunt ad sua cōmentā, & deos sibi probabilidne sua fabri-
 cant. Confirmat ergo Propheta quòd iam diximus, nempe detestabiles esse cunctos mortales,
 qui verum Deum non colunt, & metuunt: quia in ipsius gloria tantum fulgoris eminet, vt necesse
 sit constringi eos omnes, qui sensu aliquo tanguntur. sequitur ergo pliusquam stupidos, & bru-
 tos esse, qui ita trāsferuntur ad varias superstitiones: quia De^{us} gloria suam vbi que conspicuam
 ostendit, quæ occupet, ac retineat in se omnes hominū sensus, nisi quia vanitate sua alio rapiun-
 tur. Hinc etiam colligimus vānum esse ignorantia prætextum in omnibus incredulis. Videntur
 quidem primo intuitu excusandi esse in suo errore, quia non fuerint edocti, neque vniquam intel-
 legerint quisnam esset verus Deus: sed tamen residet in ipsis culpa tam malitia, quàm ne gligen-
 tia, quòd scilicet ipsis libuit negligere, vel continere verum Deum. Quoniam ergo oblectatio-
 nem capiunt increduli in suis erroribus, ideo conuicti tenentur. Et hoc voluit Propheta cum di-
 xit dignam esse hanc gloriam Deo, nempe vt metuantur ab omnibus. & quò melius hoc confir-
 met dicit, *Inter omnes sapientes, & in omnibus regnis,* hoc est, in proceribus qui videntur pollere in
 gulari

gulari prudentia ad regendum totum mundum, non posse inueniri. Deum esse ab omnibus seculis, nam iterum repetit illud *psa*, de quo hñ diximus: perinde est ac si diceret Propheta: Prodeant in medium omnes sapientes, & philosophi: prodeant omnes Consilarii, qui sibi nihil non prudentiā arrogantes, afferant quicquid poterint dicere. Deus semper vendicabit cōtra ipsorum nugas suam gloriam: ita discedent confusi, nec si maxime velint, poterunt tamen quicquam contrā excipere. His ergo verbis significat Propheta frustra iactari rationes philosophicas, frustra etiam proferri in medium Procerum consilia, qui in rebus politicis volunt ceteri valde aucti: Nam discedēt, inquit, omnes cum ignominia, & turpiter cogentur tacere, vbi Deus ostenderit suam gloriam. atqui gloria Dei palsim ita conspicua apparet, vt rudissimi quique debeant ipsam comprehendere. Vnde ergo fit, vt sapientes, qui supra cēlos volunt, vt philosophi, qui excutunt omnia naturæ arcana, non agnoscant quod omnibus est in propatulo, vt loquuntur? Deus enim se manifestat etiam idiotis, etiam mulierculis, & pueris. Nunc tenemus consilium Prophetæ, vbi dicit *ad nullis temporibus similem fuisse repertum Deo*, non tantum in ipsa plebe, vel in hominibus gregariis, sed in sapientibus, vel Proceribus, vel Regum Consiliariis. Postea addit,

8 Et in vno stulti sunt, & fatui sunt, eruditio vanitatum lignum est.

Propheta hñc ostendit, vno verbo posse conuinci maximæ dementiæ, vel duplicis stultitiæ (quod idem est) sapientissimos totius mundi, nempe quoniam eorum consensu coluntur trunci lignorum, coluntur lapides. nam sub vna specie complectitur etiam alias. Nemo, inquit, est tam perpicax, qui non approbet superstitiones populi, qui non etiam genus flectat coram ligno, aut lapide. Reperti sunt quidem pauci in mundo, qui riderent tãtam crassitiem: sed nemo tamen ausus fuit palam corrigere: imò nemo aliquid melius attulit. & Platonici etiam disputant, Græcos non abs re finxisse deos similes hominibus, & dicunt in Barbaris non fuisse tantum iudiciū, vt asfingerent diu formas aptas eorum naturæ, quicquid fit constat suffragiis omnium sapientū: item per probatas fuisse crassissimas gentium superstitiones. Dicit ergo Propheta, non opus esse longa disputatione, vt vanitas sapientum detegatur. *In vno, in vno*, inquit, nam pōdus est in hac voce, cum dicit *eos stultos esse, & fatuos in vno*. subest enim antithesis: quali diceret, Ego hñc non cōtexam multa capita accusationis aduersus eos, quibus refellam eorum stultitias: sufficiet vnum caput, vnum hoc verbum satis erit ad illos coarguendos, nempe quod *lignum est eruditio vanitatum*. Diximus quid sibi velit Propheta, nempe delipere omnes sapientes, qui vnā cum vulgo adorant ligneos & lapideos deos. sed simul notandum est pondus, quod subest huic locutioni: *Eruditio*, inquit, *vanitatum est lignum*. Diximus esse Synecdochē, quia sub ligno comprehendit Ieremias & lapides, & alias statuas cuiuscunque sint materiæ: quali diceret, Omnis forma, aut effigies corporis, quæ Deo asſingitur, *est eruditio vanitatum*. Sumit hoc quali pro confesso: & tamen fuisse de hac re magnum & acre certamen cum sapientibus mundi, vt nuper diximus. sed Propheta non dignatur cum illis congregi, & serid disceptare, quoniam res per se satis superque nota fit, nihil scilicet esse magis absurdum, quàm colli truncum ligni, vel lapidē. Iam ex hoc loco elicimus generalem doctrinam, nempe vbi sibi vident homines Deum repræsentare sub aliqua visibili forma, eos se conicere in fallacias, & imposturas Satanæ. Celebris est illa sententia Gregorii ad Serenum episcopum Mafsiliensem: nam bonus ille vir deiecerat imagines, quas videbat prostare ad impiam cultum, & purgauerat etiam omnia Mafsiliæ templa illis inquinamentis: Gregorius quauis esset pius vir, tamē rescriptis nimis stultē, Rectē fecisse & prudenter Serenum, quod vetuisset imagines colisse: tamen hoc fecisse inconsideratē, quod templa vacuasset: nam sunt, inquit, libri idiotarum: hæc est clauula Epistolæ. Et Papistis hoc tenet per est in ore, imagines esse libros idiotarum. interea vtinam saltem tenerent illad principium Gregorii, non esse colendas: colunt & adorant loco Dei, vt satis notum est. Sed iam dixi illud responsum Gregorii esse puerile, & fatuum. nam audimus quid dicat Propheta, nempe in ligno, & lapide, & in omni effigie externa esse vanitatem: quæadmodum etiam Habacuc 2. cap. vbi loquitur de idolis, vocat in singulari numero *שקר*, *מורה*, est doctor vanitatis: omnis statua, omnis imago, quibus putant stulti mortales Deum repræsentari est doctor mendacii. Eodem sensu dicit Propheta noster esse doctrinam vanitatum in omnibus statutis, nempe quia hoc modo transfiguratur Deus. quid enim simile est ligno, aut lapidi cum immensa Dei potentia? cum incomprehensibili essentia, & maiestate? faciunt ergo homines grauem Deo iniuriam, dum ita ipsum deformant: quemadmodum etiam Paulus primo ad Rom. cap. dicit ita conuerti veritatē Dei in mendacium, vbi scilicet existimatur aliquid habere simile cum externis figuris, & quidē mortuis, quæadmodum idem Paulus ratiocinatur 17. cap. Act. An existimatis, inquit, ligno, vel lapidi, auro, & argento similē esse Deum? & naturaliter illic disputat: quoniam negotium illi erat cum profanis gentibus, non adducit Legem: poterat enim proferre caput Deuter. vbi admonet Deus se ita apparuisse populo, vt tamen non viderit faciem hominis: poterat etiam adducere ex Iſaia, & Ieremia, & aliis Prophetis testimonia. sed quoniam apud profanos homines cōcionabatur, nempe Athenis, ideo di-

Hab. 2. 18.

Rom. 1. 25.

Act. 17. 29.

Deut. 4. 12.
15

Afl. 17. 28.

cit, Vnus ex Poetis vestris dixit nos esse genus Dei: si ergo sumus genus Dei, inquit, nonne detrahitur Deum à suo caelesti solio, cum vultis illum redigere ad vestra fragmenta, vt lateat sub ligno, sub lapide, sub auro, vel argento? nam saltem vigor aliquis apparet in hominibus, præditi sunt mente, & intelligentia: ita referunt imaginem Dei. sed lignum mortuum, lapis, qui sensu caret, aurum, & argentum, quæ sunt metalla absque ratione, quibus nulla vita subest, an habebunt aliquid affine Deo, inquit? Hoc posset multò copiosius tractari: sed tantum exponere mentem Prophetæ, & simul etiam ostendere quorsum pertineat hæc doctrina, & quomodo aptari debeat in cōmunem vsum. Iam sequitur,

9 Argentum percussum, vel diductum, hoc est, malleo sic contusum, vt redactum sit in laminas. hoc enim significat verbum *וַיַּךְ* percutere, & ita contudere, vt res diducatur, vel protrahatur. argentum ergo laminatum, vt ita loquar, vel malleo contusum, è Tharsis affertur, & aurum ex Ophas, opus artificis, & manus conflatoris: hyacinthus, & purpura, vestes eorum: opus sapientum omnes.

Propheta per anticipationem ostendit, quicquid est splendoris, aut pompæ in idolis, esse nugatorium, & pliusquam puerile. nam vnde sit, vt idolis tantum honoris deferat mundus, nisi quia pompa perstringit eorum oculos? & diabolus etiam hoc artificio semper delulit incredulos, ne pe quia ostendunt in idolis nescio quid, quod mentibus hominū quasi tenebras offuderet. Propheta igitur occupat has stultas cogitationes: & per concessionem *aurum*, inquit, *affertur è Tharsis*, hoc est, ex Cilicia. nam hoc nomine Scriptura designat totam illam regionem transmarinam, quæ opposita erat Iudææ. Scimus autem Ciliciā esse oppositā Iudææ: nam finis maris mediterranei est inter Syriam, & Ciliciam. vocant mare Tharsis partem illā, quæ tendebat versus Calices, & postea versus Aſiam minorem. Dicit igitur Propheta afferri è longinqua regione: bene, inquit, est concessio: deinde aurum etiam afferri ex Ophas. Nomen hoc malè quidam interpretati sunt aurum purum, vel obrizum. nam ex hoc loco, & pluribus aliis patet esse nomen regionis, nempe Persiden: neque enim procul fuit à Perside: saltem est Orientalis hæc regio respectu Iudææ. Deinde, *Affertur*, inquit, *aurum ex Ophas*: bene. accedit etiam artificium: nam *opus artificis*, inquit, hoc est, non est aurum, vel argentum rude, sed lineamenta sunt ita eleganter expressa, vt facile alluciant ad se hominum oculos. deinde *sunt manus* (nam in plurali loquitur) *conflatoris*, hoc est, argentum, & aurum illud conflata sunt, & ita cæperunt formam aliquam induere. accessit deinde artificium, quod magis ac magis expoliret formas illas, quæ exierant è fornace. postea, *Hyacinthus, & purpura sunt vestes eorum*, id est, non sufficit pretiosa illa materia, & forma etiam cōciunt, & affabrè composita: sed induuntur etiam purpura, & hyacintho. Postremò, *opus*, inquit, *sapientum*, hoc est, id est, gatur eximii homines, & qui exquisitissimè possint exprimere omnes lineas in corporibus illis. denique nihil potest desiderari. Sed Propheta quauis in speciem concedat incredulis quicquid poterat gratiam acquirere eorum idolis: tamen ostendit esse meras nugas: Sunt, inquit, puppæ: nam homo, qui mortalis est, non potest fabricare Deum. deinde, quid ars, & industria, & labor hominis potest hac in parte? an mutabit rerum naturam? an faciet ex auro, aut ligno deum? vestis postquam circumdata fuerit idolo aureo, vel argenteo, an poterit attollere illud supra cælos, ita vtumat nouam deitatem? Videmus ergo Prophetam ita per concessionem loqui, vt tamen ironicè loquatur, & derideat fatuas Gētium ineptias, quoniam in eorum idolis nihil sit firmum, nihil sit denique probabile. Postea subiicit,

10 Atqui Iehouah Deus veritas, qui vertunt, Deus veritatis, non obseruant syn taxin Hebraicam. dixisset enim *אמת אלהים ייחוד*. Iehouah ergo Deus veritas, ipse Deus veritas, & Rex seculorum: à furore eius contremiscet terra, & non sustinebunt Gentes iram eius.

Hic Propheta exultat, & triumphum agit Dei nomine, quasi erroribus Gētium deuictis, & profligatis. nam contemptum, vt visum est, disseruit de crassis illis erroribus, & ostendit sapientes mundi nimium esse insipidos, qui ita stupeſcant in ligno & lapide. Nunc ergo magnificè extollit Dei gloriam cum dicit, *Atqui Iehouah est Deus*, inquit: hoc est, colant Gētes suos deos, fabulentur de illorum virtute, & conſingant multa miracula mendaciter: *Iehouah*, inquit, *est Deus*. vbi omnia probè examinata fuerint, constabit vnicum esse Deum: & omnes dii Gentium ipſe euanescēt. Hic igitur est sensus Prophetæ: quasi diceret, Deum sibi sufficere ad omnes Gentium errores profligandos, vbi in medium prodierit eius maiestas, quia tātus sit eius fulgor, vt omnia quæ alioqui miratur mundus, in nihilum redigat. Postea dicit, *veritas*. Hic veritatē opponit vanitatibus.

niratibus. dixerat lignum esse doctrinam vanitatum: nunc dicit, *Deus aternus est veritas*, hoc est, non opus habet ascititiis coloribus: fucantur idola gentium, vestiuntur, ornantur, inquit, sed hæc omnia nihil habent solidum. *Iehonab autem Deus est veritas*, hoc est, Deus non alimur mutatur quicquam, sed contentus est seipso, & virtus eius per se satis habet authoritatis. *Deus ergo est veritas, & Deus est vita*, inquit. Postquam dixit in clementia vnius Dei veram, & solidam esse gloriam, adiungit alteram probationem, quam sumit ab hominum sentiu, nempe quod *Deus sit vita*. nam et si Deus per se est incomprehensibilis: tamen non tantum signa gloriæ suæ nobis ponit ante oculos, sed quodammodo præbet se palpandum, quemadmodum dicit Paulus 14. cap. Act. intel- Ad. 14. 17. ligat autem, etiam si homines cæcutiant, tamen palpando posse inueniri Deum. Cæci quatenus ca- reat visu, tamen palpando reperiunt exitus, cum circumueunt per aulam, vel cubiculum, reperiunt ianuam palpando: id inde cum volunt ingredi etiam palpando reperiunt ianuam. sed non opus est exire à nobis, inquit Paulus. *Quisquis excutiet seipsum, intus reperiet Deum*: nam in ipso vi- uimus, mouemur, & sumus. Ergo si obiciamus Deum esse incomprehensibilem, & non posse nos Ad. 17. 28. confendere ad altitudinem gloriæ eius, vita certe in nobis est. si vita in nobis, ergo testimonium deitatis. quis enim illi dispiciet, vt dicat se viuere à seipso? cum ergo à seipso non viuunt homines, sed vitam aliunde precario obtineant, sequitur in ipsis habitare Deum. Nunc ergo Propheta postquam loquutus est de essentia Dei, deitatis ad praxin, ipsam. Et certe hæc sententia est Dei co- gnitio, vbi non speculamur in aere quod disputant Philosophi: sed vbi experientia sentimus vnum esse Deum: quare? quia sumus. non sumus proprie, sed subistimus: si subistimus, certe hyposta- sis consideranda est. ergo esse reperietur penes vnum Deum, proprie loquendo: vnde sequitur vi- tam hominum esse luculentum specimen vniuersæ deitatis. *Deus ergo vita est, & Rex seculorum*. nam quod etiam mundus conditus est, deinde quod anni alii alios sequuntur: deinde quod in hac re- uolutione est tanta varietas, & tamen ordo æquabilis, & temperatus, quis non conficiet gloriā Dei in hac munditèperatura? Nunc ergo etiā tenemus cur Proph. vocet Deum *Regem seculorum*. Tandem subiicit, *A furore eius contremiscent terra, & Gentes non sustinebunt iram eius*. Quia iussisset operam inter Gentes, hic admonet Iudæos, ne prouocent in se Deum, qui iudex erit totius mun- di, & perdet etiam incredulos, quauis cæcutierint in tenebris. Admonet ergo Iudæos, ne ita oculos claudant ad præsentem Dei gloriam, quæ illis propius fuit patefacta. nam Gentes ex opiti- cio mundi poterant agnoscere Deum, & fuerunt inexcusabiles. Iudæis autem erat familiaris co- gnitio ex Lege. Hæc ratione dicit Ieremias, Etiam si nunc Deum increduli secunde contemnant, tamen vbi apparuerit Iudex mundi, tunc necesse erit totam terram expauescere, & non ferent eius conspectum, & præsentiam qui nunc ita superbe insultant veræ religioni. Cæterum non abs- re Propheta tantum operæ sumpsit in hac parte doctrinæ: quoniam decem Tribus abductæ e- rant in exilium, & Chaldæi, & Assyrii triumphū agebant de ipso Deo, acti deuictus fuisset, quia non potuerat tueri regnum Israël, quod erat sub eius tutela, & prædicio: & mileri etiam Israël poterant despondere animos, cum viderent ita se afflictos esse, & tractari crudeliter, & op- pressos tyrannide pudendum in modum, quid poterant statuere, nisi se non fuisse curæ Deo, & vanas fuisse eius promissiones, vel non fuisse in eo satis auxilii ad ipsos seruandos? Hæc igitur de causa tam magnificè Propheta extollit Dei virtutem, & gloriā, ne calamitates deiiciant, & pro- sternant fidem eorum, qui putabant se fuisse derelictos: & hoc melius patet ex sequenti versu, v- bi notandum est loqui Chaldaicè Prophetam: & vnus hic versus est Chaldaicus in toto libro. Multum autem differt lingua Chaldaica ab Hebraica. Nuper vidimus Danielē loqui Chaldaicè, vbi tractabat quæ pertinebant ad Chaldæos. nam vbi concionatus est apud populum suum, & edidit vaticinia, quæ peculiariter Ecclesiam Dei respicerēt, tunc Hebraicè loquutus est. liber ergo Daniels scriptus est Hebraicè, nisi ex parte tertia, dum scilicet vult ab ipsis Chaldæis intel- ligi: ita etiam Propheta hoc loco,

11 Sic, secundum hoc, dicetis illis, inquit, *Dii, prorsus diuerso modo loquuntur quàm ante, & proximo etiam versu loquuntur: dii ergo, qui cælum & terram non fece- runt, pereant* de terra, & de sub cælis istis.

Ratio autem est, cur iubeat Israelitas loqui lingua Chaldaica, quoniam tracti fuerāt in exi- lium, & permixti Assyriis, & Chaldæis. Exigit ergo ab illis contemptis exilibus apertam & li- beram confessionem: quali diceret, Etiam si nunc estis in miserima seruitute, & vos Chaldæi cō- tumeliose opprimunt quasi mancipia, tamen asserite gloriam Dei, & non desistite ab ingenua professione pietatis, & dicite illis quali conuictis contra ipsorum idola, *Dii vestri pereant de ter- ra, & de sub cælis, quia non fecerunt cælum nec terram*. Nunc tenemus Prophetæ consiliū. Sed reliqua in crastinum differam.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, cum gloriam tuam nobis conspiciendam exhibeas non tantum in caelo, & terra, sed etiam in Lege, Prophetis, & Evangelio, & ita familiariter te in Filio tuo unigenito patefeceris, ut nulla sit ignorantiae excusatio: da, inquam, ut proficiamus in hac doctrina, qua tam comiter ad te nos inuitas, & sic constanter tibi adhaereamus, ne ulli mundi errores nos abstrahant, sed defixi stemus in verbo tuo, quod fallere nos non potest, donec tandem perueniamus ad caelestem beatitudinem, ubi coram facie ad faciem tui dem fruamur tua gloria, cum erimus tibi planè conformes in Christo Iesu Domino nostro, Amen.

COEPIMV S heri exponere Prophetæ sententiam, ubi hortatur Israëlitas ad constantiam, quia tunc dispersi erant inter Chaldaeos: deinde misera erat eorum conditio, quia seruilis, scimus enim quam petulantur dominantur victores ubi bello subactus est aliquis populus. illi autem tracti fuerant in exilium contumeliæ causa. Ergo Propheta hic eos animat, ne deiciant, sed perstent in puro Dei cultu, & cum ingenuè profiteantur. Quantum ad summam rei spectat, dicit, *Pereant è terra, & è sub caelo dii, qui caelum & terram non creauerunt.* sumit enim principium illud, Deum non debere censerì, nisi qui conditor est atque opifex cæli & terræ. quis autem dicit ligneos, & lapideos deos mundum creasse? nam lignum est materia corruptibilis, ita etiam lapis iam formam acceperunt à mortalibus omnes statuae, quæ deorum loco habentur. hinc patet, deitatem non falso tantum, sed etiam stultè & prodigiosè illis ascribi. Hæc igitur ratio est cur dicat, *Pereant è terra dii, qui non fecerunt caelum & terram.* Est quidem verbum futuri temporis, sed scimus ut plurimum resolui in optatum modum apud Hebræos. si quis tamen malit simpliciter accipere, Dii qui non fecerunt cælum & terram peribunt, non contendo. tamen altera expositio mihi magis probatur, quòd scilicet imprecari debeant Israëlità exitium omnibus idolis. Iam quòd lingua Chaldaica utitur, diximus heri animaduersione esse dignum. tunc enim illis negotium erat cum Chaldaeis, qui proteruè insultabant vero Deo, cum putarent se eius esse victores. triumphum enim non secus de ipso agebant, ac si fuisset prostratus eorum gladiis. Iubet ergo Propheta Israëlitas fortiter, & animosè asserere veri Dei nomen, & gloriam. certum est hoc non potuisse fieri absque præsentì periculo mortis: sed oportuit veros Dei cultores præferre eius gloriæ propriæ vitæ, ita ut se exponerent hostium furori, qui tamen ipsis dominabantur, & qui traxerant eos in terras longinquas. Videmus quanti faciat Deus fidei confessionem: & tota Scriptura ostendit hoc sacrificiū maximè ab ipso probari. & hinc etiam apparet, quàm ineptè nugentur qui dicunt se fidem occultè fouere in animis, utcumque dissimulent coram mūdo quod sentiunt. Videmus quàm frigida sit, imò insipida eorū excusatio, dum scilicet perfido silentio volunt & vitā suam, & pacē redimere ab impiis. Hodie qui in Papatu viuunt, putāt hac obiectione se posse meritò absolvere, quòd non sit temerè periclitandum de vita. res autem ipsa ostendit, ita furere hostes Evangelii, ut si quis verbum faciat, statim trahatur ad suppliciū. Sed comparemus veterem populum nobis, certè nihilo melior erat conditio decem Tribuum, cum agerent in terra aliena, & essent illic mancipia. Cum ergo obseruarent eos Chaldaei, an non cernebant gladium quasi iugulo suo quotidie, imò assiduè admotum? & tamen iubet Deus claudere oculos ad hæc discrimina, & ingenuè profiteri quod sentiunt: imò detestari idola, quod erat multò odiosius apud Chaldaeos. neque enim iubet tantum dicere, Deus, quem colimus, se patefecit Abraham patri nostro, & eum colimus, quia experti fuimus redemptorem, & perpetuum custodem salutis nostræ. non tantum iubet hoc Proph. dicere, sed, *Dii vestri pereant.* Hoc certè poterat Chaldaeos, etiam si aliqui fuissent modesti homines, accendere in rabiem: iam cum & superbia essent elati propter victoriam, & Iudæos exosos haberent, fuit illis sermo intolerabilis. Quid ergo dicet Nicodemita, qui hodie sibi blanditias faciunt? quia satis esse putant, si non abnegent Deum ex animo, sed metu perterriti vel simulent se abnegare, vel palam ostendant se suffragari erroribus? In summa, videmus nullam esse pietatem in cordibus hominum, nisi accedat confessio: oportet enim mutuum esse consensum inter cor, & linguam. Sed posset quispiā obicere, An necesse est fidelibus per compita, & vias vrbis clamare, vnicum esse verum Deum? respondeo, hic non fuisse omnes electos ad munus propheticum, ut passim concionarentur: sed hoc tamen omnibus sine exceptione mandari, ut detestentur idola, si videant gloriam Dei probro traduci ab hostibus, nam vult Propheta eos opponere hanc responsionem contumeliis eorum, qui tunc occasione sibi data, poterant petulantè insurgere contra verum Deum. Nunc sequitur,

12 Faciens terram in virtute sua, disponens orbem in sapientia sua, & in sua intelligentia extendit cælos.

13 Ad vocē dando sonitum aquarum, vel potius copiam aquarum, in cælis:

&

& ascendere faciens eleuationes ab extremitate terræ, fulgura ad pluuiam creans, *faciens vt prius*, & educens ventum e thesauris suis.

Nunc rursus Hebraicè loqui incipit Ieremias. consultò enim posuit Chaldaicum sermonem, vt ostenderet non cedendum esse in piorum blasphemis, si proterea è solamnia entium Dei nomen. Sed quia necesse est, confessionem oris prodire à fide, tanquam à radice fructum, ideo Propheta hic admonet Israelitas, vnicum esse Deum, quia præter eum non reperitur qui terram creauerit, qui disposuerit orbem, qui extendat cælos. Si ergo hoc non competit, nisi in vnum, sequitur omnes deitates, quas tibi mundus fabricat, etie falsas, & esse mera ludibria Satanæ, quibus mundo illudit. Et certè nemo cordatè se opponet erroribus, nisi qui prole è tenuerit Dei veritatem. Scimus fuisse olim quosdam inter Philosophos, qui iocotè, & facitè riderent vulgi deliria: sed nemo feridè suscepit hanc causam: neque etiam poterant patrociniū suscipere gloria Dei, qui erat illis incognitus. Ergo necesse est, quemadmodum dixi, nos fundari in vera & sincera fide, vt accedat deinde ædificium. Nam professio, qua Deo tribuitur sua gloria, est quasi superficies: fides autem, quæ latet intus in corde, est quasi fundamentum. Nunc ergo tenemus consiliū Prophetæ, cū dicit vnum esse, qui terram fecerit. Loquitur quidem abruptè, sed oratio plus habet vehementiæ cū nomen Dei supprimit, ac virtutem eius in medium profert: quasi diceret, Vnus est, vnus est, qui terram creauit, vnus est, qui disposuit orbem, & qui excitat cælos. Cū hæc non competant in plures, sequitur homines perperam imaginari varios deos. Dicit Deum esse terram in sua virtute. Alludit ad solidum terræ statum. Philosophi quidem ostendunt naturaliter stare terram in puncto, quoniam sit grauißimū elementum: & ostendunt rationem cur terra sic pendeat in medio ære, quia centrum mundi attrahit quod magis graue est. & hæc quidem scitè disputant: interea vltius progredi necesse est. Neque enim cessit terræ est principium creationis sequitur ergo suspensionem esse terram in ære, quoniam ita Deo placuit. Ergo cū in fortitudinem Dei commendat Propheta in terræ positum, non dubium est quin ad firmum eius statum alludat. Ad iūctam postea, vnus est qui disposuit in sapientia orbem. non exprimit esse vnam, sed intelligit tacitè. Quinquam vero nomen hanc accipitur pro orbe terrarum, potest tamen latius putare. Nec dubio quin saltem comprehendat Propheta etiam mare. Et scimus non ita fuisse locutum fuisse Spiritum in Lege, & Prophetis, quonian stylum formauit ad cōmuniem vulgi captum. Dicit ergo orbem esse dispositum in sapientia Dei. Est enim hoc admirabile, aquas sic terræ misceri, vt tamen habeant propriū domiciliū, & coercentur vt non obtruant terram: & etiam in ipsa terra esse tantam varietatem. aspiciamus ab vna parte montes, deinde occurrant colliculi, sunt prata, sunt syluæ, sunt agri satui. Accedit quidem ad hanc varietatem industria hominum: sed videmus vt Deus terram aptauerit in diuersos vsus. Hic ergo cōfuet ad mirabilis Dei sapientia. Postea vbi de cælis loquitur, dicit, extendi vel extēsus fuisse Dei intelligentia. Virtus quidem variis nominibus, sed rem vnā designat, nepe considerari posse singularem Dei sapientia in terrâ, & in cælo. Quæ sequentē versum cōtexunt, & versū rursus aliter interpretatur, quod scilicet Deus cælos extēdit, quod obducit nubibus, quoniam sequitur, versū Tercio, quod tantundem valet, atque dando multitudinem, sed accipitur sæpe in infinitiuius modus pro præterito. Ergo quoniam hæc expositio coacta est, & nimis longè petita, ego eam repudio. Nec dubium est quin Propheta hic loquatur de natia cælorum forma. Cū autem Deus cælos obducit nubibus, non apparet vera cælorum efāgies. Deinde, Extēdere totqueitur, (hoc est, verbum hoc rursus) in alium sensum, si accipitur pro obtecurari nubibus: & qui sine contentione expendent locum, facitè hoc admittent, nempe Prophetam loqui de cælorum extensione: vt passim Scriptura Dei sapientiam commendat in hoc artificio inastmat illi. nam cælum dicitur esse expansum supra terram, quia vndique ipso tegitur. Iam quanuis simpliciter Cælorum nomen vsurpet Ieremias, tamen complectitur miracula, quæ in cælo apparent: quod scilicet Sol quotannis conficitur proprium cursum: deinde quotidie recipitur aduerso motu: etiam Planetæ habeant duos motus duosque præterea quod huc & illuc desistant in diuersas partes: quod Sol nunc videatur ascendere, nunc descendere. Denique arcana omnia Astrologi: hæc breuiter commendat Ieremias cū dicit expansos fuisse cælos à Deo, idque singulari & incomparabili sapientia. Quoniam ergo breuiter perstringit hoc insigne Dei opificiū, vult tamen nos diligenter inuoltere in hac meditatione: quia facitè euanescent omnes errores & omnia figmenta, vbi probe expendemus virtutem, & sapientiam Dei in creatione cæli & terræ, & in ordine totius mundi. Nunc descendit Propheta ad alia Dei opera, nempe quæ variis modis contingunt. Nam in natura est perpetuus status, quantum ad cælum, & terram: deinde sunt multa accidentia: quoniam vbi Deus obtenebrat ætherem, vbi excitat ventos, & grandinem vbi emittit

Psal. 104

pluuias, hæc contingunt præter stabilem illam mundi formam, de qua prius differuit. Videmus ergo Prophetam hæcenus locutum esse de perpetua & stabili gubernatione mundi, quantum attinet ad ordinem creationis. Iam sicuti dixi, nunc alteram speciem proponit, nempe *quod Deus voce sua det*, vel emittat *copiam aquarum è calo*. non vertunt quidam Sonitum: sed potius hic accipitur pro multitudine aquarum, vel copia. Vocem porro Dei hic accipit pro tonitru. Quoniam enim sæpe pluat absque tonitru, ubi tamen Deus è cælo tonat, fit subita conuersio, & quæ non modò aerem ipsum conturbat, sed animos etiam nostros percellit. Quoniam ergo in subita illa, & inopinata mutatione melius relucet potentia Dei, Propheta dicit, *Ad vocem dare copiam aquarum*: dicit postea, *Ascendere facit eleuationes*. Videmus enim vapores exurgere è terra, & sursum attolli. Philosophi ostendunt qua ratione id fiat: sed non poterit tamen excludi virtus Dei, ubi naturaliter aliquid fieri dicimus. Nam hinc melius cognoscitur quod docet hic Propheta, nempe Deum ita disposuisse orbem, vt dum attollit vapores sursum, ostendat se dominari in cælo, & in terra. Et dicit, *Ab extremo terræ*. Nam videbimus vapores oriri procul, & statim operient capita nostra. nonne est hoc mirabile? & nisi visu visceret hoc miraculum, certè raperet nos in admirationem sui. Ergo Propheta hic expergeficit homines a suo torpore, vt dilatis quod oculis ipsorum obicitur considerare. Dicit, *Creans, vel faciens, fulgura ad pluuiam*, vel cum pluuiâ. Enim quidam hæc accipiunt, ac si dixisset miseri fulgura pluuiæ. Et certè videmus res esse contrarias ignem, & pluuiam: & tamen ignis generat aquam: deinde habitat in media congerie aquarum. pluet: & simul tamen accensus erit aer multis fulgetris. Cum ergo res contrarias Deus ita simul implicet, deinde ignem faciat originem & causam pluuiæ, nonne hoc miraculum deberet etiam lapides ipsos mouere? Quantus ergo stupor est in hominibus, qui non attendunt ad tam dilucidum opus Dei, in quo poterant agnosceret eius gloriam tam in sapientia quam in potentia? Postea dicit, *Deum educere ventos è thesauris suis*. vocat thesauros Dei loca recondita. nam vnde venti, nisi ex cauernis terræ? Cum ergo terra ubi caua est, generet ventos, meritò Propheta dicit illos reconditos esse in thesauris Dei. Causam etiam reperiunt Philosophi, cur venti è terra exurgant. Nam sol attrahit tam vapores, quàm exhalationes: ex vaporibus creantur nebulae, creantur niues, creantur pluuiæ, prout disposita est media regio aeris. Iam exhalationes etiam creantur, inde tonitrua, inde fulmina, inde etiam cometae, inde venti. nam exhalationes distant à vaporibus tantum leuitate, & raritate. vapor est crassus, deinde grauis. Ergo ex vapore pluuiæ: exhalatio autem leuior est, deinde non adeò densa: ideo exhalationes generant tam fulmina quàm ventos, prout scilicet plus est calor, vel minus. Vnde fit, vt eadem exhalatio nunc in ventum erumpat, nunc in fulmina? nepe quia concipit plus calor exhalatio: deinde ubi densata est, assurgit in aerem: venti autem euanescent, & ita infimam partem mundi conturbant. Hæc dicuntur philosophice: sed interea caput ipsum Philosophiæ est, respicere in Deum ipsum, qui ventos educit è thesauris suis, quia tenet reconditos. Miramur subito oriri vêtum ubi est serenitas: quis non agnoscat ventos Dei arbitrio creari: deinde huc & illuc adigi, & impelli? Et ideo in Psalmo vocantur celeres nuntii Dei: qui facit spiritus nuntios suos. Sequitur.

Psalm. 104.

4

14 Stultus est omnis homo à scientia, vertunt alij, præscientia, sed perperam, meo iudicio, puffedactus est omnis conflator à sculptrili: quia mendacium conflatile: & non est spiritus in illis.

Rom. 1. 21

Quidam initium versus nimis argute accipiunt, quod scilicet homines infatuet proprium acumen, vel sapientia, quam sibi arrogat, quemadmodum dicit Paulus homines euanescere in suo sensu, ubi Deum concipiunt pro sua imaginatione. Sed magis populariter loquitur Propheta. Dicit igitur *stultos esse omnes artifices*. Nam scientiæ nomen hic accipit non pro liberali doctrina, sed pro scientia artium, siue sint lignarii fabri, siue ferrarii, & quicunque vel constant vel sculpunt, vel fabricant ligneos & lapideos, & argenteos deos. nam hoc colligitur ex secundo membro versus. Et nulla erit ambiguitas, si expédamus Prophetæ verba. Duobus enim modis rem vnâ exprimit, *quod stulti sint omnes artifices*. Postea addit speciem, nempe, inquit, *omnis conflator*. Videmus ergo Prophetam hic non accipere strictè Sapientiæ nomen, sed extendere etiam ad artes manuarias. Cum autem dicit *artifices esse stultos*, non dubium est, quin illis adiungat omnes falsorum deorum cultores. Sed sapientiam eorum traducit, qui applicant quicquid est in illis artis, & scientiæ ad res tam vanas: Ecce, inquit, putabit vel aurifaber, vel quispiam alius artifex se esse valdè ingeniosum, si affabrè exsculpat idolum aliquod: impendet quicquid est ingenij, vel artis ad rem tam vanam. Quænam est ista stultitia? nam putat se Deum facere manu sua. interea non mutat vel argenti, vel auri materiam. Formâ dûtaxat adiungit: sed forma hæc non cõtinet vitæ: & ideo subicit tandè, *non est spiritus in illis*. Sed prius dixit eos qui constant sculptrile puffedieri, hoc est, deprehendi in sua stultitia: quemadmodum vocauit ipsos fatuos, aut brutos.

Nam

Nam כְּבֶרֶךְ in coniugatione Hiphil significat stultum fieri: sed nomen כְּבֶרֶךְ significat brutum animal. Ergo ignominiosè comparat asinus, aut bobus, & aliis brutis animalibus prælatos istos artifices, qui famam sibi comparant ex eleganti forma suorum decorum. Quidam vertunt istud כְּבֶרֶךְ Operimentum: sed non dubito, quin significet conflatile. repetit enim quod prius dixerat, nempe *pudescitios esse conflatores à sculpsili*. In summa dicit *conflatile esse mendacium, quia non est in illis spiritus*, inquit. mutat numerum, sed ablique iactura sentus. Paulò antè vidimus idola esse eruditionem vanitatis: quia scilicet nimis crassè falluntur, ac desipiunt qui volunt gloriam Dei includere vel lapidi, vel ligno. Dicent prophani homines, sibi nūquam hoc venisse in mentem: sed res ipsa coarguit, eos mentiri, & obtendere vanos prætextus. Nam cur induciant locant in idolis? cur se coram illis prosternunt? cur illuc dirigunt preces, & vota? Volunt igitur Deum habere præsentem in forma aliqua visibili. Iam Propheta dixit hanc esse eruditionem vanitatum, quia scilicet Deum transfigurant quicumque similem existimant auro, & argento, & putant quicquam habere asine cum his mortuis elementis, quæ sensu carent. Eodem consilio nunc repetit, *conflatile esse mendacium*. quare? quia conuertitur in mendacium Dei veritas, vt inquit Paulus. Hæc igitur prodigiosa est deformitas, cum homines imaginantur vel lapidem, Rom. 1. 23 vel lignum esse effigiem Dei. Nihil enim simile: nec potest hoc in animum subire sine graui, & atroci Dei contumelia. Et ratio etiam notanda est: *Non enim, inquit spiritus est in illis*. Deus est vita vitarum, vt ita loquar. Iam vocare imaginem Dei rem mortuam, in qua nullus est sensus, nec vigor, nonne hoc est vertere lucē in tenebras? Ergo hæc ratio nobis tenēda est, & debet nobis sufficere ad refutandos omnes errores cum Propheta dicit *non esse spiritum in idolis*, hoc est, in ligno, lapide, auro, & argento, idè quod esse mendacium, quia Deus non sustineat se conferri rebus mortuis, & quæ sensu & vigore carent. Postea addit,

15 Vanitas sunt opus illusionum, in tempore visitationis ipsorum peribunt.

Confirmat eandem sententiam. prius vocauit כְּבֶרֶךְ mendacium, nunc vanitatem nominat בְּהִי עֹדֶם eodem sensu: *sunt, inquit, vanitas*. Dixerat esse mendacium, hoc est, homines nimis crassè decipi, dum volunt præsentiam Dei quærere in rebus mortuis. iam addit *vanitatem*: & sequitur, *esse opus illusionum*. Alii vertunt Subfannationū, & passiuè accipiunt idè Chaldæus venit rem esse ludibrio vel risu dignā. Sed potius accipitur pro impostura, vel deceptione. Cum dicit Iacob matri suæ, Reperiat in oculis patris mei illusor, quidam etiam illic vertūt, Reperiat subfannator. Sed potius intelligit Iacob deprehēum iri in mala fide, vel in dolo quasi diceret, Ero impostor, & pater meus deprehendet fraudem. Sic etiam hoc loco vocat opus deceptionum, quo scilicet homines seipsos infatuant. Non ergo simpliciter docet idola subfannatione digna esse, sed potius hoc refert ad eorum vāniam, qui imaginantur deos esse, sicuti prius dixerat esse vanitatem, & mendacium. Neque enim dubium est, quin pluribus modis eandem sententiam repetat atque cōfirmet. Tandem adiungit, *In tempore visitationis eorum peribunt*. Relatium tam de ipsis idolis, quàm de Chaldæis potest accipi: Cum aduenerit tempus visitationis, nempe vt pœnam de hostibus Ecclesiæ sumat Deus, tunc etiam peribunt eorum idola: vel, Cum aduenerit tempus, quo idola visitabit Deus, etiam peribunt. Et vterque sensus tolerabilis est. imò quod ad rem ipsam spectat, nihil ferè interest. Poterant excipere Israelitæ, Qui sit igitur, vt dii falsi, quos sibi homines fabricarunt, colantur, & sint magno in pretio, & celebretur eorum fama? quomodo hoc Deus patitur, ac dissimulat? poterant igitur Israelitæ ita excipere. Ideo Propheta occurrit, *Peribunt, inquit, sed in tempore visitationis*. Exhortatio est ad patientiam, ne animis frangātur, aut debilitentur fideles, tametsi videant ferri hominum humeris argenteos deos, tametsi videant ligna, & lapides locari in locis excelsis: deinde fieri illis suffitum, & offerri sacrificia. Quauis ergo videant tanto in pretio idola esse, ne tamen ideo concidant, vel deficiant à vera pietate, quoniā expectandum sit visitationis tempus, quo Deus exequetur suum iudicium tam aduersus falsos deos, quàm aduersus ipsorum cultores. Nunc ergo tenemus cur de visitatione loquatur. Sequitur,

16 Non sicuti illi portio Iacob, quia creator omnium est: & Israel virga hereditatis eius: Iehouah exercituum nomen eius.

Diximus paulò antè, nō posse ex animo, & cordatè reiici superstitiones, nisi postquam agnitus est verus Deus. Nam prophani homines etiā si non probè opiniones vulgi, tamen disputant in vtrāque partē: interea nihil est illis certò, & solidè persuasū. Necesse igitur est, vt præcedat verū Dei cognitio. Et ideo Propheta quoties de idolis loquūtur, ponūt verū Deum, quia partē

esset traducere stultitias illas, nisi Deus in gradu suo simul statueretur. Ergo ob hanc causam iterum dicit Propheta, Deum qui est pars Israelis, non esse similem idolis. Vocat Deum portionem Israelis, ut contineat populum in pura Legis doctrina quam didicerat, & qua fuerat imbutus: & ita abstrahit Israelitas ab omnibus hominum, vel Gentium figmentis. *Portio igitur Iacob non est similis idolis*, quare? *Est enim scilicet omnium*, inquit, hoc est, opifex cæli, & terræ. deinde, *Est Israel virga hereditatis eius*. Sed virga etiam potest accipi pro decempeda: & mihi secundus hic tentus magis aridet, quoniam adiungit Hereditatem. Deus autem similitudinem hanc tum est communi vsu, quemadmodum solemus metiri agros, & hereditates decempeda: ideo dicit Iacob esse virgam, hoc est decempedam, vel baculum mensurarium, ut ita loquar, *hereditatis Des*. Et tandem concludit Iehouam exercituum esse eius nomen.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando dignatus es tam familiariter te nobis ostendere, & quotidie etiam dignaris confirmare nos in veritate tua, ne declinemus vel ad dextram, vel ad sinistram, sed pendeamus toti à verbo tuo: & sic tibi addicti simus, ne ulli mundi errores nos abducant: sed constanter perstemus in ea fide quam didicimus ex Lege tua, ex Prophetis, & Euangelio, ubi clarius nobis innotasti per Christum, donec tandem fruamur plena, & perfecta gloria tua, ubi in eam fuerimus transfigurati, cum scilicet peruenierimus in eam hereditatem, quæ nobis parata est vnigeniti Filij tui sanguine, Amen.

17 Collige è terra merces tuas quæ habitas in munitione.

18 Quia hic dicit Iehouah, Ecce ego funda proiciens habitatores terræ vice hac: & coarctabo eos, vel faciam ut obfideant eos, ut inueniant.

Primum versum quem recitauimus, Hebræi, meo iudicio, perperam torquent ad Chaldaeos. Dixerat quidem Ieremias, stultas esse omnes Gentes, quæ sibi fabricant Deos lapideos, & ex corruptis quauis materiis: sed vidimus quo consilio, nepe quia necesse erat Israelitas, cum essent in captiuitate, & præter ignominiam exilij etiam essent valde exosi Chaldaeis, & Assyriis: nec tunc igitur fuit eos conuincere, ne propterea desisterent à vero Dei cultu, sed constanter allicerent eius Dei gloriam, à quo sperabant restitutionem. Quoddam ergo exponunt omnes ferè Hebræi hunc verum de Chaldaeis, omnino absurdum est, quia contemni debent duo versus, *Congrega merces tuas, nam sic dicit Iehouah*. Mirum est autem, Interpretes illos secundum versum accipere de Israelitis, interea concisè legere superiorem versum, ac si nulla esset coniunctio: cum tamen appareat, postea causam reddi, cur iubeat contrahi omnes merces. Sensus autem simplex est, totam regionem obnoxiam fore libidini hostium, ut eam diripiant. Quoniam ergo instabat vastatio, ideo iubet Propheta eos qui habitant in locis munitis, contrahere merces suas, vel contractionem: postea enim de voce dicemus. Diximus autem iam pluribus locis, Prophetas ironice perstringere torporem populi: quia frigeat simplex doctrina nisi ageretur cum ipsis quasi tumultuosè. Propheta igitur suscipit personam hominis, qui affert terrores bellicos, quemadmodum paulò post clarius videbimus. Sed hoc loco, ut alibi, denuntiat nusquam in Iudæa tutum fore locum, nisi in munitionibus, quæ tamen ipsæ non poterunt repellere hostium impetum, ut etiam suo loco dicitur. Quoddam attinet ad verbum: quidam exponunt, *Congrega humiliationem tuam*. *γῶν* enim significat humiliari: sed referunt ad Babylonem, quasi diceret Propheta, iam desine subigere reliquas omnes Gentes. Et ita verbum *γῶν* accipiunt pro contractione, ubi modus aliquis imponitur. Sed iam dixi non posse exponi hunc versum de Babylone, nec de Chaldaeis. Cum ergo sermonem dirigat Propheta ad Iudæos, vel de negotiatione loquitur, aut mercibus: vel de rebus pretiosis, quæ solent colligi, & recondi: quasi diceret, *Collige contractionem tuam*. Nam *γῶν* significat etiam contrahere. & illa est propria significatio: per translationem pro negotiari postea capitur. Sed de re ipsa videtur nulla esse ambiguitas, quoniam Propheta offendit, totam Iudæam breui vastatam iri ab hostibus: & quoniam exposita esset prædæ, ideo agendum esse quod fieri solet, nempe ut colligatur quicquid est pretiosum in vrbes munitas. In summa, Propheta hic denuntiat bellum Iudæis, & simul cladem, quæ grassabitur per totam terram. Terra enim nomine significat planam regionem: & opponitur terra

terra vrbibus munitis. Sequitur ratio, *Sic enim dicit Iehonab, Ecce ego funda prœticiam habitantes terre*: terra h̄c alio sensu accipitur, nempe pro tota regione. Vbiunque ergo habitent Iudæi, extrahet eos Dominus, inquit Propheta, *quasi funda proiiceret*. Nunc ergo videmus iterum denuntiari Iudæis quam spernebant vindictam, quoniam securi iacebant in suis deliciis: & quò magis ac magis prouocarent iram Dei, putabant fabulam esse quicquid dicebat Ieremias de illius iudicio. Comparat autem violentum exilium projectioni lapidis, & Deum comparat funditori. Scimus Dominus inquit funda, & proicitur lapis, quàm violentus sit motus ille. Ergo talem iaculationem h̄c minatur Deus populo, quòd scilicet huc & illuc illos violenter difficiet, quemadmodum solent lapides esse funda proici. Dicit *vice hac*, nempe vt sciant Iudæi eladem fore instar subito procellæ. Nam sæpius experti fuerant hostium insultus. sed nunc se redemerant, nunc coacti fuerant Assyrii, & Chaldæi ob alios motus cursum reflectere: vel mirabiliter fuerant liberati Dei auxilio: sperabant idem semper fore. præsertim vbi putabant, se belum trahendo, posse hostes ludificari, quemadmodum sæpius fecerant. postremò hinc inde expectabant auxilia. Ergo Propheta significat, sic abstractum iri, vt Deus illos simul omnes eiciat à patria, & eiciat quasi vno die. *Vice igitur hac proiciam habitantes terra*, inquit: *postea coactabo eos*. quidam transitivè accipiunt, quoniam est in coniugatione Hiphil, Faciam vt obfideantur ab hostibus: deinde, Vt inueniant eos hostes, subaudiunt. Sed videtur hoc nimis coactum. Alii rectius exponunt, Vt inueniant, nempe quæ illis toties fuerunt prædicta. Diximus enim contemptos fuisse Prophetas cum omnibus minis, quoniam obduruerant Iudæi ad impietatem. ergo probabilis est illa interpretatio. Sed malo generaliter accipere, *vt inueniant*, nempe quod capti sunt. nam prouocauerant multis, & variis modis iram Dei. Oportuit igitur eos tandem sentire quid adepti essent peruersis suis studiis: quemadmodum etiam dicitur Ilaïz quinquagesimo septimo, Inuenient fructum viarum suarum. Nihil minus volebant Iudæi, quàm accersere sibi eladem, quam Ieremias denuntiat: sed re ipsa diu hoc quæsierant, quia oportuit rependi illis mercedem suorum scelorum. Ergo vt inueniant, nempe mercedem operum suorum, ita subaudio. Sequitur,

Iſa. 57. 10

19 Hei mihi super contritione mea, dolore plena est percussio mea: & ego dixi, Certè, *vel, vique*, hæc plaga mea, & feram eam.

Non dubium est, quin Propheta h̄c suscipiat personam totius populi, quia videbat nullum moueri tam grauibus, & seueris minis. Et hæc figura iam satis nota esse debet, quoniam hæc loquendi ratio trita est omnibus Prophetis. compellant enim directè populum. Sed vbi vident se nihil proficere, per modum indignationis seipfos colligunt, & secum loquuntur quasi coram Deo: ita exprobrant hominibus duritiem ac focioriam. Sic ergo nunc Ieremias, *Hei mihi super contritione mea*. Non dolebat sua causa priuatim, sed quemadmodum dixi, repræsentat affectum doloris, qui debuerat esse in toto populo, & tamen nullus erat. Cum ergo ita non tantum stupidi essent, sed superbe riderent Deum, & omnes eius minas, Propheta h̄c quasi in speculo illis ostendit, quàm grauis & acerbis luctus ipsos maneant. Tenendum igitur est, Prophetam h̄c loqui non ex sensu populi, quoniam sic obtorpuerat, vt nihil prorsus sentiret: sed loqui ex re ipsa: quasi diceret, Si qua esset in vobis gutta prudentiæ, omnes certatim deficerent propinquam eladem: pridem iudicium Dei cœpit incumbere vestris capitibus: nemo autem mouetur. itaque solus lugebo, sed vestra causa. Interea dubium non est, quin voluerit tentare modis omnibus an possent minæ Dei penetrare in eorum animos. Dicit *percussione meam plenam esse doloris*. Deinde adiungit, *Et dixi, Certè hæc plaga mea, & feram eam*, inquit. Quemadmodum nuper dixi, non refert quid vel cogitent, vel loquantur Iudæi: sed quid illis debeat in mentem venire, si vel tantillum saperent. Quidam hoc trahunt ad verbum sequentem, quasi diceret Propheta se putasse sufficere ad ferendum dolorem, sed fuisse deceptum, quoniam tandem coactus fuerit succumbere. Atqui illud quoque nimis est contortum, & alioqui contextus optinè fluit: quòd scilicet Propheta h̄c admoneat populares suos quo debeant esse affectu, vbi agnoscunt Deum sibi esse infensum. Neque enim dubium est, quin oblique adhuc perstringat eorū focioriam, quia palam se exerat manus Dei ad illos castigandos: ipsi autem non respiciant manum percutientis. Ideo refert quid debeant apud se cogitare, vbi Deus signa iræ suæ demonstrat, nempe vt agnoscant hanc esse plagam suam, & ideo ferendam esse. Hæc enim optima est ad penitentiam præparatio, vbi peccator agnoscit se iure plecti: deinde vbi etiam libenter iugū recipit. Si ergo hucusque progredi quisquā potest, iam dimidia est illa cōuersio. Ergo Propheta h̄c docet vnicuique remedium Iudæis, vt certò statuunt se meritos esse quas sustinent pœnas, deinde, vt patietur se subiciant iudicio Dei: quemadmodum filius qui obsequens est patri suo, patitur se castigari cum deliquit. Psalmo 77. alio sensu dicitur, Meum est occidere. h̄c dicit Propheta *חלי*: illic autem est *חלי*. Variè quidè exponitur locus ille, sed videtur vox esse desperationis cum dicit, *Meum*

Psal. 77. 11

est occidere, id est, actum de me est. Hic autem Propheta ostendit initium resipiscen-
se, si Iudæi intelligant se dignos esse plagam illam. Nam haud dubie sit comparatio culpæ & poenæ
in hoc loco: quati diceret Propheta, Nos ita sumus promeriti: Deus ergo iustam rependit mer-
cedem peccatis nostris. Hoc vnum est, nempe dare Deo gloriam, & fateri illum iustas poenas
exigere. Sed nondum hoc sufficeret, nisi accederet tolerantia: *perferam* igitur, hoc est subiciam
me Deo. Multi enim, ubi conuicti sunt scelorum, tamen fremunt aduersus iudicem, atque etiam
tumultuantur. Propheta igitur duo hæc simul coniungit, nempe confessionem culpæ, deinde
tolerantiam, dum scilicet placide subiiciunt se Deo qui tamen experiuntur eius rigorem, quan-
diu aduersus eos exercet officium iudicis. Postea addit,

20 Tabernaculum meum vastatum est, *vel, dirutum*, & omnes funes
mei rupti sunt: filii mei egressi sunt à me, *particula tantundem valet ac* 1200
& nulli sunt, *hoc est, nulli restant amplius*, nemo qui extendat amplius taber-
naculum meum, & erigat, *vel disponat*, cortinas meas.

Potest esse metaphora sumpta à pastoribus: & videtur hoc non malè quadrare. quan-
Psal. 87. 1 quam sæpe Ecclesiam comparant Propheta tabernaculo. Et si enim alibi dicitur fundata esse
Ecclesia in montibus sanctis, & tribuitur illi magna soliditas, tamen quo ad externum statum
merito dicitur tabernaculo similis, quia nusquam fixa est statio filii Dei in terra. coguntur e-
nim subinde mutare locum. Et ideo etiam Paulus vocat fideles instabiles. Sed quoniam pau-
1. Cor. 4. 1 lō post fiet mentio pastorum, ideo Propheta videtur alludere ad tuguria pastorum. Quan-
quam generalius quidem postea accipiet hanc similitudinem, hoc est latius extendet: sed nihil
obstat, quo minus ad pastores referatur, de quibus paulō post loquetur: & interea retineat com-
munem illam figuram, quæ passim occurrit apud omnes Prophetas. Dicit igitur *tabernaculum*
meum esse dirutum, & omnes funes suos ruptos. Quod tabernaculum quidam accipiunt de vrbe Iero-
solyma, coactum est, neque conuenit: & iam diximus, Prophetam hîc loqui in persona totius
populi, perinde ac si faceret populum similem viro & patrifamilias qui in tabernaculis habitat.
Dicit, *Filii mei egressi sunt à me*. Conqueritur ergo populus se orbatum esse omnibus filiis, neque
id modò, sed etiam huc & illuc esse dispersos, quod miserius est, quàm si morte ablati essent.
Postea adiungit, *Et nullus est qui extendat tabernaculum meum, & qui erigat cortinas meas*. Significat
Ieremias, populum se orbatum iri, vt nemo auxilium ferat, & indigeat tamen omnium auxilio.
Nemo tunc putasset hoc fore, & ludibrio habitus fuit Ieremias: alii etiam aduersus ipsum fren-
debant: sed tamen ostendit quid futurum sit. Et quò plus vehementia habeat oratio, & sit effi-
caciôr, loquitur quasi ex eorum personâ: ac si avarum quidam Poeta repræsentaret in theatro, &
suggereret quæ eius personæ apta essent, accommodaret verba, & gestus, ita vt posset ille quasi in
speculo perpicere mores suos, & ingenium. Sic etiam hîc Propheta cùm videt simplici doctrina
non tangi stupidum illum populum, dicit omnes debere & in animis hoc sentire, & lingua etiam
testari, nempe quod sint solitarii, sint deserti à suis omnibus, nec iam quîquam illis opem
ferat. Sed prosequitur metaphoram illam de qua diximus. Nunc sequitur,

21 Quia infatuati sunt Pastores, & Iehouam non inquisierunt: pro-
pterea non egerunt prosperè, *alii, non intellexerunt*, & omne pascui eorum,
hoc est, quicquid in pascuis eorum erat, fuit destructum.

Primo loco causam assignat horrendæ illius vastationis, de qua loquutus est, quia scilicet
sensu, & intelligentia caruerint Pastores. Adhuc perseuerat in sua metaphora, vt videmus.
Quod restringunt quidam hoc ad reges Israël, mihi non probatur. completôr enim sub hoc
nomine tam Regem & eius Consiliarios, quàm Sacerdotes & Prophetas. Non vult autem Ie-
remias populum eximere à culpa, dum peculiariter accusat Pastores: sed tantum demonstrat
primam originem, & causam malorum, quod scilicet Reges & Prophetæ, & Sacerdotes cæ-
cutiuerint, atque ita perdididerint gregem Dei. Alibi etiam vidimus similes loquendi modos,
ubi Propheta non extenduabat peccata populi, neque volebat absoluerè vulgus ipsum.
Sed quoniam vt plurimum contingit, plebeos, & obscuros homines recumbere in Proceres, qui
rerum potiuntur: ideo necesse fuit, Prophetas notare illud vitium. Et scimus etiam quanta
sit superbia in Regibus, & in Sacerdotibus, & aliis quibuscunque qui dignitate aliqua pol-
lent. Putant enim se solutos esse omni Lege, volunt sibi parci ac si essent sacrosancti. Hac
igitur ratione Propheta vehementius, & acrius contra tales insurgit. propterea dicit *Pasto-
res esse infatuatos*. sic enim tunc populus repudiabat Prophetas, vt hodie videmus fieri in Papatu.
Nam

Nam etiam si profertur clara, & perspicua Dei veritas, multi tamen vt clypeum obiciant, obtinent fidem habere Episcopis suis, & Prælati, & Regibus, & aliis laicis. Cum ergo videret Ieremias puram Dei doctrinam ita opprimi inani illo splendore, necesse habuit detegere fucum illū & abstergere, vti loquar. hac igitur ratione dicit *insatuos esse Pastores*. Quod si hæc necessitas incubuit Prophetis, hodie quid agendum est, vbi videmus eos omnes, qui plenis buccis iactant se esse Ecclesiam repræsentatiuam, tamen esse meros impostores, & trahere miseras animas in exitum; quod obsecro agendum nobis est, quā quod à Prophetis didicimus? deinde quā stultè, & pueriliter ineptiunt papales Episcopi, dum volunt se reddere immunes ab omni iudicio, quoniam penes ipsos sit potestas, & ordinaria iurisdicção? nam certè non possunt tibi plus sumere, quā Sacerdotes Leuitici olim: Deus enim genus illud sibi elegerat, & quicunque erāt Sacerdotes Legales, poterāt iactare se creatos fuisse diuinitus. atqui videmus cogit ipsos in ordinē, & vocari fatuos. Cum ergo Papa cum omnibus suis non fuerit creatus à Deo, neque vllum habeat testimonium suæ vocationis, etiam si omnia sibi arroget, idque videatur iure facere: non tamen potest excellere præ antiquis Sacerdotibus. ergo necesse est, vt subeat iudicium, quod denuntiat hūc Deus per os Prophetæ sui. causā reddit cur insatuati sint, *quia non inquisierunt Deum*. Videmus ergo ex opposito, hanc esse veram sapientiam, vbi queritur Deus proinde vbi nullum est studium inquirendi Dei, necesse est, etiam qui videntur acutissimi esse, profusus desipere. hoc consilio etiam vocat insulos, vel insipidos Ieremias quicunque Deum non inquisierant. Hic locus docet hanc vnicam esse legem rite gubernandi, vbi qui præsumt, student dare gloriam Deo, & referunt ad eum omnia studia sua, & actiones: vbi autem aliò trahuntur, necesse est desipere, & insatuari, quacunque prudentia polleant. Hinc dicit *non egisse prospere*. *הוּ* significat intelligere, significat etiam prospere agere. non video rationem, cur hūc veritatem, Ideo non egerunt prudenter. hoc enim videtur esse frigidum, nec video quis sensus possit inde elici. Sed Prophetæ mercedē dicit, infelicitate gubernasse tam Reges, & eorum Consiliarios, quā Sacerdotes, & Prophetas, *quia non quæsiuit Deum*, & quoniam nulla esset illis cura pietatis, fatui fuerint. Et confirmat hanc interpretatiōem quod sequitur, *Et omne quod erat in paucis: ipsorum*, & c. Proph. enim videtur hic speciem subicere generi, & ostendere gubernatiōem illam fuisse insensatam, & maledictam à Deo, quoniam neglecta fuerit pietas. Ergo specialiter dicit *pauci fuisse deserta*, hoc est, gregem qui erat in paucis fuisse profusus dissipatum. Sequitur,

22 Vox rumoris ecce venit, & strepitus, *vel tumultus*, magnus, commotio, alij vertunt: è terra Aquilonis ad ponendas vrbes Iehudah in vastationem, domicilium draconum,

Hoc versu docet Ieremias iam non opus esse populo obstinato vlla prophetica doctrina. neque enim dubium est, quin taceat sit antithesis inter vocem Dei, quæ debebat alsidue personare in Iudæa, & inter tumultuosos clamores hostium. nam Prophetæ alij post alios obliuiscuntur populum illum, sed absque profectu. Nunc ergo quoniam iuridicant ad vocem Dei, Prophetæ ostendit nouos Doctores iam instare, qui alio modo & insolito ipsos percellant. *Vox ergo clamoris audita est*: non vultis me, & alios Dei seruos audire, sed *vox clamoris venit ab Aquilone*, hoc est, Chaldæi erunt vobis magistri, ego remitto vos ad eorum scholam, quando operam perdidistis tot annis, & qui ante me sedulo conati sunt vos reducere in viā, & quorum opera vsus est Deus, & qui tam fideliter volebant salutem vestram consulere: neque enim illi sunt magis auditi, quā ego. non ergo docebat vos amplius: iam vos ad Chaldæos ablego, illi vos docebunt. Simplex est ille sensus. *Vox ergo rumoris*, vel auditus ad verbum. dicit *נִיבִי*, auditum venire, hoc est, vocem quæ auditur, quoniam scilicet aures propheticas admonitionibus occluserant. *Et tumultus magnus*, vel commotio è terra Aquilonis. Nunc ergo videmus opponi Chaldæos Prophetis, qui frustra laborauerāt apud Iudæos, quasi diceret Ieremias Iudæos velint nolint fore attēctos ad hunc tumultuosum clamorem, nempe, *ad ponendas vrbes Iehudah*, inquit, *in vastationem. & domicilium draconum*. Sequitur,

23 Noui, Iehouah, quod non sit penes hominem via eius, non sit penes virum ambulantiem, vt dirigat gressum suum.

Restrictè accipiunt hoc Iudæi de Sennacherib, qui statuerat pro suo arbitrio nunc Ammonitas, nunc Moabitas aggredi, & illos redigere in suam potestatem: sed postea quasi motu subito raptus fuerit in Iudæam, sed illud est nugatorium. Non dubito igitur quin Prophetæ respexerit potius ad Iudæos, qui pridem assueuerant à se repellere omnem metum, quasi suis consiliis possent rebus suis optime consulere. Scimus enim, quoties aliquod discrimen impēdit ab Assy-

riis, solitis fuisse confugere vel in Ægyptum, vel in Chaldaeam. Ita ergo prouidi erant, vt putarent rebus suis optimè esse prospicendum, si hoc vel illud statuerant apud se. deinde cum Prophetæ denuntiabant vindictam Dei, solebant tantum respicere quid propè instaret, quasi Deus in omento vno non posset ab ortu solis vique ad occasum vibrare sua fulmina. Cum ergo hæc securitas torporè, & cōtumaciam obduceret Iudæis, Proph. meritò hoc loco exclamauit, *Scio, Iehonah, quòd non sit penes hominem via eius, nec penes virum ambulantiem, vt dirigat gressus suos*. Nunc tenemus in quem finem tendat Prophetæ: & hoc semper respiciendum est, si cupimus cum fructu legere quæcunque scripta sunt: nempe vt reputemus quale fuerit consilium Spiritus sancti: deinde in quem scopum verba direxerit. vbi hoc tenemus, iam facilis est transitus ad reliqua. Sed qui non expendit finem, ille vagatur semper huc & illuc: etiam si multa dicat, non tamen attingit ipsam rei summam. Notandum autem est, Prophetam, vt antehac fecit, loqui seorsum a celi Deum iolum habere testem, quia videt suos populares sic obduriuissè, vt frustra apud eos verba fundat. Quoniam ergo videt tantam esse duritiem in populo, vt nihil sperandum sit, si ad ipsos verba faciatur: ideo conuertit se ad Deum, quod est signum desperationis, quantum pertinet ad hominum ingenia: quasi diceret, iam nihil erit mihi negotii cum hoc tam peruerso populo. nam hæcenus satis superque expertus sum indomitam eius peruicaciam: ego igitur nunc cogor, o Domine, sermone apud te facere, quasi solus essem in mundo. Hæc ratio est cur dicat, *se Deum ipsum compellere*. Reliqua differemus in crastinum.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando hodie similiter ita sumus torpidi, vt non moueamur minimis tuis: neque etiam apud nos proficiant amica, & humane admonitiones, quibus nos inuitas: da inquam, vt tandem discamus attendere ad doctrinam, quacunque forma eam nobis proponas, & sumus tibi dociles, ac morigeri, vbi simpliciter nos inuitas: si autem cōtraxerimus iam callum, saltem vt afficiamur tuis minimis, & non tentemus tolerantiam tuam, sed patiamur nos redigi sub iugum, & ita subiiciamus nos tibi, vt tota vita nobis domineris, & interea ostendas affectionem paterni erga nos amoris, vt tibi militantes in hoc mundo tandem perueniamus ad beatam illam quietem, quæ nobis reposita est in calo per Christum Dominum nostrum, Amen.

DIXIMVS heri quo consilio exclamet Prophetæ, *non esse penes hominem viam eius*. nam quia sententia abrupta est, trahitur in diuersas partes. Sed breuiter exposui, Prophetam securitatem populi sui perstringere, quia putabant se esse extra periculum, vel quia sperarent auxilium à vicinis, & federatis gentibus: vel quia putabant satis sibi esse futuræ, & prædidi in opibus propriis. Ridet igitur Prophetæ hanc stultam confidentiam, & dicit *non esse penes hominem viam eius: nec penes virum ambulantiem, vt dirigat gressum suum*. Porro notandum est, hinc non agi de consiliis, sed etiam si prudenter homines rebus suis prospiciant, negat Prophetæ euentus esse in eorū manu, & arbitrio. & ideo disertè loquitur *de viro ambulante*. Per concessionem dicit homines ambulare, qui tamen mouere pedem non possent, nisi suppeterent vires à Deo. Nunc quando tenemus quorsum spectauerit Prophetæ, superest vt generalem doctrinam hinc colligamus, nempe longè falli homines, dum putant fortunam esse in manu sua, vel rerum euentus: quia etiam si cōsulent sapientissimè, infelicitèr tamen omnia contingent, nisi Deus benedicat eorum consiliis. Et hoc diligenter notandum est: quia videmus quàm temere sibi homines hoc vel illud promittant: & vix potest corrigi hæc superbia, dum sibi homines arrogant quod propriū est vnus Dei. Multæ sunt admonitiones in Scriptura ad cohibendam hanc temeritatem: sed pergunt fere omnes suo more, nec possunt huc adduci, vt permittant se Deo regendos. Iacobus inuehitur in hanc dementia, cum dicit homines statuere in longum tempus quid faciuri sint: mercator sibi proponet longā nauigationē, non modò in tres vel quatuor menses, sed in cōplures annos: alius suscipit bellum: alius audebit sibi hoc vel illud sumere: denique nullus est finis. Spiritus sanctus debuerat hac vna sententia cohibere audaciam eorum qui plus iusto sibi tribuunt: sed, quemadmodum dixi, maior pars existim vt euentus rerum esse in sua potestate. Hac ratione dicit Solomo, *Hominem deliberare, sed Dei esse gubernare linguam*. Ironicè dicit priore membro, *Homini esse disponere vias suas*, quia scilicet hoc persuasum est maiori parti. nam cum aliquid agrediuntur, de euentu non ita sunt solliciti, quin semper plus sibi promittant, quàm licet. Disponunt igitur homines, inquit, vel ordinant vias suas: sed Deus gubernat linguam, hoc est, non possunt verbum facere, nisi dominus laxaret signum linguæ ipsorum: & tamen scimus multa futi-

liter

Iac. 4. 13.

Prov. 16. 1.

liter dici ab hominibus, quæ carèt effectû. Si ergo vox sola non est in arbitrio hominû, sed pender à nutu Dei, quid de effectû sentire oportet? Nunc ergo habemus doctrinam, quæ colligi potest ex hoc loco, nempe homines sibi ipsi esse impostores, dum audèt hoc vel illud aggregi, & tibi promittere facilem euentum. Sed interea notandum est, non modò euentus rerum esse in arbitrio Dei, sed ipsa etiam cõlilia dirigit enim Deus corda, & mentes, vt visum est. sed non omnia dicuntur omnibus locis. Propheta hîc non dulsit ex professo quæ sint vires liberi arbitrii, sed concedit illis hanc partem, vt consulant, vt decernant: exequutionem tamen docet non esse in eorum manu. Ideo stultè quidam elidunt ex hoc loco, esse aliquas partes hominû, & esse vim aliquam liberi arbitrii. Videtur quidem habere aliquid plausibile initio: Ieremias dicit non esse penes hominem viam eius, nec penes virum ambulantes, vt dirigat gressum suum: ergo relinquit hoc hominibus, vt ambulent. vnde rursus sequitur liberum arbitriû non prorsus in nihilum reuocari: sed ostendi defectum, quia per se homo non sufficiat, nisi diuinitus adiutus. Sunt pueri scilicet & duntaxat, quia sicuti diximus, Propheta hîc nō disputat quæ sint vires liberi arbitrii, quæ sit hominis facultas ad deliberandum: sed tumit partem illam, quod filii huius seculi, dum videntur sibi acutè omnia perpicere, & cõsilia sua capiunt, deinde præsidis suis niuntur, tali tamen quoniam omnes spes eorum dissiutit Deus vno momento, penes què est euentus rerum, & ideo per modum concessionis hoc possumus est, *vivum ambulare*: quemadmodum etiam dicit Paulus, quauis illie altius conscendat, tamen cum dicit non esse volentis, neque currentis, videtur cõcedere hominibus & velle & currere. Sed subest aliqua ironiæ species. nam scimus homines: nunquam spoliari vana, & fallaci persuasione, qua turgent, dum putant suo Marte se posse adipisci iustitiã. Non audent quidem in solidum iactare se esse authores suæ salutis, & iustitiæ esse in suo arbitrio, sed volunt esse Dei collegæ: quauis illum admittant socium, volunt tamen cum eo partiri. Paulus subannat hanc stultitiã, & dicit non esse volentis, neque currentis, sed solius miserantis Dei, hoc est, esse penes vnam Dei misericordiam hominis salutem: non autè hoc possumus esse in studio vel cursu hominis. Et Augustinus prudenter, cum Pelagiani hoc cauillo vellent eludere hanc Pauli sententiam, Non est currentis neque volentis: est igitur aliqua libertas in homine volendi, & currendi: Si ita est, inquit Augustinus, ergo ex opposito licebit inferre, non esse miserantis Dei, sed volentis, & currentis. quare? si dimidia ex parte cooperantur homines Deo, & est aliquis concursus humanæ virtutis cum gratia, & auxilio Spiritus sancti, si hæc sententia vera est, Non esse volentis, neque currentis, vt tubaudiatur tantum, ita etiam licebit dicere, non esse tantum miserantis Dei, sed etiam currentis, & volentis. quare? misericordia enim Dei non sufficiet, si aduocentur humanæ vires. atqui illud est plusquam absurdum, ac nemo est qui non abhorreat, non esse in misericordia Dei positam hominum salutem, sed esse in ipsorum citi, & voluntate. sequitur ergo, excludi prorsus omnes vires, & omnia studia illis verbis Pauli. Nunc Propheta non agit de æterna salute, sed tantum de actionibus viæ præsentis. Quoniã ergo Iraelitæ putabant sibi esse tatis præsidii in sua prudentia, in suis opibus, in multitudine, deinde in sociis Gentium, dicit Propheta ipsos decipi, quoniam sibi vrsurpent dominationem, quæ resideret penes vnum Deum. nam quod homines vulgò fortunam appellat, nihil aliud est quàm prouidentia Dei. Cum igitur Deus occulto suo consilio gubernet res humanas, sequitur omnes sue cessustam prosperos, quàm aduersos esse in eius arbitrio. Ergo quicquid homines moliantur, & consulant, & decernant, tamen nihil poterunt exequi: Deus enim dabit talè exitum, qualem vult. Nunc videmus qua de re dissiat Propheta: & simul videmus eum non attingere quænam sint vires liberi arbitrii. neque enim hîc agit de voluntate hominis, sed tantum ostendit, peccatum homines optimè sua negotia ordinauerint, tamen omnia eorum consilia, omnes conatus, omnia studia euanesce, & Deum frustrari eorum confidentiam, quia aul sunt sibi temere promittere plusquam licebat. Nunc sequitur,

Rom. 9. 16.

Augustinus
Epist. 117.
ad Vitalem.

24 Castiga me Iehouah tantummodo in iudicio, non in ira tua, ne imminuas me.

Rursus Propheta obliquè accusat, vel pungit populi stuporem, quia videbat sperni omnes suas minas. Tamen enim iam aliquoties sumptæ fuissent de illis penæ, putabant se esse elapsos, & quauis vltima clades instaret, putabant Deum procul abesse, & ita fouebant se in peruersis delitiis. Ergo Propheta suscipit vnus omnium personam, & inducit cõmunem & publicum luctum: *Castiga me, inquit, Iehouah, sed in iudicio.* Hîc certè Propheta non de sua vnus salute est anxius, nec priuatim causam suam agit: sed deprecatur pro toto populo. Cur autem singulari numero loquitur? nempe, quemadmodum iam dixi, induit personam omnium, & ita coarguit eos suæ fociordis, quoniam non magis attenti sint ad propinquum Dei iudicium. In summa, Propheta hîc docet qualiter deceret affectos esse omnes, nisi prorsus ex cæcati essent, & quasi in reprobum sensum coniecti, & ita ostendit hoc solum ipsis esse residuum, vt suppliciter veniam petant à Deo, neque tamen prorsus repellant omnem castigationem: sed tantum postulent sibi ali-

qua ex parte ignosci, nempe vt Deus temperet rigorem suum ne prorsus illos consumat. Hoc autem modo ostendit tam atrociam esse populi scelera, vt non debeat simpliciter, & sine exceptione veniam petere à Deo, sed tantum vindictæ moderationem. nam si quis leuiter deliquerit potest confugere ad Dei clementiam, & vno verbo dicere, Domine ignosce. Qui autem malis malis accumulatis, & sæpius admoniti non resipiscunt, ac si data opera vellent armare in se, & in suam perniciem Deum, illi an deinde poterunt in totum petere immunitatem ab omnibus poenis: hoc consentaneum non esset. Ergo Propheta hîc breuiter ostendit, Iudæos eò scelerum prolapsos esse, vt Deus non debeat illis ignoscere in totum: neque etiam ipsi debeant optare veniam abique vlla castigatione, sed tantum vt Deus rigorem suum temperet, quæadmodum dixi. Dauid hoc idem profitetur, quâuis agat suam vnius causam, non populi. nam deprecatur iram Dei, & furorem: non vult sibi ita ignosci, vt nihil castigationis sentiat: sed quia exhorrebat iram Dei, eam quantum in se est, cupit auertere. Et ideo etiâ alibi gratias agit Deo, quod fuerit manu eius castigatus, sed leuiter: Castigans castigauit me Dominus, & morti non addixit me. Sed hoc speciale notandum est in verbis Ieremiæ, quod scilicet populus non debuerit petere veniam, nisi se subiiceret. D. i. correctioni: quia scilicet nimis grauius, & nimis obstinât peccauerant. Ceterum hinc etiam colligitur generalis doctrina. hæc enim vera est ratio, & natura poenitentia, vbi subiicimus nos iudicio Dei, & patimur æquo animo eius castigationem, modò sit paterna. Nam si Deus summo iure agat nobiscum, omnis spes salutis extincta est: ita fieri non poterit, vt ex animo resipiscamus. Scimus ergo hoc requiri ad poenitentiam, vt qui Deum offendit sistant se libetor, & spontè ad eius tribunal, & sustineat eius castigationem. Nam qui ita sunt delicati, vt nullû ferulæ ictum patienter ferant, eos apparet adhuc præfactos, & rebelles esse. Vbiunque igitur erit verus poenitentia sensus, simul coniuncta erit hæc obedientia, nempe vt Deus castiget eum, qui deliquit. Sed hæc necessaria est moderatio, secundum promissionem, Castigabo eos, sed manu hominis: misericordiam verò meam non auferam ab illis. Hoc Deus pollicitus est Solomon, sed scimus ad omnia Christi membra spectare. Quauis ergo promittat poenas exigit Deus de sceleribus totius mundi, est tamen magnû discrimen inter electos, & reprobos, quia hoc priuilegio electos suos dignatur, quod scilicet castigat eos paterna manu quali filios: cum reprobis autem agit tanquam seuerus iudex, ita omnes poenæ quas perferunt reprobi, sunt exitiales: quia non possunt aliud concipere, quàm iram Dei in omnibus eius iudiciis. Electi autem habent semper consolationis materiam, quia agnoscunt Deum sibi esse Patrè. ac quauis primo intuenti refugiant iram eius, & quasi terrore percussî cupiant dari sibi aliquas latebras: tamen postea gustu clementia, & misericordia eius colligunt animos: & ita poenæ, quauis sint multò grauiores, quàm quas perferunt reprobi, tamen non sunt illis mortifera, quia Deus conuertit eas in remedia. Nunc ergo videmus quinquam sit vsus, & quæ vtilitas eius doctrina, cum dicit Propheta, Domine castiga me, sed tantummodo, inquit, in iudicio. Iudicium accipitur pro mensura, pro demento: habet quidem multas significationes apud Hebræos ~~etiam~~ hîc autem accipitur pro mensura: non quod Deus vnquam modum excedat in poenis exigendis, sed quia deficiunt homines, si exerat rigorem suum, ita vt nulla illis appareat spes venia. Si ergo Deus tantum exequitur officium iudicis, necesse est homines prorsus deficere: ita intelligit Ieremias non fore mensuram, hoc est, non fore sibi tolerabile Dei iudicium nisi elementer cum ipso agat. & opponitur etiam contrarium membrum, non in furore, vel non in ira. ergo hîc non opponitur mensuræ intemperies, vel excessus, sed opponitur ira Dei. Scimus etiam in Deum non cadere vllas passionis, sed dum ira Dei, vel rigor apparet, tunc necesse est homines non tantum perterrefieri, sed etiam in nihilum redigi. & tamen multis locis legimus Deum irasci electis suis, & toti Ecclesiæ. sed hoc ad externum sensum refertur. Certum enim est, poenas quibus Deus castigat filios suos, esse testimonia paterni eius amoris. nam hoc modo consulit eorû saluti. Et ideo dicit Apostolus spurios esse, quos Deus non dignatur correctione aliqua. sed interim quo ad externam speciem, poenæ uas, Deus infligit electis, nihil differunt à poenis quibus iram suam declarat, & exerit aduersus reprobos. Ergo per catachresin vocantur semper omnes poenæ testimonia, vel signa ira Dei. sic ergo dicitur irasci Ecclesiæ suæ. Sed Propheta hîc propriè loquitur, & distinctè, dum opponit iram Dei iudicio, hoc est, moderationi qua vitur Deus erga suos electos, dum scilicet manu suam sustentat, quia aliqui statim ipsos prorsus obrueret: & ideo subiicit, Ne imminuas me. Imminuendi verbo cõsumptio debet intelligi, vt etiam quibuscumque aliis locis. neque enim fieri potest, quin Deus nos imminuat, etiam si leuiter nos attingat extremo digito, quandoquidem scimus quam formidabilis sit eius potentia: neque opus est, vt è cælo fulminet, sed si tantum aduersum vultum ostendat, actum est de nobis. Sed imminutionem hîc accipit Propheta pro interitu. Videmus ergo eum ita se & totum populum subiicere Dei castigationi, vt tamen cupiat adhiberi aliquem modum: quoniam aliqui Dei rigor à minimo ad maximum omnes consumeret: quemadmodum etiam dicitur apud Isaiam, Examinauit, sed non quasi aurum, & argentum nam consumpti fuisses. Deus ergo ita indulget miseris peccatoribus, vt respiciat quid ferre queant non quem quid meriti sint. hoc simpliciter intelligit Propheta. Sed hinc etiam colligimus, neminem esse,

Psalm. 118. 13.

2. Sam. 7. 14
15. & Psalm.
82. 3. 3. 3. 4.

Hier. 12. 2.

Isa. 48. 10.

qui

qui par sit ferendo Dei rigori. Ergo vnicum esse asylum in eius misericordia, non ut ignoscat nobis in totum, quia nobis vtile est, castigari eius manu: sed ut tantum pro sua paterna clementia nos castiget. Sequitur.

25 Effunde iram tuam super Gentes, quæ te non nouerunt, & super cognationes vel familias quæ nomen tuum non inuocauerunt: quia comederunt Iacob, comederunt, inquam, ipsum, & consumpserunt eum, & tabernacula eius vastarunt.

Propheta confirmat suam precationem hac ratione: quod scilicet Deus habeat satis materiam ad vindictam suam exercendam aduersus impios, & prophanos homines, & qui ab eo sunt alieni. Non dubium autem est, quin ad promissionem spectet, quam retulimus. Sciebat enim Propheta quod semel dictum fuerat Dauidi, hoc promissum esse toti Ecclesie in omnes ætates. Ergo hic reducit Deo in memoriam discrimen, quod statuit ipse inter domesticos, & externos: quasi diceret, Domine quamuis & rectum sit, & nobis etiam vtile in salutem, castigari manu tua: tamen non sine detrimento viceris hominum peccata. nam pollicitus es te paterno more castigatum esse filios tuos: quantum ad extraneos spectat, tu es eorum iudex, nempe ut in totum perdatur. Ergo nunc Domine ostende illud non frustra esse dictum: & quoniam dignatus es nos adoptare in populum tuum peculiarem, ideo paternè nobis ignoscas. Nunc ergo videmus Prophetam non temerè hoc votum proicere in aerem, sed amplecti promissionem Dei, & in ea quærere discrimen illud, quod placuit Deo statuere inter Ecclesiam suam, & incredulos. Dicit ergo, *Effunde iram tuam super gentes, quæ te non nouerunt.* Et exaggerat hanc sententiam, ubi dicit *Iacob fuisse deuoratum ab illis prophanis gentibus* tanquam à feris bestiis: quasi diceret, Nos quidè peccauimus Domine: sed an tu in nostrum interitum ostendes te esse mundi iudicem: & interea parces Aegyptiis, & Assyriis, & Chaldeis, qui tam crudeliter nos vexarunt? imò quin non tantum lacerarunt nos, sed etiam prorsus vorarunt: Et ideo bis vtitur verbo Comedendi: Deinde addit, *Consumpserunt eum.* postremò, *Tabernacula eius vastarunt.* Cum ergo illi tam atrociter sæuierint in populum tuum, an impune euadent, & interim nos abiicies, qui tamen sumus tui? etiam si toties tibi præbuerimus causam nos puniendi: tamè adoptio tua valeat, & interea experiaris tuum iudicium potius aduersus prophanas Gentes. Nec dubium est, quin Propheta, quisquis Psalmum 79. composuit, mutuatus sit hoc testimonium Ieremæ, quod illic recitatur, Effunde iram tuam super Gentes, quæ te non nouerunt, & super regna quæ nomen tuum non inuocauerunt: quia consumpserunt Iacob, & hereditatem eius. Potest fieri, ut Ieremias ipse Psalmum illum composuerit, postquam tractus fuerat in Aegyptum, postquam vrbs fuerat excisa: tamen de tempore satis conuenit, quod scilicet iam acciderat horribilis dissipatio, cum Psalmus ille composuit fuit in usum miseræ & quasi perditæ Ecclesiæ. Verisimile est tamè fuisse compositum sub tyrannide Antiochi, vel quo tempore grassata fuit hostium Dei sæuitia aduersus populum. Quicquid sit, author illius Psalmi repetere voluit quod sumperat ex hoc loco. Iam quæritur, liceatne malè precari etiam impiis & reprobis, quia adhuc suspensum sumus & incerti de exitu. Deus enim non patefecit quid velit de ipsistandem agere. Ergo regula charitatis potius aliò flectere nos debet, nempe ut bene sperantes de eorum salute, petamus ut Deus illis ignoscat. Atqui Propheta deuouet eos simpliciter exitio, neque loquitur ex priuato sensu, sed dicat omnibus piis votum, quod concipere debeant. Respondendo non posse nos ferre sententiam de hoc vel illo homine sigillatim, & ideo temeritate non carere præiudici, si singulos homines æternæ morti addicimus, deinde si malè illis precamur. Sed in genere possumus concipere hanc precandi formam aduersus obstinatos Dei hostes, sic ut maneat penes ipsum cognitio, nec tentemus in congeriem vnā miscere quoscunque hodie nouimus impios: illud, quæadmodum dixi, esset temerarium: quin potius conuenit bene omnibus precari, & optare illis salutem, & quantum in nobis est pro ea esse sollicitos. Vbi autem ita impendimus affectum charitatis singulis, in genere tamen possumus ita precari, ut Deus prosterнат, consumat, & dissipet, & in nihilum redigat omnes suos hostes. Non dubium igitur est, quin Propheta hic sensum suum conuertat ad iudicium Dei: quasi diceret, Domine, tuum fuit distinguere inter domesticos, & extraneos: placuit tibi nos adoptare in populum: nunc quid restat, nisi ut clementer agas nobiscum, quia sustines personam Patris? quantum attinet ad gentes prophanas, quoniam sunt abs te alienæ, nec pertinent ad tuum gregem, ideo manet illas interitus: pereant igitur. Cum autè Proph. de prophanis gentibus loquitur, interea non auertit iudicium Dei, quin liberè decernat quicquid volet. sed quæadmodum iam dixi, tantum ponit sibi ante oculos quod habebat ex verbo Dei, nepe alios esse electos, alios esse reprobos. Electionem Dei æstimat ex vocatione, vel fœdere, & ideo ex opposito reprobos omnes ducit, quos Deus priuilegio illo paterni fauoris dignatus non est. Nunc ergo soluta est illa quaestio: & hinc apparet quomodo liceat im-

Psal. 79. 6.
7.

precari exitium reprobis, & Dei contemptoribus, nempe ita ut vota nostra non præueniant iudicium Dei, ut dictum est, neque de singulis etiã statuamus in hanc, vel in illam partem, sed tantum nobis occurrat illa distinctio, Deum esse Patrem erga electos suos, iudicem erga omnes reprobos. *Effunde ergo iram tuam*, nempe quia submiserat se, & totum populum Dei castigationibus, id eo dicit, *Effunde iram tuam*, hoc est, agas summo iure aduersus illos: sed interea temperes irã tuã erga nos, ne scilicet instar diluuii nos absorbeat. huc pertinet verbum Effundere. Cum dicit, *Super Gentes, quæ te non nouerunt, quæ non inuocarunt nomen tuum*: hæc loquendi forma diligenter notanda est, quia docemur initium pietatis esse in Dei cognitione, postea adiungit fructum, vel effectum, nempe inuocationem. Hæc duo inter se cohærent: sed ordo etiam tenendus est, quia non potest inuocari Deus, nisi præluceat eius cognitio. Inuocant quidem passim omnes Deum: increduli etiam ad ipsum clamant indifferenter, cum vrget aliquod periculum: sed non dirigunt rite vota sua, neque etiam possunt preces suas offerre Deo, ut legitima sacrificia. quare? Quomodo enim inuocabunt in quem non crediderunt? inquit Paulus. Ergo, quæ admodum dixi, necesse est, ut viam nobis præmonstraret Deus ipse quoties inuocare ipsum oporteret: ac proinde ubi nulla est Dei cognitio, nulla etiam est ratio precandi. Sed ubi Deus semel nobis affulsit, tunc via nobis aperta est ad ipsum inuocandum. ergo inuocatio fructus perpetuus est fidei, sicuti est testimonium pietatis. Quamquam quicumque Deum non inuocant, & quidem serio, ostendunt se nunquam gustasse elementa pietatis: & ideo si cupimus rite precari, primum discamus quænam sit Dei erga nos voluntas: postea sciamus tunc nos demum profecisse, ut oportet, in salutis doctrina, dum ad Deum confugimus, & nos exercemus in eius inuocatione. Quod autem postremò adiungit, *Quia comederunt Iacob, comederunt ipsum, consumperunt eum, & tabernacula eius vastarunt*, duo nobis obseruanda sunt. Nam hic perspicimus quàm tristis, & misera tunc fuerit Ecclesiæ cõditio. non dicit multis iniuriis fuisse affectos Israelitas, aut violenter, aut contumeliose tractatos: sed dicit fuisse voratos à Gentibus, & his hoc repetit: deinde adiungit consumptos fuisse, & vastata eorum tabernacula. Cum ergo videmus tam duriter afflictos tunc fuisse filios Dei, ne miremur, si hodie etiam Ecclesia subiaceat grauissimis calamitatibus, & ne expauescamus tanquam ad rem nouam, & insolitã: sed quoniam idem olim contigit patribus nostris, seramus æquo animo hæc exercitia. Alterum verò notandum est, nempe cum Propheta hic non carnis suæ motu impulsus fuerit ad precandum, sed instinctu Spiritus, qui formam hanc dictabat, posse hinc certò colligi, tametsi hodie triumphant hostes Ecclesiæ, & putent se omnia adeptos, dum crudeliter affligunt innoxios: tamen tandè daturos esse pœnas. Spiritus enim, qui gubernauit linguam Proph. voluit hanc formã, & hoc votum nobis esse instar promissionis, ut certò persuasi simus, quò atrocius sæuiunt impii contra Dei filios, eò grauiorem instare illis pœnam, & crudelitatis mercedem. Comedat igitur tanquam ferre bestia, ut hodie faciant, sed Deus exeret aliquando manum suam, & ostendet quàm pretiosus sibi fuerit suorum sanguis.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando ita torpemus in vitijs nostris, nisi nos experges facias, ut saltem proficiamus in his tam seueris admonitionibus, quibus olim excitasti veterem populum: & quoniam etiam iam comunione facti sumus multis iræ tuæ signis, ut ad resipiscentiã maiore studio aspiraremus: da, inquam, ut serio affectu perseueremus in hoc cursu, & sic nos tibi subiiciamus, ut patienti & æquo animo feramus tuas correctiones: interea autẽ certò persuasi sumus, te semper nobis fore Patrem, nec dubitemus etiam in media morte confugere ad tuam misericordiam, donec effundas iram tuam aduersus impios & prophanos nominis tui contemptores: & sic nostri miserearis, ut sciamus te non frustra pollicitum fuisse, paternas & humanas semper fore tuas castigationes, quando visitabis eorum peccata qui in te sperant per Christum Dominum nostrum, Amen.

CAPVT VNDECIMVM.

Ermo qui directus fuit ad Ieremiam à Iehoua, dicendo,

2 Audite verba, sermones, fœderis huius, & dicite viro Iehudah, viris Iehudah, Enallage est numeri, & habitatoribus Ierusalem.

3 Et dices ad eos, Sic dicit Iehouah Deus Israel, Maledictus vir, qui non audierit verba fœderis huius.

4 Quæ, vel, quod *fœdus*, mandavi patribus vestris die quo eduxi eos de terra Aegypti, è fornace ferrea, dicendo, Audite vocem meam, & facite ea quæ, *hoc est, quæcunque*, præcipio, *relativum sine antecedente*, secundum omnia quæ præcepi vobis: & eritis mihi in populum, & ego ero vobis in Deum. *coherent hæc omnia inter se, ideo non disjungo.*

5 Ut statuâ vel, *stabiliam*: alii vertunt, *suscitem*, sed *improprie*, iusiurandum quod iuravi patribus vestris ad dandum illis terram affluentem lacte, & melle, secundum diem hanc. Et respondi, & dixi, Amen, Iehouah.

Hic Propheta docet, Iudæos etiam si obtendere non desinant sacrum Dei nomen, esse tamē perfidos, & prorsus descivisse à Lege. Hæc summa est huius concionis, Iudæos quavis gloriatur Dei nomine, essetamen fœdisfragos: quia violaverint fidem Deo promissam, & abiecerint prorsus doctrinam Legis. Non dubium est, quin Iudæi sæpius excanduerint adversus Ieremiam, ac si propriam causam agerent: ideo necesse fuit, illis proponi suam à Lege defectionem, ut certò persuasum essent, sibi non esse cum Ieremia certamen, sed cum Mose, & cum Deo ipso, qui erat author Legis. Nec dubium est, quin exasperati fuerint hac doctrina: sed non potuit illis Ieremias parcere, cum videret tam esse obstinatos. Exemplo, hoc melius poterit intelligi. hodie Papistæ quavis apertè repudiant quicquid profertur ex Lege, & Prophetis, & Evangelio: tamen dissimulat sibi esse hoc propositum: imò affirmat se amplecti quicquid à Deo profectum est. Quoniam ergo tergiversantur, & sine pudore, posset eodē modo agere cum illis quisquis hodie purè & fideliter cupit cultum Dei, & pietatē restituere. Exempli gratia, si prodeat quispiam ex servis Dei in mediū, poterit ita alloqui Papistas, Ne sit iam disceptatio inter nos: sed audite quod olim Deus per Moysen præcepit: deinde quod magis ac magis confirmavit per Prophetas suos: tandē per unigenitum Filium, & per Apostolos eius voluit sanctum esse, ut fas non sit amplius contra verbum facere. nunc attēdite ergo ad Legem, ad Prophetas. Iam tenemus quale fuit cōsiliū Dei, cum ita iussit loqui servo suum Ieremiā. Nisi enim expendimus qualis fuerit improbitas illius populi, mirabimur toties repeti nomē Fœderis, & videbitur hoc nobis esse frigidum. Sed Propheta, quemadmodū iam dixi, cum videret suis cavillistergiuersari Iudæos, non potuit aliter cum ipsis agere, nisi ut ostēderet violasse fœdus Dei, & ita esse apostatas, qui prorsus à Lege descivērāt. Dicit autē *sibi hoc fuisse mandatum à Deo*. Nec dubiū est, quin Deus non modo suggesserit hoc consiliū servo suo, sed dictauerit ei loquendi formā, & quasi methodū præscripserit. Merito itaque Ieremias præfatur *sibi hunc sermonem fuisse datum*. Quod autē secūdo versu plurale nūmerū ponit: non dubiū est, quin paucos adiutores, qui testabāt, simul cum ipso hortatus fuerit Deus, ut suffragium suum ipsi quoque adiungerent. Tametsi enim magna erat bonorū penuria, Ieremias tamen non in totū orbatus fuit collegis, qui cuperent studiū suum coniungere ad confirmandā eius doctrinā. Inter eos fuit Baruch, fuerūt etiā alii similes. Hos ergo alloquitur Deus secūdo versu cum dicit, *Audite verba huius fœderis, & loquimini ad viros Iehudah, & ciues Ierosolymæ*. Sciebant quidē tam Ieremias, quā reliquisse nihil asserre, nisi ex Lege sumptum: sed quāvis sibi probè consciū essent suæ sinceritatis, & possent corā Deo, & angelis testari se non haurire ex fœce, sed ex fonte puro: tamen voluit illos Deus animare adversus populi contumaciam. Nam in pròptu subinde erat hæc exceptio, Vos quidē iactatis, quicquid placet vobis asserre, esse verū à Dominis: verò negamus. Ergo cum Prophetis subeundū esset tale certamē, ideo animare voluit eos Deus, ut primitū sibi, deinde etiam aliis essent idonei, & firmi testes suæ doctrinæ, ut constaret iusta autoritas: quoniam scilicet ex Lege ipsa, non autē ex commētis hominū sumpta esset. Videmus autē quibus velit Deus hoc promulgari, *nempe viris Iehudah & ciuibus Ierosolymæ*. nam decem Tribus iam in exiliū fuerant tractæ, ut alibi vīsum fuit. Hic autē erat flos electi populi: & quia tor cladibus fuerāt superstitēs, putabāt se diuinitus fuisse servatos, quod apud eos floret pietas, & Dei cultus: ita sese inebriabāt falsis blanditiis. Ergo iubetur disertē Propheta cum suis collegis denuntiare quod paulò pōst videbimus, ciuibus Ierosolymæ, & reliquis terræ incolis, qui residuierant, & putabant se delectos esse à Deo, qui permanent in columes, etiam si reliqua omnia perissent. Postea clarius docet Propheta, sibi præcipuē datum fuisse hoc mandatū. Vitur enim numero singulari, *Tu dices ad eos*. nec absurdum est, quod prius alios sibi adiunxit. Nam potuit Deus colligere paucorum suffragia qui optabāt puram religionem in populo restitui: ut interea tamen præcipuas partes sustineret Ieremias ipse, qui præ aliis excelluit. Nec dubium est, quin sancto consensu alii studuerint confirmare eius doctrinam. Nulla enim inter eos fuit emulatio: & ipse quavis excelleret, libenter etiam admisit in societatem quoscunque videbat sibi esse coniunctos in tam pia, & sancta causa. Communiter ergo loquutus est Deus proximo versu: quia volebat omnes servos suos addere suffragia sancto Prophetæ. Nunc autem Prophetam solū alloquitur: quia scilicet maior erat illius authoritas.

Sequitur, *Sic dicit Iehonah Deus Israel, Maledictus vir, qui non audierit verba fœderis huius.* Quoties ponitur nomen יְהוֹנָה non dubium est quin Ieremias antea præcidat omnibus subter fugis, quibus paulò antè dixi vfos fuisse Iudæos. Neque enim vnquam spontè confisus fuissent se quæquam Legi detrudere: interea spernebant ipsam Ieremiam, qui erat verus & fides Legis interpret, qui nihil de suo admiscuerat: sed tantum accommodabat quod a Mose fuerat traditum ad vsum præsentem populi. Subest igitur tacita antithesis inter nomen Fœderis, & inter doctrinam Ieremiæ: non quòd esset aliquid disidii, vel repugnantiæ, vel quòd aliquid separatim haberet ipse Ier. sed sermonem ad captum populi format. & est species concessionis, ac si diceret, Iam non postulo à vobis audiri, sed audite saltem ipsam Legem. Hactenus nihil in medium protuli, quod non Deus mandasset: deinde nihil alienum tradidi à Mose, nihil fuit addititium in mea doctrina. Sed quoniam hoc vobis non persuadeo, iam delinò vobiscū loqui: loquitur ipse Moses, ipsum audire. Quod autem pronomen demonstratiuum addit, cūm dicit, *Audire hoc fœdus*, perinde est, ac si palam, & quasi digito ostenderet, nullum esse dubitationis locum. Est igitur exprobratio, cūm fœdus demonstrat: quasi diceret, Quid iuvat fingere, vel prætexere ambiguum esse quod loquimur? & vos non certò tenere, an simus serui Dei? an loquamur ex eius Spiritu? an nos ipse excitauerit? res est clara, inquit, *hoc est fœdus*. Nunc ergo tenemus vim huius particulæ demonstratiuæ. Cæterum, quod de maledictione concionatur: non dubium est quin duritiæ populi hoc modo flectere voluerit. Potuit enim Deus si dociles ac morigeri fuissent Iudæi mīti-
tius incipere, & allicere eos blando sermone, & amabili. Sed quoniam negotium erat cum præfractis ingeniis, ideo opus fuit ita præfari, nempe vt incuteret terrorem, & magis attentos redderet: deinde exprimeret ab illis reuerentiam, cūm soliti essent contemptim audire quicquid prius loquutus fuerat. Videmus ergo cur exorsus sit à maledictione. Deus in Lege secutus est diuerfum ordinem. Nam ante complexus est regulam bene viuendi, & etiam promissiones adiunxit, quæ possent propensum affectum elicere à populo. tandem subiecit maledictiones. Hic autem Ieremias præfatur *maledictos fore omnes, qui non audierint verba fœderis*. quorsum hoc? nempe quia iam expertus erat populi duritiem, & obstinatam malitiā. Ideo non simplicem doctrinam adhibet: sed ante omnia maledictionem Dei illis proponit: quasi diceret, Mirum est hactenus vos non fuisse commotos, cūm toties denuntiata vobis fuerit Dei maledictio. quoniam ergo ita estis stupidi, iam antequam de præceptis dei disserere incipiam, præcedat maledictio, quæ vestrā fœderis exprobrat. Cæterum ex responso Prophetæ colligimus omni alludere ad formā, quæ dictata olim fuerat in Lege. Nam postquam præcepta omnia complexus fuit Moses, subiicit, *Maledictus omnis qui declinauerit ad deos alienos: & iubet populum respondere, Amen.* Postquam autē de singulis præceptis loquutus est, tandē subiicit, *Maledictus omnis qui non impleuerit omnia verba Legis huius: & respōdeat totus populus, Amē.* Ergo hac ratione nunc vitur Ieremias cūm dicit, Tu denuntia populo, omnes esse maledictos, qui non obediuerint præceptis meis. Et postea addit Prophetā, *Respondit, & dixi, Amen, Iehonah.* Sed notādū est, Prophetam hīc suscipere, vt antehac, personā populi: quasi diceret, Ego subscribo Dei iudicio: etiam si vos omnes contingat refragari, quemadmodum facitis. Ergo tametsi putatis vos posse elabi ex manu Dei, quasi vobis promptum esset maledictionem eius eludere, quæ in Lege pronuntiatur: ego tamen vestro nomine subscribo, & iam coram Deo ita respondi, *Amen, Iehonah.* Sed expendere etiam alia verba cōuenit: *Maledictus, inquit, quisquis non audierit verba fœderis huius.* Audire hīc pro obedire capitur, vt aliis pluribus locis. Postea de verbis disserit, vel de ipso fœdere. nam vtrunque probè conuenit: Deus enim fœdus suum mandauit Iudæis, & simul verba fecit. libenter refero ad fœdus. Dicit igitur *Deus se fœdus mandasse*: quanquam plenior est altera illa expositio, *verba quæ mandauit patribus vestris, inquit, nempe quo die eduxi eos ex Ægypto.* Hīc à circumstantia temporis ostendit Deus quā inexcusabiles sint Iudæi. Dicit enim se Legem dedisse cūm erepti essent eorum patres ex morte præsentī. Nam erant quasi extracti à sepulchro, cūm Deus transiit illis dedit per mare rubrum. Illa igitur redemptio debuerat penetrare in eorum animos, ita vt se totos Deo addicerent. debuerat etiam tanti beneficii memoria defixa manere in eorum cordibus. Videmus ergo hīc aggrauari crimen ingratiitudinis, quoniam Lex data fuerit cūm adhuc ante oculos versari deberent tot mortes, quibus obnoxii fuerant Israelitæ, vnde Dominus mirabiliter eos eduxerat. Et ideo etiam vocat miserrimum illum statum in quo fuerant, *fornacem ferream*: quemadmodum Exodi tertio capite, & pluribus aliis locis. Fornacis ergo comparat seruitutem Ægyptiacam: quoniam Iudæi erant instar ligni, & stipulæ in fornace ardenti. Vocat *fornacem ferream*, nempe quia possent liquefacere vel in nihilum redigere si quid esset durius quā lignum, vel aurum, vel argentum, vel metallum aliud. In summa, hīc exprimitur desperata populi cōditio: & hac comparatione illustrat Prophetā gratiæ magnitudinem: quòd scilicet Deus præter spem omnium à morte ipsos liberauerit. Cūm ergo tanto beneficio sancita fuerit Legis auctoritas, hīc patet quanta impietas, & quā indigna etiam ac scelerata ingrati-tudo fuerit populi, cūm non passus est sibi iugum à Deo libenter imponi. *Dicit se mandasse illa, quemadmodum iam dixi,*

referri

referri hoc debet ad verba Legis, non ad ipsum fœdus. Sed promiscuè loquitur Propheta nunc de fœdere, nunc de capitibus fœderis, hoc est de omnibus præceptis, quæ illic continentur. Alius etiam verbis exprimit, quàm inexcusabile sit populi crimen: quia in summa nihil aliud exegit Deus, nisi vt audiret vocem suam. *Quid autem æquius, quàm vt liberatorem suum audiant qui ab eo redempti sunt? & quid magis detestabile, ac prodigiosum, quàm Israelitis repuerere quod Deus suo iure postulat?* Ergo tenemus Prophetæ consilium cum dicit *Deum hoc simpliciter mandasse redempto populo, nempe vt audiret vocem suam, & faceret quæ mandabat.* Et simul adiungit promissionem, quæ vel animos lapideos mollire debuerat: *Vos eritis, inquit, mihi in populum, & ego ero vobis in Deum.* Poterat Deus præciis exigere à Iudæis quod natura omnibus ingentium est. Nam agnoscunt etiam qui nunquam fuerunt edocti, Deum colendum esse. hæc autem vera est eius colendi ratio, vbi obsequimur eius præceptis. Deus ergo potuit pro summo imperio ita iubere. Dicit ille, monosyllaba esse Regum imperia: quoniam scilicet non vtuntur blanditiis, neque ratiocinantur, neque dignantur vt persuasorio sermone. Quantò maior est Dei potestas, vt tantum nutu significet quicquid vult, & postulat? Sed quasi è gradu suo descendit, & promissionibus interpositis studet libi acquirere populum illum, vt libenter pareat. Conciliat ergo Deus gratiam Legi suæ, nec solum eius auctoritatè asserit. Cum ergo ita comiter hortetur. Deus populum, deinde ostendat tantam mercedem obedientiæ, quàm fœda est, ac abominabilis contumacia, vbi repudiant homines eius Legem? Ergo Propheta hic clarius demonstrat, cur tam aspèrè præfatus sit, *maledictos omnes, qui non obediuerint*, nempe quoniam nihil profecerant blanditiæ, nihil ille amicus, & suavis sermo, illa imitatio paterna, qua Deus antè vltus fuerat: quasi diceret, Deus certè non potuit mitius vobiscum agere quàm dum paterna voce admonuit vos officiis & adhibuit etiam promissiones, quæ vel durissimos animos mollirent. Cum hoc profectum caruerit, quid iam superest, nisi vt fulminet Deus, & simpliciter effuset suas maledictiones? Nunc ergo tenemus consilium Prophetæ. Sed pollet hic obici, fuisse hoc totum inutile, & infructuosum: quia non poterant Iudæi subire iugum Legis, donec inscripta fuisset eorum cordibus. Respōdeo, hæc de re fuisse simul admonitis. Quamquam ergo literalis doctrina non potuit nisi populum damnare, vnde etiam mortifera vocatur à Paulo, tamen sciebat fideles sibi non negatum iri spiritum regenerationis, si à Deo peterent. Ergo primum stetit per eos, quò minus Lex insculpta esset eorum cordibus. Deinde promissio gratitiæ veniæ accessit. nam quorsum sacrificia, & expiationes in Lege, & tot cæremoniæ, quæ ad Deum reconciliandum sp̄abant, nisi vt populus certò persuasus esset, Deum sibi fore propitium, & exorabilem, quantum non satisfecerant Legi? Non fuit igitur inutilis hæc doctrina apud fideles: quoniam Deus cum exigret quod debebat Israelitæ, simul paratuserat inscribere Legem eorum cordibus, & etiam ignorare eorum peccatis. Sed cum obstinata malitia respuerent totam Legis doctrinam, merito Propheta hic ostendit incumbere illis certam Dei maledictionem: quia scilicet promissiones, vbi Deus testatus fuerat paternum suum fauorem, ita indignè reiecerant. Adiungit, *Vt statuerem insurandum quod iuravi patribus vestris ad dandam illis terram affluentem lacte, & melle, secundum diem hanc.* Hic non agitur de præcipuo scopo fœlicitatis: sed tantum terra Chnaam in medium proferatur, quasi pignus, vel arra gratiæ Dei. nam certè promissio hæc longè altius spectat quàm ad terram Chnaam. Deus quidem hanc hæreditatem pollicitus fuerat Israelitis: sed cum dicit *se fore illis in Deum, & illos sibi fore in populum*, hic inclusa est promissio æternæ vitæ, & gloriæ cælestis: quemadmodum alibi dicitur, ipsum non esse Deum mortuorum, sed viuorum. Et tenenda est Mat. 22. 32. semper sententia illa Prophetæ Habacuk, Tu Deus noster, non moriemur. Deus ergo aliquid Hab. 1. 12. excellentius promisit Israelitis, quàm possessionem terræ, cum diceret *se fore illis in Deum*, sed terra ipsa symbolum fuit paterni fauoris, vel arra, vel pignus. nam hæc omnia probè conueniunt. Et hoc sensu etiam Propheta adiungit, *Deum olim intrasse patribus se daturum illis terram illam iure hæreditario: & promissionem hanc præstitam fuisse eorum posteris.* Si quis arripere hoc solum, nempe fauorem Dei perspectum fuisse in terra Chnaam, quia expulsi gentibus eam adepti fuerant Dei beneficio, hoc esset frigidum: & Propheta multum diminueret ex illa promissione, quæ superat quicquid concipi potest hominum sensu. Ergo, quemadmodum iam dixi, cum loquitur de terra Chnaam, non dubium est, quin sermonem accommodans rudi, & crasso populo, arram illam, vel pignus adiungat, vt cernant oculis etiam in hoc mundo, & hac caduca vita fuisse sibi exhibitum aliquod specimen illius gratiæ, quæ superat quicquid optabile est in mundo. Iam cum dicit, *Vt stabilirem insurandum quod iuravi patribus*, haud dubiè ostendit Deus, quantum obediens Iudæi Deo, tamen non fuisse promeritos suis obsequiis hæreditatem promissam antequam nati essent. Deus ergo hic demonstrat gratuitum esse suum beneficium, quòd terræ sint hæredes. quare? nondum enim creati erant cum iuravit Abraham se illi, & eius posteris daturum terram illam. Cum ergo promissio longè præcesserit, sequitur non posse ascribi meritis populi, quòd tandem suo tempore terram illam adeptus est. Quamvis attinet ad iusiurandum, cōmendat gratiam suam Deus hoc nomine, quòd non tantum promiserit terram illam filiis Abraham in hæreditatem, sed etiam iusiurādū interposuerit, vt certius esset pactū illud,

Sed interea tamen subindicat Propheta illos si ingrati sint Deo, merito posse priuari hæreditate promissa: quasi diceret, Non est cur expostuletis cum Deo, ac si vos fraudaret, si eiciat ex hac terra. nam Deus ipse nō vos exhereditat: sed vestra iniquitas vos abdicat, ita vt iam indigni sitis, quos censcat Deus inter suos filios. Quamvis ergo hanc gloriationem adimat Propheta, ne confidant Iudæi, rependi suis meritis quod terram possideret: tamen simul admonet priuatim iri terræ possessione, & quidē propria culpa, nisi Deo præstiterint quod debent obsequium. Hæc ratio dicit, vt *stabilem iururandum quod iurauit, patribus vestris.* Quod dicit, *terram illam affluere lacte, & melle*, sepius occurrit hæc locutio apud Moysen. Nec dubium est, quin terra fuerit à principio valdè fertilis: sed probabile est, fuisse magis feracem aduentu populi, quia renouata quodammodo fuit eius facies: & Deus etiam voluit visibili modo ostendere quanta esset vis fœderis sui. Ergo non frustra Moyses toties dicit terrā illam affluere lacte, & melle. Postea addit, *Secundum diem hanc.* producit eos testes: quasi diceret, Deus fideliter egit vobiscum. nam præstitit fidem datam patribus vestris, & iururandum suum compleuit. sed nunc quando polluitis hanc terram vbi memoria gratiæ Dei quasi sepulta est inter vos: imò calcatis pedibus Legē illius: cum ergo tanta impietas eius benedictionem à vobis procul auertat, quid superest, nisi vt in exilium vos proiciat? Videmus ergo hic tacitam comminationem subesse, cum dicit Deum præstitisse quod pollicitus fuerat patribus, nempe hoc pacto interposito, vt scilicet parerēt eius præceptis. Diximus iam de Prophetæ responso. Nam cum respondet Amen, non expectat quid populus dicturus sit. Neque enim dubium erat, quin maior pars obstreperet, & vellet cum Deo tergiversari: tanta fuit impudentia tunc, vt subinde petulanter confurgerent aduersus Prophetas. Ergo quoniā sciebat tam præfractos esse, ipse omnium nomine subscribit Dei maledictioni. Sequitur,

6 Et dixit Iehouah ad me, Clama, *hoc est, clamosa voce promulga*, verba hæc in vrbibus Iehudah, & in compitis Ierusalem, dicendo, Audite, verba fœderis huius, & facite ea.

7 Quia contestando contestatus sum patribus vestris die qua feci ascendere eos è terra Aegypti vsque ad diem hanc, mane surgendo, & contestando, & dicendo, Audite vocem meam.

8 Et non audierunt, & non inclinarunt aurem suam: & ambularunt quisque post prauitatem cordis sui mali: & *(ideo, copula hic illatim accipitur)* venire feci, *hoc est, immisi*, super eos omnia verba fœderis huius, quod madaui, vt facerent, & non fecerunt.

Hic clarius explicat Propheta cur iussus fuerit promulgare verba fœderis. neque enim dubium est, quin audacter excipere parata fuerit maior pars populi, Quid tibi vis? an non sumus Moysis discipuli? tu scilicet putas tibi esse negotium cum barbaro aliquo populo? annon à pueritia edocti sumus in Lege Dei? an non quotidie sedulo nobis inculcatur? satis superque sumus imbuti hac doctrina, quam tu fingis nobis esse incognitā. Facesse hinc: & eas vel ad Chaldaeos, vel ad Assyrios, vel ad Aegyptios. nos enim tenemus quid Lex doceat. Non dubiū est ergo quin hæc proterua repulsus fuerit Ieremias. ideo ostendit iustam esse causam, cur illis proponat Legem Dei: quia scilicet tanta obreperat obliuio, vt nescirēt quid olim Deus docuisset. Lege sua. deinde quia fuissent semper rebelles vnā cum patribus, ita vt subinde docendi sint: quemadmodum etiam cōqueritur Isaias agendum esse cum populo illo sicuti cum pueris, A, A: B, B: & etiā si subinde repetenda sint eadem, ipsos tamen subsistere in rudimētis, & nunquā vltius progredi. Quemadmodum ergo ignominiosè traducit Isaias populi ignauia in Lege discenda: sic etiam nunc Ieremias ostēdit non debere ipsos mirari, cur iubeat Deus promulgari apud ipsos Legem suam, quia scilicet hætenus contempta fuisset. Reliqua differemus.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quādo dignaris nos quotidie tam amice, & suaui ter ad te imitari, ne sordis auribus prætereamus doctrinam, quæ nobis in salutē proponitur, sed attenti ad eam simus: deinde præstemus quod merito exis obsequiū, vt magis ac magis proficiamus in studio pietatis, & ita formemus totā vitæ nostræ cursum ad tuam iustitiam, vt tibi in hoc mundo militemus, donec tandem perueniamus ad beatam illam quietē, quæ nobis reposita est in celo, per Christum Dominum nostrum, Amen.

Proxima

Exod. 3. 8.
17. & 13. 5.
& 33. 31.
Leuit. 20.
24. & alibi
sepius.

Ifa. 28. 10.
13

PROXIMA lectione vidimus querimoniam, qua vsus est Deus aduersus populum: quòd scilicet expertus fuerit omnia, quòd posset illum sibi conciliare: & tamè perdidit operam. Sed in verbis magnum est pondus, quia dicit, *se confesando fuisse confesatum*, quasi hìc se tubiiceret arbitrio tertii. nam solemus eos contestari, qui spontè non accederent ad tribunal iudicis. Deus ergo mutuatur hanc figuram à còmuni hominù more, & dicit se fuisse *confesatum*, neque id semel, sed repetitis vicibus. Postea addit se id non fecisse tantùm vno seculo, sed ex quo exierant ipsorù patres è seruitute vsque ad diem illum. Fuit autè hæc nimis turpis obstinatio, cum Deus non delineret illos ad se vocare, & tamè verba faceret apud furiosos. Sed quod sequitur magis est emphaticum, vbi dicit *se mane surrexisse*. nam quod alii transitiuè accipiunt, nihi non probatur. Dicit ergo Deus se ita fuisse sollicitum de ipsorum salute, vt mane surgeret ad ipsos vocandos. Non dubium est, quin Deus ad se transferat quod propriè competeat in Prophetas, què admodum etiam vicissim concedit seuis suis quod propriù est ipsi, & non potest quadrare hominibus, nisi per concessionis modum. Cæterùm, hìc Deus commendat auctoritatem verbì sui cum dicit, *se mane surrexisse*: & simul ingratitudinem eorum amplificat quòd scilicet còten pierint eum, vbi videbàt instar patris familias curare ipsorum salutè. Ergo hinc colligimus quàn Deus faciat sermonem suum, dum testatur se nihil diuersum habere à seuis suis, quorum opera vitur, cum vult Ecclesiæ suam docere. Deinde hinc etiam colligimus quàm inexcusabilis sit prauitas, vbi Deum ita nobiscum familiariter loquentem reiicimus. Nunc ergo tenemus sensum huius loci. Sed potest etiam hoc tertio loco notari, frustra prætendi Dei nomen, nisi vbi ipse loquutus est: què admodum hodie Papistæ vellent sine controuersia recipi quicquid effutiant pro sua libidine. Deus autem hoc loco ostendit se non offendi, nisi vbi ipse spernitur: & simul declarat se ita coniunctum esse cum Prophetis, vt illi nihil proprium, vel aliunde quàm ab ipso profectum afferant. Iam adiungit *se hoc tantum postulas se a populo electo, vt audiret vocem suam*. Equitas huius præcepti ostendit quàm indigna & scelerata fuerit impietas illius populi. Et simul ostendit Deus nullum esse prætextum erroris, vel inscitie in populo illo. Nam hæc vna erat ratio tergiversandi, si obtenderent se non aliud cupere, quàm præstare Deo cultum debitum. Atqui regulam præscriperat Lex sua, quæ non posset eos fallere. Ergo sequitur spontè ipsos descivisse ad superstitiones, quando satis superque edocti fuerant ipsa Lex, quid Deus probaret. Hæc igitur ratio est cur toties hic repetat, nihil aliud se postulas se a filiis Abraham, nisi *vt audiret vocem suam*. Postea sequitur, *Non tamen a-dierunt* (videor enim mihi hæc omnia legisse postrema lectione) *non tamen a-dierunt*, inquit, & non flexerunt, vel non inclinaverunt aurem suam. Hic Propheta non paucos tantum homines accusat contumaciæ, sed dicit ex quo redempti fuerant, omnibus seculis fuisse rebelles Deo. Et exagerat crimen illud, quòd non inclinaverint aurem suam. Neque enim dubium est, quin hoc secundo loco additum fuerit ad emphasin: quasi diceret Propheta per eos duntaxat stetit, quo minus via illis pateret: sed non dignatos fuisse aurem Deo præbere. Hoc autem signum est extremi contemptus, vbi non tantum repudiamus eum qui loquitur, & volumus eius imperio vel consilio parere, sed vbi præcludimus omnè aditum, & quarum in nobis est vetamus ipsum loqui, hoc certè nimis est contumeliosum. Nam fieri potest, vt quis alterum loquentem audiat, qui etsi non obtemperet, tamen servabit aliquam humanitatem, ne queratur ille se non fuisse auditum. hæc enim est minimè tolerabilis barbaries, vbi ne verbum quidem admittimus. Hic conqueritur Deus, non tantum Israelitas fuisse immorigeros, postquam educti fuerant, sed fuisse ita præfactos, vt contumeliose etiam procul reiicerint omnes Propheticos sermones: quod non tantum fœdè impietatis signum fuit, sed etiam barbaræ contumaciæ. Nunc ergo tenemus Prophetæ consilium. Dicit *Ambulasse vnunquique in prauitate cordis sui mali*: quia prius ostendit fuisse in tempore præmonitos, sequitur eos non errore sequutos fuisse impias superstitiones: sed quia reiicerent verum Dei cultum, nec locum darent Propheticæ doctrinæ. Cum dicit *ambularunt vni*, id est, quisque: non dubiù est, quin Propheta hìc quasi vno fasciculo omnes simul inuoluat: quasi diceret non fuisse abreptos aliquo impetu, quemadmodum fieri plerunque solet, cum à paucistumultus còmotus est, plurimi deinde sequuntur, & rapit eos tempestas, & non expendunt quid agatur. Ita sæpe terror quidam præoccupat multorum animos, vt huc vel illuc pergât, tamen nesciant quorsum debeant tēdere. Sed Propheta hìc ostēdit cuique fuisse suum consiliù: quasi diceret, non tantum populi impetu fuisse cultù Dei ita reiectù, sed singulos captasse apud se consilia, & concovisise hanc malitiā, & hoc scelus, vt Deum reiicerent. Plus ergo est efficitur in hac loquendi forma, quàm si dixisset omnes ambulasse in prauitate cordis sui: & simul etiā ostendit, à minimo vsque ad maximum, sicuti loquuntur, omnes fuisse implicitos eadem impierate. Postea subiicit *Deum induxisse super eos verba fœderis*, hoc est, minas. Neque enim per Verba fœderis intelligit doctrinā Legis, vel præcepta: sed priore loco verba fœderis posuit pro ipsis Dei præceptis: tunc autè quia videbat negotium sibi esse cum hominibus præfactis, & qui non esset vllijs doctrinæ capaces, ideo descendit ad minas. Deus enim præscribit quid fieri velit, hoc est primum in Legge: & addit etiam non tantum blandas inuitationes, sed quasi illecebras, vt còciliet sibi animos hominù.

Sed ubi nullum est studium, nulla cura obediendi, tunc descendit ad minas. Propheta, quauis promissiones omiserit, tamen ante differuit de Lege ipsa: nunc verò dicit Deum exequutum esse quod illis denuntiauerat. Postea adiungit, *De quibus mandaueram ut facerent, & non fecerunt.* Hæc quidem videntur nimis consule dicta: nam cum dicit *verba fœderis huius*, non dubium est, quin minas intelligat, quemadmodum iam diximus: postea addit, & continuò post, *quæ mandaueram, ut facerent, & non fecerunt.* Sed, quemadmodum iam admonui, quandoquidem Prophetæ satis antehac docuit, regulam fuisse in Lege traditam piè & iuste viuendi, nunc magis insistit in minis. Ergo non mirum est, quòd ita consule loquatur. nam populus Legem Dei quodammodo peruerterat. Hæc quidem distincta sunt in Lege, nempe doctrina, vel regula viuendi, & postea minæ, quæ tantum adduntur quasi stimuli ad excitandam pigritiem hominum, vel potius ad domandam ipsoꝝ contumaciam. Sed quia non attenti fuerant Israelitæ & Iudæi ad vocẽ Dei, Prophetæ hîc permiscet minas præceptis. Nunc tenemus quid hoc loco sibi velit Prophetæ: dicit se missum fuisse a Deo, ut clamaret, *Audite verba fœderis huius*, quia scilicet immemores erant veræ pietatis: & ita obliuione, imò etiam impio contemptu obtuerant totam Legem, vt docendi essent a primis rudimentis. hoc est vnum. Deinde ostendit quàm sollicitus fuerit Deus de ipsoꝝ salute, vt nullas partes optimi patris neglexerit, & tamen operam fuisse perditâ: quia non tantum suis cupiditatibus aliò rapti fuerant, sed etiam interior eorum malitia clauferat aures ipsoꝝ, ita vt non dignati fuerint vocem Dei admittere: neque hoc tantum vno seculo cõtigisse, sed ex quo egressi fuerant de terra Ægypti vsque ad illum diem. Hinc sequitur, iuste ipsoꝝ plecti: quia Deus omnia expertus fuerat antequam ad hunc rigorem descenderet. Sed cum tentasset omnes vias, & quidem frustra, hoc tantum fuit residuum, vt pœnas exigeret de hominibus tam desperatis. hæc summa est. Nunc adiungit.

9 Et dixit Iehouah ad me, Inuenta est conspiratio, ad verbiũ, colligatio: nam קשר significat propriè ligare vel cõnectere: sed metaphorica est significatio cum transfertur ad conspirationem, in viro, hoc est, in viris, Iehudah, & in ciuibz Ierusalẽ.

10 Reuersi sunt ad iniquitates patrum suorum superiorum, qui ante fuerunt, qui noluerunt audire verba mea: & ipsi ambularunt post deos alienos, vt seruirent ipsis: dissoluerunt domus Israel, & domus Iehudah fœdus meum, quod pepigeram cum patribz ipsoꝝ.

Hic propius manus conserit Propheta cum hominibus ætatis suæ, & dicit eos peiores esse patribz. nam huc pertinet nomen Colligationis. Cum enim turmatim concurrerent ad impias superstitiones Israelitæ, magis hoc fuit excusabile initio, quia scilicet nondum altas radices egerant in vera pietate. Sed cum toties, & tam variis modis per Prophetas conatus esset Deus ipsoꝝ in viam reducere, & sedulitas eius, & assiduum illud studium caruisset profectu, hoc fuit signum perditæ contumaciæ. Dicit igitur detestari esse. nam hoc sibi vult cum dicit, *inuentam fuisse.* Hoc verbo sæpe in alium sensum vitur Scripturæ: sed hîc tantumdem valet, ac si dixisset *conspirationem populi esse deprehensam, esse conuictam: quemadmodum fures dicuntur manifesti, vbi deprehensi sunt in delicto* vt dicunt: ita etiam hîc dicit Deus, non esse disputandũ, an populus datus opera, & destinata malitia verum & legitimum cultum peruerterit: *Coninratio*, inquit, *est satis nota.* Nunc ergo tenemus Prophetæ sensum, ac si diceret, non partem populi duntaxat implicitam esse impietate, sed omnes quasi à primo ad vltimũ esse simul coinquinatos: deinde hoc fieri, non stulto aliquo impetu, sed quasi meditatò, quòd scilicet *inter se fuerint colligati.* Postremò dicit hoc esse satis manifestum, ideo se non amplius litigare, quoniã scelus plus satis compertum sit. Dicit, *Inter Iehudah, & inter Israel: vbi subest acris obiurgatio. nã scimus duo illa regna non tantum exercuisse occultã similitatem, sed hostiliter conflixisse.* Cum ergo tale esset diffidium inter decẽ Tribus, & inter Tribum Iehudah, & quasi vñanum odium, vt alii alios prius perditos cuperent, cum accerserent Iudæi Ægyptios, cum Israelitæ & Syrios, & Assyrios armarent in exitiũ Tribus Iehudah: cum ergo ita capitaliter alii alios per tot secula persecuti fuerint, quid hoc sibi vult? quale portentum est, vt ita inter se conspirauerint, vt cultum Dei euerterent, vt perderent quicquid erat sincerum in pietate, vt idola sua erigerent? Nunc ergo tenemus quid sibi velit Propheta, quasi diceret, in aliis omnibus fuisse hostes, & vna tantum in re conspirasse, nempe vt bellum gererent cum Deo, vt euerterent cultum eius, & vt dissiparent Legem. Nunc ergo videmus quorsũ tendat Spiritus Dei, cum dicit *conspirationem fuisse compertam* scilicet Prophetæ hîc multis verbis disceptet quasi de re ambigua. Iubet ergo Deus præcisè ipsum ferre iudicium, quemadmodum si iudicis sententiã scriba recitaret: ita etiam ostendit Deus se agere cum Iudæis, perinde, vt agitur cum hominibus damnatis. Et simul adiungit *reuersos fuisse.* Ostendit in quem finẽ cõspirauerint, nepe, inquit, *ut redirent ad scelera patrum suorum, qui ante fuerant:* vertunt,

Piores:

Priores sed non satis exprimitur Prophetæ sensus: quia intelligit statim à principio Israelitas fuisse ita præfactos, ut Deus nunquam subigere potuerit eorum ingenia. Tamen notandum est, non loqui de vetustissimis, quemadmodum *עבדך* vocantur præfeci, qui iam olim fuerunt. sed quoniam fuit continua successio, vel series impietatis, ideo Prophetæ vocat hæc patres superiores, qui ab egressu primo ceperant Dei iugum excutere utique ad illud tempus. Et iterum inculcat quod antè vidimus, quod scilicet *noluerunt audire*. nam ignorantia etiam si non prius absoluit, tamen aliquatenus extenuat culpam. Sed Deus ostendit, iam à principio Israelitas fuisse immorigeros: nam satis aperte per manum Moïsis ipsos docuerat: videmus tamen ut toties insurrexerint aduersus Moïsen. si querimus originem, certè fuit mera & destinata impietas, quod scilicet noluerint se Deo subicere. Postea adiungit, *Et ipsi ambularunt post deos alienos*, inquit, *ut seruirent ipsis*. Semper antithesis notanda est inter Deum, & idola. Deus satis multa signa dederat suæ potentiae, & gloriæ: & ut vno verbo dicamus, satis probauerat se esse verum & vnicum Deum. vnde igitur factum est, ut Israelitæ prætulerint deos fictitios: certè hic non potest obtendi error. videmus ergo, reiecto vero Deo, spontè sequutos esse sua signemta. Deinde adiungit, *ut illis seruirent*. atqui iam Deus ipsos sibi addixerat cum illos redimeret. Cum ergo sese addi: ut diis alienis, nonne hinc magis ac magis conuincitur eorum ingratitude? Tandem adiungit explicationis causa, *Domus ergo Israel, & domus Iehudah dissoluerunt pactum meum*, inquit. Confirmat quod nuper dixi, nepe eos non errasse, ac si incognita fuisset via, sed quia fuerint præfacti & indomiti ingenio, neque sustinuerint Deū audire, cum tamen familiariter ostēderet quid esset agendū. Sed nomen Fœderis plus exprimit: quod scilicet non tantum Deus præcepta sua tradiderat per manū Moïsi, sed etiā illos adoptauerat sibi in populum, & simul obstrinxerat illis fidē suā: *Ero vobis in Deū*, Supra ver. 4 estote mihi in populum. Cum ergo tam comiter alliceret eos ad se Deus, quā prodigiosa fuit illa rebellio, non audire eius vocem? Ergo huc pertinet nomen *יהוה*, quod scilicet non tantum Deus tradiderat regulam bene viuendi, sed etiam ipsos adoptauerat in populum, si essent morigeri. Cum dicit *se pepigisse fœdus cum patribus illorum*, respicit ad primum illud seculum, quo populum eduxerat ex terra Ægypti. nam tunc coniunctum erat genus Abraham. Erant quidem duodecim Tribus inter se distinctæ, sed vnum erat caput in populo illo, vnum Sacerdotium, postea fuerat vnum regnum. Ostēdit ergo Deus, etiam si postea decem Tribus sibi creauerint alterum Regē, & Tribus Iehudah tunc diuisa fuerit, tamen in hoc diuortio fuisse tantū, speciales quasdam inimicitias, inter ea fuisse semper eodem ingenio, & ostendere quā similes essent patribus suis: quasi diceret, Olim erant vnus populus, nunc sunt duo. *Atqui iam inter se consiruant*, eadem est iniquitas, hac in re sunt cōiuncti, & est colligatio inter eos, quemadmodum prius dictum est. Sequitur,

II Propterea sic dicit Iehouah, Ecce ego inducam inducens, vel induco super eos malum, à quo non poterunt exire, hoc est, se explicare, ad verbum, quod non poterunt exire ab ipso, & clamabunt ad me, & non audiam eos.

Iam Prophetæ illis cladem denuntiat: quia multis annis, ut probabile est, vltus fuerat officio Doctoris: minatus illis fuerat, sed frustra. Iam ergo confirmat quod antè vidimus, nempe impiam conpirationem satis superque notam esse & cōpertam, ut iam non vocādi sint, vel trahendi ad iudicis tribunal, qui ita palam sibi accerserint suum interitū. Dicit ergo Deum iam quasi armatum esse, ut vindictam suam exequatur. *Inducam*, inquit, *super eos malum, à quo non poterunt exire*: postea addit, *Et clamabunt ad me, ego autem non exaudiam eos*. Hoc posteriore membro ostendit non relinqui vllam spem, ac si possent veniam impetrare à Deo: neque enim ipsum fore amplius exorabilem. Summa est, ita addictos esse exitio, ut frustra sibi quicquam promittant de misericordia Dei. nam sapius testatus fuerat in Lege se fore placibilem. Dicit autē Prophetæ iam spes omnes illis præcis esse, quoniam fœdus Dei abiecerint: ideo quicquid Deus promiserat illis de sua clementia, & misericordia, ad ipsos non amplius spectare. Nunc discamus etiam accommodare ad nos hanc doctrinam: & primo loco notemus, magnum esse discrimen inter nos, qui familiariter & tam longo tempore edocti sumus de vero, & legitimo Dei cultu, & inter miferos qui cæci errant in tenebris: quia multò atrocius est trimen nostrum, & dignum poenæ grauiore: deinde etiam hoc addamus, si Deus aliquandiu nos sustinuerit, venturum esse totum illud tempus patientiæ eius in rationem. Nullus est dies, quo nos non expergeficiat Deus, & ita manē surgit, & hoc modo ostendit quantam curam gerat salutis nostræ: si autem manemus sopiti in pigritia, hæc cōminatio hodie imminet capitibus nostris. & præsertim si expendimus quantò propius ad nos Deus accedit, quā ad populum veterem. hinc etiam colligere licebit, quā minus tolerabilis sit nostra ingratitude. Et ideo diligenter hoc notandum est, Deum armatum esse aduersus eos, quibus sermonem suum non vno tantum die, sed multis annis proposuit, postquam expertus est se operā ludere, & offensus fuit obstinata eorum malitia, non esse amplius locum vlli remedio. Sed hic queri potest, quomodo neget Deus se propitium fore Israelitis, etiā vbi ad

Psalm. 50. 15. eum clamabunt. nam sæpe occurrit hæc promissio, Inuoca me, & ego te exaudiam. Quauis non vbique vtatur Deus his verbis, tamen plurimis locis hoc idem promittit. iam ergo posset hoc videri absurdum, quòd ianuam claudit miseris, qui ad eius misericordiam confugunt. Sed proximo versu ostendit qualis futurus sit hic clamor: nam si ex animo resipuissent, certè nunquā negata fuisset eis venia. Sed paulò post videmus clamores eorum fuisse vagos, & erroneos, & confusos: ita vt non dirigerent preces suas ad Deum, neque etiam tenerent viam, quæ omnibus nobis monstratur, quia sine penitentia, & fide clamant, quemadmodum sequitur. Dicit enim Propheta,

12 Et ibunt vrbes Iehudah, & ciues Ierusalem, & clamabunt ad deos, quibus ipsi fecerunt suffitum. & seruādo non seruabunt eos in tempore afflictionis.

Ostendit ergo his verbis Propheta non fuisse vero & sincero affectu resipiscentiæ tactos, qui ita promiscuè clamant ad Deum, & ad idola. Sed posset hic moueri altera quæstio, quā potuerint ad Deum confugere, & simul ad deos alienos? Responso facilis est, incredulos turbulento spiritu huc & illuc verti, vt nihil certum, aut stabile, & compositum etiam habeant. hoc videmus in Papistis. Papistæ clamant ad Deum, & simul permiscet magnam deorum turbam. Sciamus ergo in omnibus incredulis esse quasi vertiginis spiritum, qui eos torquet in diuersas partes, ita vt nunc inuocent Deum, nunc autem ad idola sua confugiant. naturaliter rapiuntur homines ad Deum, vbi angustia aliqua constrictos ipsos tenet. inuocant ergo Deum, sed postea non contenti vno ipso, feruntur ad sua figmenta, & accumulāt sibi, quemadmodum dixi, ingentem turbam deorum. Hoc ergo cū hodie fiat in Papatu, ne miremur idem olim fuisse factum, & exprobari Iudæis. nam Propheta nunc sermonem suum dirigit ad solos Iudæos. Nuper loquutus est de Israelitis: nunc autem peculiariter docet populum suum. *Ibunt igitur vrbes Iehudah, & ciues Ierusalem.* quomodo? *Clamabunt ad deos suos.* Videmus ergo vota eorū fuisse vaga, & quasi sparsa in aerē. non potuit ergo Deus ipsos exaudire. Nam quoties Deus promittit se fore propitium, vel placabilem, requirit fidem, & penitentiam: atqui in hoc populo fuit impia perueracitas: deinde nulla fides, quia scilicet impliciti erant suis superstitionibus. Summa est, Iudæos cū vrgebit ipsos calamitas, vota facturos vero Deo, sed sine ratione, sine delectu, ac potius mente turbulenta: & hoc fore satis clarum, quoniā simul accersent sibi varia idola, sed nihil fore auxilii, neque in vero Deo, neque in ipsorum idolis. quare indigni enim erunt, quos Deus exaudiat, quia ipsum non rite inuocabunt, hoc est, sine fide, & penitentia: deinde idola non poterūt quicquam opis illis afferre. Hinc ergo sequitur eos prorsus fore desperatos.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando dignaris nos tam comiter pro tua paterna indulgentia ad te inuitare, ne simus refractarii, sed libenter nos tibi, & placide subiciamus, neque expectemus dum horrorem nobis incutias, & ostendas nobis signa iræ tuæ: sed præueniamus horribile illud iudicium, & ita semper pergamus, vt nihil aliud nobis sit propositum, quàm nomen tuum glorificare hac tota vita, donec tandem participes simus eius gloriæ, quam nobis acquisiuit vnigenitus Filius tuus, Amen.

13 Quia pro numero vrbiū tuarum fuerunt dii tui Iehudah, & pro numero platearum Ierusalem posuistis altaria in opprobrium, altaria ad offerendum suffitum Baal.

HIC Propheta ostendit Iudæos non tantum vno superstitionis genere fuisse pollutos, sed hinc inde ascisuisse fictitios deos, & ita terrā fuisse oppletam, & quasi obrutam innumeris superstitionibus. Dicit pro numero vrbiū fuisse deos in regno Iehudah, & in ipsa vrbe pro numero platearum fuisse erecta altaria, nempe vt offerrent suffitum ipsi Baal. videtur tamen aliqua esse repugnantia species in verbis. Nam si colebant omnes vnum Baal, vbi reperietur illa deorum turba, quam illis Propheta exprobat? sequitur ergo, vel fuisse vbique vnam formam superstitionis, vel non oblatum fuisse suffitum vni Baal in omnibus locis. Sed ex hoc loco & aliis pluribus colligere licet fuisse hoc nomen vulgare. nam quauis singula idola suis nominibus distinctè vocarent, tamen hoc erat nomen promiscuum, & omnibus commune. Quid enim aliud est Baal, quàm patronus, vel deus

deus inferior, qui conciliat gratiam apud summum Deum? Propheta sæpe vtuntur numero plurali: vocant Baalim deos minores, vel deos illos inferiores, qui erant quasi mediatores, vel Angeli. sed etiã sæpe per nomen Baal intelligunt omnia idola. Ergo est synecdoche in hac voce: quoniam Propheta generaliter comprehendit omnes deos, quos sibi fabricauerant Iudæi, quanuis diuersa essent illorum nomina. Quod autem Propheta reprehendit in populo suo, videmus quotidie vñ venire. nullus enim est finis, vbi semel tantillum declinant homines à puro cultu vnius Dei. Nam si quid commisiscuntur, statim error nascetur ex errore: ita cumulabunt sibi diuersos errores, donec sese proiecerint in labyrinthum, vnde nullus est exitus. Hoc clarè perspicitur in Papatu. Initio Satan speciosis coloribus homines ad duxit à simplici Dei cultu, & pura eius doctrina. iam vt ingenerata est omnibus curiositas, certatim quisque aliquid de suo addere voluit. hinc ergo factū est, vt tanta congeries errorū, & superstitionum inualuerit. Non igitur mirum est, si Propheta exprobet Iudæis, non tantum ipsos descisisse à puro & legitimo Dei cultu, sed etiam fuisse apud eos tot idola, quot erant vrbes: deinde tot rationes colendi Dei, quot erant compita, aut viæ in ipsis vrbibus. Et hinc etiam colligimus eandē esse radicem apud omnes populos omnium superstitionum. tametsi enim differunt in speciem, prodeunt tamen omnes ex hoc principio: quia quisque appetit habere Deum peculiare. ita fit, vt vnaquæque vrbis adoptet patronum: deinde singulæ etiam familiæ sibi fabricant proprios deos, quia nullus contentus est cōmuni cultu. Ergo necesse est, à nobis vñ Dē purè coli, aut diabolus statim inducet alienos deos, & consulā turbamini: vt facili appareat nos dare pœnas impiæ leuitatis, quoniā relictus à nobis fuerit fons aquæ viuæ. dicit *erecta fuisse altaria in opprobrium*. Posset hoc ad Deum referri, quod scilicet grauē contumeliā Deo intulerint, quoniam opposuerint profana sua altaria vñico quod Deus sibi erigi in Templo iusserat. Sed coacta esset illa interpretatio. melius ergo conuenit hoc referre ad populum, quod scilicet sibi altaria erexerit in opprobrium: quasi diceret, Iudæos sibi fuisse auctores malorū omnium, vt deberent hoc suæ impietati acceptum referre, cū Dominus pœnā exiget: quasi diceret, Deus quidem vos castigabit, vt digni estis: sed adscribite vobis ipsi totam culpā: quoniam altaria quæ manibus vestris erecta sunt, cedent vobis in opprobrium, & pudorē. Tandem adiungit, *Ad fustitum offerendum Baal*. Non dubiū est, quin quæsierint summum Deum: sed quoniam fingebant sibi patronos, qui essent quasi mediatores coram Deo, quæ admodum Platonice illud figmentum omnibus seculis regnauit: ideo Propheta hic pronuntiat fuisse illis tot deos, quot erant vrbes, deinde quot compita. Neque enim Deus admittit sophisticas argutias, quibus elabi semper volūt hypocritæ. nam simulatque transfertur eius gloria aliò, conqueritur nouos deos inductos esse. Sequitur,

14 Et tu ne ores pro populo hoc, & ne tollas pro ipsis clamorem, & precessionem: quia ego non audiens, *non audiam*, in tempore quo clamabunt ad me pro, *vel super*, malo suo, *super afflictione sua*.

Vt intelligant Iudæi certam cladē instare, & Deum non fore illis placabilem, vetatur etiam ipse Proph. se interponere pro ipsis. Non dubium est, quin vbi vel seuerissimè arguebat populum, simul ad Deum vota sua direxerit, quia sustinuit duplicem personam. cū enim in medium prodibat, illic erat quasi præco cælestis vindictæ. ergo fulminabat contra impios, & Dei contēptores. Sed interea suppliciter deprecabatur veniam, vt Deus etiam perditis, & desperatis hominibus ignosceret: nisi enim fuisset ita anxius de salute populi, & nisi sedulo orasset, superuacuum erat prohibere vt desineret à precibus. Constat igitur Prophetā in vtroque fuisse diligentem, nempe vt populū duriter obiurgaret sicuti mandabat Deus: & tamen esset deprecator, vt Deus clemēter ageret cum indignis. hoc est vñ. Iam ergo Deus prohibet ne amplius oret Ieremias. hoc non facit tamen ipsius tārū causa, sed potius respicit totum populum, nempe vt sciant sententiam de se latam esse, & nihil spei esse reliquum. Videmus ergo vt præcisè affirmet Deus sibi esse in animo populum perdere, ideoque non esse amplius locū precibus. Sed quæritur, an Propheta cū postea perrexerit in suis precibus, Deum offenderit: videbimus enim fuisse adhuc sic affectum in curāda populi salute, vt non desisterit Deum precari. & quod de Ieremia dicitur pertinet etiam ad omnes alios. atqui fideles semper orarunt pro impetranda venia, quanuis res ad extremum vsque redactæ essent. Sed notandū est, Deum vbi ita simplici prohibitione vtitur, sæpe acutere suorū vota, quæ admodū legimus de Samuele. ille enim etiam si cognosceret ex ore Dei Saulē esse reiectum, non ideo tamen destitit amore ipsum prosequi, & pro ipso apud Deum intercedere. sed minimè dubium est, quin Propheta respererint consilium Dei, quod iam attritus. Quoniam ergo Deus non priuatim loquutus est Ieremæ causa, sed populi: ideo Propheta non dammandus est vel audacia, vel temeritatis, vel stultæ obstinationis, vel inconsiderati zeli, cū postea precatus est, quia sciebat non tam hoc sibi esse dictum, quā vniuerso populo. Sed aliud notandū est: neque enim vetitus est Ieremias orare pro reliquiis, hoc est, pro electis, & pro

1. Sam. 15.
35. & 2.6.1.

semine illo, vnde exoritura erat deinde Ecclesia: sed vetitus est orare pro illo corpore populi: & certè ab eo tempore hoc certò persuasum habuit, non posse amplius remedium adhiberi, quin populus trahendus esset in exilium. Referri igitur hoc debet ad totam multitudinem, interea potuit Ier. pro electis Dei orare: deinde etià pro noua Ecclesia, hoc est, pro instauratione Ecclesiae: quanuis non debuerit orare, quin Dominus exequeretur vindictam, quæ iam sic apud ipsum decreta erat, vt non posset illis precibus flecti. Nunc ergo tenemus huius loci sensum, nèpe quòd Ieremias pro singulis hominibus quotidie precatus sit, deinde pro instauratione Ecclesiae: tamen debuerit certò expectare cladem illam exiliu, quia hoc coram Deo fixum erat. Quantum attinet ad hanc locutionem, *Ne tollas pro ipsis clamorem*, & precationem, alibi diximus duas loquendi formas in speciem esse diuersas, quæ tamen conueniunt, Tollere precationē, & Proicere. Dicuntur ergo sancti interdum proicere orationē suam: Cadat oratio mea in conspectu tuo: quoniam scilicet nemo rite cōpositus est ad Deum inuocandum, nisi qui in seipso est deiectus, & prostratus. Ergo dicuntur cadere preces sanctorum propter humilitatē: dicantur etiam sursum attolli, nempe propter feruorem zeli, deinde propter fiduciam. Et quòd rem vnam pluribus verbis repetit, non caret pondere: quia tantundem hoc valet, Tu nihil proficies orando, precando, intercedendo, supplicando. Confirmat igitur Deus pluribus verbis, iam posthac se non fore exorabilem. Sequitur, *Ego enim non exaudiam eos tempore quo clamabunt ad me*. Videtur non esse satis appositā hæc causæ redditio: nam potuit Deus Prophetæ suo concedere quòd impiis illis & rebellibus negasset. verum simpliciter intelligit se fore iudicem seuerum in exigēda pœna, ita vt nullus locus misericordiæ super sit. *Non exaudiam igitur eos*, hoc est, etiam si ipsi clament (argumētum est à maiori ad minus) *ego non exaudiam eos*: ergo multò minus te exaudiam pro ipsis. Sed cur non fuit Deus seruo suo propitius? Respondeo, Deum magis propensum esse ad misericordiam, vbi quisque ipsum inuocat, quàm vbi accedunt alii deprecatores. Summa est, siue ipsi precentur, siue adhibeant alios patronos, Deum non fore illis exorabilem. Quod autem posset hic obijci, alibi solutum fuit. nam si ex animo & sincerè Deum precati essent, proculdubio exaudisset illos. neque enim fallit illa promissio: Propinquum esse Deum omnibus inuocantibus eum, sed in veritate. Quoniā autem hic sermo habetur de hypocritis, qui fundebant preces vagas, & erraticas, miscebant verum Deum cum suis idolis, non mirum est, si Deus eorum vota repudiet: quia preces nostræ sanctificantur fide, & pœnitentia. vbi ergo regnat incredulitas, deinde vbi cor est obstinatum in malitia, preces sunt pollutæ & sacrilegæ, quia illic prophanatur nomē Dei. Non mirum est igitur, si reiciat eos Deus qui sicut ipsum inuocant. Sequitur,

Psal. 145.
28.

15 Quid dilecto meo in domo mea? dum facit ipsa abominationem cum multis: & caro Sanctuarii transierunt abs te: quia dum malè fecisti tunc gloriaris.

Quoniam oratio est concisa, variè torquetur ab Interpretibus hic locus. breuitas semper obscura fere est. Sed hæc omnino fere consensu expositio est recepta: quòd Prophetæ Deum appellet Dilectum suum: *Quid ergo dilecto meo in domo mea?* Qui ita accipiunt verba Prophetæ, putant etiam Templum vocari domum eius, propter studium pietatis, quo singulariter ardebat, quoniam ergo prætulerat Templum Dei omnibus rebus terrenis, ideo putant ita locutum esse, *Quid dilecto meo in domo mea?* Sed Ionathan multò rectius accipit in persona Dei. & certè quisquis prudenter expendit Prophetæ verba, mirabitur doctos viros, & tam multos ita in re non dubia fuisse deceptos. Non dubiū igitur mihi est, quin Deus hic loquatur: & *dilectum suum* appellat populum, respectu adoptionis. Ironica autem est loquutio, si reputamus quanta fuerit populi impietas, & quàm indignus hoc honore propter suam ingratitude: tamen mirum non est, vocari *dilectum*, vt aliis locis, nempe quoniam fuerat à Deo electus: quemadmodum etiam vocatur

Dne. 32. 15

Rom. 11. 28.

Rectus in Cantico Moïsis: & tamen Moïses illic enarrat quàm scelerate populus deiciuerit à Deo suo: sed vocatur Rectus, nèpe respectu ipsius Dei. nam quanuis homines vocationi suæ non respondeant, tamen consilium Dei manet stabile, neque mutatur ipsa hominum malitia. quanuis ergo tunc omnes fere essent apostatæ, Deus tamen nunquam passus est aboleri fœdus suum. Ideo Paulus cum de Iudeis loquitur 11. ad Romanos cap. etiam si tunc omnes fere essent acerrimi hostes Euangelii, & sua perfidia prorsus sese abdicassent, ita vt essent extraneæ: tamen dicit esse dilectos propter Patres: Propter vos quidē inimici ad tempus, inquit, hoc est, quoniam Deus locum dare voluit Gentibus, & illas sibi adoptare: tamen propter fœdus manent adhuc, & manebunt dilecti, hoc est respectu primæ illius adoptionis. Non electo alios locos similes: sed satis est tenere continuum sensum. *Quid ergo dilecto meo in domo mea?* hoc est, quid iam simulant Iudæi se venire in Templum, vt mihi sacrificent? vt profiteantur se esse populum meum? quid illis cum domo mea? hoc est, quid illis cum villa sanctitate? Ergo hic oblique perstringit Iudæos duobus modis: quòd scilicet sibi præclussent aditum, ne amplius sacrificia in Templo offerrent: & simul etiam

etiam auget ipsorum crimen, quòd cum essent amici Dei, hoc est, cum ipsos dignatus esset suo fauore, cum amplexus esset tanquam pater filios, quòd tamen cum ipso bellum gererent tanquam profecti hostes: què admodum etiam alibi dicitur, *Hei sumam vindictam de hostibus meis*. Nunc videmus sentium optimè fluere, ostendit Deus Templum suum pollui à Iudæis, cum illuc pertraxerint, ut offerat sua sacrificia: *Quid vobis, inquit, cum Domo mea?* Què admodum etiam eadem sententia legitur primo cap. Isaia: illic enim subsannat Deus Iudæos, quòd tererent pauimentum Templi sui: Ego scilicet multum vobis debeo, nam venitis in atria mea, quorsum? ita tamen pauimentum Templi mei conteritis, ergo manete potius domi vestræ, & ne putetis me vobis obstrictum, quia in Templum venitis: sic etiam hoc loco, *quid iam dilecto meo in domo mea?* Per concessionem loquitur, *Sed quid dilecto meo in domo mea?* quasi diceret, Etsi quidem dilecti, & putatis Deum vobis obstrictum esse, freti enim fore de re quod pepigit cum patre vestro Abraham, semper manetis in illa iactantia, Nos sumus populus Dei, & eius hæreditas: nos sumus gens sancta, & regale Sacerdotium: Etsi dilecti, inquit, *sed quid vobis cum Templo meo?* nempe *quia fecerit ipsa abominationem cum multis*. Hic mutatur genus nominis, quia relatiuum fœmininum: cum hic ponitur. Sed hæc loquendi ratio passim trita est, quòd scilicet populus accipitur pro muliere, hoc est, representatur nobis sub persona mulieris. Dicit ergo, *Eccè filia populi mei fecit abominationem cum multis*. Non poterant ingredi Iudæi Templum, nisi manerent quasi delicti in puro eius cultu, nam sicuti erat vnicum Templum, & vnicū altare, ita oportuit illis vnicum esse Deum: deinde oportuit vnicum esse regulam ipsius colendi. Atqui hic dicit fecisse abominationem: & ita acculit eorum impia figmenta, quòd scilicet accersuerint sibi adulteros cultus, & ita discesserint à præscripta forma, ergo abominatio opponitur Legi, deinde adiungit *fecisse cum multis*. Videmus ergo clausam illis fuisse Templi ianuam: quoniam Templum non potuit separari à Lege, neque nihilomagus etiam à Deo, cui dicatum erat. Iudæi relicta Lege, & alitis innumeris idolis, in Templum pertraxerunt. Videmus ergo non sine causa Deum còqueri, quòd adhuc veniat in Templum. *Quoniam ergo fecerunt abominationem, & quidem cum multis*, iam nihil amplius illis est cum Lege mea. Templum enim est viua imago vnius Dei, deinde quasi Sacrarium ipsius Legis. Contemnunt ipsi Legem, & iactant innumeros deos: ideo volunt misceri Templi sanctitatē cum turba deorum, & cum suis corruptelis, & figmentis. Dicit postea *carnem Sanctuarij transisse ab ipsis*: Caro Sanctuarij transierunt. Quòd quidam hoc accipiunt de omni usque libus, iuxta illud, *Sileat à facie Dei omnis caro*, nimis coactum est, & etiam insipidum. Non dubium igitur est quin de sacrificiis loquatur, quasi diceret, carnes Sanctuarij, hoc est, sacrificia recessisse à populo. Dubium quidē non est, quin sedulo victimas tunc adhuc mactauerint: sed Deus rata non habet eorum sacrificia, quòd scilicet iam corruerant verum eius cultum. Hæc igitur ratio est, cur dicat *carnes Sanctuarij recessisse à populo*: quemadmodum aliis locis negat sibi offerri, & tamen Iudæi se volebant hoc nomine vendicare: & non dubium est, quin superbi Prophetæ obiecerint suas victimas. Sed Deus hoc non fert illis acceptum, tametsi volebant illi impensum ferre: Mihi non offertis vestra sacrificia, inquit, sed idolis. Ita etiam hoc loco dicit *carnem Sanctuarij ablata esse ab ipsis*, quoniam polluta erant eorum sacrificia. Ergo erant putrida cadauera, quoniam necesse erat victimas in Templo offerre: Templū autē ipsi polluerant, ut esset cauerna latronum, & tanquam sterquilinum: denique ut esset lupanar, què admodum alibi loquitur Scriptura. Non dubiū igitur est iam nullas fuisse carnes Sanctuarij, hoc est, nullum legitimum sacrificiū, & quod Deus probaret. Si iam ergo hypocritas, simulacrescuerunt à vero Deo cultu, etiam si multum satagant, & sese fatigent in colendo Deo, nihil proficeret: quoniam victimæ ipsorum sunt abominabiles. Ergo si cupimus obsequia nostra grata esse Deo, & probari, maneat apud nos principium illud, nempe, Pluris esse obedientiam coram ipso, quam omnia sacrificia. Adiungit aliam querimoniam, quòd *scilicet ubi malefecerunt tunc gloriantur*. Et tamen interponitur causalis particula: *Quoniam, inquit, gloriaris cum malefecisti*. Haud dubiè ostendit Propheta, nullo modo rite ipsos litare: quoniam non tantum corruerunt veram pietatem, sed etiam superbiam in suis superstitionibus, & contemnunt Deum, & opponant sua figmenta Legi ipsius. Hoc autem intolerabile est, cum scilicet homines volunt Deum suo arbitrio, vel potius libidini subicere. Nam fideles etiam non ita purè, & perfectè Deo sacrificant, quin permixta sint aliqua vitia, eorum oblationibus: sed Deus tamen recipit quæ offerunt, quanuis permixtum sit aliquid inquinamenti. Quare neque enim sibi placent in suis studiis, sed potius aspirant ad puritatem, etiam si ad eam non perueniant. Sed ubi hypocritæ sese efferunt aduersus Deum, & contemnunt superbè eius doctrinam, & volunt sua commenta præferre, & audent etiam ea opponere eius authoritati, certè hæc est diabolica superbia, quæ contaminat quicquid alioqui esset sanctissimum. Sequitur,

16 Oliuam viridem, pulchram fructu, forma vocauit Iehouah nomen tuum, ad vocem sermonis, alij vertunt, tumultus, magni accendit, accendere fecit, super eam, & fracti sunt rami eius, alij vertunt transiit, & fregerunt

Isa. 1. 24.

Isa. 1. 12.

Hab. 2. 26.

1. Sam. 15. 22.

ramos eius.

17 Nam Iehouah, *copula enim hic accipitur vice causalis, quia Iehouah, exercituū, qui te plantauit, locutus est, vel pronuntiauit, super te malum, propter malitiam domus Israel, & domus Iehudah, quam fecerunt sibi ad prouocandum me, ad faciendum suffitum Baal.*

Primo loco dicit Propheta fuisse quidem Iudæos ad tempus instar oliuæ fructiferae, & speciosae: postea adiungit hanc pulchritudinē non fore obstaculo, quominus Deus & ramos frangat, & radicitus perdat ipsam arborem. Postea sententiā illam confirmat, *quoniam Deus qui plantauit possit etiam idem euellere*, quoties visum fuerit. hæc est summa duorum versuum. Non dubiū est autem, quin Propheta hic derideat vanam confidentiam, qua sciebat Iudæos decipi. nam sic inebriati erant donis cælestibus, vt auerent ipsum authorē despiciere. Cum ergo Propheta eos sic aggrediebatur, Putatis ne impunē vobis cellura tot scelera? non definitis in vos accendere iram Dei, polluitis eius Templum, totum cultum corrumpitis, contemnitis Legē: interea, scilicet, Dominus vobis semper indulgebit? Cum ergo ita cum ipsis agerent Propheta, quid? Deus ne Templum suum relinquet, de quo iurauit, Hæc requies mea in seculum seculi nonne hæc terra sancta? & nonne etiam ea hæreditas eius est, & requies? deinde, nonne sumus grex ipsius? nonne sumus filii? nonne sumus sanctum genus? Ergo quod solebant Iudæi arroganter prætere, concedit illis Propheta, Ita, inquit, vos estis oliua viridis, oliua pulchra & procerā, oliua fructifera: hæc omnia concedo, inquit: sed an non Deus poterit subiicere ignem, ita vt rami vnā ardeant, & ita tota arbor redigatur in nihilum? Nunc ergo tenemus consilium Prophetae. sed cōnecti debet proximus versus: *Deus enim exercituum qui te plantauit*: quasi diceret, Pulchritudo vestra, & quicquid est in vobis pretiosum an est à vobis? Certè tota vestra dignitas, & excellentia pendet ex gratuito Dei beneficio. Scitote igitur vos nihil esse in vobis, sed in Deo, & in beneplacito eius. Ergo Iehouah qui vos plantauit, habet in suo arbitrio, vt radicitus euellat arborem a se plantatam. Dicit igitur esse oliuam viridem, speciosam fructu, & forma. quare? quoniam Deus dignatus fuerit illos tanto honore, sed non dubiū est, quin se illic ab hypocritis separaret: quasi diceret, Volunt etiam hypocritæ locum habere in Templo Dei, & sunt quasi excelsæ arbores, sed sunt infrugiferae: ego igitur ero olea viridis in domo Dei, illi autem arefcent. Sed, quæadmodum iam dixi, Propheta Iudæos oliuæ viridi comparat, respectu adoptionis, & gratuiti beneplaciti, quoniā Deus illos extulerat in tantum gradum præstantiæ. At qui postquam locutus est per modum concessionis, postea addit, *Ad vocem tumultus magni*, aut sermonis magni, inquit, accendet ignem suum super eam, & frangentur rami eius (alii vertunt, quemadmodum iam dixi, actiue) sed quantum ad summam rei spectat, nihil est ambiguum. nam si actiue accipimus, aliquid subaudiendum erit, nempe quod hostes, qui erunt instar ignis, frangent eius ramos. Iam sequitur illa, quam dixi, confirmatio, nempe quod Iehouah qui plantauit eam, locutus fuerit, hoc est, pronuntiauerit malum, id est, calamitatē super eam. ostendit ergo non esse, cur confidant præsentī suæ pulchritudini: neque enim à se ipsis habent illam, sed precario duntaxat possident: Deus enim qui plantauit, poterit etiam eos delere. sed hac de re plura dicenda erunt,

Psal. 52. 10

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando dignatus es nos semel colligere in Ecclesiam tuam, ne inquam à puritate cultus tui vel minimum desectamus, sed semper spectemus quid tibi placeat, & studia omnia nostra, & cogitationes intendere discamus ad obsequium doctrinæ tuæ, atque ita purè & spiritu, & externo etiam ritu te colamus, vt verè nomen tuum glorificetur in nobis, & præsertim retineamus eam puritatem, quam nobis vbique commendas, vt verè simus membra Filij tui vnigeniti: & quemadmodum ille seipsum sanctificauit nostro nomine, ita etiam nos eiusdem Spiritu fiamus eiusdem sanctitatis participes, donec tandem ipse nos colligat in regnum suum cæleste, quod nobis sanguine suo acquisiuit, Amen.

Diximus

DIXIMVS heri cur Propheta hęc commemoret *Iudeos fuisse plantatos a Deo*, nempe vt agnoscant se non stare propria virtute, neque alibi etiam habere radices, nisi in illo Dei beneplacito. Summa est quoties Deus volet, statim ipsos perituros, quia non consistunt propria virtute, sed tantum eius gratia: quod alibi confirmat, Deum figulo, populum vasis fictilii esse comparians. Tale est argumentum quod citat Quintilianus ex Quidi Medea: Seruare potui, perdere an possim rogas? Quoniam ergo Iudæi freti longa quiete, & suis opibus, putabant se etiam extra omne discrimen, Propheta hanc confidentiam deridet. ostendit quā vana sit, quia scilicet Deus illos plantauerit, & ita idem possit eos facillè euellere. Cæteriū, hæc metaphora satis trita est in Scripturis. nam quoties dicitur Ecclesia plantata esse à Deo, optimè quadrat similitudo: nempe sicuti arbor ab occulta radice succum & vigorem ducit, ita etiam ab electione occulta Dei fideles vitam suam trahere. sed hoc ad spem æternæ salutis spectat. Et hoc sensu dicit Christus Matthæi 15. Omnis plantatio, id est, omnis arbor, quam Pater meus non plantauerit, eradicabitur. Dicit ergo solos electos plantatos esse diuinitus, quia in abscondita vita Dei radices suas habeant. Sed hoc etiam longius extenditur, nempe ad externum Ecclesiæ statum, quemadmodum Psalmo 44. Euellisti gentes, & plantasti Patres nostros: & Psalmo etiam 80, & aliis. Ergo sicuti electos suos plantat Deus, ita etiam dum Ecclesiam aliquam sibi colligit externa specie, dicitur eam plantare. Sed qui plantati sunt hoc modo, possunt etiam deinde euelli, quemadmodum testatur Propheta. atqui electio arcana non potest mutari. Ergo tenendum est illud discrimen, quod radices habent filii Dei in æterna eius electione, in qua non cadit penitentiā, aut mutatio. Exterior autem Ecclesiæ status etiam confertur plantationi. sed qui ad tempus ita florent, & sunt frondosi, atque etiam videtur fructum aliquem producere, possunt Dei manu euelli, si degenerent. Generalius etiam interdum accipitur hæc locutio, quemadmodum etiam proximo capite videmus, & aliis Scripturæ locis satis constat. Quod autem Propheta dicit *Deum loquentem esse propter malitiam Israel*, hoc ad doctrinam referri debet. Tameñ enim iam aliqua ex parte ferant Iudæi iustum Dei iudicium, tamen adhuc manebant securi. Ideo dicit instare illis cladem, quoniam Deus id pronuntiauerit per seruos suos. Addit, *Propter malitiam virisq; regni*, vt scilicet facessant omnes querimoniz: quia scimus homines nimis ad obstupendum proclues esse, quoties illos Deus castigat. vellent enim cum eo litigare. Propheta autem hęc ostendit, Deum tam seuerè acturum esse cum Iudæis, quoniam non desisterint prouocare illius iram suis maleficiis. Ideo dicit *scisse sibi*: subaudiunt quidam, Et ideo eueniet ipsis. Atqui videtur longè plus effiacie subesse in Prophetæ verbis: quod scilicet sibi ipsis fecerint malum; hoc est, in tuam perniciem. Addit, *Ad prouocandum me*, hoc est, cum vellent me prouocare. In summa, significat Deus se iustas penas lumpiturum de Iudæis, quoniam sibi ipsis malum accersuerint: & simul tamen ostendit fontem mali, quia voluerint Deum prouocare *offerendo suffragium Baal*. Sequitur,

18 Et Iehouah ostendit mihi, *cognoscere me fecit, & cognoui: tunc patefecisti mihi opera ipsorum, vel, instituta.*

Scimus scelestissimos quosque, etiam si teneantur conuicti, non tamen libenter cedere, & agnoscere ac fateri culpam: sed fremere aduersus Deum, & insurgere etiam aduersus Prophetas. Quia autè palam non audet euomere sua sacrilegia contra Deum, aggrediuntur seruos eius, & volunt simul videri cum illis sibi esse negotium. Et hoc non fuit vnus tantum seculi vitium, sed hodie etiam idè experimur. Nam si liberius penetramus in arcana scelera, statim profani homines obgannunt: Quid isti diuinant: & quis illis patefecit: an habet hoc oraculū de celo? Quali verò nec sermo Dei, nec Spiritus eius vim suam exerat, nisi vbipueri possunt esse iudices. Sed tamen hoc consilio impii contra Dei seruos insurgunt, vt impudè liceat illis hoc vel illud agere, modò nō possint trahi ad terrestrealiquod tribunal, & illic claris & pluribus testimoniis cōvinci. Hac ratione dicit Propheta *patefacta sibi esse scelera gentis sue*: quasi diceret, Video hæc exceptioni e vobis fore in pròptu, quemadmodum toletis superbè vos opponere omnibus reprehentionibus, & minis, quasi vobis tantum cum hominibus certandum esset. atqui iam antè vobis testor, me nihil proprium asserre, neque diuinare quid intus quisque vestrum cogitet: sed scitote Deum, qui cognitor est cordium, mihi mandasse has partes. Voluit igitur me esse præconem suæ vindictæ, voluit me esse quasi facialem ad bellum vobis denuntiandum: ita non venio neque ago meo nomine: ergo non est, cur vos fallatis pro more perpetuo, quasi ego vos temerè coarguam, cum tamen scelera vestra sint abscondita. hoc enim proprium est Dei munus, cognoscere quid in cordibus hominum lateat. Sunt quidem flexuosi cordium recessus, & sunt illic mæra tenebræ: sed Deus acutus videt, quā homines. Ergo desinite mihi obuiere quod soletis, nempe me esse temerarium, qui traham in lucem quæ latent in caligine. Deus enim voluit me hæc mandata ad vos perferre: & quemadmodum ipse est cognitor cordium, & quemadmodum nihil ipsum fugit, & quemadmodum penetrat in cogitationes, & affectus: ita etiam voluit verbo suo

quod in ore meo posuit, in medium proferri quæ putatis esse occulta. Nunc ergo tenemus sensum Prophetæ. Alii autem secus accipiunt: quod scilicet Deus patefecerit sermo suo Ieremiæ impiam conspirationem, de qua postea loquitur: & ita connectunt simul duos versus. Sed non dubito, quin Prophetæ hic voluerit ostendere quale, & quantum pondus haberet sua doctrina, cui Iudæi putabant se omnem auctoritatem, & fidem detrachere, cum iactarent hominem mortalem plus æquo sibi iurare, & asserere incertas diuinationes. Ergo ut repelleret tales calumnias, testare voluit se nihil illis minari temere, neque etiam ex suspitionibus loqui, vel coniecturis, cum antehac disseruit de ipsorum sceleribus: sed tantum fideliter proferre quod diuinitus iniunctum erat, & patefactum etiam a Spiritu sancto: hæc est summa. Postea sequitur,

19 Ego autem quasi agnus, bos ductus ad immolandum, ad mactandum, & non cognoui quod contra me cogitarent cogitationes, hoc est, *inirent consilia, nempe, corrumpamus ligno panem eius: ad verbum est, Corrumpamus lignum in pane: sed dicemus post de sensu verborum, & excidamus eum e terra viuorum: & nomen eius non memoretur amplius.*

Hic adiungit, meo iudicio, Prophetæ se non persequi priuatas iniurias. nam poterant etiam Iudæi hoc pretexto repellere eius doctrinam, ac si iracundia permotus ita acriter, & asperè cum illis ageret. Et certè quisquis suis affectibus permittit vel minimum aliquid, non poterit sincerè docere: quia necesse est eum qui se ad munus propheticum accingit, exutum omnibus carnis suæ affectibus, asserere purum, & liquidum (vt ita loquar) zelum: deinde etiam mentem ritè compositam, ita vt nihil quærat, aut habeat propositum præter Dei gloriam, & salutem eorum, quibus præfectus est Doctor. Quisquis ergo propriis affectibus impellitur, non poterit nisi turbulenter agere: ita nec poterit probè, neque etiam cum fructu exequi Prophetæ aut Doctoris munus. Ergo Prophetæ secundo loco nunc adiungit, se non agere propriam causam, neque habere respectum suæ personæ, vt loquuntur, *quia nesciuerit quid machinati essent Iudæi contra ipsum.* Qui contemnit duos istos versus, putant se habere aliquid coloris, ac si Prophetæ nunc exprimeret pluribus verbis quod ante breuiter attigerat. sed si quis probè expendat rem totam, facile intelliget non aliud Ieremiam spectare, nisi vt afferat doctrinæ suæ fidem. Duplici autem ratione vfos fuisse Iudæos probabile est, cum vellent abrogare sancto Prophetæ fidem: Quia, quemadmodum diximus hoc idem nunc quoque volitare in ore multorum. Ideo reuocat hic Iudæos ad cæleste Dei tribunal: & ostendit non esse mirum, si quæ putabant esse abscondita, proferat in lucem: quoniam scilicet hoc sibi patefactum sit à Dei Spiritu. quemadmodum etiam Christus loquitur, Spiritus cum veniet indicabit mundum. Non

Luc. 16. 8.

Heb. 4. 12.

apparuit Spiritus nisi in doctrina Apostolica: sed exercuit per Apostolos suam iurisdictionem. Et Apostolus etiam videtur huc respexisse quarto capite ad Hebræos, cum dicit sermonem Dei esse similem gladio ancipiti, qui penetrat vsque ad intimas cogitationes, & absconditos sensus, vsque ad medullas etiam ossium, & distinguere inter cogitationes, & affectus. Ergo Prophetæ primo loco ostendit non mirum esse, si conscendat supra humana iudicia: quoniam scilicet præditus sit Spiritus sancti auctoritate. Deinde adiungit, se non asserere vllos carnis affectus, sed impelli puro Dei zelo: *quoniam scilicet nesciuerit peruersa eorum consilia.* Dicit autem similem se fuisse agno co boni, aut vitulo. Hic non interponitur copula, ideo quidam coniungunt vtrunque nomen, Et ego sicut vitulus anniculus. Nam *uocant* Hebræi agnum vnius anni duntaxat: postea nominant arietem. sed hoc meo iudicio, esset coactum. Facile autem subauditur copula, vel disiunctiua particula. Ego igitur quasi agnus, aut quasi vitulus, qui ducitur ad mactationem (ad mactandum aut iugulandum). Hic Prophetæ significat se non tumultuari, quemadmodum solent irati homines, quos rapit sua excandescencia, vel dolor. Testatur ergo nihil in animo suo tale esse, quoniam nihil ab agno, aut vitulo differat, qui trahitur ad mactationem. Amplificandi causa addit, *Imò non cognoui quod contra me cogitarent cogitationes, hoc est, hoc non venit mihi in mentem.* Poterat quidem Prophetæ aliquid vel subolfacere, vel etiam cognoscere: sed quia seipsum, & propriam vitam negligebat, ideo hic testatur, se ita simpliciter egisse, vt non respexerit quid illi machinarentur. Iam addit, *Corrumpamus lignum in pane eius.* Rectè sentiunt meo iudicio, qui enallagen esse putant. nam potius dicendum erat, Corrumpamus in ligno, vel ligno panem eius. nam illa expositio nimis est frigida, Corrumpamus lignum, id est, perdamus lignum, quasi loquantur de re nullius pretii. sed quid hoc ad rem? Potius si retinemus literam, vt loquuntur, sentiret Prophetæ lignum esse corrumpendum in pane, nempe vt contraheret aliquam putredinem. nam lignum in pane, nisi putrefactum, non noceret. Sed minimè dubium est, quin Prophetæ hic metaphorice loquatur, quemad-

quemadmodum & David Psalmo 69. cum dicit, Posuerunt in escam meam fel, & in siti mea potarunt me aceto. Ieremias etiam in Lamentationibus conqueritur veneno infectum fuisse cibum suum. Sæpe eiusmodi similitudines occurrunt. nam ubi victus ipse hominis corrumpitur, nullum amplius superest vitæ subsidium. Summa est igitur, tam crudeliter egisse hostes Prophetæ, vt vellet quouis modo ipsum perditum, etiam si veneno extinguendus esset. Quod lignum pro veneno quidam accipiunt, nescio an conueniat. Fingunt hæc notari speciem ligni, quod vim toxicæ habeat, sed illud est nimis argutum. Simpliciter igitur accipio: quasi diceret, Corrumparamus ligno eius cibum, hoc est, demus lignum loco panis, quod sua duritie lædat dentes, quod exulceret guttur, quod non possit concoqui, neque verti in alimentum. Hoc est igitur corrumpere in ligno panem, vel ligno corrumpere cibum, facere vt lignum corrumpat panem, nempe sua duritia, vel ubi putredinem contraxerit. In sensu nulla est ambiguitas. Quod autem veteres hoc loco abuti sunt, nimis fuit puerile, cum traherent ad corpus Christi. Et hodie tamen Papistæ mirè superbiunt in hac allegoria, quæ prorsus insipida est: dum volunt probare panem conuerti, & transsubstantiari, vt ipsi loquuntur, in Christi corpus: adducunt Origenem, adducunt etiam Irenæum, & similes, Ecce expositus est locus ille Ieremiæ, Mittamus lignum in panem eius (sic enim habetur in vulgari translatione, Mittamus lignum in panem) quod scilicet corpus Christi fuerit crucifixum: & postea etiam addunt, quia dixit, Accipite, & comedite, hoc est corpus meum. Videmus quanta sit hæc insulitas, certè est ridicula ipsis pueris. Sed tanta est Papistarum improbitas, & proteruia, vt excusso omni pudore, tantum thrasonicè obtendant nomina Veterum: & si quid stultè, & futiliter dixerit Origenes, velint hoc haberi pro oraculo, nempe si inde confirmentur ipsorum errores. Verum etiam si demus Prophetam fuisse typum Christi, quid hoc tamen ad similitudinem corporis, cum potius nunc loquatur simpliciter de cibo? quasi diceret corruptam fuisse quasi veneno suam alimoniam, & ita crudeliter fuisse contra se ab hostibus sæuitum, vt etiam vellet ipsum perdere in pane ipso. Et statim sequitur, *Excidamus ipsum è terra viuorum*. Sæpe hæc locutio occurrit terra viuorum, aut regio accipitur pro statu præsentis vitæ. Postremò adiungit, *Et ne sit nomen eius in memoria amplius*. Denique his verbis exprimere voluit Propheta extremam sæuitiam, qua ardebant hostes: quod scilicet non contenti insidiis, aut vi aperta, veneficio vellet ipsum perdere, & extinguere, atque etiam delere eius nomen. Sequitur,

20 Et Iehouah exercituum iudicans iustitiam, aut, *index iustitiæ*, scrutans, *inquirens*, renes, & cor, videam vltionem tuam de ipsis: quia tibi reuelau i causam meam, *scitem meam*, ad verbum.

Hic Propheta postquam admonitus fuit de tanta populi impietate, vt videt se factitum verba apud turbos, ideo sermonem ad Deum conuertit: *Tu ergo Iehouah, inquit, exercituum, qui index es iustus, qui scrutaris renes, & corda, videam vltionem tuam de ipsis*. Videtur hic Propheta tecum pugnare. Nuper enim asseruit se esse similem agno, aut vitulo, quasi vitam suam offerret in sacrificium spontaneum, vt loquuntur. Hic autem quasi repente excandescat, implorat vindictam Dei. Hæc certè videntur multum esse diuersa. nam si erat quasi victimæ, cur non placidè expectat euentum? cur tanto feruore accenditur? cur ita imprecatùr illis Dei vindictam? Sed hæc optime inter se conueniunt, si distinguimus inter priuatum affectum, & inter zelum purum, & rectè compositum, quæ non potuit turbari moderatio doctrinæ. Nam quauis Propheta vitam suam negligeret, neque moueretur priuatis iniuriis, non tamen ideo fuit quasi stipēs: sed zelus Dei cor eius edebat, quemadmodum scimus hoc communiter dictum esse de omnibus Christi membris, Zelus domus tuæ comedit me, & opprobria exprobrantium tibi ceciderunt super me. Propheta igitur antehac se depulit omnem suspicionem, cum diceret se ad mactationem esse paratum, ac si esset agnus, aut vitulus: nunc autem ostendit, se tamen non carere, aut vacuum esse zelo Dei. Ergo hic euomit nouum feruorem, cum dicit, *Tu Iehouah, qui scrutaris corda, & renes, videam vltionem tuam de ipsis*. Nec dubium est quin Propheta hic solutus omnis carnis affectu, tantum instinctu Spiritus pronuntiet quod legimus. Cum ergo dictauerit Spiritus sanctus hanc precationem sancto viro, potuit esse voluntarium sacrificium: & tamen potuit etiam simul meritiè prouocare ad tribunal Dei, vt de impietate reprobi populi poenam sumeret: neque enim omnes indifferenter inuoluit sed de perditis & desperatis subscribit Dei iudicio. Verum quidem est, posse hoc exponi, quasi Propheta prædiceret quod iam sciebat impendere populo suo: & quidam ita exponunt, hoc est, volunt esse nudam prædictionem absque voto. Sed terrentur sine causa prætextu absurditatis. putant enim hoc esse absurdum, si Propheta cupiat populum suum esse perditum. Poruit enim id optare: sed quemadmodum dixi, zelo quem Spiritus sanctus accenderat in corde eius: &

verbis etiam quæ idem Spiritus dictauerat. Vocat autem *Deum iudicem infirmis*, vt abstergat & discutiatur fucos omnes, quibus Iudæi gloriabantur, cum vellent causam suam probare. Hoc ergo significat, nihil ipsos consequi suis tergiuersationibus, quoniam fumi illi euanescent antequam accedat ad Dei tribunal. Significat denique non posse consistere ipsos coram iudicio Dei. Iam adiungit, *Deum scrutari renes & cor*, non tantum vt testetur de sua ipsius integritate, quemadmodum alii volunt: sed vt hypocritas expergeficiat. Docet enim eos nunc consistere coram hominibus, quia occultent sua scelera: sed ubi ventum fuerit ad tribunal cæleste, tunc aliam fore rationem: quia scilicet *Deus probet*, aut examinet (nam hoc significat verbum *ma renes, & cor*, hoc est, intimos affectus. nam Scriptura per renes intelligit omnes absconditos affectus. Dicit, *Quia tibi patefeci iudicium meum*. Non dubium est quin Propheta hic prouocet ad iudicium Dei: quoniam videt se destitui omnium patrocinio, videt sibi omnes esse aduersos. Pauci quidem tunc pii restabant, quemadmodum alibi vidimus: sed hic Propheta loquitur respectu multitudinis. Quoniam igitur in populo nemo tunc exabat, qui non palam resisteret Deo, ita vt nullus esset æquitatis, aut iustitiæ patronus, ideo conuertit se ad Deum: *Ego*, inquit, *tibi patefeci causam meam*, hoc est, Domine, tu scis qualis sit causa mea, & non ago quicquam simulatè. Ego enim tibi fideliter, & ex animo seruio, quemadmodum tu scis. cum ita sit, *Ergo videam vindictam tuam de ipsis*. Docemur autem hoc loco, etiam si conspiret totus mundus ad opprimendam veritatis lucem, non debere tamen animis frangi Prophetas, aut Doctores: neque etiam debere ab hominum iudicio pendere, quoniam fallax & falsa esset trutina: sed debere persistere in officio, & hoc vno contentos esse si Deo officium suum probent, & quasi sub eius conspectu exequantur munus sibi iniunctum. Interea etiam discamus, frustra tergiuersari omnes impios, & hypocritas, dum eludunt propheticam auctoritatem: quia tandem trahentur ad cæleste iudicium. Ergo si videmus Doctores ritè, & sincerè perfungi suo munere, sciamus non posse nos effugere iudicium Dei, nisi eorum doctrinæ nos subiiciamus. Et ipsi quoque Prophetæ, & Pastores debent colligere ex hoc loco, quemadmodum nuper dixi, quanuis totus mundus aduersetur, non tamen desistendum esse à constantia, neque ideo debere esse flexibiles: quin potius satis habeant, si Deus probat eorum causam. Postea sequitur,

21 Propterea sic dicit Iehouah ad viros Anathoth, qui quærunť animam tuam, dicendo, Ne Prophetes in nomine Iehouæ, & non morieris in manu nostra, *hoc est, ne moriaris manu nostra*.

22 Propterea sic dicit Iehouah exercituum, Ecce ego visitans, visitabo super eos: adolescentes eorum morientur gladio: filii eorum, & filia eorum morientur fame.

23 Et residuum non erit ipsis, *hoc est, nihil erit ipsis residuum*: quia venire faciam malum super homines Anathoth anno visitationis ipsorum: alii vertunt, *annum, sed malè, meo iudicio*,

Hic peculiariter vindictam Dei Propheta popularibus suis denuntiat. vidimus enim initio libri ipsum esse oriundum ex oppido Anathoth. Apparet autem ex hoc loco, non tantum fuisse bellandum sancto viro cum Rege, & eius Consiliariis, & Sacerdotibus, qui Ierosolymæ erant: sed etiam cum se reciperet in angulum illum, vt apud suos quietus ageret, ne illi quidem fuisse quemquam ei amicum, sed omnes eum hostiliter persecutos fuisse. Videmus ergo quam misera fuerit Prophetæ conditio, quoddam nusquam potuit quietus esse, etiam cum latebras quæreret, atque in patriam suam confugeret. Quod ergo illic tutus non fuit, hinc deinde quam duriter ipsum exercuerit Deus per tot annos, quibus sustinuit munus propheticum. Quoniam ergo ciues Anathoth grauius peccauerant, ideo etiam denuntiatur illis peculiaris clades. Certum quidem est, non fuisse Prophetam humanis acceptum Ierosolymæ: imò illic habuit hostes crudelissimos, vt alibi videbimus: sed cum aliquid otii & relaxationis speraret sibi fore in patria, illic etiam exceptus fuit, quemadmodum videmus. Hæc ratio est, cur iubeat hic Deus cladem minari ciuibus Anathoth. Non possem omnia hodie absolvere.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quoties verbo tuo nos admones de tot vitijs & sceleribus nostris, vt discamus oculos, & sensus omnes ad te dirigere: neque putemus nobis negorium

gorem esse cum homine quopiam mortali, sed praeueniamus tuum iudicium: & discamus
ita discutere omnes cogitationes nostras, & omnes affectus percontari, vt ne qua hypo-
crisis nos decipiat, ne etiam indormiamus nostris malis, sed seriu, & ex animo experge-
facti humilicemur coram facie tua: & ita deprecemur veniam, vt cum vera poenitentia nos
deiciamus, quò ipse nos absolvas tua misericordia, eius sacrificij virtute, quo semel te no-
bis placuit vnigenitus Filius tuus, Amen.

CAPVT DVODECIMVM.

EVSTVS es, Iehouah, si contendam tecum, si litigem, vel, quando litigabo, tamen iudicia loquar tecum, hoc est, discipulabo iure tecum: Quousque via impiorum prosperabitur, vel, scilicet habebit, quieti sunt omnes transgredientes transgressionem?

Sciamus hac offensione graueri tentari, atque etiā concuti pœnitenti animos, dum vident be-
ne, & feliciter omnia cedere contemptoribus Dei. Et Psalmus 73. querimoniam illam pluri-
bus verbis exponit. Illic enim Propheta fatetur penè se lapsum esse, ac si fuisset in lubrico loco,
dum videt Deum fauere impiis, saltem non possedat fieri iudicium ex aspectu, quāpius à
Deo amari, & foueri. Et scimus etiā impios obdurecere: quemadmodum Dionysius ille di-
cebat Deum fauere sacrilegis, cum prosperè nauigare: postquam Ipsolauerat omnia templa, &
exercuerat latrocinia in omnibus locis. hoc modo densit patientiam Dei. Et ideo Solomon di-
xit dum cernuntur ita res confuse in mundo, hinc animos hominum, induci ad contemptum
Dei, quia putant omnia fortuito volui in terris: & Deo non esse curæ humanū genus. Quātum
autē ad fideles spectat, sicuti iam dixi, dum videt impios ita impunè grassari in omnibus mali-
ciis & sceleribus, & quali conueniente Deo, hīc sibi regnum vindicare, fieri non potest, quin vul-
nerentur grauitur eorum animi. Et ita Interpretes accipiunt hunc locum Ieremias, quod scilicet
turbatus felici impiorum statu, cum Deo expostulet, quemadmodum Abacuk videtur facere
initio primi capitis. atqui videtur mihi hæc sententia alius spectare. Diximus alibi, dum Pro-
pheta videt se inutiliter consumere operam apud surdos, & immeritos, sermonem conuer-
tere ad Deum quasi in rebus desperatis. Ego igitur non dubito, quin hoc signum sit indignatio-
nis, cum Propheta verba facit cum Deo, quasi hominibus relicta: quia scilicet videbat se verba
apud surdos profundere sine villo fructu. Hic igitur exasperat populi animos, vt sentiat tandem
quod non poterat illis persuadere, nempe se damnatos esse ac perditos coram Deo. Cum enim
alloquebatur eos Ieremias, ludibrio erāt omnes minē: ideo nunc Deum ipsum compellat, quasi
diceret sibi nihil fore amplius cum illis negotii, quia inutiliter apud ipsos laboret. Videtur ergo
hoc fuisse Prophete consilium. Sed ne impii calumniandi aniam arripere, voluit etiam sic
temperare sermonem, vt illis nulla esset maledicendi occasio. Præstat itaque Deum esse iustum,
vel fore, *si cum ipso litiget*. Hic ordo diligenter notandus est: quia si vel minimum concedimus
passionibus nostris, statim abripimur, & non possumus in medio cursu cohibere nostrum im-
petum, vel intemperiem. Ergo simulatque obrepunt cogitationes, quæ nos possent abstrahere
à metu Dei, vel obscurare reuerentiam, quæ illi à nobis deberet, munire necesse est mentes no-
stras, & opponere claustra, ne scilicet diabolus nos longius trahat, quā optandum sit si expe-
diat. Exempli gratia. Si quis, dum videt hodie res in mundo incompuestas, incipiat secum libe-
rare disputare, Quid hoc sibi vult? quomodo tandiu patitur Deus licentiam istam grassari? cur
ita dissimulat? Simul ergo atque obreperint istæ cogitationes, sit tangimus affectu pietatis vo-
lemus corrigere illos vagos circuitus, & reducere nos in viam: sed non erit tam facile. Si-
mul enim atque cepimus transilire metas, iam nullus est modus, nulla ratio. Itaque Pro-
pheta ab hac præfatione prudenter orditur, *Iustus es si contendam tecum*. Non aliorum cau-
sa duntaxat se loquitur, sed etiam vt in tempore frænet suos affectus, & non permittat si-
bi plusquam fas est. Tenendum tamen quod dixi, Prophetam hīc ad Deum verba sua diri-
gere, vt intelligant Iudæi se tanquam deploratos relinqui, & indignos quibus operam suam
diutius impendat. Dicit, *Et tamen iudicia loquar tecum*, hoc est, disceptabo secundum ratio-
nem. Quod iudicia alii accipiunt pro penis, quasi Propheta vellet populum trahere ad
supplicium, hoc non recipio. nimis enim coactum est. Iudicia loqui nihil aliud est, quā
iure disputare, legitime agere, quemadmodum vulgè loquuntur. Ego non accumulo testi-
monia, quoniam hæc phrasīs satis trita est. Cum dicit, *Tamen iure disceptabo*, hīc non excu-
tit frænum illud, quod ante sibi imposuit: sed postulat hoc sibi concedi quasi per indulgentiam,

Psal. 73.

vt proponat Deo quod videri possit omnibus rectum & æquum. Dauid, aut Propheta quisquis fuerit author illius Psalmi, in eo loco, quem citauimus, etiam si proferat suos priuatos affectus, & suam infirmitatem ingenuè ostendat, tamen præfatur se ferè in eundem modum: sed illic loquitur quasi ex abrupto, Tamen iustus est: vtitur eadem voce *in*, quam vsurpat Ieremias: sed hic ponitur in postremo membro: illic autem est exordium sermonis, Tamen bonus est Deus Israel, nempe qui recto sunt corde. Non dubium est quin Propheta variè fuisset agitat, sac disti actus: sed postea sibi moderatus est. Ieremias verò aliter: quia scilicet hic non fatetur se fuisse tentatum, quemadmodum solent ferè omnes pii: sed vt iam dixi, consultò, & Spiritus sancti prudentia directus, Deum compellat: quia volebat stomachum facere Iudeis, vt sentirent se reici, & reici tanquam indignos quorum salutem amplius curaret. Quod ergo dicit, *Tamen iure disceptabo*, non dubium est quin hic velit Iudeos penitus confodere, quoniam fuerant nimium stupidi: Ecce, inquit, iam litigabo cum Deo: an ille vos absoluet? Tenemus igitur genuinum Prophetæ sensum, quòd scilicet Iudei frustra obtendat suam prosperitatem, ac si Deus esset illis propitius: quoniam hoc nihil aliud sit, quam abuti eius tolerantia. Vult ergo in summa ostendere Ieremias, quauis ignoscat Deus ad tempus, tamen non debere impiosideo sibi blandiri, quoniam indulgentia eius non sit signum amoris: sed, quemadmodum videbimus, potius hoc modo accumulet grauiorem vindictam: dum scilicet impii magis ac magis se obdurant, cum ita indulget eos sustinet. Hæc igitur ratio est, cur dicat Propheta *se iure acturum*. respicit enim potius homines ipsos, quam Deum. Interea non opponit absolutæ Dei potentiæ hominum iudicia, quemadmodum Sophistæ in Papatu tribuunt Deo absolutam potentiam, quæ peruertat omne iudicium, & omnem ordinem. hoc frædum est sacrilegium. Propheta autem non hic vocat Deum ad rationem, quasi nulla esset regula, quæ moderaretur opera eius, & gubernationem totius mundi. Sed

Deu. 27. 16.

Gal. 3. 10

Iudicia nominat, quemadmodum dixi, quod Deus in Lege sua pronuntiauit. nam scriptum est, Maledictus omnis, qui non permanferit, &c. Iam ergo cum Iudei essent Legis transgressores, imò cum iram Dei prouocare non desinerent suis sceleribus, certè ordinario iudicio oportuit ipsos statim à medio tolli. Ergo Propheta hic dicit, *iure tecum agam*. hoc est, si transgressus populum hunc pro merito: nonne debuit iam sæpius extingu? Interea quemadmodum diximus, non dubitat de rectitudine iudicii diuini: tantum respicit homines ipsos, qui sibi placebant, & securè etiam indulgebant suis vitiis, quoniam non statim exequabatur Deus poenas illas, quas transgressoribus Legis sue minatur. Dicit ergo, *Quoniamque via impiorum prosperabitur? nam quieti sunt omnes qui transgrediuntur transgressione*, hoc est, qui non tantum mediocribus vitiis sunt infecti: sed qui ad extremum vsque sunt scelerati. qui ergo velut ex professo reiiciunt omnem pietatem, & omne studium iustitiæ, quò fieri potest, *vt sint quieti, & via eorum prosperetur?* Nunc clarius tenemus quod dixi, nempe Prophetam verba sua ad Deum vertere, quò stupidos illos magis afficiat, vt sentiant se quodammodo citari ad tribunal ælestis hac expostulatione. Nunc sequitur,

2 Plantasti eos, etiam radicem egerunt: prodierunt, etiam fecerunt fructum, *produxerunt fructum*: prope es in ore ipsorum, & procul es à renibus ipsorum, *hoc est, ab intimo affectu. renes enim alibi diximus accipi pro affectibus arcanis.*

Ouid. eleg. 3. eleg. 8.

Dum felicitas impiorum, animos nostros conturbat, occurrunt duæ peruersæ cogitationes: aut temerè hunc mundum versari, & non gubernari Dei prouidentia: aut Deum non fungi officio boni & æqui iudicis, qui patitur ita lucem misceri cum tenebris. Sed Propheta hic pro confesso sumit, Dei prouidentia mundum regi. Ergo non attingit peruersam illam imaginationem, quæ tamen sollicitat etiam pios animos: quòd scilicet fortuna inter terris dominetur. Nam satis notæ sunt ille voces, Sollicitor nullos esse putare deos. putat non esse deos, quibus curæ sit mundus, quia periit qui dignus erat longiore vita. Et sapientissimi ita loquuti sunt, Video Fortunam quam tamen nulla ratio gubernat: video Fortunam, quæ plus pollet quam ratio in his negotiis. Propheta igitur, qui procul remotus erat ab his prophanis hgmentis, tenet illud principiam, nempe mundum regi à Deo. Sed nunc quaerit, quid sibi velit tam longa Dei patientia. Impii, & leues, atque inconflerati homines dicerent hanc patientiam esse nimis dissolutam. Propheta autem, quemadmodum iam dixi, proponit quasi in tabula quid meriti sint Iudei. Ergo dicit *plantatos esse à Deo*: quia non possent feliciter agere, nisi illis Deus benediceret. Metaphora plantandi, quæadmodum paulò antè vidimus, frequenter occurrit, sed diuerfo sensu: quæadmodum vbi agitur de vita ælesti, dicitur Deus plantasse suos electos, quorù salus stabilis est. Sed dicitur etiam plantasse populù in terra quam illis dederat in hæreditatē. Nunc vbi de reprobis habetur sermo, dicit Propheta eos plantatos esse à Deo, nepe quia florēt, quia sunt fructuosi, quia etiā fructù proferūt. Denique vt variis modis Scriptura cōfert homines arborib⁹, ita etiā vtrius varietē & secundū diuerfos respectus translatione plantandi. In summa, dicit Propheta impios foueri à Deo. & hoc certū est: quia nisi Deus ad tēpus clementer cum ipsis ageret, statim perirent. Ergo pro-

Psal. 44. 3.

go pro-

go prosperitas eorum signum est indulgentiæ Dei. hoc autem Propheta miratur non tam priuato suo affectu, quàm vt Iudæis ostēdat hoc esse quali prodigium tandiu à Deo ipsos tolerari; cum centies promeriti sint vltimum interitum. *Etiā*, inquit, *radicem egerunt*. diuturnam felicitatem hac metaphora significat. dicit *prodixisse in altum*, hoc est, fuisse erectos, & creuilles. Tandem adiungit *protulisse fructum*. Fructus hic de quo loquitur, nihil aliud est quàm progenies: quasi diceret non tātum impios feliciter agere vsque ad vitæ finem, sed propagare etiam genus suum vt habeant filios superstitēs, vt domus eorum sint famosæ. Sed huc tendit summa, Deum non tantum exiguo tempore ferre impios, sed extendere hanc indulgentiam in plures ætates, vt filii etiam in eadem opulentia, & dignitate, & potentia patribus mortuis maneant. Iam adiungit, *Tu quidem prope es in ore eorum, sed procules à renibus eorum*. Haud dubiè voluit anteuertere Ieremias: quia sciebat statim exceptiones fore in promptu Iudæis, *Quisnam es*, qui hic nos citas ad iudicium Dei? & qui litigas cum Deo, quodd nos patiēter nimis sustineat? an non sumus eius cultores? an non sacrificia quotidie offerimus in Templo? an non sumus circumcisi? an non eam vt signum adoptionis gestamus in corpore nostro? an non Regni, & Sacerdotiū penes nos est? hæc autem sunt pignora paterni Dei in nos amotis: tu interea hic vis esse iustior ipso Deo. an Deus poterit seipsum abnegare? atqui obstrinxit nobis fidē suam per signum Circumcisionis, per Tēplum, per Regnum, per Sacerdotium, & per sacrificia: & si quid peccamus, tamen expiantur scelera nostra sacrificiis, & lauacris, & aliis cæremoniis. Cum ergo sciret Propheta tam loquaciter Iudæos, & proteruē etiam solitos defendere suam causam, dicit, *O, video quid mihi dicturi sint*, nempe quod solēt: hæc enim est illis trita cantilena, *Quod sint filii Abraham*, quodd etiam sacrificent, & alios habeant modos placādi Dei: deinde quodd penes ipsos sit Sacerdotiū, quodd Regno gloriētur. Hæc, inquit, mihi nota sunt: sed Domine, tu scis esse verba, hoc est, tu scis illos fallaciter agere, & nihil aliud quàm mentiri, dum ita obtendunt vanastergiuersationes. tu enim es *creator*, ergo tu intelligis in ore ipsorum nihil esse rectum vel sincerum: *quia renes eorum procul abs te sunt*, & tu etiam longē ab eis à renibus eorum. Et hinc etiam certius cognoscimus quodd dixi, nempe Prophetam hic coram Deo litigare, vt Iudæi sentiant nullo modo se posse absolui, vbi ventum fuerit ad illud tribunal. Sequitur,

3 Et tu Iehouah cognoscis me, *cognouisti me*, videbis me, *vides me*, & probasti cor meum tecum, *hoc est, probasti quale sit cor meum apud te*, vel cor ante te, extrahe eos tanquam oues ad mactationem, & præpara eos ad diem occisionis.

Propheta hic non est de seipso priuatim sollicitus, sed potius patrocinium suscipit sui muneris: quasi diceret se fideliter defunctum esse officio, quodd diuinitus iniunctum erat. Quauis ergo iniussu eum persequerentur Iudæi, atque etiam ciues Anathoth populares eius, tamen non cōmotos fuit priuatis iniuriis, neglexit illud totum: sed interea non potuit deferere muneris sui patrocinium. Ergo hic non agit de priuatis suis actionibus, sed tantum sibi fidē, & sinceritatem vendicat coram Deo, in officio docendi: quasi diceret se exequutum esse quodd Deus mandauerat, & ideo Iudæos non certare cum homine mortali, sed cum ipso Deo. Dicit ergo, *Tu autem Iehouah cognoscis me*, & *vides me*, & *probas cor meum tecum*, hoc est, scis quàm sincerē tibi seruauā, & studeam vocationi meæ satisfacere, & ita parere tuo imperio. Postea quasi victor insultat, & dicit, *Extrahe eos tanquam oues ad diem mactationis, præpara ad occisionem*, inquit. Hic haud dubiè Propheta voluit Iudæos non tantum pun gere, sed acriter confodere, vt scirent se frustra, & in suam perniciem ita fuisse hætenus securos, quoniam Deus illis parcebat. Qui existimant Prophetam fuisse turbatum, quia videbat impiis Deum esse propitium, & clementem, putant, quasi ad se reuersus esset, hinc materiā consolationis sumpsisse: quodd scilicet instaret paulō post Dei iudiciū. sed non dubito, quin Propheta Iudæos respexerit, vt iam admonui. Ergo quoniam videbat ipsos torpere in suis delictis, voluit expergefacerē ipsorum sensus cum diceret, Video quid sit Domine, nempe tu quidem dissimulas, sed quid hoc aliud est, quàm illis os saginare vsque ad diē mactationis? Primo dicit, *Tu extrahes eos*: alii vertunt, *Educes*, & citant locum ex 20. cap. ludicum, vbi verbum illud *pax* accipitur pro educere: propriē significat violenter extrahere, quicquid modum vbi arbor euellitur: deinde vbi quispiam extrahitur præter voluntatem, & optimē contentit sensus ille præsentis loco. Tu igitur *extrahes illos*, id est, repentē extrahes ad occisionem. Significat ergo non esse causam cur Iudæi rebus prosperis indormiant, quia vno momento Deus poterit cōtra ipsos agere: & quæadmodum dolor parturientis subitus est, ita etiam cum dicunt impii, Pax, & securitas, illis impendit interitus. Hoc igitur nunc significat Propheta: sed pergit in sua ratione docendi: neque enim alioquitur homines, quoniam omnes erant surdi: sed alloquitur Deum ipsum, quodd scilicet efficiat sit doctrina. Tu ergo *extrahes eos*, inquit, & *tu præpara*, nam est rogantis: tu ergo præpara eos ad diem occisionis. Hæc loquutio diligenter notanda est. Propheta quidem videtur hic turbulento affectu imprecare populo exitium: sed minime dubiū est, quin hic obeat

1. Thess. 5. 3

munus suum . erat enim præcol vindictæ Dei . Petit igitur , vt exequatur Deus quod iussit denuntiari populo . Promulgauerat enim sapius quidnam statuisset Deus agere de populo : sed neminem mouerat . ergo nunc postulat , vt Deus declaret ipso effectu quàm verè prædixerit ipse Iudæis , breui perituros , quia nolent resipiscere . Interea colligimus ex hoc loco , dum accumulānt opes impij , eos saginari quodammodo . Vbi boues arant , & oves pascuntur vt præferant lanienā parare verueces , & boues , saginabit eos . Sic ergo pinguedo ipsoū nihil aliud est quàm sagina , sagina autem præludium est mactationis . Ideo dixi comprehendī valde vtilē doctrinam in hac loquendi forma . nam vbi videmus affluere rerum omnium copiam , & potentiam simul impijs , & contemptoribus Dei , videmus illos quodāmodo suis delictis ita se insurgitare , vt crepent sagina est . Ergo ne molestē feramus ipsos ita obrui sua pinguedine , quoniam parantur ad diem occisionis . Sequitur ,

4 Quousque lugebit terra , & herba omnis agri arescet præ malitia habitantium in ea ? defecit bestia , *hoc est , consumptæ sicut bestia* , & auis , *hoc est , aues : est enallage numeri tam in verbo , quàm in nomine* , quia dixerunt , Non videbit nouissimum nostrum , vel finem nostrum .

Confirmat superiorem sententiam Ieremias , & propius vrget Iudæos , qui poterant adhuc peruicaciter contemnere quod dicebat , Quid vultis ? inquit . nam in ipsis brutis animalibus , in auiibus apparet Dei iudicium : aues quid sunt promeritæ ? pecudes etiam & armenta ? vos scitis nihil esse culpe in miseris animalibus , & tamen maledictio Dei vobis illic proponitur : conspicietis Deum esse offensus brutis animalibus : culpa certè in vobis residet : & Deus parcat vobis , inquit , cum iam cœperit , & pridem etiam cœperit exigere pœnas de animalibus innoxis : quemodo vos ferret vsque ad finem , qui pleni estis tot , & quidem atrocissimis sceleribus ? est ergo talis confirmatio superioris doctrinæ . Et hinc etiam colligimus non tam sua causâ loqui , neque tam exprimere arcanos suos affectus , quàm esse patronum eius doctrinæ , quam pertulerat , vt sciant Iudæi Deum sibi infensum esse , nec sperandum esse , vt tēper dissimulet , quantis ad tempus ignouerit . Ergo quousque , inquit , lugebit terra ? hoc est , quousque lugeat terra ? (sic enim debet dici l u i) & omnis herba arescet . quid ? none , inquit , iudicium Dei in herbis , & gregibus , & in bestiis , & in auiibus : cōspiciū est : cum ita sit , & penes vos tota culpa relideat , an eritis sacrosancti ? an Deus effundet totam iram in herbas , in pecudes , & in armenta ? interim verò eritis immunes ab eius iudicio ? Et clarius exprimit suum cōsiliū cum dicit , *Quia dixerunt , Non videbit finem nostrum* . Hic Proph. vno verbo ostendit iram Dei cōspici tam in herbis , quàm in brutis animalibus , quia cōtēptus fuit ab ipso populo . Cum igitur ab ipsis prodierit malū , an non reuertetur in ipsorum caput ? certè aliter fieri non potest . Sed diserte hîc loquitur de fine , quoniam Iudæi ita obstupescit fuerant felicitate præsentī , vt putarent se non fore amplius Deo obnoxios . Hic , quid nobis cum Deo ? iam sumus extra omnem aleam . Cum ergo ita obstinatē reicerent Deum , hac ratione illis exprobrat , quod non putauerint se iam posthac reddituros Deo rationem . Non est quidem veri imile , palam & plenis buccis , vt loquuntur , euomuisse talem blasphemiam : sed scimus Scripturam sapius ita loqui , Non videbit Deus : Non aspiciet Deus Iacob . tametij impij non ita impudenter loquantur , haud dubiè tamen putant se posse Deo opponere multa clausura , ne eius manus ad eos vsque perueniat . Ieremias ergo pro communi Scripturæ vsu meritò illos accusat , quod cōsiliū fuerint se iam esse quasi Deo incognitos , & esse extra eius curam , ita vt non videat ipsorum finem , hoc est , vt iam nihil negotij sibi esse cum Deo putent : quoniam iam scilicet erant ita vndique muniti sua ope , vt manus Dei ad eos vsque pertingere non posset .

PRECATIO.

Da omnipotens Deus , quādo eadem nobis , quæ veteri populo ingēnita est diuities , ne tamen in ea obstupescamus : sed ita excites nos Spiritu tuo , vt sinamus nos placidè verbo tuo gubernari , & sic tangamur tuis minis , ne diffraamus quoties nobis proponis tuum iudicium , sed studeamus statim nos tibi reconciliare . Et quoniam nulla est alia ratio , nisi vt nobis propitijs sis per Filium tuum vngēnitum , vt vera fide amplectamur gratiam illam , quam nobis offers in Euangelio : deinde etiam , vt vera penitētia nos totos tibi addicamus : & quoniam nobis proficiendum est vsque ad vltimam vitæ metam , vt magis ac magis

conueniunt

conemur nos exire carnis nostræ cupiditatibus, donec tandem fiamus participes eius gloriæ, quam idem vnigenitus Filius tuus nobis parauit, Amen.

5 Quia, vel, si, cum peditibus, significat propriè pedes, sed translative significat etiam pedites: si ergo cum peditibus, cucurristi, & fatigarunt te, quomodo miscbis te equitibus? & in terra pacis tu confusus es, quid facies, vel quomodo facies, vel faceres, in altitudine Iordanis?

MVLT existimant Deum hîc compescere audaciam Ieremiæ, quasi modum egressus esset cum litigaret, quem admodum vidimus, quia patiêter Deus ferret reprobos, neque statim de ipsis pœnas exigeret. ergo elicût hunc sensum ex verbis, Tu hætenus pugnaisti cum mortalibus, & confessus es te esse imparē certamini: nunc audes ne me ipsû aggredi, qui longè maior sum toto mundo? pedites te fatigarunt, qui ambulât in terra: tu autem nunc misces te equitibus, hoc est, mihi. Sed iam ostendi, Prophetam non suscepisse temere causam illam, neque cæco impetu fuisse abreptum, vt controuersiam moueret Deo, sed zelo Spiritus sic loquutum esse: in d fuisse diuinitus impulsus, vt hac loquedi figura magis vrgeret obstinatum populum. Nihil ergo opus fuit ipsum compescere, quia non aliud fuerat propositum, quàm ostendere quasi in pietura Deum iudicem Iudæis, qui doctrinam spernebant, ac ferè ducebant pro nihilo. Alii putant fieri comparisonem inter ciues Anathoth, & inter ciues Ierosolymæ: putant ergo animari Ieremiam ne succumbat tentationibus, quæ ipsum manebant: quasi ita dictum esset, Ciues tui, aut populares sunt similes peditibus, iam vides quantum te fatigauerint: neque enim potes ferre ipsorum petulantiâ: quid igitur fiet, vbi Ierosolymam veneris? quia illic sicuti plus est potentie, ita etiam plus arrogantie: erit tibi certamen cum Rege, & tota aula, & cum Sacerdotibus, & cum populo illo, qui splendore suo excæcatus est. erunt igitur equites, & erit tibi certamen equestre: ergo videas vt te compares, quia hæc sunt duntaxat præludia, de quibus tamen tam grauiter conquereris. Sed dum omnia propius expendo, magis inclino in diuersam sententiam, quâ & Hieronymus attingit, & Ionathan etiam: sed obscurè illi, & ita confusè vt non possit rectè intelligi Prophetæ consilium: deinde etiam, quia non affecti sunt quæ hætenus exposuimus, ideo sensus quem afferût, non videtur quadrare. Sed non dubito, quin Propheta hîc populum castigaret, atque improbet eis superbiam: quia putabat se ita multis præsidii esse instructum, vt iudicium Dei contemneret. Ego igitur hoc accipio in persona ipsius Dei, quia hætenus accusator fuit Ieremias, & peregit totum populum reum corâ Deo, & fuit etiam præco iudicii: nunc quò plus grauitatis habeat sententia, Deus ipse prodit in medium, & ita loquitur, *Tu hætenus cucurristi cum peditibus, & fuisi fatigatus*: quid vbi ventum fuerit ad certamen equestre? Significat his verbis instare multò maiorem vim, quàm hætenus experti fuerint Iudæi: afflicta fuerat eorum regio, vrbes etiam prope ad extremum discrimen venerat, fuerat illud quasi peditum certamen: nunc significat Deus, instare grauiorē procellâ, vbi equites irruent: quia scilicet cõcitandi erant Chaldæi, & Assyrii maiore violentia, vt vastarent totam regionē, atque urbem ipsam perderent. Hoc ergo non dirigitur ad Prophetam, sed potius ad populum: quasi diceret leuiter præliatos fuisse Iudæos cum Assyriis, & tamen fuisse deuictos, & multis calamitatibus afflictos: iam verò ferè pugnâdum esse, quoniam maior violentia illis impendet. *Quomodo ergo miscbis te equitibus*, inquit? postea adiungit, *In terra pacis tu confusus es, & quomodo ages in eleuatione Iordanis?* Terram pacis accipiunt pro oppido Anathoth, vbi Propheta tranquillè agere debuerat, quoniam degebat illic inter cognatos, & affines. accipiunt autem eleuationē Iordanis pro violentis fluctibus: sed hoc nihil ad rem. Si ergo probarem sensum illum, potius eleuationem Iordanis acciperem pro fonte: scimus enim Iordanem oriri ex Libano monte, qui Ierosolymæ vicinus est. Ego igitur sic interpretarer hæc verba, & probabilis esset hæc expositio: sed quoniam certò statuo hæc verba non dirigi ad Prophetam, sed ad populum, non dubito quin *terra pacis* sumatur pro terra exposita in prædam, hoc est, quæ non sit munita: sicuti terra belli vocatur, quæ cineta est multis præsiidiis: vrbs belli, quid cineta est multis turribus, & fossis, & aggeribus. ita terra pacis est, quæ non potest hostes suos propulsare. Deridet Propheta Iudæos, quòd nullis munitionibus freti, tamen tanta arrogantia turgant: *Vos estis*, inquit, *in terra pacis*, hoc est, estis imbelles, & non suppetunt vobis opes, & copie, quæ resistât hostibus vestris. cum ergo tanto fastu in hac vestra egestate & inopia turgatis, quid fietis in eleuatione Iordanis, hoc est, si vrbes vestras sitæ essent ad ripâ Iordanis, vbi scilicet latè diffunditur, ita vt non sit accessus? Nam eleuatio hîc accipitur pro amplitudine ipsa, vel magnitudine: nam *pna* significat superbiam, & metaphorice etiam accipitur pro eleuatione: sed hîc est amplitudo ipsa Iordanis, hoc est, vbi Iordanis videtur habere summâ vel præcipuam gloriam. *Quid faceres*, inquit, *in ipsa amplitudine Iordanis?* hoc est, si esset vobis flumen pro defensione aduersus hostes: nam nihil est quod impediât hostes vestros, quominus

Principium versus variè exponitur. diuinant nonnulli hic designari quandā speciem aues, quæ diuersis coloribus sit variegata, & soleat in se concitare reliquas omnes aues. sed illud est friuolum commentum. Alii autem exponunt, & maior pars inclinat in hanc sententiam, quod aues sint sanguine tinctæ contra hereditatem. Sic ergo reholuunt verba; An auis tincta, nempe sanguine, hereditas, id est, circa hereditatem meam? & An auis in circuitu eius? Coniunctim hæc legunt eodem sensu: ideo putant repeti idem diuersis verbis, nempe quod aues in circuitu ad uolent contra Iudæos: quemadmodum aues trahuntur odore cadauerum, & insiliunt turmatim, ut vnaqueque prædam suam accipiat: postea sequuntur, feræ bestię. Sed mihi neutra expolitio probatur, & certè non habet quicquam coloris. Ego igitur existimo conferri nunc a- uibus exteris populum, quemadmodum nuper illum contulit leonibus quasi diceret, Ego hunc populum mihi elegeram, ut esset mihi familiaris, quemadmodum solent aues colligi in suas ca- ues, quemadmodum oues in suas caulas, boues etiam & alia animalia quæ vicantur, conti- nent se intra sua septa: ubi populum hunc mihi congregaui, putaui mihi fore tanquam oues domesticas: nunc autem sunt aues prædæ, hoc est, sunt aues feræ, vel syluestres. nam auiem prædam, vel colatam non dubito accipi pro aue insolita, quæ scilicet nouo aspectu coniecit in ho- mines. An ergo auis variegata, aut syluestris, facta est mihi hereditas mea? Scimus interrogationes esse in frequenti vii apud Hebræos. ergo hic simpliciter affirmat propheta, & sicut prius dixit, Fuit mihi hereditas mea quasi leo in sylua: ita nunc adiungit, Fuit mihi hereditas mea tanquam a- uis præda. Verum interrogatio plus habet vehementia: quasi enim mirantis personam hic susci- pit Deus: Quod hoc tibi vult, quod hereditas mea mihi facta est tanquam auis aliqua syluestris, & ex- tranæ? mox subiicit, Ergo omnes aues erunt in circuitu, & omnes bestię agri. Nunc videmus vt con- cinnè fluat Propheta oratio: conquestus est Deus hereditatem suam sibi fuisse instar leonis in sylua: conquestus est fuisse instar auis extranæ, & feræ quæ terrorem ingerit: nunc dicit, Ergo aues omnes conuolent ad prædam, & omnes bestię agrorum: quasi diceret, Quoniam ita aui sunt proteruè agere, & belluino impetu aui sunt impetere leueros meos, deinde fuerunt vagæ aues, & quæ non possent mansueri, ego ostendam quid proficiant hæc sua ferocitate: nunc enim acer- sam omnes aues cæli, & omnes bestias syluestres, ut conuolent celeriter, vel accurrant ad prædam. Quod autem ita necesse sit intelligere Propheta mentem colligimus ex ipsiis verbis, non tantum dicit Deus, Auis præda fuit hereditas mea, sed addit, Mihi, quæadmodum prius dixit, Fuit mihi hereditas mea quasi leo: ita nunc. Hereditas mea an est mihi? Ergo pronomen hoc diligenter no- tandum est, unde colligimus, quemadmodum iam dixi, damnari populi intraçabile ingenium, quia non posset illo modo mansueri. Sed posterius membrum etiam diligenter notandum est: tantum enim valet, ac si dixisset Deus: Ergo quoniam ita fert libido vestra, vt titis mihi leo- nes, vt sitis aues vagæ, & feræ, agere, inquit, sed ego tamen compescam vestram hanc barbaram & indomitam feritatem: ego enim habeo sub manu mea omnes aues & leuorum, & omnes bestias agrorum: conueniant ergo ad hanc vnam aue, & ad hanc vnam bestiam: vos estis aui vna: terretis quidè primò intuitu, quia estis plusquam omnes accipitres: sed estis vna aui: in circuitu autem erunt omnes aues, quæ vobis bellum inferant: estis tanquam leo vnus in sylua, vel vrsus, vel lu- pus: sed omnes trucidantur: bestię conuenient contra vos, & conuenient ad vos deuorandos. Lo- cus hic obfœratu dignus est: quia hinc discimus, quàm stultè desipiant homines, dum sese oppo- nunt Deo, & peruicaciter excutunt iugum, nec sustinent se corrigi eius verbo: sunt leones, sunt aues feræ: sed Dominus poterit nullo negotio ipsos perdere, nempe quia præsto aderunt ad ob- sequium omnes aues, & omnes bestię: & ideo sequitur,

10 Pastores multi perdidit vitem meam, calcarunt, aut, vastarunt: *utrumque enim significat idem, sed hic verbum est quadratum: perdidit ergo, portionem meam, dederunt portionem desiderii mei in desertum vastitatis.*

Explicat alia similitudine quod nuper vidimus: vocat Pastores, quos agnè comparauit feris bestijs. nam cum diceret, Venite omnes bestię agrestes, haud dubiè intelligebat eodem de qui- bus nunc loquitur. & tamen vocat Pastores: sed mordet Iudæos, quia non potuerint ferre, vt ip- se Pastoris munere fungeretur erga ipsos. debuerat Deus esse Pastor electi populi: atqui fue- runt feræ bestię. Ego deleui illos, inquit, vt digni erant. quid nunc? venient alij pastores, sed lon- gè dissimiles erunt, & atrociores, & longè leuiores ipsi lupis, & quam libet truculentis belluis. Quinquam autem hic diuersas figuras miscet Propheta, videmus tamen quomodo eandem sen- tentiam continet, videmus etiam cur ita mutet sermonem: sic esse optimam rationem in sin- gulis verbis. Certum quidem est, etiam vocari Pastores, Duces qui venturi erant ex Assyria, & Chaldaea: sed non dubium est, subesse tacitam illam antithesin, quam attigit: quasi diceret, Ego hucusque fui vobis Pastor, & paratus eram idem semper præstare: sed quia non potestis me am- plius ferre, aderunt alij pastores, qui vos tractent pro vestro ingenio.

Precatio.

Da omnipotens Deus, quando non tantum te offerre nobis Pastorem dignatus es, sed præfeciſti nobis Filium tuum unigenitum qui nos in ouile suam colligeret: & quoniam suauiter quotidie nos inuitat voce sua, ut maneamus collecti sub eius manu, & gubernatione: sinamus nos ab ipso regi, neque simus seris bestiis similes, & vagis: sed ita obediamus voci eius, ut quocumque nos vocabit, parati simus sequi: & sic pergamus toto vitæ nostræ cursu, donec tandem pertingamus ad metam illam, quæ nobis proposita est, & vnde etiam deducendi sumus ad fruitionem æternæ hereditatis, & gloriæ, quam nobis idem unigenitus Filius tuus peperit sanguine suo, Amen.

COEPIMVS heri exponere quod denuntiat Propheta, vastatum iri Iudæos à Pastoribus. Diximus autem subesse in hac voce ironiam, quia debuerant se permittere Deo regendos, qui functus fuisset erga ipsos officio Pastoris: sed quia noluerant admittere talem gratiam, digni fuerunt quibus præheret Deus Assyrios, & Chaldæos, qui vocantur Pastores. Interca tamen quoniam fit mentio vitis, alludit Propheta ad Pastores ouium, vel pecorum. Nam si armenta vel greges quis in vineam inducat, hæc erit non levis calamitas. Ergo hæc etiam aliusio potest non male quadrare. Quicquid sit, Propheta significat, quoniam iugum Dei non sustinuerint, ideo venturos Pastores, quibus digni sunt. Et iterum repetit quod antè vidimus, nempe populum illum non modò fuisse vineam Dei, sed etiam portionem eius, vel hereditatem: deinde portionem desiderii. Nam Deus hoc testatum sæpius esse voluit, nihil liberalitatis à se fuisse prætermisum erga Iudæos, quò minus excusabilis sit eorum ingratitude. Cùm ergo tanto amore complexus esset illos Deus, ut vocaret animæ suæ desiderium, & hereditatem desiderabilem, cuius prauitatis fuit non agnoscere tale & tam incomparabile beneficium? Nunc sequitur,

11 Posuit vastitatem, luxit super me, vel, ad me, vastata, vel, vastatio: quidam adiectiue accipiunt, quidam volunt esse nomen substantiuum: sed propriè nō secundum grammaticam est vastatio: sed appositivè loco participij capitur, quemadmodum continuo post subiicit, vastata est omnis terra: quia nemo posuit super cor, hoc est, nemo animum adiecit (quemadmodum alibi vidimus) vel, tamen si.

Mutatio est numeri in verbo nō: sed nulla est in re obscuritas. significat enim Propheta Iudæos fuisse expositos omnium libidini, ita ut vnusquisque prædatus fuerit, & vastauerit terram. Non ergo tantum de cunctis hostibus loquitur, vel de toto exercitu: sed simul etiam exprimit vnumquemque fore Dominum, ita ut pro suo arbitrio laceret, dissipet, deuoret, atque in totum perdat. Denique exprimit vindictæ atrocitatem: quòd scilicet terra non tantum ab vno exercitu spoliabitur, sed etiam à singulis hominibus. Postea addit terram fuisse in luctum coram se: qua particula videtur mihi Propheta torpore populi sui perstringere, quia nemo erat tunc, qui in Deum respiceret: imò cùm de pœnis, quæ instabant, sæpius fieret apud ipsos sermo, ridebant. Dicit ergo Deus, tandem ad se venturos, cùm clades ipsos vrgebit, & extorquebit ipsis luctum. Quia ergo rebus tranquillis, inquit, nolunt ad me accedere, sed ita sunt refractarii, & indomiti, ut nihil proficiam tot admonitionibus: venient, inquit, sed alio habitu, & specie, nempe in extremo luctu. Tandem adiungit, Nemo ponit super cor. Quid sit ponere super cor alibi diximus: sed particula *et*, quæ propriè est causalis, potest hæc tumi aduersatiue. Si accipimus in primo & genuino sensu, ratio hæc additur, cur cogendi sint Iudæi ad grauissimum luctum, nempe quia contemplerint omnes Prophetas, & duxerint pro fabula quicquid toties audierant ex ore Dei: & in hanc partem inclinat communis fere Interpretum consensus. Potest tamen etiam aduersatiue tumi, quemadmodum aliis pluribus locis; Tamen si nemo ponat super cor: & ita erit querimonia obstinati stuporis, quòd scilicet manu Dei afflicti, non tamen sentiant se dare iustas pœnas scelerum: non quòd prius essent stupidi ad mala sua. sed quid prodest vociferari, & ululare, vbi non respicitur manus percutientis, quemadmodum alibi loquitur Spiritus Dei? Debuerant igitur Iudæi, si qua fuisset scintilla prudentiæ in ipsis, attendere ad sua peccata, deprecari veniam;

& respicere, deinde amplecti gratiam sibi promissam. Sed cum obstinate peccata peccatis adderent, meritis expostulat cum ipsis Deus, quod non adiecerint cor ad signa iræ suæ, quibus non tantum ipsos doceri, sed etiam lubigi oportuerat. Sequitur,

12 Super omnes oras vel, *quomodo alij vertunt, super omni loca excessa*: *omni vno verbo dicere licebit prominentias, accipitur etiam pro rupibus: sed loquitur de finibus extremis: ergo super fines extremos, in desertum venerunt perditores: quia gladius Iehouæ vorauit à fine terræ vsque ad finem terræ: nō est pax vniuersæ carni.*

Hic longius progreditur Ieremias, nullum scilicet angulum fore immunem ab hostili incurſu. Desertum non ponitur hic pro solitudine quæ non habetur, sed pro locis sublimibus & quoniam loca illa ut plurimum pascuis apta sunt, ideo non dubium est, quin recessus hic denotet: de re tamen satis conuenit, nempe obliquè labia deserti opponi planis locis. Cum ergo hostes vagati essent in ipsa planicie, dicit Propheta ne recessus quidem occultiores fore tutos: quia illuc quoque penetrabit hostiū violentia. Et hoc clarius confirmat in fine versus cum dicit non fore pacem vniuersæ carni. Intelligit enim haud dubiè omnes à minimo vsque ad maximum fore miseros: quia pertinet ad singulos Dei vindicta, idque sine exceptione. nam poterant qui capti essent latebras, adhuc aliquid sperare, quasi hostis contentus foret mediocri victoria. Sed Propheta ostendit iram Dei sic arsuram esse, ut omnia consumat, nec vllam relinquat terræ partem, quin inuoluat & diuites, & pauperes, & agricolas, & ciues eodem interitu. Postquam ergo minatus est planis locis, quæ magis obuia erant, & quod erat facilius accessus iam adiungit etiam obnoxios fore montes, & colles violentiæ hostium, simul etiam admonet, omnium cladum Deum fore autorem: quia si tantum loquutus esset de Chaldeis, non sensissent Iudæi se trahi ad poenam diuinitus propter sua peccata. fuisse igitur illud frigidum, si putassent sibi certamen esse duntaxat cum Chaldeis. Ergo reuocat ipsos ad iudicium Dei: & ostendit quauis adueniāt hostes, quos impellit sua ambitio, & auaritia, & crudelitas: tamen diuinitus etiam ipsos adduci, quia nimis diu prouocauerint Iudæi in se Dei vindictā. In summa, significat Chaldeos militare Deo, & illi impendere suam operā, quia dux sit præcipuus bellis: ne scilicet existiment Iudæi, fortuito sibi accidere tantas calamitates. *Gladius ergo Iehouæ vorauit*. Loquitur quidem de rebus futuris, sed utitur præterito tempore, quod satis tritum est Prophetis. Iam sequitur,

13 Seminarunt triticum, & spinas messuerunt: hæc hereditatem adepti sunt, *vel fatigati sunt*, nec profecerunt: & confusi sunt à prouentibus vestris, à furore, *vel ex candescencia potius*, iræ Iehouæ.

Hoc maior pars Interpretum accipit de Prophetis: quod scilicet fraudati fuerint, cum fideliter coluissent agrum Dei, & seminaſſent purum semen, natas tantum fuisse spinas, & creuisse vepres. sed illud nimis est coactum. Non dubito igitur quin Propheta designet maledictionem Dei, quam paulò post sensurus esset populus. Libenter quidem admitto metaphoricam esse loquutionem: cum, de satione & messe loquitur: sed non dubito, quin seminare Iudæos dicat, dum sibi hinc inde accersunt auxilia, dum fratribus sese muniunt, dum rationes omnes excogitant, quibus à se repellant omnia pericula. *Dicit igitur eos seminaſſe triticum* per concessionem, nam peruersa erant ipsorum consilia. Sed loquitur ex eorum sententia: quod scilicet sibi plaudent, cum viderent Egyptios paratos esse ad ferendum auxilium: cum etiam alias munitiones hinc inde accerferent, putabant præclare secum agi, & ita sibi placebant in prospero successu. Propheta igitur ridet eorum vanam confidentiam: sed tamen verbo factur ipſos feliciter agere. quemadmodum agricola dum seminat confidit sibi fore messem optimam: sic etiam Iudæi putabant se fructum recepturos, quum ita seminaſſent. Dicit igitur Propheta longè ipsos decipi: quoniam vepres, & spinæ illis crescent pro tritico, quia scilicet non respondebunt euentus ipsorum consilii. ita optimè fuit contextus Prophetæ. Exponere autem de Prophetis nullo modo licet, quemadmodum iterum clarius patebit. *Seminarunt ergo triticum*, inquit. in plurali numero ponit, *Seminarunt triticum, & spinas messuerunt*: sed significat eos ipem concipere optimæ mellis, quia opinione sua seminant triticum, id est, sapienter, vel potius aſtute sibi prospician, dum nihil omittunt quod ad securitatem ipsorum pertineat: *Sed messuerunt*, inquit, hoc est, merent. (loquitur enim de re futura) *vepres & spinas*, id est, Deus frustrabitur opinionem ipsorum: quia sentient qualis fuerit illa satio, de qua sibi tantopere

tantopere polliciti sunt. Postea adiungit, *Hæreditatem esse adeptos, vel molitiam perpeffos, sed non fuisse ditatos.* duriusculum est quod vertunt quidam, *Ægrotasse.* quanquam facile condono a-
 iperitatem: modo de re conueniat. nempe fuisse maceratos continuis laboribus, & ægritudi-
 nem contraxisse. Scimus enim eos qui sunt ad rem nimis attentī seipfos conficere, & quo-
 dammodo sibi esse carniſices. idque præſenti loco probè conueniet. Si cui tamen placeat di-
 uerſa expoſitio, etiam hoc loco tranſlatiōe Prophetæ dicit, illos fuisse auctos hæreditate, non
 tantum quia Deus ipliſterram Chnaam dederat, vt hæreditario iure in ipsa habitarent: quòd
 opes magnas cumulauerint, atque ita creuerint, nempe ſua opinione, cum ſcilicet ſocios ha-
 berent Aegyptios, & multa etiam ſperarent à vicinis gentibus: deinde cum putarent poſſe a-
 uerti multis artibus Chaldaeos, ne tam propè accederent. Hæc igitur erat ipſorum hæredi-
 tas, nempe cum vndique colligerent prælidia, quibustuti eſſent, & procul repellerent omnia
 pericula. Concedit ergo Deus, illos hæreditatem adeptos eſſe: ſed quid tum inquit? nihil illis
 hoc proderit, neque propterea locupletabuntur. In ſumma ſignificabit hoc modo eos interim
 falli, quia confidunt opibus tam diligenter, & ſedulò cumulatis, quoniam euaneſcent tam auxilia,
 quibus conſiliū ſuperbiebant, quàm omnia etiam conſilia ipſorū. quoad ſummam rei, videntur
 vani eorum conatus, quibus putabant ſe omnia adepturos. Et adiungit eodè ſenſu, *Conſuſos fuiſſe*
à prouentibus ſuis. Subaudiunt qui intelligunt de Prophetis, & fuerunt pudefacti Prophetæ
 à ſtudiis veſtris. ſed illud omnino remotum eſt. Ergo continuat eandem ſententiam: quòd ſcili-
 cet ludæi pudefacti fuerint cum viderent ſucceſſus eſſe contrarios ſpei conceptæ. nam ipſorum
 prouetus vocat. Hoc enim nomē deducitur à *venire*, vel ingredi. tranſfertur etiam
 ad alios ſenſus. Sed prouentum hoc nomine Hebræi appellant, quia ſingulis annis recurrit.
 Dicit ergo *pudefactos fuiſſe à ſuis prouentibus*: quia ſcilicet fructus non recipere quales putaue-
 rant. Et ita perſiſtit Ieremias in ſua metaphora, quòd ſeminarint, ſed ſpinæ repertæ ſint pro tri-
 co: deinde, hæreditatem ſibi acquiſierint, vel magno ſe labore fatigarint: ſed qui fuerit inutilis.
 Eodem modo nunc deſponderant quidem ſibi magnos & vberes prouentus, ſed tandem appa-
 ruit inanitas. Nunc ergo tenemus ſenſum verborum. Sed ſimul ſpectare conueniet quorūſum reſ-
 piciat Prophetæ. non dubium eſt, quin velit arrogantiam illam, qua excæcati erant ludæi, illis
 excutere: quaſi diceret, Video me parum proficere apud vos: quoniam adhuc integri ſunt A-
 gyptii, qui venturi ſunt vobis in auxilium, putatis illos eſſe accinſtos iam, vt Aſſyriis, & Chal-
 daeis ſe opponant: deinde habetis etiam alia fœdera. quoniam ergo ita probè eſtis muniti, pu-
 tatis vos eſſe extra periculum: ſed Dominus vos pudefaciet in hac ſuperbia. prouentus enim o-
 mnes veſtri euaneſcent. Sed ſcimus per prouentus intelligi ſocietates illos omnes ſucceſſus, quibus
 ita turgebant, vt putarent ſibi nihil poſſe nocere. hoc eſt igitur Prophetæ conſilium. Dicit, *Ab*
exceſſu ſententia ira Iehouæ: quoniam ſcilicet non poterant aliter expegeſcere, quàm ſi reputarent
 ſibi Deum eſſe infeſtum. Ergo Prophetæ, etiam vt totus mundus arrideat, dicit hoc nihil illis
 profuturum: quoniam ſcilicet Deo aduerſo pugnent. Simul tamen notanda eſt mutatio perſo-
 næ vbi dicit, *Conſuſi ſunt à prouentibus veſtris.* Hæc ratio eſt cur quidam torquant ad Prophetas
 verbum כשו. Sed hæc enallage ſatis frequenter occurrit, & hoc loco emphatica eſt. Si enim di-
 xiſſet in tertia perſona, conſuſi ſunt à fructibus ſuis, non ita vehementer poterat afficere eorum
 animos. Sed contempnim antehac loquutus eſt de ludæis: quoniam, vt dictum fuit, ſciebat fur-
 dos eſſe nunc autem obiter conuertit ad ipſos ſermonem, & dicit pudefactos eſſe: imò, inquit,
conſuſi eſtis à fructibus veſtris. Eſt igitur ſpecies correctionis, ſed tantum vt Prophetæ acrius pun-
 gat eorum animos qui opus habebant variis figuris: cum ſcilicet ſimplex oratio apud ipſos fri-
 geret. Sequitur,

14 Sic dicit Iehouah, Super omnes vicinos meos malos, qui tangunt
 hæreditatem meam, quam hæreditate obtinui, populum meum Iſra-
 el: ecce ego euellam ipſos è terra ipſorum, & domum Iehudah euellam
 è medio ipſorum.

Iam Prophetæ incipit mitigare quæ poterant vltra modum exacerbare populi animos: ne-
 que tam facit hoc vulgi cauſa, quàm vt conſulat electis, qui adhuc pauci reſtabant. Vidimus
 enim actum fuiſſe de ipſo populo: & dictum fuerat ipſi Ieremiæ, Ne ores, quia non exaudiam
 ipſos. Sciebat igitur Prophetæ immutabile eſſe Dei decretum, quoad ipſum corpus. Nec ve-
 rò hic voluit lenire quod triſtius videri poterat in eius doctrina. Sed alibi diximus, & quidem
 ſæpius hoc fuit repetitum, Prophetas ſimpliciter obiurgaffe totum populum: deinde quali ſeor-
 ſum loquutos fuiſſe cum electis. nam ſemper fuit aliquis numerus reſiduus in populo illo:
 quia nunquam paſſus eſt Deus extingui fœdus ſuum. Ergo quia nondum interierat Eccleſia il-
 la, ideo Prophetæ reſpexit ſemen illud occultum: & ideo permiſcuit hanc conſolationem
 tam diris & horrendis vaticiniis, quæ ante vidimus. Hæc igitur de cauſa nunc dicit Deum

quoque vindicem fore crudelitatis, quam exercuerint vicini aduersus Iudæos. nam poterat hæc tentatio vehementer turbare pios animos: Quid hoc sibi vult, quod Deus tam rigide in nos sequitur, & interea parcat prophanis gentibus? nihilne vel Moabitæ, vel Ammonitæ, vel Idumæi sunt promeriti? cur ergo illis Deus indulget, & nos tam duriter persequitur? Occurrit igitur Propheta, & denuntiatur, etiam illis gentibus instare poenam, qualem meriti sunt, idque in gratiam electi populi. Nam si tantum dixisset venturos Moabitas & Idumæos, & reliquos ad tribunal Dei, ut etiam poenas darent suo tempore, hoc non leuasset miseris Iudæos. est enim illa valde inanis consolatio, ubi accedunt multi socii ad nostras miseria. Sed adiungit etiam Propheta, Deus ita fore propitium electis suis, & hoc signum fore fauoris patris, quod trahet ad supplicium omnes vicinos, à quibus inhumaniter tractati fuerant. Præfatur autem, *Sic dicit Iehonabab* dicit, *Super omnes vicinos meos malos*. Loquitur hic in persona Dei, qui vicinos suos nominat tam Moabitas, & Idumæos, quam alios omnes, quoniam terram Chnaam sibi elegerat in domicilium. fuit enim, ut sæpius patet ex Prophetis, hoc præ aliis insignis pignus gratiæ Dei, quod habitaret in populo illo. Non erat quidem inclutus vel Templo, vel terra Chnaam: sed fuisse perat populum hac lege in patrocinium, & fidem suam, acsi haberet extentas manus ad omnes suos tuendos. Nunc videmus cur nominet vicinas gentes Iudæis, *malos suos vicinos*. Tamen si enim extremis quibusque malis digni erant Iudæi, manebat tamen illa promissio, *Qui tangit vos tangit pupillam oculi mei*. Postea addit, *Qui tangunt hereditatem meam*. hic non loquitur ironice ut prius, sed respicit simpliciter electionem suam, quasi diceret, Qualecunque sint Iudæi, tamen ego mihi constabo, & non excidet propterea fœdus meum. superabit enim veritas mea ipsorum perfidiam. Et interea notandum est quod nuper dixi, totam hanc doctrinam restringi ad electos, qui pauci erant numero, & latebant quasi viginti, aut centum grana sub magna congerie paleæ. Quoniam ergo Propheta hic peculiariter electos Dei alloquitur, non mirum est, si vocet eos Dei hereditatem, neque exprobrandi causa, quemadmodum prius fecit, sed quia Deus verè illos amabat, & volebat saluos esse. Et alia etiam ratio notanda est, quod Deus respexerit tam Idumæos, quam Ammonitas, Sydonios, & Tyrios, qui iniuste persequerentur populum illum. nam erat Ammonitis, & Moabitis aliqua cognatio, quia scilicet originem ducebant à Loth nepote Abraham. Quantum attinet ad Idumæos, erant posteræ Esau, progeniti ex eadem familia. sciebant autem Iudæos esse diuinitus electos. Ergo Deus hic ostendit se esse violatū, dum tales iniuriæ illatæ sunt populo suo. preinde videmus cur hic Deus nominet *Israel hereditatem suam*. dicit, *Quam hereditate possedi*. Hic tollit vicinis illis gentibus tergiverfandi antiam: quasi diceret, Etiam si peccarent Iudæi, tamen illos non esse iudices deinde non debere iudicium fieri ex ipsorum improbitate. Ego tamē, inquit, eos volui mihi eligere in hereditatem. Ergo videmus verbum hoc emphaticè fuisse additū: quasi diceret Deum vindictam sumpturum esse de iniuriis populo suo illatis, quoniam fuerat lesa sua maiestas, ubi non habuit quale debuerat pondus eius adoptio. neque enim fas prophanis gentibus fuit vocare in rationem, digni essent nec ne Iudæi: quia Deo placuerat eos in fidem ac patrocinium suscipere. Postea adiungit, *Ecce ego euellam eos è terra ipsorum, & domum Iehudah euellam è medio ipsorum*. Duplicem euulsionem hic ponit, nempe quod violenter extrahet Iudæos, & in exilium procul abiget. nam hoc propriè significat cum dicit, *Euellam ipsos*, est enim *vincere*, violenter extrahere. Verbum hoc sæpius repetitur in Prophetis: præsertim ubi agitur de ipsa Ecclesia, Plantati & euellam: deinde vidimus antea, Posuite, ut plantes, & euellas: cum scilicet ostenderet Deus efficaciam doctrinæ propheticæ. Hic autem dicit, Ego euellam: vel eradico ut alii vertunt: sed quoniam non est Latinum verbum, retineamus Euellam: in odō intelligas quod propriè significat, radicitus scilicet extrahere, idque violenter. *Euellam igitur Idumæos, & Ammonitas, & Moabitas, & reliquos omnes vicinos è terra ipsorum, quoniam ita violarunt hereditatem meam, nempe populum à me electum*: ideo ipsi etiam in remotum exilium trahentur, & in captiuitatem: sicuti etiam alibi dicitur, Memento filiorum Edom, qui dicebant in die Ierusalem, &c. Et vidimus postea suo loco hoc fuisse impletum. Nam Propheta postea sermonem ad omnes populos conuertet, ut sentiant Iudæi iudicium Dei fuisse in omnes terræ partes. Sed hic breuiter Propheta minatur vltionem gentibus illis, ut tristitiam leuet illius exiguae partis, quæ restabat. Nam diximus ipsum corpus populi fuisse desperatū: quia Deus omnes extremo exitio addiderat, sicuti digni erant. Sed quoniam reliquias semper aliquas seruauit, dicit Propheta hoc loco, *Domum Iehudah euellam*, inquit, *è medio ipsorum*: nepe quoniam alii profugerant ad Moabitas, & reliquos: alii verò fuerant capti, & abducti in seruitutē. scimus enim miserè direptos fuisse Iudæos, & partem fuisse venundatam gentibus illis vicinis. Ergo Deus hic promittit se tandem fore exorabilem populo suo, ut colligat reliquias illas tam ex Moabitis, quam Idumæis, & aliis prophanis gentibus. Itaque in bonā partem hic accipitur euulsio secunda: quia scilicet Propheta liberationē electis Dei promittit. Et tamen appositè vsurpat hoc verbū, ut sciatum illarū gentium exprimat, quæ nunquam sponte cessissent, nisi violenter eripuisset Deus ex ipsorum tyrāde innoxios Israelitis, dico innoxios, illorum respectu. Ego igitur inquit, violenter extrahā: quasi diceret, Quāuis obstinata sit cru-

Zach. 2.8

Ier. 45. 4
Cap. 1. 10

Isa. 137. 7

sit crudelitas Gentium omnium, apud quas captiuus erit populus meus, ego tamē ero fortior, ita ut emitam captiuos, quāuis totis viribus resistant qui sibi putāt perpetuū seruos fore. Et hoc etiam experti sumus nostro tempore. nam quā dura fuit seruitus nostra sub Papatu? deinde tyrannissilla nonne fuit quasi insuperabilis? Sed Deus potentiam suam exercuit cū paucos extraxit ab illa violenta dominatione. Sic ergo olim promissit residuo populo, se ita fore misericordem, ut eradicaret ipsos ex illa tyrannide. Sequitur,

15 Et erit postquā extraxero illos, reuertar, & miserebor ipsorum, & redire ipsos faciam, *vel, reducam*, vnumquemque ad hæreditatem suam, & vnumquemque ad terram suam.

Hic non tantū Iudeis misericordiā Deus promittit: sed etiam prophanis illis gentibus, quarum futurus erat iudex, ut vindictā exigeret in fauorem populi sui. Extendi verō sermonē hunc ad exterospatet ex contextu. subiiciet enim Propheta continuū pōst: Et erit vbi didicerint vias populi mei, vt iurent in nomine meo, Viuit Iehouah, sicuti docuerūt populum meum iurare in Baal, tunc &c. Videmus ergo vt Deus non tantū reliquias electi populi clemēter respiciat, sed etiam hostes ipsorum. Si quis excipiat, hoc modo obscuratū fuisse Dei gratiam, qua profectubatur filios Abrahæ, responsio facilis est, hoc plurimum valuisse ad spem piorum: quē scilicet non tantū speranda ipsi esset propria salus, sed etiam hostium, quos Deus vellet vnā cum ipsis colligere. Duplicauit igitur Deus suam gratiam erga Israelitas. Et Propheta etiam hoc loco aptissime cōfirmat fiduciam piorum, cū dicit Deum misericordem fore etiam ipsorum hostibus, idque in gratiam eorum, quia salus omnibus cōmunis erit. Nunc ergo tenemus Prophetæ cōsilium, cū pronuntiat Deum, vbi extraxerit Gētes ēd sedibus patriis: postea futurum illis misericordem, nempe *vt reducat singulos ad suam hæreditatem, & ad propriū locum.*

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando hodie tam horribilis dissipatio vndique terrores nobis incutit, vt discamus oculos erigere supra mundum, & sperare quod hodie nobis absconditum est: nempe vbi iudicia tua exercueris tam in Ecclesiam tuam, quam in extraneos, te sic fore propitiū toti mundo, vt colligamur in vnitatem fidei: & studeamus nos totos tibi addicere in obsequium, ac vicissim inter nos colamus fraternam concordiam, donec tandem fruamur æterna illa hæreditate, que nobis parta est sanguine vnigeniti Filij tui, Amen.

DIxiMVS postrema lectione Deum hīc etiam Gentibus exteris promittere veniam & salutem, si resipuerint, atque id facere, vt magis cōfirmet promissiones suas erga electū populum. Scimus enim tunc exclusos fuisse omnes populos à fœdere Dei: quum Deus misericordiam suam ad illos vsque extendit, possunt certiorē fiduciam inde concipere Iudæi, qui iam Deo propinqui erant: quia scilicet illos sibi adoptauerat in peculium, & hæreditatem. Et hoc etiam promptum est colligere ex contextu. nam pronuntiat Deus se extracturum electos suos ex illis populis. Deinde adiungit se progressurum longius, nempe vt etiam in fauorem suum recipiat qui prius fuerant hostes. Ideo dicit, *Postquam extraxero eos, reuertar, & miserebor ipsorum.* Loquitur hīc de extraneis. Et redire, inquit, faciam virum, id est, vnumquemque, in hæreditatem suam, & in terram suam. Nunc sequitur,

16 Et accidet, si discendo didicerint vias populi mei ad iurandum per nomen meum, Viuit Iehouah, sicuti docuerunt populum meum iurare, *ad verbum, ad iurandum*, per Baal, tunc ædificabuntur in medio populi mei.

Videmus hoc propriē spectare ad Gētes, quæ prius alienæ fuerāt à gratia Dei: imò exercebant grauissima odia aduersus populū electum. In summa pronuntiat Deus se clementē & propitiū fore etiam miseris illis, de quorum salute nulla spes concepi poterat, quum & reiecti essent ab ipso, & toties, & tandiū, & tam variis modis prouocassent eius vindictam. Quāquam autē de vicinis loquitur, quemadmodū antē visum fuit, vaticinium tamē hoc generaliter pertinet

ad totum orbem: & impletum fuit in vltima Gentium vocatione: quia tunc sibi Deus Ecclesiā promiscuē collegit ex Iudæis & Gentibus. Sed conditio hāc apponitur, nepe si Gentes illæ, quæ verum Dei cultum prius oppugauerant, Legem fuerint amplexæ. scimus enim quantopere exola fuerit religio, præsertim omnibus vicinis: quia acuebantur illorum odia, quum viderent superstitiones suas ab vno populo damnari. Quum ergo tam acriter infesti fuissent Deo, & puræ Legis doctrinæ, nunc requirit mutationem. Si ergo *didicerint vias populi mei*, inquit. per vias populi intelligit quod ipse præceperat. Et si enim populus Israel deficiuerat à prius à vera pietate, Deus tamen hęc potius seipsum respicit, quàm peruersa illorum odia. neque enim Lex abolita fuerat malitiæ & ingratitude populi. Videmus ergo per vias populi non intelligi commenta, quæ sibi Iudæi finxissent, sed ipsam Legem, quam Deus illi tradiderat. Hinc igitur non potest statui hominum authoritas, quasi penes ipsos potestas sit religionis formandæ: sed Deus simpliciter intelligit suis vnus placitis edoctos fuisse Iudæos quid rectum esset. In summa, vias populi passiuè Ieremias accipit, non quas populus ipse sibi finxisset, sed quas diuinitus acceperat. Iam additur, *Vtiurent in nomine meo*. Locutio est synecdochica. nam sub vna specie comprehenditur totus Dei cultus. Iusiurandum, vt alibi diximus, pars est cultus Dei & pietatis. nam profitemur nos, & vitam nostram esse in manu Dei quum iuramus per eius nomen: deinde, iudicium illi deferimus, & agnoscimus verè esse Deum, quoniam sit cordium cognitor, & iudicet de rebus occultis. hæc enim omnia in se continet iusiurandum. Ergo non mirum est, si hoc loco, vt pluribus aliis, sub hac specie designatur tota religio: quemadmodum vbi dicitur, iurabunt omnes in nomine meo, Viuo ego, dicit Iehouah, mihi flectetur omne genu, & omnis lingua per me iurabit. quemadmodum ergo alibi per Altare cultus Dei notatur, ita hoc loco per Iusiurandum. Summa est, si Gentes ita cōuersæ fuerint, vt subiciant collum iugo Legis, & permittant se Deo regendas, fore etiā participes eiusdem misericordiæ, quā prius adepti fuerant Iudæi. Sequitur cōmunis iurandi formula: *Viuixit Iehouah*. sic enim passim Scriptura loquitur: & hoc verbo non simpliciter testantur homines se iurare per vitam Dei, sed etiam tribuunt eternitatem: quasi diceret, Vnus est Deus. nam alibi nusquam reperitur vita, quàm in solo Deo. Dicuntur quidem & homines, & bruta etiam animalia, & arbores viuere: sed in arboribus tantum est vigor sine sensu, in brutis sensus sine ratione, & intelligentia, in hominibus verò vita est lux: sed non viuunt in se, nec per se. Mutuantur itaque vitam à Deo: quemadmodum luccit quidem in terra: tamen scimus in hac regione, in qua habitamus nullam esse lucem, sed instillari, & ad nos vsque diffundi per Solis radios. Sic itaque non dicitur relidere vita in hominibus, quam Deus arcana sua virtute illis instillat. Angeli etiam ipsi non viuunt, propriè loquendo. Videmus ergo quid hæc locutio valeat, *Viuixit Iehouah*: nam æternitas Dei exprimitur: deinde etiam agnoscitur mundi Iudex: præterea quicquid sibi vni ipse vendicat, hoc testantur homines meritis, & iure ei deberi. Sequitur postea, *Quemadmodum docuerunt populum meum iurare per Baal*. nam corruptelæ Gentium nimis grassatæ fuerant in populo electo: & maior pars cum videret prosperè esse Gentibus, abiecerat studium veræ & sinceræ pietatis. Cum ergo Gentium superstitionibus ita additi fuissent Iudæi, dicit Propheta, Si Gentes quemadmodum antehac, docuerunt populum meum iurare per Baal, id est, quemadmodum traxerunt populum meum ad suas idololatrias, & fictitios, ac peruersos cultus, si nunc *cæperint iurare per nomen meum*, id est, me vnum purè colere, *edificabuntur in medio populi mei*. Edificandi metaphora satis trita est: sed hoc loco nihil aliud significat Deus, quàm Gentes fore è grege suo, si abiectis superstitionibus, amplexæ fuerint purum Legis cultum. Neque hoc ad locum refertur, quemadmodum frigidè quidam exponunt: *Sed in medio populi*, tantundem valet ac si diceret, Ego censebo Gentes illas in populo meo, vt sint pars Ecclesiæ meæ: quemadmodum etiam dicitur in Psalmo, Quauis illic & illic nati sint Tyrii, & Sydonii, & Egyptii, & alii qui prius hostes fuerant: iactabunt tamen omnes se esse natos Ierosolymæ, quando Deus eos agnosceret tanquam membra populi sui. Sequitur,

17 Quod si non audierint, tunc euellam, *copula etiam hāc accipitur pro aduerbio temporis*, Gentem illam, euellendo, & perdendo, dicit Iehouah.

Quemadmodum ostendit certam spem salutis populo suo, quando Gentes etiam vellet misericordia sua complecti, ita etiam nunc minatur excidium Gentibus ipsis, nisi resipuerint. nam conditione interposita promiserat se fore misericordem erga Gentes, si *didicerint vias populi mei*, dicebat, hoc est, si se imperio meo subiecerint: nunc autem, *Si non audierint*. Videmus ergo hęc Deum vltimam vindictam minari etiam ipsis Gentibus, si non subiecerint se illius iugo ad obsequiū præstandū: voluit haud dubiè non tam Gentibus illas, quàm Iudæos terrecere: Si enim Gentibus impune non cessit, Deum spernere, quāuis incognitum, quàm inexcusabiles fuerunt Iudæi, quia à prima infantia imbibierant veram Legis cognitionem, si more Gentium proterui essent, & intractabiles: In summa, videmus ab vna parte Deum allicere suauiter Iudæos, vt sponte obediant Le-

diant Legi suæ: & ab altera parte illis minari, quoniam ne Gentium quidem contumaciam ferre possit, idcirco multo minus Iudæi se inultos fore debeant sperare. hæc igitur summa est. Nunc sequitur aliud vaticinium,

CAPVT DECIMVM TERTIVM.

Sic dixit Iehouah mihi, Vade, & compara tibi cingulum lineum, & pone illud super renes tuos, & in aquas ne inferas illud.

2 Et comparavi mihi cingulum, *paravi, ad verbum*, sicuti mandauerat Iehouah, & posui illud, *vel applicui*, ad renes meos.

3 Et factus est sermo Iehouæ ad me secundò, dicendo,

4 Tolle cingulum, quod comparasti, quod est super renes tuos, & surge, proficiscere, *vel surgens proficiscere*, ad Euphratem, & absconde illic in foramine petræ.

5 Et profectus sum, & abscondi in Euphrate, quemadmodum præceperat Iehouah mihi.

6 Et accidit post finem, *à fine, ad verbum*, dierum multorū, & dixit, *hoc est, vt diceret*, Iehouah mihi, Surge, & proficiscere ad Euphratem, & tolle illinc cingulum, de quo præcepi tibi, vt absconderes illic.

7 Et profectus sum ad Euphratem, & fodi, & sustuli cingulum è loco, vbi illic absconderam: & ecce corruptum erat cingulum, non proderat ad omne, *hoc est, ad quicquam*,

8 Et factus est sermo Iehouæ ad me, dicendo,

6 Sic dicit Iehouah, In hunc modum corruptam excellentiam Iehudah, & excellentiam Ierusalem magnam, *vel, altitudinem*.

Dixi hoc loco narrari nouum vaticiniū: iubetur enim Proph. *sibi emere cingulum*, vel baltheū: alii vertunt Succinctorium, vel subligaculum: & quia fit lini mentio, illa etiam sententia est probabilis. *כִּי* significat cingere, sed *כִּי* significat tam subligaculum, quod tunc gestabant, quàm baltheum, & cingulum: quemadmodum etiam dicit Isaias fidem fore baltheum renum eius, *Isaia 11. 5.* vbi loquitur de regno Christi sub figura. hic tamen potest tam de baltheo, quàm de subligaculo exponi. ad rei summam non multum interest. Iubetur ergo Propheta sibi emere vel zonam ex lino, vel subligaculum: deinde iubetur *ire ad Euphratem, & abscondere in foramine cingulum illud*: tertio iubetur *rursus ire ad Euphratem, & extrahere è foramine cingulum*: tandem dicit *corruptum tunc fuisse*. Sequitur applicatio, cū pronuntiat Deus se ita facturum Iudæis: quia scilicet eos habuerat instar balthei, sit tamen abiecturus: sicuti enim ipsos ornauerat, ita volebat sibi vicissim esse ornamento. nam gloria Dei in Ecclesia refulget. Erant igitur Iudæi, vt dicit Isaias, corona gloriæ, & diadema regni in manu Dei. ergo hic aptissimè confert eos vel baltheo, vel cingulo. Cū ergo tam honorifica eorum conditio fuisset, minatur Deus se detracturum illos, vt absconditi corrahan putredinē in cauerna Euphratis, hoc est, in Assyria, & Chaldæa. hæc summa est Prophetiæ. Porro minime dubium est, quin hic narretur visio, non autem res gesta, quemadmodum quidā volunt Ieremiam profectum fuisse illuc, sed quid absurdus fingi potest? scimus quotidie sanctum fuisse docēdi officio apud suos: si suscepta fuisset tam longa profectio, & quidem bis, non rediisset nisi post aliquot menses. Ergo contentiosus erit qui vult ita vrgere verba, quasi Proph. vsque ad Euphratem venerit, & illic absconderit suum cingulum. Scimus autem hanc loquendi formam satis frequentem, adeoque familiarem esse Prophetis, vt visiones pro rebus gestis narrent. Iam hoc secundo loco tenendum est, potuisse simpliciter, & absque figura Deū loqui: sed quoniam non rudes tantum, sed stupidi erant, oportuit externo symbolo corrigi eorum torporem. Hæc igitur ratio fuit, cur Deus insigniuerit doctrinam Prophetæ sui etiam externo signo. Si ita dixisset Deus, Vos fuistis mihi hætenus loco balthei, eratis decus meum, & gloria mea non vestro quidem merito, aut vestra dignitate, sed quia vos mihi adiunxeram, vt cl-

Cap. 3.

Iſa. 50. 1.

Exod. 15. 7

Deut. 4. 7. 8

ſectis ſanctus populus, & regnum ſacerdotale: nunc autem abiicere vos egor: & quemadmodum ſi quis cingulum ſibi detrahat, & coniciat in aliquod foramen, poſt longum tempus reperiet putrefactum: ſic etiam eritis abſconditi longo tempore vltra Euphratem, & illic tabes vos inuadet, quæ vos totos corrumpat: vt longè diſſimilis futura ſit veſtra facies, vbi quis volet proferre quod reſiduum erit ex vobis. Hoc quidem poterat ſufficere: ſed in tanta ſecuritate, & hebetudine, quantam ſcimus fuiſſe apud Iudæos, non tam efficaciſſime ſimplex doctrina penetraret in animos, quàm vbi propoſitum fuit hoc ſymbolum. Propheta igitur dicit ſe fuiſſe accinctum baltheo, deinde baltheum illud fuiſſe abſconditum in foramine Euphratis, & fuiſſe illic putrefactum. poſtea adiungit, *Sic fiet vobis*. Hæc doctrina, quemadmodum iam dixi, potuit acrius Iudæos afficere, vt ſentirent quod inſtabat Dei iudicium. Quantum ad ſimilitudinem balthei, vel ſubligaculi ſpectat, ſcimus quàm ſuperbè gloriati fuerint Iudæi, cum putarent Deum ſibi eſſe deuinctum: & erat re vera, ſi mutud ipſi coluiſſent fidem. ſed cum tam fuiſſent immorigeri & ingrati, qualis erat Dei obligatio erga ipſos? ſibi quidè elegerat ipſos in populum, ſed hæc lege addita, vt eſſent tanquam pudica vxor, ipſe autem viciffim eſſet illis maritus, vt antea viſum eſt: ipſi autem ſe proſtituerant, & turpiter polluerant cum idolis. Cum igitur perfidè deſcuiſſent à ſacra illa coniugii fide, an non Deus fuit liber? quemadmodum dicit per Iſaiam, Non opus eſt vobis dare libellum repudij, mater enim veſtra eſt adultera. Ergo Propheta etiam hoc loco voluit breuiter Iudæis excutere vinas illas iactantias, cum plenè buccis dicerent ſe eſſe Dei populi, & ſanctum Abrahamæ genus: verum, inquit, & plus vobis cōcedo, nempe vos fuiſſe Deo inſtar balthei, quo viri ornantur: ſed cum Deus vos adoptauerit, vt caſſè ipſum coleretis, nunc quia feciſtis irritum eius pactum, detrahit ſibi hunc baltheum, qui potius eſt opprobrio, quàm ornamento: & proiciet in aliquam cauernam, vbi putrefcat. Hoc igitur notandum eſt de ſimilitudine balthei, vel ſubligaculi, vt poſtea clariùs videbimus. Iam quod Propheta recitat ſe *veniſſe ad Euphratem*, hoc ad confirmationem doctrinæ valet. neque enim intelligit ſe veniſſe, ſed voluit quaſi in rem præſentem adducere Iudæos. Eſt igitur hypotiſis, quæadmodum Rhetores, etiam ſi locum non mutent, tamen proponunt viua deſcriptione rem ante oculos: ita etiam Propheta, quoniam ſurdi erant Iudæi, oſtendit conſpicuum quod audire non poterant. Hæc igitur ratio eſt, cur dicat ſe *veniſſe*. Eodem etiam pertinet quod ſequitur, *Aſine dierum multorum Deum mandaſſe, vt cingulum extraheret*. hic etiam notatur exilij diuturnitas. quantum ad *foramen petra*, ignominia notatur: quia ſcilicet ſine vlllo honore & pretio Iudæi in exilio vixerunt. perinde igitur eſt ac ſi coniecti fuiſſent in aliquam cauernam. Ergo per foramen notatur ignobilis, & pudenda etiam ipſorum conditio: quod ſcilicet fuerint quaſi remoti ab omnium conſpectu, & ab ipſa communi luce. Per *ſuæ multorum dierum*, vt dixi, notatur exilij diuturnitas. nam exiguo tempore non fuiſſent putrefacti: & niſi etiam hoc diſcretè fuiſſet expreſſum à Propheta, nunquam perſuaſi fuiſſent, ſibi inſtare grauiffimam illam cladem. Ergo dicit *multos fore dies*, vt putredinem contrahant in foramine abſconditi. Quantum ad vaticinii applicationem ſpectat, pluribus verbis deinde eam proſequetur Propheta: ſed ſummam tamen ſatis dilucidè complectitur cum dicit, *Sic corrumpam altitudinem Iehudah, & altitudinem Ieruſalem magnam*. alij Interpretes vertunt vno conſenſu Superbiam, quod quoniam *ſua* accipitur in vtranque partem, ideo pro excellentia non dubito hæc poni, quod melius patebit ex ſequentibus. nam *ſua* hic vocatur dignitas illa, qua Deus dignatus fuerat genus Abrahamæ, cum ſibi ornamento eſſe vellet. Ita Exodi 15. cap. dicitur, In magnificetia tua Gentes conteres: deinde, Ponam te in excellentia ſeculi, Iſaia 60. illic certè non poteſt ſumi niſi in bonam partem. Et hæc inter ſe cohærent: quod ſcilicet Deus aptauerit ſibi Iudæos quaſi baltheum: deinde quod illos proiecerit in cauernā, vt luce, & omni gloria ad tempus carerent. Summa igitur eſt: Quāuis dignitas Iehudah, & Ieruſalem magna fuerit: erat enim populus inclitus, quem Deus adoptauerat, quemadmodum dicitur Deuteronomii 4. cap. quanvis ergo magna fuerit altitudo Iehudah, & Ieruſalem, ego tamen illam corrumpam, inquit. Videmus vt Propheta Iudæis eripiat prauam confidentiam, qua ſeipſos fallebant. Poterant quidem in Deo gloriari, ſi id verè & ex animo feciſſent: ſed cum ſibi arrogarent omnia, detraherent autem Deo imperiū, cui ſubiecti erant, quanta fuit hæc vanitas, & quàm ridicula, ſemper ſibi retinere nomen illud ſacrum, Nos ſumus populus Dei: cum tamen nullus apud illos eſſet Deus, hoc eſt, cum illum nullo loco ducerent, & contemptiſſimè etiam contumeliōſè reiicerent eius iugum? Ergo videmus ſic accipi nomen *ſua* in bonam partem, vt tamen ignominioſè exprobet Propheta illis, quod abuſi fuerint Dei nomine, & falſò ſe venditarent pro illius populo, & hæreditate. Reliqua non poſſemus abſolvere, craſproſequemur.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando tot populi, qui collecti abſte fuerant, vt eſſent corpus vni geniti Filij tui, peſſimè ierunt, & ſua ingratitude ſe alienarunt à ſpe æternæ ſalutis: da inquam, vt hodie ruruſus in vnum coeant, & nobiſcum colant veram fidei vnitatem: vt

uno corde, & ore te profiteamur esse Deum nostrum, & Patrem: & sic discamus iurare per nomen tuum, ut agnoscamus te Iudicem nostrum, & tibi omnem potestatem in nos deferamus, donec tandem fruamur aeterna illa hereditate in cuius spem nos vocasti, & quotidie etiam inuitas, in eodem Christo Iesu Domino nostro, Amen.

10 Populus hic malus renuentes audire verba mea, ambulantes in prauitate cordis sui: & ambulant post deos alienos ut seruiant ipsis & adorent ipsos: Et erunt, *collectiuum nomen populi est singulare*, tanquam baltheus hic, qui ad nihilum prodest, *qui ad quicquam non est utilis*.

Dixerat heri Propheta populum fore similem baltheo, quem absconderat in foramine, & quem inuenerat putrefactum. sed causa nunc exprimitur quare Deus tam seuerè cum populo agere statuerit. Dicit igitur se fore vindicè, quoniam renuerint Iudæi obedire voci suæ, & prætulert sua figmenta, *ut ambularent post duritiem, aut prauitatem cordis sui*. Videmus ergo cladis hanc fuisse causam, quòd populus reiecerit propheticam doctrinam. hoc enim lógè grauius est, quàm si errore, & ignorantia fuisset lapsus: quemadmodum videmus sæpe homines, ubi ablata est doctrina, miserè vagari: sed ubi Deus viam demonstrat, & præcipit quid rectè sit, ubi per seruos suos et àhortatur, hæc est inexcusabilis durities, si repudièt homines tantum beneficiū. sed quoniam hac de re alibi fufius dictum fuit, nunc leuiter tantum attingo. Videmus itaque Deum minari vltimam cladem populo, quia non sustinuerit doceri per Prophetas. Postea adiungit, *Quod ambulauerint post prauitatem cordis sui, & ambulauerint post deos alienos*. Priore loco conqueritur ipfos ita fuisse præfactos, ut maluerint impiis suis cupiditatis morem gerere, quàm regi bonis & salutaribus consiliis. Verum necesse fuit, speciem ipsam criminis exprimi. si enim tantum de illorum duritie loquutus esset Propheta, illis in promptu fuissent exceptiones: sed ubi dicit *ambulasse post deos alienos*, nulla tergieratio amplius locum habet. Verbum Ambulandi respicit ad viam: est enim in hac metaphora relatio non enim solent homines currere quin aliquorum tendant. necesse igitur est finem aliquem esse propositum, ubi nos in viam damus. iam subest antithesis: quòd scilicet populus contempserit viam sibi diuinitus monstratam, & maluerit sequi errores suos. Deus paratus erat Iudæos dirigere Lege sua, sed maluerunt, quemadmodum dixi, velut data opera, se proicere in errores. Dicit *ambulasse post deos alienos, ut seruirent illis, & coram illis se prosternerent*: nam hoc significat secundum verbum. Non dubium est, quin idem repetat Propheta: seruire enim non est tantum parere, sed ad cultum refertur. Et hinc etiam refellitur stultitia Papistarum, qui non putant duliam pugnare cum vera religione. dicunt deberi vni Deo latram, hoc est, cultum: sed duliam transferunt ad Angelos, ad statuas, vel ad homines mortuos, quasi verò Deus, ubi cõtra superstitiones inuehitur, non subinde vsurpet hoc verbum עֲבָד. sequitur ergo nimis ridiculos esse, qui duplicem cultum sibi fingunt: vnum, qui Deo sit peculiaris, alterum verò, qui communis sit tam Angelis, quàm hominibus, & mortuis idolis. Tenemus igitur summam huius verbi: ideo infert Propheta similes fore Iudæos baltheo inutiles, hoc est, putrefacto. Postea sequitur,

11 Quia sicut adharet baltheus, *vel, coniunctus est*, renibus viri, sic coniunxeram mihi, *vel, coniunxi*, totam domum Israel, & totam domum Iehudah, dicit Iehouah, ut esset mihi in populum & in nomen, & in laudem, & in decus: & non audierunt.

Confirmat quod iam heri vidimus, nempe Iudæos stultè sibi confidere, & promittere perpetuam felicitatem, quia semel Deus illos sibi elegerat in populum. fuisset quidem hæc gloria firma in perpetuum, nisi fidem violassent: sed ipsorum defectio irritum fecit Dei fœdus, quo ad ipsos. Est enim Deus nunquam passus est fidem suam excidere, quamlibet illi mendaces essent, ac perfidi, nihil tamen illis profuit adoptio, à qua descuerant. Sed quoniam putabant sibi inexcugnabile esse illud præsidium, Propheta iterum repetit fuisse quidem ornatos singularibus donis, sed quia non steterint in fide, ideo ipsos spoliatum iri. Dicit verò per concessionem, *Sicuti adharet baltheus renibus viri, sic etiam adiunxi mihi totam domum Israel*, quia largitur quod ostendebat: sed interea admonet illos surgere vento duntaxat, quoniam cò minus tolerabilis sit illorum impietas, quòd tam ingrati fuerint Deo. quid enim turpius, vel minus excusabile, quàm ubi Deus illos tanto honore dignatus esset, ipsos respuere eius liberalitatem? Concedit igitur illis vno verbo Ieremias quod superbè iactabant, sed retorquet in ipsorum capita, & ostendit di-

Iſa. 62. 3.

gnosceſſe grauiore interitu, quoniam tot beneficia Dei reſpuerint. Heri autem diximus, alibi eſſe ferri populi coronæ, & diademati, quaſi diceret Deus nihil ſibi magis pretioſiſſe Abrahæ filius. ſed alius verbiſ nunc idẽ exprimitur: quodd ſcilicet eos aptauerit tibi inſtar cinguli, *vt eſſent mihi in nomen*, inquit: hoc eſt, vt inter ipſos celebraretur: quemadmodũ voluit ſe vocari Deũ Iſraelis. quid ſimile inter Deum, & hominẽs? & tamen quaſi deſcenderet & cæleſti ſua gloria, ita ſibi deiunxit genus Abrahæ, vt mutuo etiam ſe obſtringeret. Fuit igitur quaſi coniunctionis mutux vinculum, illa Dei electio, vt nollet à populo illo ſeparari. ideo dicit ſe illos ita ſibi adiunxiſſe, *vt eſſent in nomen*, deinde in laudem, inquit, *ex decus*. Quanquam eodem pertinet omnia, non dubiũ tamen eſt, quin hæc congeries verborum ad amplificationem poſita ſit. Voluit ergo Deus magis ac magis crimen populi exaggerare, cũ diceret ſe tantum detuliſſe huic populo, vt illic celebraretur, vt illic reſideret laus ſua, & decus ſuum. Poſtremo adiungit, *Non audierunt*. Si Deus mandafſet quod iure poterat, iam fuiſſet inexcufa bilis populi malitia, non parere imperio: ſed cũ tam liberaliter ſe totum, & ſua omnia offerret, quã fedẽ & deſtabilis fuit ingratitudinis, tor & tam præclara dona reſpuere? Videmus ergo hic obſtrui oſ Iudæis, ne expoſtulet cum Deo, vel querantur ipſum nimis rigidum eſſe, quoniam nimis iram eius prouocauerant: non tantũ quodd reiicerent iugum eius, ſed quodd reſpuerẽt oblatas ſibi gratias. Sequitur,

12 Dices etiam illis, *hoc eſt amuntia bis*, hunc ſermonem, Sic dicit Iehouah Deus Iſrael, Omnis lagena, *ali j vertunt*, vtrem: ſed hoc loco parum intereſt, omnis ergo lagena, implebitur vino: & dicẽt tibi, An non ſciendo ſcimus, hoc eſt, *an nesciendo non ſcimus*, quodd omnis lagena implebitur vino?

13 Tunc dices illis, Sic dicit Iehouah, Ecce ego implens, *vel impleo*, omnes habitatores terræ huius, & omnes Reges, qui ſedent, pro Dauidẽ ſuper ſolium eius, & Sacerdotes, & Prophetas, & omnes incolæ Ieroſolymæ, ebrietate.

14 Et collidam eos, *ali j vertunt*, diſpergam: proprie ſignificat violentẽ diſſicere: hic apte reddetur collidere: collidam ergo, quenque ad fratrem ſuum, & patres, & filios ſimul, dicit Iehouah: Non parcam, & non ero propitiuſ, idẽ ſignificant, ſunt ſynonyma, & non miſerebor à perdendo, hoc eſt, *quin perdam*, ipſos.

Alia ſimilitudine hic denuntiat Propheta vindictam Dei: dicit enim *repletum omnes iri ebrietate*. ſed figuram ſimpliciter intid iubetur proponere. Omnis lagena, inquit, implebitur vino. *hæc ſignificat* & vtrem, quemadmodum iam dixiſ: ſed hic melius conuenit nomen Lagenæ. ſolebant vtres in illis regionibz impleri aqua, & vino, ſicuti hunc morem adhuc ſeruant Orientales: quaſi videmus reponi hodie oleum in vttribz, & ita aduehi, ſic vtres ſunt illic in vulgari vſu ad vini, & aquæ vecturam. ſed quoniam ſequitur, *Collidam eos inter ſe*, ideo de lagenis rectius exponitur hoc nomen. Potuit generalis hæc ſententia videri nullius ponderis: quid enim continet in ſe doctrinæ, Omnis lagena implebitur vino? quemadmodum ſi quis diceret cantharum factum eſſe vt vinum in eo feratur, & crateres eſſe factos ad bibendum: hoc etiam pueris ſcititum eſt: deinde, quemadmodum dixi, poterant exiſtimare hoc eſſe Propheta indignum: He, quid nobis afſers? tu dicis lagenas eſſe vini receptacula, nempe quemadmodum pileus ad caput tegendum factus eſt, quemadmodum veſtis ad arcendum frigus: ſed tu videris hic ludere puerilibz ineptiis. Et videmus etiam ita exceptum fuiſſe Prophætæ ſermonem: contemptum enim, atque adco ſaſtidioteſ reſpondent: Quid? *an nescimus Lagenas in hunc vſum deſtinatas vt vinum contineant?* ſed quid tibi viſ? tu iactas aſſatum Spiritus ſancti: quale eſt hoc monſtrum? tu quaſi angelus eſſes & cælo delapſuſ, hic prætendis Dei nomen, & te venditas autoritate prophetica: quid hoc ſibi vult, lagenas impleri vino? Sed voluit conſultò Deus ita expergefacere populum hunc, qui in ſuis delitiis ſopituſ erat, deinde etiam qui minus ſolebat ad ſpiritualem doctrinam attendere. Voluit igitur in rebus minimis, & quaſi friuoliſ offendere, non tanta perſpicacia ipſos eſſe præditos: vt vel quodd debuerat illis notiſſimum eſſe cernerent. hoc quidem tenebant omnes, lagenas fieri ad vinum capiendum: ſed interea non reputabant ſe eſſe lagenas, vel lagenis ſimiles. diximus enim fuiſſe inflatos tanta arrogantia, vt ſibi viderentur ſimiles ſaxeis rupibz. hinc igitur contemptuſ omnium minarum, quodd non expendeabant ſecum quales eſſent. Dicit igitur Propheta *ipſos ſimiles eſſe Lagenis*: quoniam Deus quidem in præclarum vſum ipſos elegerat, ſed obliuſ ſuæ fragilitatis

liratis præstanciam illam corruperant, hoc est, nullus amplius erat illorum usus, nisi ut Deus illos inebriaret vertigine, deinde calamitatibus. Videmus ergo cur iusserit Deus tribus verbis proferri generalem doctrinam, quæ frigide & contemptim accepta fuit: nempe ut occasio daretur Prophetæ pungendi stupidos illos homines, quibus incognita erat sua conditio. dictum enim fuit illos similes fuisse montibus, cum fundati essent in gratuita Dei electione: sed quoniam nulla fuerat in illis firmitas, & constantia fidei, sed diffluerant, ideo liquefacta fuerat eorum gloria: & quamquam adhuc retinebant aliquam speciem, tamen similes erant vasis fictilibus: & ita eorum fragilitas exprimitur à Propheta melius, quam si vno sermonis tractu dixisset, Quemadmodum lagena impletur vino, sic etiam Dominus vos implebit ebrietate. si ergo ita loquutus esset, non fuisset tanta efficacia vaticiniis: dum illi respondent non sine fastidio, hoc pueris esse notum, audiunt quod magis ipsos urgeat, nempe *esse lagenis similes*. Nunc quaeritur qualis hæc sit ebrietas, quam denuntiat Propheta: duplex enim potest intelligi: vel quod Deus ipsos vellet conicere in sensum reprobum: vel quod vellet inebriare malis, & calamitatibus. nam ubi Deus rectam mentem eripit hominibus, hæc est præparatio ad ultimam cladem. Sed Propheta videtur longius spectare, nempe populum hunc deuotum esse grauissimis cladibus, quæ ipsum prius obitupesciant. Quamquam ex contextu licet colligere, etiam priorem speciem notari. dicit enim, *Faciam ut se mutuo alidant, & quisque configat cum fratre suo*: deinde, *pater cum filio, & ita simul omnes frangantur*. Deus ergo non tantum cladem hæc designat, quæ instabat Iudæis, sed etiam modum ipsum cladis: quod scilicet *quisque trahat fratres suos* in perniciem, quasi mutuis vulneribus se confoderent. Dicit autem primo in genere, *Replebo ebrietate omnes terra habitatores*: postea modum illum, quæ dixi, explicat. sed postquæ de toto populo in genere locutus est, enumerat *Reges, & Sacerdotes, & Prophetas*: ita nullum ordinem quantumuis honorificum eximit. Et hæc expressio valde fuit necessaria: Reges enim non putabant se debere misceri cum vulgo: Sacerdotes etiam putabant se quasi sacrosanctos, & eadem erat superbia in falsis Prophetis. Ieremias autem sine exceptione omnes quasi eodem fasciculo inuoluit: quasi diceret, Nec Regum maiestas ipsos eripiet Dei iudicio, nec filia dignitate salui erunt Sacerdotes, nec quicquam falsis Prophetis proderit iactare nobile illud & præclarum munus, quo funguntur. Non dubium est quin hoc vaticinium plusquam iniquè acceptum fuerit. scimus enim quibus elogiis ornasset Deus regnum Davidis. quod ad Sacerdotium spectat, scimus etiam fuisse typum Christi: deinde totam Tribum Leviticam fuisse sacram Deo. Fieri ergo non potuit, quin Ieremias valde exasperauerit omnium animos, cum ita minaretur tam Regibus, quam Sacerdotibus. Sed hinc colligimus, nihil esse in terra tam excelsum, vel illustre, quod non debeat cogi in ordinem, ubi asserenda est Dei potestas, & gloria, & simul autoritas doctrinæ cælestis. Oportet igitur quicquid est in mundo pretiosum, & excel lens euanescere, si vel minimum derogat gloriæ Dei, & fidei doctrinæ eius. atqui Reges, & Sacerdotes audebant se opponere verbo Dei. Non mirum igitur, si Propheta illos detrahit à sua altitudine, & ostendit esse similes lagenis: & ita pedibus calcat fluxam illam gloriam, qua volebant obscurare Deum ipsum. Et quia nomen Davidis erat quasi sacrum in populo illo, Propheta ut omnem fiduciam illis excutiat, dicit, Quamuis sedeant Reges in folio Davidis, & sint eius successores, ac posterius, non tamen illis parcat Deus. Et hinc etiam apparet, quam stolidè nobis hodie Papalis clerus obtrudat sua priuilegia, & suam dignitatem. Certè quicquid sibi arrogent illi nebulones, non possunt tamen se æquare Leviticis sacerdotibus. atqui videmus nihil illis profuisse, quod Deus illos sibi sanctificauerat, ex quo abusi fuerunt potestate sua. non est igitur quoddam hodie Papa cum suis, hoc est, cum tota sua fœce superbiat. Nunc ergo tenemus summam verborum, cum Deum tam Reges, quam Sacerdotes, & Prophetas nominat. Interea notandum est, non hic agi de fidelibus Prophetis, sed tantum eos intelligi qui laruam gestabant, cum tamen quicquid asferrent loco tritici, quemadmodum alibi videbimus. Ergo catachresticè ponitur hic nomen propheticum, quia transfertur ad falsos doctores: quemadmodum hodie dum loquimur de bestis illis, qui iactant se esse episcopos, & prælatos, & præles: concedimus quidem illis titulum, sed interea non sequitur, verè, & meritò censeri tales, quamuis verbo tenus sint episcopi. Ergo eadem ratione Ieremias de Prophetis titularibus hæc loquitur, qui tamen prorsus alieni erant ab illo munere. Postea adiungit quod nuper attigi de collisione mutua: *Faciam ergo ut se conterant mutuo, vel confringant qui vertunt, Dispergere, quomodo exponunt quod mox subiicit: Virum ad fratrem suum, patres & filios simul*. certè Dispersio non quadraret. Ergo videmus sensum longè melius fluere, *collidam ipsos, nempe unumquemque ad fratrem suum*, deinde, *faciam ut patres configant cum filijs, atque ita conterantur mutuo quasi confusum*. Et ideo dixi non tantum vaticinari Ieremiam de populi clade, sed modum etiam cladis designari: quia scilicet vacui prudentia sese vitro & cirò perdent, quasi essent deuoti in mutuam perniciem. Scimus fuisse etiam gloriosos sua multitudine: atqui ostendit Propheta adeò nihil fore præsidij, in multis copiis, & magno numero hominum, vt hæc potius futura sit causa interitus: quia scilicet Dominus illos excæcabit, vt inter se configant, & ita pereant abique externo hoste. Postea subiicit, *Non parcam, non parcam, non miserebor*. Tertio repetit se non fore illis propitium, satis fuisset hoc semel dice-

re, tanta fuisset docilitas & attentio, ut animos arrigerent ad minas sibi propositas: sed in illo torpore oportuit saepius idem repeti, non quasi aliqua esset obliuio in re, sed quia vix vlla vehementia efficac erat cordibus adeo obstinatis. Nunc ergo videmus cur Propheta saepius idem dicat, & tamen non utatur superuacuo sermone: quemadmodum quoties inculcat Deus promissiones gratiae suae non profundit verba temere, & sine delectu: sed quoniam videt tantam esse in nobis legnitiam, ut non sufficiat vna promissio, haec ratio est cur nos pluribus verbis confirmet. ita etiam ubi videt homines propter socordiam non moueri, neque terri suis minis, illas inculcat, ut plus habeant ponderis. In summa denuntiat actum esse de hoc populo, nec iam se vocare adeo impios, & rebelles ad poenitentiam, sed loqui tanquam cum hominibus desperatis. haec summa est. Dicit, *Donec consumam ipsos*. hoc ad totum corpus pertinet: interea tamen potuit mirabiliter Deus, & occultis modis seruare reliquias, ut alibi vidimus. sed tamen vindictam, quae hic denuntiatur, exegit Deus de toto populo: quoniam ille fuit quasi generalis interitus, cum omnes tracti sunt in exilium, & varie dispersi. Quemadmodum autem in tam horribili clade Dominus nunquam tamen oblitus fuit foederis sui, quin semen aliquod maneret saluum, & incolumenta etiam quod hic dicitur, *non miserebor donec consumam*, non pugnat cum illa Dimisericordia, quae alibi praedicatur. pronuntiat enim se esse longae patientiae, & multum in misericordia. Deus ergo quauis tam horrendo exemplo populum suum perdidisset, non tamen exiit tunc suam naturam, neque misericordiam suam abiecit, sed incomprehensibili modo ita exequitur sua iudicia aduersus reprobos, ut tamen nihil depercat ex eius perpetua misericordia, & simul etiam fidelis maneat in sua electione. Sequitur,

Numb. 14.
18, & 19. psal.
103. 8.

15 Audite & auscultate, ne eleuemini, quia Iehouah locutus est.

16 Date Deo vestro gloriam priusquam obtenebrescere faciat, & priusquam offendant pedes vestri ad montes tenebrarum, speretisque lucem, & ponat in vmbra mortis, & in caliginem.

Hic Propheta clarius ostendit quod diximus, nempe tam praefrata fuisse ingenia, cum quibus agebat, ut necesse esset subigi diuersis rationibus. Neque enim frustra hanc exhortationem adiunxit, quae in se continet indignationem: nec verò sine stomacho haec protulit, *Audite, & auscultate, & ne eleuemini, quia Dominus est qui loquitur*. Ergo hinc colligere licet fuisse vel derisum Ier. vel non magno in pretio habitum eius sermonem apud Iudaeos. hoc enim significat cum dicit *Deum loquutum esse*, quia si sponte fuissent persuasi, afferri ab ipso quod Deus iniunxit, rat, fuisset hoc superuacuum. sed alibi videbimus fuisse existimatum quali impostorem, & fuisse etiam vexatum multis cōiiciis, & maledictis. Hic ergo vocationem suam ab illorum calumniis, & probris vendicat cum dicit *Deum loquutum esse*: nam his verbis affirmat se nihil afferre proprium, sed loqui velut ex ore Dei, vel (quod tantumdem valet) se esse organum Spiritus sancti pronuntiat, ut intelligant se frustra cum ipso contendere, quia certamen futurum sit illis cum Deo. Et huc etiam pertinet quod dicit, *Audite, & auscultate*. nam videbat non vno tantum modo esse surdos, vel torpidos, sed opus habere pluribus stimulis. Et simul etiam causam notat, & fontem mali cum dicit, *Ne eleuemini*. Ergo cōtumacia illorum causa erat superbia, quod scilicet auderent obstreperare Deo: quemadmodum etiam principium obedientiae est humilitas, ubi homines agnoscunt se nihil esse, & deferunt Deo quod illi debetur.

Ier. 3. 8.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quauis naturaliter sumus vasa fictilia, & tanta sit nostra fragilitas, ut sponte diffluat: deinde etiam si firmiores essemus, non tamen possumus propria virtute stare: da, inquam, ut virtute tua suffulti, verè gloriemur de perpetuitate salutis nostrae, non quidem freti villo terreno praesidio, sed quoniam dignatus es nos eligere in populum: & interea sic cursum vitae nostrae prosequamur, ne perfidia nostra excludamus à nobis tuam gratiam, sed tibi locum demus, ut magis ac magis nos donis, quae pertinent ad spem futurae vitae locupletes, donec tandem perueniamus ad plenam & solidam fruitionem in regno tuo celesti nobis repositam per Christum Dominum nostrum, Amen.

16 Date Iehouae Deo vestro gloriam priusquam obtenebrescere faciat, tenebras immittat, & priusquam offendat pedes vestri ad montes tenebrarum,

nebratū, & speretis lucē, & ponat in vmbra mortis, ponat in caliginem.

PR OSEQVITVR Ieremias sententiā illā, quam heri cœpimus exponere: quoniam videbat Iudæos parum moueri sua doctrina: iubebat ipsos reputare quicquid docebat profectū esse à Deo, ac nihil ipsos proficere sua superbia. Nunc subiicit codē Iesu, *Dare gloriam Iehoua Deo vestro*, inquit: Dare gloriā Deo alibi accipitur pro verum profiteri, interposito eius nomine. Nam cum Iehouah adiuratur Achā, vtitur his verbis, *Dare gloriā Deo fili mi*, hoc est, quoniam ego tibi propo- Is 7. 19
no Deū iudicē, caue ne mētuendo putē te posse effugere illius iudiciū. Sed hic Dare gloriā Deo tantummodo valet, atque tribuere quicquid illi propriū est, vel agnoscere eius potestātē, vt se eius verbo subiciant. Si enim fidē detrahimus Prophetis, fraudamus Deum sua gloria: quā modo non mouemur eius potestātē, etiā gloriā eius, quātum in nobis est, diminuiamus. Vbi enim cōfistit Dei gloria, nisi cū agnoscerimus esse fontē omnis sapiētiz, & iustitiz, & virtutis: ac patiturim vbi ad sacrū ei⁹ os cōtremiscimus? Ergo quisquis Deū non timet, ac reueretur, quicquid fidē non adhibet eius verbo, ille spoliatur eum sua gloria. Nūc ergo videm⁹ omnes incredulos, etiā si aliud ore testētur, se ipsa hostes esse gloriā Dei, & eā exinanire: quod diligēter notandū est: quia omnes horrent tale sacrilegiū, & tamē nemo est, qui sibi caueat. Videmus ergo quā doctrinā contineat hæc locutio, quasi diceret, hæc enus Iudæos cōtumuliosē cum Deo egissē: quia corā ipso non tremerent, quia non haberēt fidē eius verbo: nunc tēpus esse, vt sibi præponāt illum iudicē: deinde vt sciant, credendū esse quicquid pronuntiat per seruos suos. Dicit, *Antequam tenebras inducat*, sed quia est verū hīphīl, actiue potius exponi debet. Quod quidā iubauiūt nomē Solis, mihi videtur absurdū. Neque enim: Sed dicitur tenebras obducere suo occasu. Sed videtur etiā tolli omnis ambiguitas Proph. verbis: paulō post in secūdō mēbro addit, *Et ponat lucem in vmbra mortis, ponat in caliginem*: quibus verbis haud dubiē Proph. Deum designat. Similiter ergo subaudiendū initio verus nomē Dei. *Antequam ergo Deus tenebras immittat, & antequam offendant pedes vestri in montibus quia*, obscuritatis: quia significat vt sperū, & crepusculū, significat etiā obscurā lucem ante exortū auroræ: sed caput ita p̄ tota nocte. Possimus vertere Mōtes dēstratis. Sed nō dubiū est, quin obscuritātē designet hac voce. Metaphoricē quidā volunt per Mōtes intelligi Ægyptū: quia illic confugere solebant Iudæi in rebus aduersis: sunt autē in montib⁹ tutiores recessus, quā in planicie. sed nescio an sensus hic satis conueniat. Malim potius exponere ac si esset similitudo: ac omnino ita conuenit. Sæpe autem omittitur particula, quæ est nota similitudinis. Ne impingat⁹ ergo, *vel ne impingant pedes vestri quasi in montibus obscuris*. Nam magis lucet in locis æqualibus, quā in montibus, quia sæpe angustas vias occupant tenebræ: Sol non potest illuc vique penetrare: deinde non tam citō vesperscit in locis planis, sicuti in angustis montium. Neque enim summatim intelligit Prophetā, sed vales contractas, quæ vix obliquos Solis radios paucis horis recipiūt. Vtū quid si ita vertamus, *Antequam impingant, vel offendant pedes vestri ad montes caliginis*. nam: hī etiam hoc significat, quasi diceret Proph. tam denā fore caliginē, vt mōtes sibi oppositos non cernāt, sed quæ admodum in crepusculo, vel tenebris viator offēdit ad minimū lapidē, ita etiā vbi est crassior caligo, mōtes non cernuntur. Sæpe igitur fiet, vt quis ad mōtes offēdat, & prius sentiat pedibus ac manibus obstaculū, quā oculis percipiat. Quātum ad me spectat, prorsus hanc expositionem existimo esse genuinā. *Antequam ergo offendant pedes vestri ad montes nocturnos*, hoc est, ad montes tenebrosos. Postea adiungit, *Vbi speraueritis lucem, ponat eam in vmbra mortis: nam* *nebræ*, vt alibi diximus, Gramatici putāt nomen esse cōpositum à *br*, vmbra, & *no* quod mortē significat: & verūtē Tenebras mortales. *Antequam ergo ponat Deus lucem in tenebras, ponat in caliginem*, inquit, *date illi gloriam*. Et hinc melius cognoscimus quod nuper attigi, nēpe verū tēpus debere referri ad Deū. Sed hæc summa est, posse ipsos occurrere iudicio Dei, si maturē se illi permitant tanquā iudici suo: deinde reuerētius amplectātur eius verū, quā prius fecissent. interea denuntiat ipem illorū fore vanā, si lucē sibi promittant. Sciendū verdē lucē hīc metaphoricē accipi, vt aliis pluribus locis, & tenebras etiā ex opposito. Tenebræ igitur significāt res aduersas, lux autē significat pacē & prosperū statū. proinde dicit Proph. Iudæos falli, si putent felicitatē sibi fore diurnā, dum ita iperant Deum, & eius Prophetas. quare hoc enim tantundē est, atque ipsū exarmare, vel exuere lux potētia, ac si non esset iudex mundi. Summa est, instare horribilē vindictā, nisi maturē occurrat Iudæi, atque Deo se subiciant. Nunc sequitur,

17 Quod si nō audieritis hoc in arcanis, hoc est, in secreto, lugebit anima mea à facie superbiæ, hoc est, propter superbiā, & lachrymādo lachrymabitur, & descēdet oculus meus in lachrymas, de hac locutione vidimus cap. 9. diffuset ergo oculus meus in lachrymas: ad verbum, & descēdet oculus meus lachrymas: quoniam abductus est grex iehouæ, captus est.

Oliquē minatus fuerat Prophetā, sed tamen reliqua spes erat veniæ, si in tempore antererent Iudæi, & coram Deo se humiliarent. Nunc apertius denuntiat, eadem certissimam illis incumberē. *Si ergo non audieritis*, inquit, *lugebit anima mea in arcano*. Sed multum ponderis hoc habet dum Prophetā significat se finem loquendi facturum, quasi diceret, Nunc quidem adhuc

hortari vos non desino, quia Dominus ita mandauit, sed nullum erit remedium, si more vestro obdurefcitis cōtra doctrinam. Nihil ergo mihi restabit, nisi vt me abscondā, inquit, in latebras, & illic plore: quia propheticum munus apud vos cessabit tanquam indignos hoc Dei beneficio. Non ponit simpliciter, *Si non audieritis*: sed addit etiā demonstratiuū pronome, *Si non audieritis hoc*. poterant enim excipere Iudæi se non esse Deo immōrigeros: & habebant Prophetas, quemadmodum heri visum fuit, qui suis blanditis eos falcabant. Propheta ergo non loquitur cōfusse, quia fuisse illud nimis frigidum: sed disertē exprimit, *Nisi audiant quod dixerat* proximo versu. *Nisi ergo detis gloriam Deo*, ego, vobis reliētis, inquit, aut valere iussis, abdā me in angulum aliquē, & illic deshebo vestras miserias. vbi Propheta nihil sibi relinquit prāter fletum, significat actum esse de ipsis, & salutē eorum esse desperatā. Summa est, non semper habituros quod nunc spernunt, nempe vt moneantur a seruis Dei: quoniā si perrexerint continere omnes prophetias, Deus subducat ab illis talē gratiā. Interea ostendit Propheta quo affectu vaticinatus fuerit, & si enim cū sciret mandatas sibi esse praeconis partes, animosē denuntiabat Iudæis illam cladē, quam vidimus: tamē aliquid misericordiā semper vigeat in eius animo, vt desieret illorū obstinationem, quē futura illis exitialis erat. Ergo vtrunque affectū coniunxit Propheta, nempe vt libero & intrepido spiritu denuntiaret Iudæis vindictam: & tamen simul valeret apud ipsū humanitas, & sympathia. Addit causam, nempe *quia captus sit grex Iehonae*. Potuit quidem Ieremias simul rationem habere sui sanguinis. Cū ergo videret gentē, ex qua oriundus erat, miserē perire, fieri non potuit, quin luctū prosequeretur ipsorum cladē: sed prācipuē respexit Dei gratiā: quod etiam videmus in Paulo. Nam quāuis cōmemoret genus se ducere ab Israelitis, & hāc causam assignet, cur anathema cupiat esse a Christo propter ipsos: alia tamen de causa tantopere cōmendatos fuisse apparet: quia paulō pōst subiicit, *Quōd illorū sit fœdus, quōd originē a Patribus duxerint, quōd ex ipsis descēderit Christus secundum carnē, qui est Deus benedictus in secula*. Paulus ergo tātum honoris, ac pretii desert beneficiis illis quibus ornati fuerant Iudæi, vt cupiat se pro eorum salute quasi proicere in mortē, imō cupiat esse anathema a Christo. Minimē dubium est hoc etiā respectu Ieremiam nunc addere, se cōcedere in recessum, vel latebras, vbi deploret populi sui excidiū, *quia sit grex Iehonae*. Videmus ergo vt ad lachrymas eum impellat fœdus Dei, quod videt quodammodo interdicere populi culpā. Sequitur,

Rom. 3. 2. 4.
5.

18 Dic Regi, & Dominæ, Humiliamini, *descendite*, sedete, *hoc est, iacete*: quia descendet ē caputibus vestris corona decoris vestri: *alii vertunt, descendet altitudines vestrae, pro altitudo vestra, & apposituē legunt quod sequitur, corona decoris vestri*.

Hic Propheta iubetur sermonem rectā dirigere ad Regem Ioakim, & matrem eius. Hic enim nomen Dominæ non capitur pro Regina, quæ esset vxor Ioakim, sed pro matre, quæ tunc erat imperii loca, & cuius authoritas multum pollebat. Minimē autem dubium est, quin Deus hoc modo magis excitare voluerit plebis animos, cū ostenderet se Regi quidem & Reginæ parere. Sed hinc etiam colligimus quod antē visum fuit, doctrinam propheti- cam excellere supra omnem mundi altitudinem. Dictum enim prius fuit Ieremiæ, Argue montes, & corripe colles: deinde, Ecce ego constitui te super regna, & super populos, vt diruas, vt euellās, & quæ sequuntur. Hoc diligenter notandum est: quia Reges, & quicunque in mundo emi-
nent, putāt singulari privilegio se non tantū solutos esse legibus, sed etiam immunes ab omni iugo modestiæ & pudoris. hinc fit, vt despiciāt ex sua altitudine & Deum, & eius Prophetas. Hic ergo ostendit Deus, se hac lege verbo suo instruere Prophetas, vt claudant oculos ad omnem mundi splendorem, nec personas accipiant: sed detrahant omnem altitudinem, & quicquid in mundo excellit in ordinem cogāt. Paulus etiam docet hac potestate omnes Euangelii ministros esse præditos: Data est, inquit, nobis potestas aduersus omnem altitudinem quæ se extollit contra Christum. Et hinc notandum est, quicunque electi sunt ad munus docendi, non posse probē implere suas partes, nisi & Reges, & Reginas audeant liberē aggredi, & intrepido spiritu: ne scilicet verbum Dei tantū ad plebeos, vel obscuros homines restringatur, sed subiiciat sibi omnes a minimo vsque ad maximū. Fuit haud dubiē hęc propheta non parum acerbatam Regi quā toti populo: sed oportuit Ieremiam suo munere defungi. Et hoc etiam fuit necessariū: quoniā Rex Ioakim, mater etiam eius putabāt fieri non posse, vt vnquam detraherentur ex regali solio. Iubet igitur *iplos descendere, & iacere*, hoc est, iubet obliuisci pristinae suæ magnitudinis. Neque enī simpliciter hortatur ipsos ad penitentiam, sed ostēdit, quando ita præfacti sunt in sua superbia, instare illis poenā ignominia: quia Dominus inuitos prosternet. Ergo non est exhortatio, qua Propheta ipsos erudit: sed tantū prædicit quod minimē putabant, nempe, frustra eos gloriarī, quia paulō pōst Dominus eos non sine probro deiciet. Et hoc patet ex ratione addita: *Quoniā descenderis*, inquit, *corona decoris vestri*, hoc est, detrahetur vobis ex altitudine vestra, ex eminentiis vestris, vel ex caputibus. nam *nunc* accipitur etiā pro Capite interdum. sed alii existimant, quēadmodum dixi, hic notari sublimitates, & apposituē deinde adiungi coronā illam

Supra. cap. 1.
30.

2. Cor. 10. 5

magnificam. Ego omiseram vnum (nisi fallor) quod dixerat Propheta de superbia. *Nisi audieritis hoc in arcibus, &c. à facie superbie.* Subaudiunt Interpretes à facie superbiæ vestræ, hoc est, propter superbiā, quā turgebant Iudæi ipsi. Sed ego in diuersā partem magis inclino: quod scilicet Propheta loquatur de superbia, vel de magnifica potētia hostium, à quibus sibi tunc Iudæi nihil metuebant. Cū ergo tam essent securi, dicit Propheta, Ego igitur scortum desilebo, inquit, & anima mea lachrymando lachrymabitur: imò oculus meus defluet in lachrymas propter superbiā hostium, quæ ita vobis est contemptibilis. Nunc pergamus.

19 Vrbes Austri clausæ sunt, & nemo qui aperiat: traductus est, vel transmigravit, Iehudah totus, translatus est perfecte, perfectione, hoc est, in totum abductus est in captiuitatem.

Per vrbes Australes omnes ferè intelligunt vrbes Tribus Iehudah, cuius portio vergebat ad Meridiem: & exponunt vrbes illas clausum iri, quoniā erunt desertæ. dicuntur enim apertæ vrbes quæ frequentantur. sed hic etiam cogor aliud sentire. Proprie igitur accipio vrbes Austri pro Ægyptiacis vrbus. scimus enim Iudæos illuc spectasse quoties inibat tumultus ab Assyriis, vel Chaldæis. Quoniā ergo putabāt tibi Ægyptū esse quāsi asyli instar: ideo denuntiat Propheta clausum iri omnes illas vrbes, nec fore qui eas aperiat: quasi diceret, Dominus vos excludet, atque arcebit ab illo per fugo. Nam apertius certè loquutus fuisset de vrbus Iehudah: deinde cū esset Ierosolyma, fuisset hæc loquendi ratio ambigua, & quali contorta: & paulò post loquitur de Assyriis, quos dicit Septentrionales. Nunc ergo admonet ipsos, A Ægyptū fore illis clausum: cū tamen sperarent se fore illic in tuto, & tolerabile exilium esse illis quāsi in manu. Cū ergo stultè cōdicerent se receptum iri ab A Ægyptiis, Propheta dicit portas illis fore clausas, & neminem etiam fore, qui ipsas aperiat. nunc sequitur, *Traductus est Iehudah totus, traductus perfecte, hoc est,* omnes in Assyriam migrabit, & Babylonē, quæ est Septētrionalis regio, quemadmodum postea sequitur.

20 Leuate oculos vestros, & aspice venientes ab Aquilone. Vbi grex qui datus fuerat tibi: oves decoris tui?

Videmus ergo hūc conferri inter se A Ægyptū, & Chaldæā: quasi diceret Propheta, Quoties aliquid vobis affertur de Chaldæis, conuertitis oculos in A Ægyptum, quasi esset illic vobis tranquillā sedes. atqui Deus vos arcebit ab accessu illius per fugi: *Sed aspice, aspice,* inquit, hostes, qui ex aduersa parte veniunt, nēpe à Chaldæa. *Tollite ergo oculos:* quoniam nimis affixi erāt præsenti suæ quieti: unde iubet oculos tollere, hoc est, lōgis aspicere, quā soliti sint. Tandē dicit, *Vbi grex?* qui datus fuerat tibi? *Oves decoris tui?* Per commiserationem Propheta sic loquitur. Videt enim in spiritu totam terrā desertā: & per admirationē quærit, Quid hoc sibi vult, gregē esse dissipatum, qui tibi datus fuerat? (nam alloquitur populum sub persona mulieris, vt læpale eius.) In summa, cōfirmat quod ante dixit, nēpe se venturū in latebras, si populus non moueatur eius doctrina, vt illic scortum deploret cladē: sed aliis verbis, dum innuit se solum esse oculatum. alii enim cœcutiebant: quia Deus etiā abstulerat illis mentem, & iudicium. Propheta ergo hūc videt horrendā vastitatē, quæ paulò post futura erat, & ideo quasi attonitus interrogat, vbi nā sit grex ille, quo Deus locupletauerat terrā? deinde, vbi sint oves, in quibus fulgebat magnificus decor? Sequitur,

21 Quid dices, cū visitauerit super te? Et tu, hoc est, atqui tu, docuisti, hoc est, assuescisti, illos super te duces in caput: annon dolores apprehendent te tanquam mulierem parturientem?

Quoniā videbat Propheta Iudæos nondum affici, longius eos vocat, & proponit illis quod tūc erat incredibile, nempe cladē illam, à qua putabāt se suis subsidis facile posse defendi. Dicit ergo, *Quid tunc dices?* nam obstrepebant, & simulac verbum facere ceperat Ieremias, audacter prosiliebant falsi doctores, & vulgus etiam ipsum proteruē obganniebat. Cū ergo tam petulanter obliterent Deo & eius doctrinā, significat Propheta vēturum tempus, quo obmutescēt præ pudore: *Quid dices,* inquit, *tunc?* hoc est, vos estis nunc nimium garruli, & Deus non potest à vobis impetrare aliquā audientiam: sed compescet hanc vestram proteruiā, vbi hostis vos afflixerit. Tantundē valet ac si diceret, Tunc non erit vestræ loquacitati tēpus: quia Dominus comprimet vos silentio. Quidam hoc ad Deum referunt, cū visitauerit: sed potius debet intelligi de Chaldæis. nam continuò post adiungit, *Tu verò assuescisti illos.* Est quidem enallage numeri, sed quæ satis trita est Prophetis: cū singulari numero vtitur, caput ipsum exercitus respicit: postea verò comprehendit omnes copias. *Quid ergo dices cū hostis te visitauerit?* Postea addit, *Et tu tamen,* hoc est, si velis aliò conferre culpā, cū Assyrii, & Chaldæi te obruerūt, frustra id conaberis. nam patce cisti illis aditū, & assuescisti, vt essent duces tui in caput tuum. inquit. Nā multò antè ab Israhelitis acciti fuerant Assyrii: deinde fœdus contraxerant Iudæi cū Chaldæis aduersus Assyrios

loquendi passim trita sit. Ergo per similitudinem venti Australis Deus significat maximum impetum vindictæ suæ: quasi diceret, Etiam si putet Iudæi firmam sibi esse stationem in terra promissa, decipit hac stulta opinione, quoniam summo impetu ipsos Deus expellet. Et comparat eos stipulæ, cum tamen lactarent se esse arbores plantatas in terra illa: & vidimus paulò antè fuisse quati Dei manu plantatos, sed non egerant viam radicem pietatis. Oportuit igitur instar stipulæ ipsos longè profigari. Quare, dicamus ex hoc loco non abuti Dei tolerantia. nam quauis suspendat pœnas, quas fumus meriti, ad tempus aliquod: vbi tamen videt nos pergere in sceleribus, tandem descendit ad illud vltimum, nempe vt nos tractet tanquam desperatos, absque vlla clementia. Sequitur,

25 Hæc fors tua, portio mensurarum tuarum à me, dicit Iehouah, quæ oblita es mei, & confisa in mendacio.

Deut. 32. 8

Non dubium est quin Propheta Iudæis eripere velit inanem fiduciam, qua superbiebant aduersus Deum, cum tamen prætenderent eius nomen, & gratiam. Dicebant se terram illam adeptos esse iure hæreditario, quoniam promissa fuerat patri eorum Abraham: hoc quidem verum erat: dicebant terram illam esse requiem Dei, & id habebant à Propheta: dicebant Deum esse suam hæreditatem, hoc quæque erat verum. sed cum perperam abuterentur Dei nomine, ideo illis excurit peruersitas hæc stantias. dicit igitur, *Hæc fors tua*. Atqui dicebant ipsi, Cum Dominus diuideret Gentes, fors eius cecidit in Israel. sic enim loquitur Moses. Ergo cum solet æt arripere sententiam illam, vt Deum postea luderent, hic Propheta ex opposito admonet, stultitè eos confidere de sorte illa, quoniam Deus illos abdicauerit, neque pro filiis iam agnoscat, cum essent degeneres, ac perfidi. *Hæc*, inquit, *est fors tua*. Videmus subesse antithesin in his verbis. Deus erat fors populi, & hic erat vicissim fors Dei, quæ admodum iam citauimus: erant hæreditas Dei, & iactabant Deum esse hæreditatem suam: terra erat symbolum, & pignus illius hæreditatis. nunc dicit Propheta, *Hæc erit tibi fors, portio mensurarum tuarum à me*. Alludit ad antiquum morem, solebant enim funibus parti agros, & prædia, quemadmodum postea decempedis vsi sunt: & hodie etiam *pericætas* vocamus, mensuras illas, quæ adhiberi solent in agris & prædiis. Nunc ergo tenemus Prophetae consilium. Significat enim Iudæos frustra, & temerè, ac stultè gloriari, quod Deus sit ipsorum hæreditas: quoniam pro filiis iam ipsos non agnoscat. & simul denuntiat, longè aliam sortem ipsis paratam esse, longè etiam aliam partem hæreditatis, nempe vt eiciat ipsos Deus de terra promissa, quam polluerant suis sceleribus. Ita videmus, non esse temerè, ac falsò prætexendum Deinomen. Nam si nos dignatus est in populum eligere, vicissim præstanda est ei fides: & si ab ipso deficimus, haud dubiè eadem impietatis merces nos manebit, quam hic minatur Ieremias suis popularibus. Fruamur ergo sic Deo, & Christo, & omnibus beneficiis, quæ nobis per Euangelium obtulit, vt non timenda sit nobis hæc vltio, quæ Iudæis contigit. Adiungit rationem: *Quia oblita es mei*, inquit, *& confisa es in mendacio*. Per mendacium intelligit Propheta non tantum superstitiones, quibus se implicuerant Iudæi, sed peruersa illa consilia, quæ captabant, cum nunc ad Ægyptios, nunc ad alios impios confugerent, vt opponeret Deo eiusmodi subsidia. Nam quoties aliquid instabat periculi, putabāt aut sibi in promptu esse remediū, si vel Ægyptios haberet propitios, vel Assyrios, vel Chaldæos. Nominè igitur mendacii comprehendit Propheta peruersas illas cogitationes, cum vellent se tueri aduersus Deum, qui poterat ipsos sua virtute defendere, nisi cum necesse erat pœnas exigere de ipsorum sceleribus. Hoc igitur dñat Ieremias in populo, *quod spem in mendacio posuerit*, hoc est, quod sibi accersiuert hinc inde vanas fiducias: & interea non respexit ad Deum, imò putauit se fore tutum, cum Deus esset infensus. & ideo adiungit, *Tu oblita es mei*. fieri enim non poterat, vt Iudæi salutem peterent vel ab Ægyptiis, vel aliis profanis gentibus, vel etiam ab idolis suis, nisi abiecto Deo. si enim hoc probè fuisset infixum eorū mentibus, Deum habere curam salutis ipsorum, haud dubiè contenti fuissent eius presidio. Ergo hinc potuit ingratitudo eorum conuinci, quod ita transfugerent ad spes vanas, & impias: quia hoc erat derogare tantumdem Deo, & detrahere ex eius potentia, quasi non sufficeret ad eos seruandos. Nunc sequitur,

26 Et etiam ego nudabo, vel, *discooperiam*, fimbrias tuas in faciem tuam, *super faciem tuam*, & aspicietur ignominia tua, *potest etiam in præterito tempore exponi hic versus: sed quoniam vaticinium est ideo, non insisto curiosè in verbis aut in syllabis: sed sensum duntaxat respicio: quamquam non malè etiam conueniet si vertamus in tempore præterito, quasi Propheta de re iam facta dicerat.*

Cōtinuat suā doctrinā: quod scilicet Deus non sine iustissima causa tam seuerus sit aduersus populū. Neque enī postulandū fuit, vt mirus ageret, cum populus, eo reiecto, sic raperetur post
vanas

vanas fiducias. *Ego quoque*, inquit, nam particula *ea* denotat aliquid mutuum quasi diceret, Ego quoque vices meas habebonam ratio mihi est in manu, qua me vlciscar: quasi diceret, Ego teta liabo hanc tuam ingratitudinē: nam sicuti me contēpisti, ita ego te exponā probro, & ignominia. fuerat enim De^{us} indignē spretus à Iudæis, cū in eius locū substituerēt Ægyptios, & sua idola. potuit ne maiore ignominia ab illis affici, cū eius gloriā transferret ad impios, & ad sua figmenta? Videmus ergo pondus fuisse in hac particula *ea* cū dicit, *Ego quoque nudabo*, vel discoperiam, *sinubias tuas super faciem tuam*, hoc est, reiciam sinubias tuas super faciem tuam. Hæc ratio loquendū sæpe occurrit apud Prophetas, quemadmodum iam exposui, significat reterege- re pudenda: quemadmodum si impudica mulier damnetur ad hoc dedecus sustinendum, nempe ut vestibus reiectis, trahatur in publicum, ita ut omnes abhorreant à tam fœdo spectaculo, & pudendo. Deus, quemadmodum antè vidimus, locū mariti tenebat in populo illo. Cū ergo fuisset tam improbè contemptus, nunc dicit hanc vltionem sibi esse in promptu, ut reiciat super faciem populi sinubias: ut scilicet ignominia, vel turpitudine appareat in partibus pudendis. Postea sequitur,

Capite 3.

27 Adulteria tua, & hinnitus tuos, cogitationem scortationis tuæ super montes in agro vidi, abominationes tuas: vae tibi Ierusalem: non mundaberis posthac? quousque adhuc?

Hic pluribus verbis exequitur Propheta quod antè dixi, nempe populū iustè puniri à Deo, & quidem ita grauitè, quoniam non vno in genere Deum prouocauerat, ut diximus, sed diu & obstinatè persisterat in suis sceleribus. Porro cū variæ essent scelerum species, Propheta non enumerat omnes hoc loco. nam alibi vidimus fuisse non tantum deditos superstitionibus, sed etiam fuisse & scortatores, & ebrios, & addictos rapinis & violentiis: verum hic tantum de superstitionibus ipsorum loquitur. quod scilicet reiecto Deo, secuti fuerint sua idola. Nam per adulteria haud dubiè metaphorice significat idololatrias. neque enim hic loquitur de scortatione, quæ tamen nimium regnabat in populo illo: sed tantum accusat populum, quia deseruerat ad impios, & peruersos cultus. Et huc etiam spectat quod addit, *Hinnitus tuos*. nam alibi etiam scimus hac similitudine probrotè exprimi furiosum illum impetum, quo rapiebantur Iudæi ad sua figmenta. significat quidem interdum exultare: nam verbum *hnn* est Exultare. sed hic, quemadmodum etiam cap. 8. vidimus, accipitur pro hinnitu. Dicit ergo, *Adulteria tua, & hinnitus tuos*. hoc autem longè turpius est, quàm si dixisset cupiditates. Scimus enim exaggerari hæc comparatione crimen: quod scilicet non velana modò & tantum humana intemperie flagrarent, quemadmodum adulteri post scorta sua feruntur: sed quod essent similes equis, vel tauris. *Adulteria igitur tua, & hinnitus tuos*. deinde, *cogitationem*, inquit, *scortationis tuæ*. nam hæc accipitur pro Cogitatione: & hæc est propria vocis significatio. accipitur quidem sæpe in malam partem: sed non dubito, quin Proph. hic colorem abstergere voluerit, quo se fucebant Iudæi, cū dicerent sibi in animo esse, colere Deum, quamuis multos ritus cumularent, qui non erant in Lege præscripti. Propheta igitur hic etiā ipsos vrget, quod scilicet intus sint pleni impudicitia: quasi diceret, Non tantum de apertis flagitiis vos accuso, sed intus feruetis libidine: quia impictas se occupat omnes sensus vestros, ut Deus nullo sit apud vos loco. quemadmodum mulier impudica nihil aliud cogitat quàm spurcos suos amores, & rapitur post suos adulteros: sic etiam vos prorsus addicti estis vestris scortationibus. Quidam legunt scorsum, & dicunt in nominatiuo casu, *Adulteria tua, & hinnitus tui, & cogitatio scortationis tuæ* (super montes. postea addit, *In agro vidi abominationes tuas*. sed mihi magis probatur perpetuus contextus: ita comprehendō omnia sub verbo *ראיתי*. *Adulteria igitur tua, & hinnitus tuos, cogitationem scortationis tuæ super montes in agro vidi, abominationes tuas*: apposituè lego hoc postremum. Hic autem inducit Propheta Deum loquentem, ne terguerentur Iudæi, atque se excusent. ergo ostendit Deum, cuius proprium munus est scrutari, & excutere corda, esse idoneum iudicem. Dicit autem, *Super colles, & in agro*. scimus tunc altaria fuisse erecta in collibus: nam in lucis putabant melius coli Deum, & ideo nulluserat lucus, nulla sylua, imò ferè nulla arbor in qua non imaginarentur aliquid diuinum. Hæc ratio est, cur Propheta dicat *abominationes eorum fuisse visas à Deo tam in collibus quàm in planitie*. Adiungit *agros*: quasi diceret iam non sufficere ipsis colles ad peruersos cultus, ubi profanè verum Dei cultum, sed etiam planos agros repleri iisdem abominationibus. Nunc ergo tenemus summam huius doctrinæ: quod scilicet frustra Iudæi cauillis elabi studeant, quando ex aduerso pronuntiat Deus *se vidisse*: quasi diceret, Desinite afferre in medium vestras excusationes: ego enim quicquid adduxeritis non admittam, quia res à me iam est cognita. Pronuntiat autem esse *abominationes*, deinde, *adulteria, & hinnitus*: tandè adiungit, *Vae tibi Ierusalem*. Hic confirmat Propheta, quod antè vidimus, nempe Iudæos non habere causam iustæ querimonie: quia scilicet Deum nimis prouocauerant. ergo hæc particula *Vae* significat iam exitio suo iustè esse addictos.

t. iiii.

Postea quærit, *An nunquam resipiscant?* Quamquam autem variè exponitur postrema hæc pars versus: & nescio an poterit hodie expediri: tamen ego breuiter sensum perstringam. Hieronymus videtur legisse, **אחרי** Post me: Non ergo redibis post me? quasi Deus hic hortari vellet Iudæos, vt tandem ad ipsum redeant, quia paratus esset ad reconciliationem. Sed quoniam est simpliciter, **אחרי**, & potuit legere sine punctis, ideo non discedam à recepta lectione. Sed in sequentibus etiam est alia difficultas: quia variant interpretes in voce **אחרי**, hoc est, Quousque adhuc? Quocunque modo accipere libeat, satis refellit opinionem Hieronymi, quod mihi exciderat, nempe quod impropria esset illa maledictio, & absurda: Væ tibi Ierusalem: non mundaberis post me, quid enim id sibi vellet? Ergo necesse est ita legere, vt habent omnes codices: *Non mundaberis posthac*: hoc est, tandem? quidam tamen affirmatiue legunt, *Non mundaberis post hac*, quasi dictum esset: Tu non poteris mundari, nisi cum te eiecerò in exilium. Sed sensus ille nimis est argutus, meo iudicio. Simpliciter igitur accipio, *Ierusalem, non mundaberis posthac*: & quousque adhuc? quasi Deus iterum argueret duritiam populi, quemadmodum verè arguit. Dicit ergo, *Non mundaberis tandem?* nam **אחרי**, accipio pro Tandem. Postea sequitur amplificatio **אחרי**, Quousque adhuc? hoc est, non facies vnquam finem? & non potero hoc tantum abs te impetrare, cum toties te exhorter, & cum videas me non facere hortandi finem? quousque tandem ista tua obstinatio me arcebit, vt non possim te vllis sanis monitionibus subigere? hæc est summa.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando nos semel purgasti vniuersi Filij tui sanguine in hunc finem, vt te vera cordis pietate colamus, deinde vt studeamus etiam vitam nostram componere ad regulam iustitiæ tuæ, vt memores nostræ vocationis sic tibi nos probare conemur, quo nomen tuum per nos glorificetur: & procul valere iussis omnibus pollutionibus, retineamus simplicem cultum tuum, atque ita sub verbo tuo nos contineamus, ne abripiamur post vanitates, & impias superstitiones mundi huius, & pergamus ad eam scopum, quem nobis proponere dignatus es, donec tandem colligamur in regnum illud tuam cælestem, in quo fruamur hereditate, quam nobis peperit idem vniuersus Filius tuus, Amen.

CAPVT DECIMVM QVARTVM.

Quod fuit verbum Iehouæ ad Ieremiam super verbis prohibitionum.

Quamquam non exprimit Propheta sibi fuisse diuinitus prædictum quod nondum acciderat, potest tamen facile colligi probabili ratione, fuisse vaticinium, quod ipse taret ad futurum tempus. De hac sterilitate nihil legitur in sacra historia. Dubium tamen non est, quid Deus in solito modo Iudæos affligeret, quemadmodum prius contigerat tempore Achab. Cum ergo instaret siccitas, vnde futura erat grauis penuria, voluit ante tempus hoc prædictum Iudæis, vt sentirent non fortuito hanc siccitatem contigisse, sed esse signum vindictæ Dei. Et scimus quod res aliquod aduersi contingit, causas quæri in mundo, ita vt nemo fore manu percutientis respiciat. Vbi autem annus est sterilis, consulimus astrologiam, & putamus hoc fieri ex concursu stellarum: ita iudicium Dei nobis euanesceat. Cum ergo tot obstacula sibi fingant homines, quæ ipsos impediunt à considerando iudicio Dei, necesse fuit, antequam sterilitas, cuius hic fit mentio, accideret, Prophetam aperit concionari, & rem ipsam quasi digito ostendere, quauis adhuc esset abscondita. Dicit ergo *sermonem Dei sibi fuisse datum super sermonibus prohibitionum*. Quamquam **דבר** significat rem, & negotium, vt satis scitur, videtur tamen hic notari motus respectus inter **דבר** verbum Dei, & **דברים** dicunt enim, **אשר** quoniam scilicet Iudæi de illa sterilitate multos sermones vltro citroque inter se haberent, quem admodum fieri solet: vbi aliquid rarum, & inopinatum nobis contingit, quisque suam sententiâ profert: atqui Proph. verbum Iehouæ opponit hominum sermonibus: quasi diceret, Postquam hinc inde quæsierint penuriam illius causas, tamen hanc esse vnam: quod scilicet Deus penas exigere vellet de ipsorum sceltribus. *Prohibitiones nominat sterilitatē*: quia quauis momento possit perdere, ac corrumpere Deus quicquid ad maturitatem iam peruenit, vt tamen ostendat se præsto habere omnia elementa ad obsequium, retinet cælum cum ita placet: & ideo dicit, In illa die exaudiet cælum terræ, & terra exaudiet segetē, & seges exaudiet homines. Nam quia hic ordo nobis ante oculos positus est, fieri

ri non potest quoties esurimus, quin oculi nostri ad triticū, & panē se conuertant. atqui non nascitur triticum, nisi ex terrā fecunditate: terra autem non potest ex se quicquā egungere, nisi luccum, & vigorem ē cælo trahat. sic etiam ex aduerso dicit, Dabo vobis cælum æneum, & terram ferream. Videmus ergo rationem huius vocis, cum *Prohibitiones* Propheta nominat siccitatē cæli, & terrā sterilitatem: quia terra quodammodo viscera sua nobis aperit, cum gignit fruges in alimenta nostra: cælum etiam se diffundit, eum inde pluuia fluat ad terrā irrigandam. sic etiam Deus cælum & terram cohibet, & claudit liberalitatē illam, ita ut ad nos non perueniat. Nunc sequitur,

2 Luxit Iehudah, & portæ eius debilitatæ sunt, vel dissipatæ, obtenebrati sunt in terra: *referunt quidam ad portas, sed malo ad homines referre*: & clamor Ierusalem ascendit:

3 Et Proceres eorum, *hoc est, qui pollent dignitate*, miserunt minores, *hoc est, homines plebeios, & mercenarios*, ad aquas: venerunt ad cisternas, non inuenerunt aquas, reuersi sunt cum vasis inanibus, *vel reuersa sunt vasa eorum vacua*, confusi sunt, & erubuerunt, & operuerunt caput suum.

Propheta his verbis significat, fore tantam penuriā, quæ sit apertum & illustre signum vindictæ Dei. nam si vilitatis modis nos Deus puniat, plerumque referimus hoc ad fortuitos casus & diabolus etiam semper occupat mētes nostras in causis inferioribus. Ergo Propheta hic pronuntiat non posse rem insolitam adscribi naturalibus causis, ut terra in tantam penuriam incidat, sed esse extraordinarium aliquod iudiciū Dei. hæc ratio est, cur tot iugis fore in Iehudah. Poterat quidem vno verbo exprimere grauissimam fore in terra famē: sed vix centesimus quisque fuisset morus simpliciter illo sermone. Propheta igitur ut corrigeret stuporem, vehementior stylo usus est: ideo dicit, *Luxit Iehudah*. Quamquam de futuro tempore verba facit, more tamen suo & aliorum, præteritum tempus vsurpat certitudinis causa: significat tamē iugis fore in Iehudah. Postea, *Portæ eius, inquit, debilitatæ sunt*, vel dissipatæ. synecdoche est in nomine Portarum: vi bes enim designat. Sed cum iudicia solerent exerceri in portis, & illic essent frequentes hominum conuentus, ideo dicit portas redigendas esse in solitudinem, ita ut vix vnusquispiā illic appareat. Tertiò adiungit, *Obtenebrati sunt ad terram*, vel affecti sunt mœrore, per translationem: propria tamē hæc est verbi significatio, quod *obtenebrati essent*: dicit, *ad terram*, quasi diceret sic prociçū iri ut iaceant in puluere, neque audeant attollere capita, neque etiam possint: inedia scilicet ac famem attriui. Videmus ergo quid intelligat, nempe tantam fore penuriam, ut homines prostrati decumbant, & quodammodo quærant sibi tenebras: quemadmodum fieri solet, vbi lucem fugitant do proni in terram iacimus: sciamus enim tunc nos frui nolle communi luce, quia nobis odiosa sit. Et hinc clariùs elicere possumus quod dixi, nempe Prophetam vehementer styllum attollere, quo magis Iudæos afficiat, dum agnoscunt non fieri hoc naturalia aliqua vel communi causa, quod terra tam sterilis est, sed esse signum vindictæ Dei. Postea adiungit, *Clamor Ierusalem ascendit*. Hic exprimit desperationem: nam in rebus dubiis solemus deliberare, & excogitare remedia. vbi autem destituimur consilio, nec spes vlla nobis apparet, tunc perumpimus in clamores. Videmus ergo hoc poni tanquā signum extremæ desperationis: quod *scilicet clamor Ierusalem ascendit*: quia non habebunt locū querimoniarū, ut curas suas, & dolores quisque in sinu proximi sui exoneret, sed omnes ciuiabunt. Postea subiicit, *Proceres eorum mittent plebeios ad aquas*. Aliquid etiam insolitum voluit Propheta notare: quod scilicet magni, qui auctoritate præditi erant, vulgus impellent, & cogent ad hauriendam aquam. *Miserunt* ergo, inquit, pro imperio scilicet, qui poterant aliis præcipere, *miserunt eos ad aquas: venerunt, inquit, ad cisternas* (per *בְּיָדָם* intelligit fossas profundiores) hoc est, *venerunt* ad puteos: alii uerūt cisternas. Sed quod ad summam rei pertinet, non dubium est, quin Propheta significet venturos esse ad puteos profundissimos, quemadmodum fieri solet in magna siccitate. nam arefcunt interdum multi fontes, putei etiam in excelso siti, sed in vallibus manet aliquid humoris: ideo illic solēt hauriri aquæ: deinde sunt aliqui putei ex quibus aqua perpetuū scaturit, neque vnquam exhauritur illa fertilitas. Voluit igitur Propheta notare tales puteos. *Venerunt* ergo, inquit, *ad puteos*, quibus putabant posse sibi aquā subministrari. dicit, *Non inuenerunt aquas, reuersi sunt cum vasis suis inanibus*, aut vacuis. Nunc perspicimus quod dixi, nempe Prophetā hīc coarguere stuporis Iudæos, quod non sentiant Deū sibi esse insectum, vbi naturæ ordo, qui perpetuū fluere debebat, sic deficit. Sæpe contingunt siccitates, quas in plerisque locis sequitur aquarum defectus. verū vbi nullus puteus aquam suggerit, vbi etiam in locis humidissimis ne gutta quidem reperitur, hinc colligere oportet, Deum maledixisse populo, qui nusquam reperit potum: nulla enim in parte Deus liberalius egit cum mundo, quā in potu. Iam non agitur de vino: sed videmus ut fontes spontē passim scaturiant:

deinde ut fluvii perlustrent regiones. adhæc putei industria hominum fodiuntur: sunt etiam cisternæ, in quibus asseruatur pluvia, si forte locus aliquis sit aridior. Vbi autem neque in cisternis quicquam est residuum, & fontes etiam ipsi potum denegant, hinc certe cognoscitur extraordinaria Dei vindicta: quod hic exprimere voluit Ieremias. ideo dicit *confusos fuisse, erubuisse, & cooperuisse caput suum*. Iam sequitur,

4 Propter terram afflictam, cōtritā, vel scissam: cū enim verbum hoc proprie significet conterere, non dubito quin Propheta hic terram vel puluerulentam, vel concisam significet, quia non fuit pluvia in terra, confusi sunt agricolæ, vel putrefacti sunt: repetit illud verbum *v₂* & cooperuerunt caput suum, etiā eādē dictionem repetit.

Dixerat Propheta, Etiam sit totum vulgus ad aquas mittatur, tamen nusquam repertum iri: iam adiungit idem de agricolis: *Pudescunt, inquit, agricola, quia terra in pulverem vertetur, & Deus ipsam conteret*. nam ubi cælum suppeditat aliquid succi, terra hoc modo soliditatem suam retinet: sed in gravissimo æstu videmus ut terra quasi liquecat in pulverem, perinde ac si in mortario pulvis esset attritus. Propter terram, inquit, afflictam, quia non est pluvia, pudescunt agricola, & cooperient caput suum, nempe quia moror non tantum ipsos constringet, sed etiam incutit pudorem, ita ut lucem fugiant, & conspectum hominum. Hæc omnia tendunt in eundem finē, ut sentiant Iudæi: non fortuito se carere aquis, sed quia Deus terræ ipsorum maledixerit, ne potū suggereret, etiam pro communi ratione naturæ. Sequitur,

5 Quin etiam cerua in agro peperit, & deferuit, nempe fatum suum: quia non fuit herba.

6 Et onagri steterunt super excelsa (*diximus de hoc nomine*) super labia, vel eminentias, vel rupes, traxerunt vētum, hauserunt, sicut serpentes: defecerunt oculi eorum, quia non fuit herba: *vitur alio nomine, posuerat v₂ prius, nunc ponit v₃, sed eodem sensu.*

Iam ad bruta quoque animalia descendit Ieremias: hæc enim dixit homines fore siticulosos, deinde terram ipsam, ita ut attoniti sint agricolæ. nunc dicit etiam onagros & ceruas fore confortes huius inopie: *Cerua, inquit, peperit in agro, quod fieri non solet: sed dicit tantam fore penuriam, ut ceruæ proliant vsque ad loca plana. scimus ceruas errare in locis solitariis, & illic querere suum pabulum, & non ita se proicere: quia ingenta est illis timiditas, ne se exponant periculo. Dicit autem, Ceruæ ipsæ, quæ gravidæ erunt, cogentur tum venire in agros præ fame, & illic parient, deinde aufugient. atqui præferunt foetus suos propriæ vitæ. Sed Propheta hic ostendit prodigium fore in illa Dei vindicta, quæ instabat, ne Iudæi ignorent & cælum, & terram, & omnia elementa armari à Deo, quoniam ita meriti sint. Quinetiam pariet, inquit, cerua in agro: deinde, deferet fatum suum. cur autem pariet in agro? nempe quia non reperiet in montibus, & in sylvis, & in solitis pascuis herbam. idem etiam de onagris addit, Onagri steterunt super rupes, inquit: & tamen scimus hoc animal perferre diu inediam. sed Propheta, quemadmodum dixi, ostendit de re voluit perspicuas fore notas vindictæ Dei in illa penuria. Steterunt ergo onagri super rupes, & illinc hauserunt ventum tanquam serpentes. quia magnus est ardor in serpentibus propter calorem internum, coguntur ventum haurire, ut temperent interiorē æstum, quo vrantur. Dicit Propheta onagros fure similes serpentibus, quia vrantur, inquit, longa fame, ut quærant cibum in ipso vento, vel respiratione. Tandē subiicit, Defecerunt oculi eorum, quia nulla est herba. Nunc tenemus summam huius vaticinii: voluit scilicet Deus non tantum Iudæis prædici quod futurum pauld post erat, sed etiam monstrari quasi digito suam vindictam, ne pro more suo ad causas inferiores se conferrent: sed scirent se iustas poenas scelerum dare, quoniam prodigiosa erat illa penuria, ut pore quæ modum naturæ excederet. Nunc sequitur,*

7 Si iniquitates nostræ testificātur contra nos Iehouah, fac propter nomen tuum: quia multiplicatæ sunt auersiones nostræ, in te scelera tegimus.

Non dubium est, quin Propheta hic hortari voluerit Iudæos suo exemplo ad veniam deprecandam

precandam: neque tamen suscepit in se ita aliorum personam, ac si immunis esset ab omni culpa. Neque enim iustior erat quàm Daniel, qui tantum, ut vidimus, testatur se non populi tantum, sed *Dan. 9. 4. 5* propria etiam peccata confessum esse coram Deo. Ieremias etiam quauis non ellet ex Dei contemptoribus, vel profanis illis, qui ita iram Dei prouocauerant, tamen quia vnus erat ex populo, coniunxit se cum reliquis: idque fecit sincero affectu, non per simulationem. Atqui poterat quasi publicis tabulis consignari: nempe ut populum, quemadmodum iam dixi, moueret suo exemplo, ut omnes suppliciter ad Dei misericordiam confugerent, & peterent scelerum suorum veniam. hoc igitur fuit Prophetae consilium. Ita videmus vaticinium de futura fame, & penuria fuisse editum, ut populus iræ Dei obuiam iret per poenitentiam. scimus enim etiam si Deus gladium arripuerit, posse tamen placari, ut est natura exorabilis. deinde hic finis est omnium vaticiniorum, ut præueniant homines cōscii suorum scelerum, præueniant fide, & poenitentia exitium, quod illis insit. Nunc ergo tenemus Prophetae consilium in hoc loco. primum dicit, *Etiam si iniquitates nostræ testificantur*. verbum *nay* propriè significat respondere: sed accipitur etiam pro Testificari, sicuti hoc loco: Domine, inquit, hic non est cur litigemus tecum, vel expostulemus, vel queramus cur tam seuerè nobiscum agas: facessant omnes excusationes: nam *peccata nostra testificantur contra nos*: hoc est, etiam si neque Angeli, neque homines nos acculent, tamen conscientia nobis sufficit ad nos damnandos. quomodo enim iniquitates nostræ contra nos testificantur? nempe vbi sentimus nos esse obnoxios iudicio Dei, & teneri certo reatu. quantum ad reprobos spectat, iniquitates eorum clamant in cælum, sicuti de Sodoma dicitur. Sed Propheta hic videtur aliquid plus velle exprimere, nempe quòd Iudæi non possent subterfugere, quin faterentur se dignos interitu. dicit iam, *Propter nomen tuum facias*. Videmus ut initio Propheta se & totum populum condemnet: quasi diceret, Domine si nos ad dicendam causam cites, nihil melius est, quàm nos damnari ore proprio: nam iniquitates nostræ ad damnationem sufficiunt. quid igitur restat? hoc vnum remedium sumit Propheta, ut Deus propter nomen suum populum seruet: quasi diceret, In nobis reperiemus tantum damnationis materiam: pete igitur à teipso, ut nos absoluas: quoniam quandiu nos respicies, necesse est vt nos abomineris, & ita sis rigidus iudex. ergo desinas de nobis querere, & nos vocare ad rationem. tu igitur mutare à teipso, inquit, vt nobis parcas. Postea addit, *Quia multiplicata sunt auersiones nostræ, & in te seclerati egimus*. His verbis ostendit Propheta se non de functione tantum, vt hypocritæ solent, fateri peccata, sed seriò agnoscere quot modis rei essent Iudæi, si Dominus iure cum ipsis agere veller. Nunc quia tenemus summam verborum, discamus ex hoc loco: non aliam esse rationem placandi Dei, nisi vt propter nomen suum nobis sit propitius. Et hac doctrina refellitur quicquid stultè non minus quàm superbè commenti sunt Papistæ de satisfactionibus. sciunt quidem sibi opus esse Dei misericordiam: nemo enim tam exccatus est in Papatu, qui non sentiat arcanos moris propriæ conscientie. ita sanctuli illi, qui Anglicā perfectionem sibi arrogant, tamen coarguuntur à seipsis, & necessitate vrgentur ad petendam veniam: sed interea obtrudunt Deo suas satisfactiones, & opera supererogationis, quibus compensent sua peccata, & ita se redimant ex manu Dei. Hic autem est insignis locus ad refutandum illud diabolicum delirium, vbi Propheta nomen Dei statuit in medio: quasi diceret hanc solam esse rationem, qua redire possimus cum Deo in gratiam, & consequi vt nos sibi reconciliet, nempe, vt *faciat propter nomen suum*, hoc est, vt à seipso causam misericordiæ sumat, quia nullā in nobis reperiet. nam si de seipso hoc prædicat Ieremias, & non fidei, cuius nunc dementiæ erit, tantum nobis arrogare, vt Deo aliquid afferat quisquā nostrum, quo possit ad misericordiam prouocari? Sciamus ergo, Deum ignoscere peccatis nostris, non respectu vllius compensationis, sed tantum quia in seipso satis habet causæ, vt nomen suum glorificet. Iam sequitur clarior expolitio, & confirmatio huius sententiæ,

8 Spes Israel, vel expectatio: (*נִסְּךְ* est *expectare*) seruator es in tempore angustiarum, vel tribulationis, cur eris quasi peregrinus in terra? quasi viator diuertens ad pernoctandum?

9 Quare eris quasi vir territus? quasi Gigas, qui non potest seruari? atqui, *copula enim valet hic aduersatiuam*, tu in medio nostri Iehouah, & nomen tuum super nos inuocatum est, ne deferas nos.

Dixi confirmari his verbis superiorem sententiam. cum enim Propheta ingressus Deo nomen suum, notanda est causa fiducia, qua suffultus fuit, nempe quoniam Deus populum illum elegerat: quoniam promiserat sibi fore in peculium. Iure ergo fœderis nunc Deum appellat Propheta, vt nomen suum glorificet. non potuit hæc precatio cōmunis esse profanis gentibus. Te-

nemus ergo quomodo Propheta ausus fuerit nomen Dei sic usurpare, ut diceret, *Facias propter nomen tuum*. Proximo loco Deum vocat *spem Israelis*, non quod in eum recumberent Israelitae, ut decebat. nam decem Tribus ab ipso pridem defecerant: deinde tanta inualuerat corruptio in Iehudah, ut vix millefimus quisque posset censeri inter fideles. Spes igitur ferè extincta erat in populo. Sed Prophetahic ad perpetuitatem foederis respicit: quali diceret, Etiam si indigni simus, quibus fidem serues, tamen quia pollicitus es te semper paratum esse ad opem nobis ferendam, *tu es spes nostra*. In summa, Spei vel expectationis nomen refertur ad promissionem Dei & ad fidei constantiam: non autem ad fidem hominum, quæ ferè nulla erat, saltem erat exigua, & in paucissimis. Addit eodem sensu, *seruator eris in tempore afflictionis*: respicit ad tot documenta, quibus testatus fuerat Deus potentiam suam ad seruandos fideles. Et diserte ponit nomen *afflictionis*: quali diceret satis claris experimentis cognitum fuisse Dei auxilium, quoniam ti populus nunquam eguisset auxilio Dei, fuisset obscurior gratia: sed cum saepe fuisset redactus in ultimas angustias, clarius potuit conspici bonitas & virtus Dei: cum ita ex maximis necessitatibus eripuit miseris. Postea addit, *Quare eris tanquam peregrinus in terra? tanquam viator, qui destitit paucillum ex itinere, ut noctem transigat?* Hic notanda est antithesis inter similitudine peregrini, & inter perpetuam stationem, de qua postea loquitur. volebat enim Deus nomen suum inuocari in Iudæa, ergo necesse erat illic residere eius gratiam, & ideo terrâ illam vocabat quicquid suam: deinde de pollicitus fuerat per Moſen se fore semper in medio populi. Nec dubium est, quin Propheta suspenderit ex Lege quod hic recitat, *Tu es in medio nostri Iehouah, nomen tuum inuocatum est super nos*. Ratiocinatur igitur ab absurdo, ut veniâ à Deo impetret: quia si esset inexorabilis, intercideret ac periret fœdus ipsius, quod & absurdum erat, & nullo modo etiam poterat fieri. Dicit ergo, Domine, *quare esses quasi peregrinus, & quasi viator, qui tantum nocte maquerit hospitium*, postea vltterius pergit: Deus, quemadmodum iam dixi, promiserat sibi fore æternam quietem in terra illa, promiserat se fore in Deum populo: hoc ergo fœderi non quadrabat, si Deus transisset per terram, ergo quemadmodum olim defenderat Iudæos, & semper saluos atque incolumes præstiterat, etiâ in maximis periculis iam nunc dicit Propheta æquum esse, vt sibi constet, ac maneat semper sui similis. Quantum attinet ad sequentem versum, *Quare eris quasi vir attonitus, vel territus?* ego Territum accipio pro homine syluestri, quemadmodum si quis diceret nostra lingua, *homme sauvage*. Postea addit, *Quasi Gigas qui non potest seruare*, hoc est, auxiliator robustus, sed nullius consiliique fertur quidè magno impetu, sed deficit, quia frangitur sua mole. ita etiam dicit Proph. hoc non fore consentaneum, si Deus sit tanquam Gigas turbulentus, qui cupiat quidem opem ferre, sed nequicquam. Et postquam hæc dixit, nunc subiungit illa antitheta, quæ dixi, nempe, *Tu autem in medio nostri es Iehouah, nomen tuum super nos inuocatum est: ergo ne deseras nos*. Nunc ergo videmus Prophetam, valere iussis omnibus aliis rationibus, tantum confugere ad fœdus Dei grauitum, & recumbere in eius misericordiam: *Tu es*, inquit, *in medio nostri*. Deus seipsum obligauerat pacto suo: nemo enim potest eum obstringere. Deinde, *Nomen eius inuocabatur illic*, an populus aliquid iactare poterat suum in hac inuocatione? minime, sed inuocatio etiâ à gratuito fœdere pendebat. Cum ergo Propheta abiecerit omnem operum dignitatem, & satisfactionum fiduciam, neque aliud residuum sibi fecerit, quàm Dei promissionem, quæ etiam ipsa fundata erat in gratuito Dei beneplacito: discamus quoties exorare Deum cupimus, non ingerere nostras satisfactiones, quæ mera sunt stercora, & ferent coram Deo: sed obicere tantum illi nomen suum, & promissionem, atque ad id fœdus, quod nobiscum pepigit in manu vnigeniti Filii sui, & sancit eius sanguine.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando quotidie abs te cibum nostrum petere edocti sumus à Magistro quem nobis præfecisti, si quando nos penuria castigas, vt sentiamus iuste nos manu tua affligi: deinde, non desinamus, etiam si durius aliquando nobiscum agas, tamen implorare misericordiam tuam, & certo statuamus te semper nobis exorabilem fore ac propitium, modò ne declinemus à via quam nobis monstrasti, nempe vt Filius tuus nos tibi reconciliet, & sanguis eius vnica sit nostra satisfactio: deinde, ne quid aliud spectemus, etiam in quaerenda salute, nisi vt nomen tuum magis ac magis glorificetur in eodem Christo Iesu Domino nostro, Amen.

10 Sic dicit Iehouah ad populum hunc, vel de populo hoc (vtrumque significat) Sicut dilexerunt ad vagandum, hoc est, sicut amariunt vagari, pedes suos non cohibuerunt, ideo Iehouah non placuit sibi in illis, nunc recorda-

bitur

bitur iniquitatum eorum, & visitabit peccata ipsorum.

PROSEQUITVR Ieremias eandem sententiam: sed propius vrget Iudæos, & ostendit quānā fuerint eorum peccata. Dicit igitur fuisse deditos leuitati. sed quum dicit *וַיִּשְׁׁלַח*, quod tantundem valet atque, Ad se mouendum, non dubium est quin hanc leuitatem opponat quietis, de qua loquitur Isaias cap. trigesimo, quum dicit, Ecce Dominus vobis præceperat, in conuersione, & spe erit fortitudo vestra, in quiete, in tranquillo statu. Volebat igitur Iudæos non agitare diuersa consilia, neque raptari huc & illuc, cum aliquid periculi instabat: sed expectare dum ipse illis succurreret quemadmodum promiserat. Nunc ergo Ieremias eorum leuitatem accusat, quod non potuerint Dei auxilio freti, stabiles manere in proposito, sed cursum ad vana auxilia: deinde feruor ille diabolicus post idola ipsos rapuerit, quemadmodum & alibi dicit Isaias, Fatigasti te in viis tuis, & absque profectu. Et hæc doctrina sepe occurrit apud Prophetas: quod scilicet fuerint similes vagis meretricibus, quæ hinc inde quarunt scortatores. Nam magno constabant illis fœdera cum Aegyptiis & Chaldæis: & tamen nullis sumptibus parcebant. Poterant tranquilli expectare Dei auxilium, quod promissum fuerat. Nunc ergo tenemus consilium Prophetæ cum dicit *eos dilexisse motum*, vel inquietudinem, & non *coluisse pedes suos*. Primo enim intuitu hoc videri posset leue delictum: sed si fontem inspicimus, nempe quod Deo, & eius potentie diffisi, salutem suam reposerint in Aegyptiis, vel Chaldæis, hoc fuit nimis indignum, & intolerabile sacrilegium. Infidelitas igitur hic damnatur, quia Iudæi circumspectauerint ad diuersa subsidia: interea Deo nihil fecerint residuum. Hic autem locus obseruatu dignus est, quia depingitur nobis ad viuum infidelitas. Certum quidem est, etiam filios Dei non esse ita tranquillos, vt nunquam sibi metuant, non sint solliciti, vel anxii, nihil periculi exhorreant: sed tamen quauis fideles conturbent multæ iniquitates, & curæ, & anxietates, & metus, Deus tamen semper ipsos retinet, & intus fidei soliditas salua est, quauis contingat ipsos in speciem non tantum concuti, sed etiam titubare, vel labascere. Sed Deus iustam mercedem rependit incredulis, qui derogant eius potentie, dum salutem suam reponunt in hominibus, vel idolis: quia nusquam reperiunt ubi consistent. Fatigantur ergo, & sine profectu. hac de causa dicit, *Propterea non placebit sibi Iehouah in illis*, hoc est, Deus animum ad illos non adiciet: imò, inquit, *Nunc recordabitur iniquitatum, & visitabit peccata ipsorum*. In summa, docet tantam grauitatem scelerum esse in populo illo, vt non sit locus misericordie Dei. postea subiicit.

11 Et dixit mihi Iehouah, Ne ores in gratiam populi huius, in bonum, hoc est, vt benefaciam.

12 Cum ieiunauerint, ego non exaudiam ad clamorem eorum: & cum obtulerint sacrificium, & oblationem, ego non habebò gratum, sicut idem verbum, in illis non placebit mihi, non placabor, non ero propitius: quoniam in gladio, in fame, & peste ego consumam eos.

Primo vetat Deus Prophetam orare pro populo, quemadmodum prius etiam vidimus. Tenendum autem quod tunc dixi, debere hanc sententiam intelligi de exilio. Quia ergo iam apud se decreuerat Deus populum eicere è terra promissa, ideo vetitus fuit Prophetam orare, quoniam immutabile erat illud decretum. Non igitur simplex est prohibitio, quasi non liceat Prophetæ veniam à Deo precari vel totius populi nomine, vel saltem piorum, qui restabant. Potuit enim Prophetam orare pro toto populo in genere, nempe vt Deus temporali poena contentus, saltem miseris illis parceret, quo ad æternam vitam. Deinde potuit etiam orare pro reliquiis. sciebat enim semen aliquod manere quauis occultum: imò ipse erat vnus è populo: nec sciebat modò aliquos adhuc superesse veros Dei cultores, sed habebat quosdā familiares, quorū pietas latè cōperta illi erat. Non ergo precise Deus exclusit omnes eius preces: sed hoc restringitur ad poenam exilii, quæ mox infligenda erat populo. Nisi hanc circumstantiam tenemus

Iacob. 5. 16.

tenemus, posset videri hæc prohibitio absurda. Scimus enim hoc esse præcipuum, inter officia charitatis, ut simus alii pro aliis mutuo solliciti coram Deo, & ita quisque precibus suis commendat salutem fratrum suorum. Noluit igitur Deus Prophetam ipsiari hoc sancto & laude digno officio, qui necessarii coniunctus est cum pietate: sed voluit ostendere iam frustra agi secum, ut populo remittat poenam illam, quæ erat constituta. Videmus ergo primum sub nomine Populi non intelligi singulos, quia manebat residuum aliquod semen: deinde videmus non extendi hoc ad æternam salutem, sed potius debere accipi de temporali poena. Et demonstratum pronomen indicat contemptum, vel fastidium: quasi diceret, He, quid iam precaberis pro hoc populo; quem apparet indignum esse omni misericordia? pereat igitur ut dignus est. Ita cum dicit *נחש*, in bonum, hoc etiam referri ad exilium debet: hoc est, Ne speres quod semel apud me constitui de hoc populo, euerti posse vllis precibus. Dabunt igitur quas meriti sunt poenas, quæ eos profligabo è terra. Postea subiicit, *Etiam cum ieiuauerint non audiam ad clamorem eorum, & cum obtulerint sacrificium, & oblationem (מנחה), non placebit mihi iustis.* Minime dubium est, quin perstringat hypocritas, qui etsi vacui erant omni sinceritate, tamen adhuc profitebantur se esse Dei cultores, & sacrificiis, & ieiuniis, aliisque externis ceremoniis volebant hoc testatum esse. Dicit igitur non fore se propitium, vel exorabilem,

Psal. 145.

18.

Supra. 13.
25.

quantum ieiunent, precetur & offerant sacrificia omnis generis. Dixi hæc verba propitius dirigi ad hypocritas, nam scimus sententiam illam manere fixam, Deum esse propinquum omnibus, qui eum inuocant, sed in veritate. Quisquis ergo Deum puro corde inuocat, fieri non potest, quin gratiam impetret. Nam alia hoc Deo tanquam inseparabilem tribuitur, quod exaudiat preces. Quemadmodum ergo vocatur Deus, ita non potest exuere illud quod in eius essentia quodammodo residet, nempe ut preces exaudiat. Sed hæc ostendit nihil sincerum esse in populo: quia etiam si ieiunent, & precentur, ac offerant sacrificia, tamen non verè ipsum colant: quemadmodum prius dixit, Non posse magis ipsos exuere malitiam quæ infixæ erat in eorum medullis, quam Æthiops posset mutare pellem, vel panthera maculas suas: sic etiam ostendit hoc loco, quantum satagant Deum placare externa professione, nihil tamen esse præter mendacium: idque irritos fore ipsorum conatus: quia profanant nomen Dei, cum ita crasse illi mentiuntur. hæc summa est. Quod autem hæc expressa sit mentio ieiunii, hinc apparet, etiam si nihil desit quo ad externum splendorem, tamen Deum semper respicere fidem, quemadmodum vidimus capite quinto. Deus ergo non moratur quicquid magno in pretio est apud homines, & mouet animos. quare? nam respicit fidem cordis. Fides illic accipitur pro integritate. Sic ergo abominatur Deus cor duplex & peruersum, ut hypocritæ quò maiori feruore feruntur ad suas ceremonias, eò magis eum prouocent. Poterimus

i. Thess. 5.
17.

precari quotidie Deum: tamen non ieiunabimus quotidie. Verum quidem est, preces esse magis intentas dum sumus ieiuni: sed tamen Deus non flagitat quotidiana ieiunia: atqui idem exigit preces tam vespertinas, quam matutinas: imò singulis horis vult nos assurgere ad implorandam gratiam. Verum ubi coniungitur ieiunium cum precibus, tunc preces ipsæ magis sunt seriæ: quemadmodum fieri solet, ubi vel aliquod discrimen instat, vel aliquod apparet signum iræ Dei, vel cum aliqua nos afflictio premit: tunc non tantum precamur, sed etiam interponimus ieiunium, ut simus magis soluti & liberiores ad precandum. Deinde ieiunium etiam signum est deprecationis, dum fatemur nos esse reos coram Deo: & ita etiam qui peccarunt, se magis extimulant ad tristitiam, & alios poenitentiae affectus. Perinde igitur est ac si diceret, Etiam si precentur non vulgari more, & quotidiano, sed adhibitis ieiuniis, ita ut in illorum precibus appareat magnus feruor, & quædam singularis attentio, tamen non exaudiam ipsorum clamores: nempe quia, ut dixi, cor peruersum erit. Cæterum, colligimus ex hoc loco ieiunium, per se non esse officium pietatis, vel exercitium: sed referri in alium finem. Nisi igitur in hunc scopum respiciant quicumque ieiunant, ut maior sit ad precandum alacritas, deinde ut signum sit humilitationis ad fatendam culpam, præterea ut studeant omnes cupiditates suas subigere: ieiunium res est friuola, imò est profanatio cultus Dei propter superstitionem. Videmus ergo non tantum profectu omni carere ieiunia, nisi ubi preces accedunt, & ubi finis ille, quem dixi, spectatur: sed prouocare iram Dei, quemadmodum solent omnes superstitiones. Polluitur enim eius cultus. Arqui in Papatu hæc est ieiunandi ratio, ut Dei gratiam promerantur: volunt ipsum placare ieiunio quasi aliqua satisfactione: volunt ieiunium esse opus meritum. Nunc non disputo de innumeris nugis, quæ illic etiam corrumpunt ieiunium. Sed fingamus Papi-

tas non esse supersticiosos in delectu ciborum, in horis, in aliis etiam puerilibus ineptiis, quæ sunt mera ludæra, imò ludibria etiam Dei: fingamus licet esse ab omnibus illis vitis puros: tamen, intentio, vt vocant, nihil aliud est, quam diabolicus error, dum statuunt ieiunium esse opus meritorium, & satisfactionem, & genus expiationis. Sciamus ergo hæc quantus Ieremias de hypocritis loquatur, tamen breuiter notari rectum ieiunii finem cum loquitur de precibus. Sic etiam Christus cum ieiunium commendat, adiungit simul preces: idem facit Paulus septimo capite prioris ad Corinthios. Sed hæc notandum ad Corinthios. In hominum conspectu coniungerent rite preces cum ieiunio, tamen fuisse reiectos: quia nulla erat cordis sinceritas, sed tantum externa profectio, hoc est, larua. Deus autem, vt vidimus, cor ipsum intuetur: & sola veritas ei placet. Eadem est sacrificandi ratio, *Cum obtulerint sacrificia*, inquit, vel holocausta, & oblationem *non* *o*, id est, quotidianas illas oblationes, *Non audiam illos*, vel, non placebit mihi in illis, dicit secundo membro. *29* Certum est, sacrificia sine precibus fuisse inania, & friuola. Nam sicut preces non currunt acceptæ Deo, sine sacrificio, ita si separaretur sacrificium à prece, est duntaxat *Supra. 12. j* inane spectaculum. Hæc igitur coheret quasi indiuiduo nexu, Offerre sacrificia, & Precari. Dixi preces non posse Deo gratas esse absque sacrificio. nam quid potest ab homine mortali exire, nisi foetidum coram Deo? necesse igitur est, preces nostras sanctificari, vt Deo placeant. Sola autem ratio dedicationis est in sacrificio Christi. Cum sub Lege offerrent sacrificia, adiungebant simul preces: & hac ceremonia proutiebantur se indignos esse qui votum aliquod conciperent, nisi sacrificium intercederet. Ponit igitur hæc Propheta quæcumque Deus in Lege præceperat: sed ostendit hypocritas semper auellere quod præcipuum est ab ipsis externis signis. Signa quidem per se Deus non negligit, neque repudiaret ubi veritas separatur, hæc corruptela est intollerabilis. Sciamus ergo, quantus in externo cultu nihil possit desiderari, tamen abominabile esse Deo quicquid tentamus, nisi præcedat cordis sinceritas. Dicit, *Quin*, sic enim interpretor particulam *is*, *Quin consumam eos, nempe gladio, & fame, & peste*. Triahæ excidii genera commemorat, vt certo statuunt Iudæi ubi esse perendum, quemadmodum alibi dicitur, *Qui euaserit à gladio, peribit fame: & qui famem superauerit, peribit peste*. In summa, ostendit Deus se armatum esse variis poenarum generibus, ita vt non possint vllis effugiis se eripere ab excidio, qui sic cum prouocant, vt abtulerint spem veniæ. Poterat quidem Deus consumere eadem poena Iudæos: deinde poterat generaliter, & nulla specie expressa illis minari: sed quoniam increduli semper sibi effugia promittunt: ideo voluit constrictos tenere à dextra, & sinistra, vt scirent se vndique esse conclusos, nec vllum posse effugium inueniri. hæc summa est. Sequitur,

13 Et dixit, O, ho, Domine Iehouah: ecce prophetæ dicunt illis, Non videbitis gladium, & fames non erit vobis: quoniam pacem veritatis, id est, stabilem, dabo vobis in loco hoc.

Non dubium est, quin Propheta retulerit quod apud Deum deposuerat: sed tamen habet respectum populi. Precatus igitur fuit in hunc modum, vt refert, sed quæ teorism, & sine teste vota conceperat nunc profert in medium, vt Iudæos reuocet ab impietate. Colloquium autem hoc Ieremiæ cum Deo non parum valuit ad tangendos Iudæos, quia perinde ac si ipsos adduceret in rem præsentem, proponebat quod ipse audierat ex ore Dei. Nunc igitur tenemus cur arcanas suas preces ita promulget, non facit instantiæ causa, sed quoniam inde fructum poterant colligere Iudæi. Voluit igitur eorum vilitati consulere, dum illis patefecit quod prius sine vlllo arbitro deposuerat in sinu ipsius Dei. *Dixi ergo, Ho Domine*. hæc vitæ dolentis particula, *Ho*: & ita exprimit quanta populi sui cura tangatur, dum non aliter anxius est de illius interitu, quam suo ipsius. Potest tamen esse particula stupentis, quasi Propheta ipse esset attonitus, *Quid hoc o Domine?* Et certe non male conueniet hæc admiratio, vt Iudæi exhorreant vnâ uuum ipso, cum vident fuisse quasi abreptum illis fallacibus vaticiniis, quibus decepti fuerant. Dicit igitur, *Quid hoc Domine Iehouah? nam Prophetæ dicunt illis*. Hic pondus habet nomen Propheticum: quasi di-

ceret, Non sponte ita insaniunt, ut sibi pacem promittant, te inuito, sed ipsi etiam Prophetæ, qui nomen tuum præferunt, ac iactant, illi sunt authores huius tam crassæ securitatis. *Dicunt enim, Non videbitis gladium, fames non continget vobis: imo dabo vobis.* Hic induunt personam ipsius Dei. neque enim dicunt, Dabit vobis Deus pacem firmam: sed, Dabo vobis. Videmus ergo Prophetam hic exhorrescere, dum falsa vaticinia comparat cum oraculo quod ex ore Dei acceperat. *Propheta igitur dicunt.* Honorificum erat illud nomen, coniunctum etiam cum imperio, & autoritate ipsius Dei. *Propheta* igitur ipsi, qui videntur præditi esse autoritate cælesti, & qui videntur abs te missi esse, ac si Angeli essent, illi *promittunt pacem firmam*, neque vulgari modo, sed magnificè ac si te in medium sisterent, & si ex ore tuo proferrent suas fallacias, *Dabo vobis.* Nunc ergo tenemus quorsum tendat Propheta. Oportuit enim Iudæis excuti pravam illam confidentiam, quam ipsos inebriauerant falsi Prophetæ, qui simulabant se diuinitus esse missos: & ita gloriabantur se esse seruos Dei, se esse organa Spiritus sancti. Quoniam ergo necesserat hanc fiduciam detrahi Iudæis, quæ erat interitus causa, quodd scilicet obdurescerent ad Dei contemptum, & omnes minas spernerent: ideo dicit, *Quid? ita loquuntur propheta, Dabo vobis pacem firmam in hoc loco.* Hinc colligimus Ieremiam fuisse in continuo ferè certamine, nam antagonistæ acerrimi prosiliebant statim in medium, quoties minitabatur populo vel exilium, vel famem, vel alia Dei iudicia: Quid? securi estote: Deus enim elegit hunc locum, ubi colatur: fieri ne possit ut euelleret Ecclesiam suam ab hac quiete? non est igitur timendum, ne vnquam pereat hoc Regnum, ne Templum excidatur. Ergo conqueritur Propheta, non quod fuerit vnquam commotus talibus mendaciis: sed respicit populum ipsum, & vult, quemadmodum iam dixi, ab illis deceptionibus retrahere eos qui sunt adhuc fanales. Ideo sequitur,

14 Et dixit Iehouah mihi, Mendacium, Prophetæ prophetant in nomine meo: non misi eos, & non præcepi illis, & non locutus sum cum illis: visionem mendacii, hoc est mendacem, & diuinationem, & vanitatem, vel rem nihili, & fraudem cordis sui ipsi prophetant vobis.

Nunc clarius videmus cur Propheta retulerit suam querimoniam, & simul admirationem, cuius solus Deus fuerat testis: nempe ut populus attentior esset ad hanc admonitionem. Nam si tantum dixisset, Prophetæ vos decipiunt, & Deus vult hoc vobis esse notum, non tam efficax fuisset oratio, sicuti cum præcessit illa interrogatio, Domine Deus, quid hoc est? *Propheta populo huic promittunt pacem:* deinde, vetant metuere à peste & bello. Cum ergo Propheta hoc ex sensu tam suo, quam communi totius populi exposuisset, hoc responsum, quemadmodum dixi, multò vehementius est, & facilius penetrat in animos. Deus ergo sic respondet, *Mendacium prophetant Prophetæ in nomine meo.* Emphaticum est hoc nomen, *In nomine meo:* quia admonet Deus, cauendum esse ab omni mendacii prætextu, neque facile, & temerè, vel absque delectu credendum esse omnibus vaticiniis. neque enim quicquid diuinum iactatur, re ipsa tale est. Videmus ergo hunc insignem esse locum: quoniam Deus admonet habendum esse delectum in vaticiniis: ne scilicet temerè arripiamus quicquid profertur sub prætextu diuini nominis. Vult ergo nos prudenter discernere: & ideo diu hoc obseruatum dignum esse: quoniam Papiæ hodie dum futiliter spargunt suos titulos, se esse repræsentatiuum Ecclesiam: deinde, se esse Pastorem, Ecclesiam Dei esse columnam veritatis, hoc modo obstupefaciunt simplices, ita ut tollatur omne iudicium, & recipiatur pro oraculo quicquid illis placuerit statuere. Hic autem Deus per os Ieremiæ ostendit non temerè credendum esse vaticiniis quibuscumque libet. Dicit, *In nomine meo Prophetæ prophetant:* quasi diceret, Nomen meum sæpe impii: prophanatur ab hominibus. Quoniam ergo multi sunt qui se venditant pro seruis meis, & Prophetis, & qui locum etiam occupant, & exercent ordinariū munus: quoniam ergo tanta est in hominibus prauitas, ut non pudeat ipsos nomine meo abuti, prudentia adhibenda est. hoc est primum: ubi Deus significat non sufficere prætextum muneris prophetici, nisi etiam re ipsa probent se esse veros & fideles Prophetas. Postea addit, *Non misi eos, & non præcepi eis, & non locutus sum cum eis: visionem mendacii, &c.* Hic detrahit fidem pseudoprophetis: quia neque ipsos miserit, neque

neque præceperit ita loqui, neque etiam locutus sit cum ipsis. Hoc postreмум generalius est: sed tamen hæc tria diligenter notanda sunt, quoniam iufficiunt ad discernendos veros Prophetas à falsis. Voluit igitur hic Deus certas notas proferre in medium, vnde fiat discrimen inter veros Prophetas, & falsos. Primum dicit non vocatos esse, quia se ingesserunt. Requiritur itaque vocatio, quoniam Deus nihil vult esse confusum, vel inordinatum in sua Ecclesia. Verum quidem est, fuisse extraordinariam vocationem Ieremiæ. Nam si status Ecclesiæ fuisset rite compositus, summus Sacerdos religionis & puræ doctrinæ antistes fuisset, qui aduersatus est sancto Dei seruo. imo alii, vt Amos, è plebe sumpti sunt. Atqui non alii magis idonei erant ad munus propheticum, quàm Sacerdotes. erant enim Angeli Dei exercituum, quemadmodum dicitur apud Malachiam. Sed cum degenerassent illi, voluit Deus non sine ignominia excitare alios Prophetas tam ex oppidulis obscuris quàm è vulgo ipso. Fuit igitur interdum vocatio interior duntaxat: sed vbi Ecclesia rite est composita, requiritur etiam externa & legitima vocatio. Quicquid sit, certum est falsò, & improbè eos obtendere Dei nomen, qui non vocati sunt ab ipso, siue ratione consueta & legitima, siue Spiritus sancti ductu. hoc est primum. iam sequitur, *Non præcepi eis*. Hic apponitur secunda nota discretionis: quia testatur Deus, non esse credendum Prophetis, nisi quatenus fideliter de manu in manum tradunt quod illis mandatum est. Si quid ergo de suo Propheta miscet, conuincitur falsi, & ita indignus est vlla fide. Scimus ergo Prophetas non alia potestate esse præditos, nisi vt quod diuinitus ipsis mandatum est, fideliter exequantur. Sed tertia nota adhuc clarior est, cum dicit Deus *se non fuisse cum illis locutum*. nam ita significat nullam hominis vocem audiendam esse in Ecclesia, sed suam duntaxat. Cur ergo iubet deferri honorem, & reuerentiam Prophetis suis? nempe quoniam non afferunt nisi quod ipse tradidit. Ergo videmus, vt Deus nihil hominibus permittat imperii in Ecclesia gubernanda, sed velit sibi obsequium præstare, vt fideliter referant quod ipse mandauit. Proinde quod ad præceptum spectat, refertur illud ad species: cum autem dicit, *Non sum locutus cum ipsis*, completitur genus ipsum: quasi diceret nefas esse Prophetis, & Doctoribus quicquam in medium proferre, nisi quod è cælo acceperint. Hinc concludit, *eos loqui mendacium, & imposturas, & diuinationem, & vanitatem, & fraudem cordis sui*. Quare videmus hic, simulac vel paucillum declinant homines à verbo Dei, non posse aliud proferre quàm mendacia, vanitates, imposturas, errores & fraudes: & quicunque hominibus temerè fidem habet, nec respiciunt missi ne sint à Deo, & fideliter exequantur quod ipsis mandatum est, eos omnes sponte sua perire. Sed de hac re adhuc plura dicenda erunt.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando tam clementer nobiscum agis, vt quotidie nobis ostendas peccata, & simul horteris nos ad penitentiam, & spem veniæ simul paratam nobis esse doceas, ne præfracto simus ingenio; vel refugiamus dum nos tam humaniter munit, sed maturè respicere discamus, & tangamur eo metu iudicij tui, vt verè & ex animo queramus reconciliationem, quæ nobis parata fiat Filij tui sanguine. & quoniam nihil proprium asferre possumus, saltem vt patienter nos humilemus in conspectu tuo, deinde vt fide amplectamur beneficium illud vngenti Filij tui, Am.n.

15. Propterea sic dicit Iehouah super Prophetas qui prophetant in nomine meo, & ego non misi eos, & dicunt, Gladius, & fames non erit in terra hac: in gladio, & fame consumentur Prophetæ illi.

16. Et populo, cui ipsi prophetarunt (illis, est superuacuum) erunt proiecti in compitis Ierusalem à facie famis, & gladii, hoc est coram fame, & gladio, vel prælio, & non erit qui sepeliat eos, ipsi, vxores eorum, & filij eorum, & filia eorum, & effundam super eos malum ipsorum.

POST QUAM denuntiauerat Ieremias falsis Prophetis, quoniam populum blanditiis suis deciperant, poenas daturos, quas erant meriti nunc conuertit sermonem ad populum ipsum. Possent tamen videri parum humaniter agere Deus, quod tam duras poenas infligit miseris hominibus, qui aliunde decepti sunt. sed solutio est facilis. Certum enim est, nisi vltro mundus appeteret mendacia, non tantam fore efficaciam diaboli ad fallendum. Quod igitur ita rapiuntur homines ad imposturas, hoc fit eorum culpa: quoniam magis propensi sunt ad vanitatem, quam vt se Deo & verbo eius subiciant. Et tenendum est illud Pauli, omnes reprobos ideo excarnari, & coniici in reprobum sensum, quoniam mendacium vltro appetunt: veritati autem obedire non sultinent. Atque ideo pronuntiat Deus se examinare hominum corda quoties prodeunt in medium falsi Prophetæ. nam quisquis sincerè Deum timet, ille haud dubiè non rapientur fallaciis Satanæ, & omnium impostorum. Quoties ergo homines nimium creduli sunt, & libenter amplectuntur imposturas, certum est, hypocritin eorum hoc modo iustè à Deo puniri. Et notum est illud Prophetæ, Iudæos semper optasse sibi Prophetas, quiaures mulcerent, qui promitterent copiosam messem, & optimas vindemias. Quoniam igitur ita pruriebant illis aures, necesse fuit dari Satanæ licentiam, vt totam terram obrueret mendaciis, quemadmodum etiam factum est. Non igitur mirum, quod Dominus tam seuerus fuit in castigando populo, quia non decepti fuerant nisi propria culpa: quemadmodum hodie idem contingit. nam & si misericordia tangimur cum videmus grassari Satanæ ministros, & fallere miserum vulgus: tamen hoc tenendum est mercedem rependi diuinitus hominum impietati: qui Dei lucem, quantum in se est, vel extinguit, vel suffocat, & volunt demergi in tenebras. Hæc igitur ratio est, cur Deus tam rigidè animaduertit in Iudæos, qui decepti quidè fuerant à falsis doctoribus: sed quoniâ præcellerat eorum impietas & ingratitude. & hac etiam ratione in fine versus adiungit, *Effundam super eos malum ipsorum*. Putant quidam nomen נקמ tam de poena exponi, quam de culpa, sicuti נקמ etiâ accipitur pro vtroque. Sed Propheta videtur causam reddere, cur Deus horribile illud iudicium exequi statuerit contra Iudæos, nempe quoniam digni erant tali mercede. Malum igitur libenter interpretor de sceleribus: quasi diceret, Manet quidem horrenda clades hunc populum: sed ne querantur de mea sæuitia, recipient mercedem suorum scelerum. Quicquid sit, non dubium est, quin Propheta hæc os velit obstruere Iudæis, ne tergiversari pergant, ac si Deus parum clementer ipsos tractaret. Hinc igitur apparet, Deum non temere conuertere suam vindictam contra innoxios: sed inuolui simili poena & falsos doctores, & totum populum, qui illis se oblectauit. dicit autem, *Erunt proiecti in compitis Ierusalem à fame, & gladio, vel præ fame, & gladio. Tacebunt igitur omnes*: hoc est cadauera: nã proiectos accipit pro cadaueribus, quia paulò post subiicit, *Et nemo sepeliet ipsos*. adiungit *uxores & liberos*, quod illi etiam magis possent se excusare. vidimus enim capite 7. fuisse illis obiectum, quod filii colligerent ligna, patres verò accenderent ignem, & mulieres subigerent farinam, ex qua conficerent placentas suis idolis. Significat igitur Propheta, neminem euasurum, quoniam eodem omnes scelere sunt impliciti, alii plus, alii minus, sic tamen vt impunè cedere non debeat filiis, quod patres sequuti sunt, neque vxoribus, quod obsequutæ sunt suis maritis. Sequitur,

Rom. 1. 28.

Mich. 2. 11.

17 Dices igitur, *copula enim loco illatinae particula sumitur*, ad eos verbum hoc, *hoc est, annuntiabis illis hoc verbum*, Deducet oculi mei lachrymam, *vertunt multi: alij, descendent oculi mei in lachrymam: Hebraicum nomen est singulare, nocte & die, & non quiescent: quoniam contritione magna contrita est virgo filia populi mei, plaga ægra, vel acerba, valde.*

Hoc loco Deus iterum ostendit quàm tardus fuerit populus ille, vel etiâ stupidus: què scilicet nullæ minæ afficere poterant, vt rediret ad sanam mentem. Cum ergo securè negligerent omnes minas, ideo Deus proponi illis iubet triste spectaculum, quod meritis & metum, & pudorem inuolueret ipsis debeat. Iubet enim Prophetam suum ita loqui, *Ecce ego igitur desum totus in lachrymas*, idque vestra causa. Non dubium est, quin Propheta ex animo fleuerit, cum videret populos suos ita vltro accerere sibi iram Dei, & vltimum interitum: neque enim exuerat humanos sensus. sed non agitur hæc tantum de eius solitudine, sed Deus ipse iubet eum ita loqui, ne se vt tandem pudeat Iudæos sua socordia, quoniam siccis oculis calamitatem, quæ prope illis instabat, vel rideant, vel contemnant: Propheta autem vnus pro ipsis luctum suscipiat. Diximus hæc de re capite 9. & aliis locis. cum enim illic Propheta cuperet sibi dari fontes lachrymarum, haud dubiè non tantum volebat curam, quam gerebat de gente sua, testari: sed tentare hoc modo an possent flecti ad resipiscendam: quia tanta erat in illis durities, hoc autem loco apertius idem ostenditur: quia Deus non tantum Prophetam suum in angulo iubet lugere, sed proferre hoc ad totum populum, *Ecce oculi mei descendent in lachrymas, & nulla eris quies, nullus modus*. Nunc tenemus

Cap. 7. 17

nemus consilium Spiritus sancti. quia ergo tanta erat populi obstinatio, ut ne lachryma quidem exprimi posset, quantum Deus horrendis minus subinde eos terraret, adeo in perena Ieremæ quasi in speculo necesse fuit proponi ante oculos ipsorum cladem illam, ut aliquando discerent sibi metueret. Quoties occurrunt tales sententiae, meminimus hodie quoque perinde stupere eos esse homines, ut non minus oporteat duciter ipsos vergeri. Deû in Euang. simuliter addere vehementiam doctrinæ & acres stimulos: quoniam talis est non modò pigrities in cordibus nostris, sed etiam duritia, ut necesse sit cogi qui sponte duci non sustinent. Quidam vertunt, quæ: *enim cum retuli, Descendent lachrymæ ex oculis meis: sed rectior est altera expositio, Quia mer de descendunt lachrymas, ut* a iungatur cum *וַיִּבְרַח*, vel *h. nocte & die*, inquit, *quoniam filia populi mei contrita est contritione magna.* Adhuc quidè stabant Iudæi: verum Propheta hanc hypotiposin voluit esse quasi viuum imaginè, ut scirent repentinum sibi instare exitium, quantum confideret adhuc suis subsidiis. neque enim tangi poterat illo Dei metu, donec excussa illis esset illa tranquillitas. Vocat *filiam populi sui virginem*, non laudis causa, sed quoniam Deus ad illum vique diem pepererat Iudæis. Virgo interdum accipitur in bonam partem: nam Deus cum loquitur de sacro coniugio, quo sibi deuinxerat Iudæos, comparat populum illum virgini. sed sæpe filia Babel vocatur etiam Virgo, quoniam scilicet Chaldæi diuturna pace fuerant assueri ad delicias. Sic etiam hoc loco Propheta per concessionem dicit populares suos esse molles, & teneros: quia scilicet indulgentia Dei tolerati fuerint. sed quemadmodum in bello rapiuntur virgines ad stuprû, & hostium libidino grassatur sine pudore, & moderatione: ita Deus voluit hîc exprimere vindictam suam impetum: quasi diceret, Nunc quidem estis quasi teneræ & molles puellæ, sed breui mutabitur cõditio vestra: neque est cur vos decipiat diuturna fœlicitas, qua hætenus potiti estis. Et eodem sensu adiungit *percussione fore acerbam valde.* oportuit enim pluribus verbis exaggerari vindictam illam, cuius nulla erat ratio apud populum. Nunc sequitur,

18 Si exiero in agrum, ecce, *copula enim redundat*, occisi gladio: & si ingressus fuero in urbem, ecce dolentes fame, *alii volunt esse nomen substantiuum*, dolores famis, vel *agritudines*: quia tam Propheta, quam Sacerdos circumeunt ad terram, & nesciunt: *alii vertunt, quam nesciunt.*

Aliis verbis idem confirmat, non quòd per se obscurum esset quod iam docuit: sed quoniam sciebat se verba facere apud surdos, vel tantam esse ignauiam, ut opus esset multis stimulis. dicit in summa, neque urbem receptaculum fore populo, ubi tegatur à pœnis quæ imminet: & si forte exierint in agros, totam terram hostibus fore refertam qui occurrent, ut strage cõpleantur omnes campi. hæc summa est. Dicit porro ac si rem cerneret oculis, *Si exiero in agrum*, inquit, *ubi que obuia erunt cadavera*: quia hostis exerto gladio passim occidet quicumque auli fuerint egressi. deinde, *Si in urbem venero*, inquit, *illuc fames occidet quos hostis non attigerit*: quemadmodum prius dixerat, Ecce proiecisti omnes in compitis Ierusalem præ fame, & præ gladio. sed quod dixerat de compitis Ierusalem, nunc vsque ad agros extendit: quasi diceret nulquam quietum fore locum Iudæis: quia si velint aufugere, incurrant in gladios hostiles: si autem quæsierint latebras, famem illis fore infestam, ita ut sine hostis manu pereant. *Tam Propheta*, inquit, *quàm Sacerdos errabunt, circuibunt ad terram, & nescient.* Quidam exponunt hanc vltimam partem versus quasi diceret Propheta, Cum tracti fuerint in exilium tam Propheta, quàm Sacerdotes, post multos circuitus etiam non intelligent exilium esse iustam scelerum pœnam. accipiunt igitur generaliter *וְלֹא יָדְעוּ*, & nescient: quasi Propheta hîc damnaret belluinam illam cæcitatem, quæ occupauerat populi animos: imò Sacerdotum, ut non reputaret apud se, Deum pœnas exigere de ipsorum sceleribus. alii simplicius exponunt, quòd circuibunt ad terram, id est, peruenient in Chaldæam per multas ambages, & per longos circuitus peruenient, inquit, ad terram quam nescierunt, hoc est, quæ fuit illis prius incognita. sed nescio an Proph. hoc vel illud voluerit. Certè commodior mihi videtur tertia expositio, quæ tamen nullum habet authorem, nempe, quòd *Sacerdotes & Propheta circuibunt*, hoc est, quærent vana subterfugia, quoniam destituerent omni ratione, & consilio: *& nescient*, hoc est, tandem sentient sibi ablatam esse mentem diuinitus, quoniam alios dementiauerint. Ego igitur non dubito quin Propheta peculiariter hanc pœnam denuntiet impiis Sacerdotibus, & falsis Prophetis, quòd putabunt sibi fore aliquod subterfugium, sed fallentur: quia tandem frustrabitur eos sua opinio, & ubi hoc vel illud agitauerint, Deus in nihilum rediget ipsorum astutias. digni autem fuerunt hac pœna, quoniam fascinauerant suis mendaciis miserum populum: deinde scimus ut superbierint in suis astutijs. Deridet igitur Propheta peruersam hanc confidentiam, & dicit, *Illi circuibunt per terram, & non intelligent*, hoc est, profectum carebunt omnia eorum consilia, quæ diu agitantur. Sequitur,

19 An abiiciēdo abiecisti Iehudah? an in Sion, *an Sion,* ² *redundat*, abominata est anima tua? quare percussisti nos, & nulla nobis medela? expectando pacem, *id est, expectauimus pacē*, & nihil boni, *vel, non bonum*, & tempus medelae, *idem est verbum*, & ecce terror.

Iam Propheta se ad preces, & querimonias conuertit, vt suo exemplo populum tandem ad similem luctum prouocet, quod suppliciter omnes veniam à Deo petant, & ingenue fateantur sua peccata, sibi quae displiceant. interea tamen minime dubium est, quin oblique perstringat duritiem illam, de qua nuper diximus. Cum ergo nihil proficeret docēdo, mutauit loquendi rationem, & populo relicto, vota sua ad Deum conuertit, quē admodum etiam antē dictum fuit. *Quare igitur, an Deus repudiando repudiet Iehudah? an anima eius abominata sit Sion?* Videtur hīc rationari Ieremias ab absurdo quasi diceret, Fierine potest, vt tu repuleris Tril ū Iehudah, & mentem Sion? Deus enim promiserat semper fore sibi lucernam Ierosolymae. iam pessundata erant decem Tribus, & regnum illud non modō afflictum, sed prorsus exilium. restabat igitur semen illud, nempe quia Tribus Iehudah erat quasi flos totius populi, vnde & salus mundi prōditura erat. Propheta igitur hīc quodammodo expostulat cum Deo, quasi diceret, Tu hac lege elegisti Tribum Iehudah, vt salua perpetuū maneat: Tēplum etiam iussisti extrui nomini tuo in non te Sion dixisti aeternam fore tuam quietem: nunc igitur *an abiiciendo abijceres Tribum Iehudah? an anima tua abominaretur montem Sion?* Videtur tamen subesse aliqua ironia species: nam et si ex animo precatu fuerit Ieremias, voluit tamen simul monere populum, quā stultē sibi impunitatem promitteret à sceleribus, quoniam Deus habebat in Templo suum domicilium, & Ierusalē erat quasi illius regia. Certum quidem est, Prophetam hīc reuocasse in animum Dei promissiones: sed interea voluit breuiter ostendere, etiam si in specie Deus perderet reliquias illas, & Templum excindi permitteret, tamen fore in suis promissis fidem. Ergo quōd admiratiue interrogat, partim in hoc sermone respicit Deum, partim verō populum admonet, etiam si Deus exitio tradat corpus populi, tamen fore in suis promissis fideliē, & constantem. Dicit igitur, *Quare nos percussisti, & nulla sanatio?* Non dubium est, quin etiam hoc loco Propheta hac ratione flectere Deum velit ad misericordiam: quoniam promiserat se fore placabilem posteris Davidis, quantum interdu poenas de illorum peccatis sumeret. erat enim tunc celebris promissio: Si deliquerint filii eius, & foedus meum violauerint, percutiam eos virga, & castigabo iniquitates eorum, misericordiam tamen meam non auferam ab ip̄is. hoc consilio prius dixit, nempe cap. 10. Castigabo me Domine, sed in iudicio, id est, moderatē, ne forte in nihilū redigas me. illic diximus Prophetam obijcere Deo foedus suum. idem etiam presenti loco repetit: *Quare, inquit, percussisti nos, vt nulla sit sanatio?* nam quas Deus poenas Ecclesiae suae infligit, pronuntiat fore loco medicinae: vbi autem nulla est spes sanitatis, videtur Deus irritum facere quod pollicitus est. Ergo pergit ratio cinari Ieremias ab absurdo quasi diceret fieri non posse, vt Deus tam duriter percutiat populum suum, quin relinquat locum veniae, ita vt tandem exoretur, & sanet quod percussit. *Expectauimus pacem, & nihil boni, tempus sanationis, & ecce turbatio*, vel terror. hac postrema pars versus confirmat quod nuper dixi: Prophetam scilicet partim respicere Deum in hac precandi forma, partim verō Iudaeos perstringere: quoniam peruersa fiducia decepti, putabant se esse extra periculum, eō quōd Ierusalēm sibi Deus consecrasset, vt illic inuocaretur eius nomen, ac Tēplum esset aeterna eius sedes. Quoniam ergo videbat quasi inebriatos esse suos populares hac stultā opinione, voluit illis breuiter ostendere, fore Deo aliquam rationē incognitam, qua & fident seruaret, & tamen poenam sumeret de impiis, & transgressoribus. nam quōd dicit, *Expectauimus pacem, & non bonum*, certē non laudat fidem in populo, quōd scilicet freti Dei promissionibus solatiū quā fierint in suis malis, & sperauerint Deum tandem fore exorati ilem, & propitium: non accipitur hoc nomen Expectandi in bonam partem, sed potius coarguit Iudaeos, quōd pseudo prophetis nimium fidei adhibuerint. Ergo videmus vt perstringat viciosam illā expectationem, qua fuerant decepti. Hinc etiam colligimus quod dixi, Iudaeos stultē sibi promittere impunitatem, quoniam Deus apud illos domicilium sibi elegerat: nempe quia ostendet se non frustra minatū fuisse cladem per seruos suos. hoc sensu itaque dicit, *Expectauimus tempus medicinae, & ecce terror*. Nunc sequitur,

20 Cognoscimus Iehouah scelus nostrum, & iniquitatem patrum nostrorum: quoniam sceleratē egimus in te, *אנחנו, quanquam ואתה, & אתה, idē fere sunt*, tamen simpliciter concludit, quōd sceleratē egerint aduersus Deum.

Hic Propheta haud dubiē praescribit Iudaeis quae nam sit ratio placandi Dei. antea ita cōposuit preces, vt partim populum coargueret suae impiæ obstinationis, partim verō ostenderet et piis & electis

& electis manere aliquid spei residuum: sed nunc simplex est forma precandi, cum dicit, *Domine cognouimus*. Vix millesimus quisque tunc cognoscebat: sed Propheta non suscipit personam totius populi, quid igitur haud dubie colligit se & pauculos fideles, qui restabant in populo, deinde de posteris etiam dicit veram precandi regulam, ut in exilio sciant hoc tibi vnum superesse, nempe ut fateantur peccata sua, nec aliter impetraturos veniam. Dicit igitur, *Cognouimus & scelus nostrum, & iniquitatem patrum nostrorum*, quod scilicet scelerati omnes simus aduersum te. Iam exposuimus paucis verbis Prophetæ consilium, nempe ubi Deus manum suam contra nos exeruit, non aliam esse spem salutis, nisi in resipiscencia. Confessio autem hinc ponitur pro ipsa poenitentia, hypocritæ ore quidem satis sunt liberales in confitendis peccatis: sed Propheta hic loquitur de vera confessione: & per synecdochē, ut dixi, aliæ partes poenitentiae hic notantur. Sed huc tendit summa, ut suppliciter ad petendam veniam confugiant: quod fieri non potest, quin se ipsos condemnent coram Deo, ut ita præueniant eius iudicium. De patrum iniquitate loquitur, non quod fideles extenuadæ culpæ causa hinc inde socios accersant: sed hæc est scelerum aggravatio, cum fateantur se non tantum coram Deo reos esse, sed ab vtero attulisse hoc quasi hæreditarium, ut digni essent interitu, quoniam ab impiis patribus erant progeniti. Hypocritæ dum exempla patrum in medium proferunt, putant vel se hoc modo posse absolui, vel saltem leuiorē esse suam culpam, quoniam hoc didicerint à prima pueritia, quod mala educatio ipsos perdidit. Sed fideles longe aliter animati esse debent, nempe ut fateantur se dignos esse vindictā Dei, quantumvis non iniquitatem in patrum scelera: deinde si Deus velit patrum scelera vlcisci aduersus ipsos, iustè hoc facturum: & ideo se duplici vindicta esse dignos. Nunc ergo tenemus Proph. sensum: & hinc colligimus, quàm stultè opponant hunc clypeū Deo Papistæ, dum resonat subinde in ipsum linguus nomen Patrum. nam debuerat potius & scelus suum, & patrum iniquitates agnoscere: quemadmodum hoc totum fusius explicatum fuit 9. capite Danielis, ubi dicebat se, & patres, & Reges sceleratè egisse. Et in verbis etiā hoc notandū est: neque enim hic leue aliquod delictū notat Ieremias cum dicit, *Agnosceamus iniquitatem nostram, & patrum nostrorum*: sed ponit impietatem eorum qui viuebant postea, *iniquitatem patrum*: & tertio adiungit, *Nos impie & sceleratè egimus contra te*. Videmus ergo, ut non defunctorie agnoscat aliquod delictum: sed quasi pleno ore profiteatur omnes esse impios, & transgressores Legis Dei, & non tantum dignos esse mediocri castigatione, sed horribili interitu: quoniam sceleribus suis iram Dei sic prouocauerant.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quoniam ex quo tibi semel reconciliati sumus, & hæc reconciliatio nobis per Euangelium testata fuit, non tamen desinimus quotidie iram tuā prouocare, ut saltem gemamus, & vitia nostra absque vlla simulatione sic damnemus, ut tangamur vero & serio dolore, & ita confugere discamus non tantum semel in vita, sed singulis etiam momentis ad tuam misericordiam, ut placatus nobis appareas, neque nos tractes pro merito: sed quando semel dignatus es nos complecti paterno amore in gratiam vnigeniti Filij tui, ut hanc quoque gratiā prosequaris erga nos, donec tandem purgati omnibus sordibus & inquinamentis, participes simus celestis tuæ gloriæ, per eundem Christum Dominum nostrum, Amen.

21 Ne reicias propter nomen tuum, ne reicias, ²² significat interdum respue, re, stoccipendere, significat etiam projicere, & eadem est ²³ ferè significatio alterius verbi ²⁴ vna: significat enim projicere, & pro nihilo ducere, & vilipendere. ne ergo projicias, vel vilipendas, solum gloriæ tuæ: recordare, ne irritum facias, alij vertunt, dissolvas, foedus tuum nobiscum.

PR O S E Q V I T U R Ieremias suā precationē, idque facit tam ex officio charitatis, quàm ut incitet fideles, qui residui erant in populo, ad petendam veniam. hic enim suscipit personam veræ Ecclesiæ, quæ tunc erat perquam exigua. omnes gloriabantur se esse Dei filios, iactabant foedus cum Abraham percussum: sed vix millesimus quisque verè & ex animo Deum iuocabat. Propheta igitur representauit communem affectum exigui illius numeri, & adhuc prosequitur, quemadmodum dixi, suam precationem. Dicit igitur, *Ne abiicias ne prosernas solum gloriæ tuæ*: vel eadem erit significatio vtriusque verbi: quod mihi magis probatur. sed Propheta non tam ornatus causa, ut solent Rhetores, duo verba simul coniunxit, quàm ut vehementiam curæ

suæ & anxietatis exprimeret. videbat enim regnū Iehudah versari in ultimo discrimine. ergo non vulgari modo occurrit Dei vindictæ: sed accelerat velut ad incendium aliquod extinguendum: quia difficilis erat impetratio veniæ. *Solum gloria Dei* nominat Ierosolymam, quia Deus vrbem illam sibi elegerat, vbi inuocaretur: non quod in Templo esset inclusus, sed quoniam illic erat memoria nominis eius: sicuti solet loqui, præsertim apud Moysen. neque tamen Arca fœderis inane erat signum, sed verè habitabat Deus in loco illo: quoniam præsentia virtutis & gratiæ eius seculo ostendebat claris experimentis. Cæterum, quoniam hæc locutio sæpe repetitur apud Prophetas, ideo satis mihi est breuiter attingere Ieremiæ nostri consilium. Deus quidem cælum & terram implet, vt satis notum est: sed dat signa præsentia suæ vbiunque vult. Quoniam autem volebat coli in Templo illo vocatur eius solium, quemadmodum alibi vocatur scabellum. nam diuersis loquendi formis eandem rem Scriptura designat. sæpe vocatur Templum, requies Dei, domicilium, sanctuarium, locus habitationis eius: alibi vocatur scabellum pedum eius, Adorabimus in loco vbi steterunt pedes eius. Cæterum, in eundem finem referuntur istæ formæ, quauis in speciem diuersæ appareant: nam vbi Templum vocatur habitatio Dei, vel palatium, vel sedes, illic exprimitur virtutis præsentia, ac si familiariter Deus habitaret inter cultores suos: vbi autem vocatur scabellum pedum, tunc corrigitur superstitio, quæ obrepere possit. Deus enim attollit mentes piorum altius, ne scilicet putent eius essentiam restringi ad locum aliquem. Tenemus ergo quid intelligat Scriptura, & quid velit quoties vel solium, vel palatium Dei nominat Ierosolymam, & Templum. Sed notandum est diligenter quod inseritur à Propheta, Propter nomen tuum, inquit. scimus quod sancti postulât exaudiri propter Dei nomen, abicere omnem fiduciam propriæ dignitatis, & iustitiæ. Quisquis ergo nomē Dei implorat, vt impetret quod petit, ille abdicat se omnibus mediis, & planè fatetur se esse indignum, qui Deum propitium inueniat. neque enim potest hæc locutio consistere sine antithesi. Ergo cum Propheta confugit tanquam ad vnicum aylum, ad nomen Dei, inclusa est in his verbis cōfessio, qualem paulò antè vidimus, nempe quod Iudæi, quia sceleratè egerant cum Deo, indigni essent omni misericordia, nec possent placare vllis suis satisfactionibus, nec quicquam haberent quod possent afferre ad fauorem sibi acquirendum. Hæc igitur summa est: & quoniam hæc doctrina fusius alibi tractata fuit, mihi nunc satis est breuiter monstrare quid velit Propheta. Solium autem gloriæ vocat, vt significet nomen Dei fore vel obicium & ignobile, vel etiam probrosum, & contumeliis obnoxium, nisi parcat populo, quem elegit. Scimus genitium casum poni loco epitheti apud Hebræos, in quo insisteret superuacuum est quoniam est ex primis rudimentis. Ergo Propheta cum Templum vocat solium gloriosum Dei, hoc est, in quo refulget eius maiestas, Deum ipsum quodammodo admonet, vt ne exponat nomen suum cōtumeliis, quia statim pro sua libidine, impiis blasphemias suas euomeret, atqui hoc modo nomen Dei esset cōtumeliosum. Postea adiungit, *Recordare, ne irritum facias fœdus tuum nobiscum*. Hic etiam confirmat Propheta suam precatorem, reuocando memoriam fœderis. poterat enim dici, nihil Iudæis commune esse cum sacro Dei nomine, cum eius gloria, & cum solio regali. & certè dignierant, à quibus Deus se procul disiungeret. Quoniam ergo diuortium fecerant cum Deo, & prorsus erant ab omni sanctitate alieni, Propheta hinc proponit tamen Deo fœdus suum: quasi diceret, iam precatum sum, vt gloriæ tuæ consulas, & pareas solio tuo: quoniam dignatus es tanto honore hunc locum, vt inter nos regnaret: iam quia tanta est nostra impietas, vt meritò nos abicias, tamen tu non pepigisti fœdus cum monte Sion, cum lapidibus Templi, cum elementis denique: sed nobiscum. Ergo ne irritum facias hoc tuum fœdus. Videmus ergo magnum subesse pondus in his verbis, cum Propheta Deo supplicat, *ne irritum faciat, vel dissoluat fœdus suum*, quod pepigerat cum populo. Et si enim fidelis ac verax manebat Deus in suis promissis, etiam si totum populi illius nomen aboleuisset, tamen debuit certare eius bonitas cum populi malitia, & fides cum perfidia. neque enim pendebat fœdus Dei à populi fide, aut probitate: fuit quidem mutua stipulatio: quia Deus pepigit fœdus cum Abraham hac lege, vt integer cum ipso ambularet. hoc verum est. & eadē stipulatio vigeat sub Prophetis: interea tamen sumpsit Ieremias hoc principium, Non posse in totum deleri Dei gratiam: quia elegerat genus Abraham, ex quo tandem nasceretur redemptor mundi. Sed Ieremias voluit longius extendere gratiam Dei, quemadmodum antè dictum fuit, & iterum paulò post videbimus. Quicquid sit, habuit iustam rationem precandi, cum diceret, *Ne fœdus tuum dissolvas nobiscum*. sed Deo fuit alia occulta ratio: sic enim deleuit, quoad sensum cōmunem hominum, fœdus illud, quo Iudæi putabant cum sibi esse obstrictum, vt tamen verax maneret: quoniam ex tenebris tandem refulsit eius veritas post finitum tempus exilii. Nunc sequitur,

22 An in idolis, vel vanitatibus, Gentium, qui pluerē faciat? & an cæli dabunt pluuiam, vel, & an ex cælis dabunt pluuiam? an non tu ipse Iehouah Deus

Deus noster? & sperauimus in te, *expectauimus ad te*: quoniam tu fecisti omnia hæc.

Hic Ieremias vt Dei fauorem sibi conciliet, dicit hoc in rebus extremis esse vnicum remedium, & periæde est ac si proposita in medium desperatione, vellent Deum flectere ad misericordiam: quali diceret, Quid fiet nobis, nilite propitium ostenderit? nam situ manes implacabilis, Gentes habent deos suos, à quibus salutem petunt: nobis autem fixum est, salutem à se vno & sperare, & petere. Debit autem hoc argumentum magni esse momenti, non quod nonendus sit Deus: sed patitur secum ita familiariter agi. nam si Stoicè volemus disputare, etiã vota nostra erant superuacua. quorsum enim precamur, vt Deus nobis opem ferat? an non videt ipse quid nobis opus sit? an non satis est propitius ad ferendum auxilium? sed deliria illa prorsus aliena sunt à verò & serio pietatis affectu. sicuti ergo ad Deum confugimus, quoties aliqua vriget necessitas, sic etiam monemus: quemadmodum si filius exoneret omnes suos affectus in sinum patris, ita in precibus ratiocinantur fideles cum Deo, & disputant, & causas omnes in medium adducunt, quibus placari queat: denique agunt cum ipso humanitus, ac si vellent persuadere quod tamen iam Deo ante mundi creationem decretum fuit: sed quia nobis absconditum est æternum Dei consilium, debemus hic sobriè & pro fidei nostræ mensura sapere. Quicquid sit, Propheta ex communi vsu piorum hoc argumento sibi fauorem Dei conciliat, nempe, quod nisi clementer agat Deus cum populo illo, & pro sua paterna indulgentia ignoscat, actum esse: quasi diceret, Domine tu vnus es, à quo speranda nobis est salus: iam si abs te repudiamur, nullum nobis superest refugium: mites ne populum tuum ad idola, & figmenta Gentium? *atqui nos te vnum expectauimus*, ergo vides non nisi in tua misericordia superesse nobis spem salutis. Sed Propheta hic testatur fidelium nomine, etiam si extrema omnia miseros premant, non tamen posse ipsos quicquam petere ab idolis Gentium. *An pluuiam*, inquit, *dabunt*? Est lynecoche in hac locutione: nam significat idola Gentium destitui omni potentia. Ergo Dare pluuiam accipitur pro eo quod est fouere humanum genus, vel auxilium ferre, suppeditare quod necesse est, & largiri omnam bonorum copiam. Paulus etiam cum Deo vult asserere suam potentiam, loquitur de pluuiis: & sapius Isaias vitur hoc loquendi genere. Dicit ergo, *An in vanitatibus Gentium?* Hic probrosè damnat omnes superstitiones: dicit enim vocat deos Gentium, vt ambigua hæc locutio sæpe apud Prophetas ponitur: sed *vanitates Gentium*. *An erit*, inquit, *qui plueret faciat?* & *An cæli dabunt pluuiam*? Ego libentius interpretor: *An ex cælis dabunt pluuiam?* non enim videtur mihi satis quadrare, si de cælis loquatur: tamen si cui magis placeat recepta illa expositio, sit liberu iudiciu. quod si de cælis hoc dictum sit, erit argumentum à minori ad maius: Ne cæli quidem ipsi dant pluuiam, quomodo igitur vanitates hoc est, figmenta hominum, quæ tantum prodierunt ex stultitiam eorum cerebro? *an possent pluuiam dare?* nam certè est aliqua virtus cælis indita: atqui homo etiã si mille deos sibi fabricet, non tamen poterit fabricare guttam vnã, quæ distillet de cælo. cum igitur cæli non sponte pluant, sed dum aperiuntur mandato Dei, quomodo idola Gentium, & vana figmenta pluuiam nobis de cælo emitterent? Consilium Prophetæ satis nunc liquet, nempe, sit Deus ipsorum, nempe, vt recorderis *federis sui*. Ergo *te expectauimus, quia fecisti hæc omnia*. Hic etiam multi falluntur, meo iudicio: quia hæc omnia interpretantur de cælo, & terra, & omnibus elementis, quasi Propheta Deum assereret esse mundi creatorem, & ideo omnia esse sub eius imperio. Sed ego minimè dubito, quin de pœnis loquatur, quas Deus iam populo inflixerat, & statuerat propediem infligere. neque enim hic amplius loquitur de potentia Dei, quæ resurgeret in mundi opificio: sed dicit, *Expectauimus te, quoniam tu fecisti hæc omnia*, id est, abs te vno salus nobis prouenit, quoniam tuum est mederi, qui inflixisti vulnus: sicuti alibi dicitur, Deus mortificat & viuificat, deducit ad sepulchrum, & reducit. perinde igitur est ac si diceret Propheta, Nos Domine nunc ad tuam misericordiam confugimus, quia nemo præter te vnus nobis opitulari potest: tu enim pœnam sumpisti de sceleribus nostris. cum ergo tu fueris iudex noster, tu idem etiã potes iam nos liberare ab his cladibus: nemo autem se tibi opponet, quoniam summa est penes te vnus potestas: concurrant omnes dii Gentiu, etiam cõpirant omnia elementa, & omnes creaturæ in nostram salutem: quid tamen proderunt nobis quæcunque afferent? ergo quoniam tu fecisti hæc omnia, id est, quoniam hæc fortitò nobis non acciderunt, sed iusta tua vindicta: sic quoniam iudex fuisti in pœnis infligendis, iam sis medicus, & pater: quoniam nos grauiter afflixisti manu tua, iam etiam adhibeas solatium, & cures mala nostra, quæ iuste perpetimur, & quidem tuo iudicio. Nunc tenemus genuinum Prophetæ sensum. Et hinc etiam colligi potest v-

Act. 14. 17

Isa. 5. 6.

1. Sam. 2. 6.

tilis doctrina, non esse curnos exaniment potest, quæ signa sunt iræ Dei, ita ut non audeamus ab ipso petere veniam: quin potius hîc præscribi nobis precandi formam, quia si sentimus nos castigatos fuisse Dei manu, hoc modo stimulari nos ad sperandam salutem: quoniam eius sit mederi, cuius est vulnerare: eius sit restituere in vitam, cuius est occidere. Nunc sequitur,

CAPVT DECIMVM QVINTVM.

Dixit Iehouah ad me, Si steterint Moyses, & Samuel coram facie mea, non est anima mea, id est *cor meum*, ad populū hunc: emitte à facie mea, & exeant.

2 Et erit, si dixerint tibi, Quod exhibimus? *vel egrediemur?* tunc dices illis, Sic dicit Iehouah, Qui ad mortem, ad mortem, & qui ad gladium, ad gladium, & qui ad famem, ad famem, & qui ad captiuitatem, ad captiuitatem.

Iterum repetit Deus quod antè vidimus, nempe quoniā ad summum usque cumulum peruenierant impietates, & scelera populī, non esse amplius locum veniæ, nec misericordiæ: etiam videtur penitus repudiare Deus serui sui preces, non tamen dicemus caruisse omni profectū: quoniam Ieremias optauit quidem eripere totum populum ab interitu: d. non ita inconsideratè & futiliter orauit, quin discerneret inter titularem Ecclesiam, ut loquuntur, & inter senectū electū. sciebat enim multos esse degeneres Abrahamī filios, neque ipsum latebat quod dicitur in Psalmo, Quis habitabit in tabernaculo tuo, & quis stabit in monte sanctitatis tuæ? innocens in a-

Psalm. 15. 1. 2.

Ezech. 14.

14.

Exod. 32. 32.

1. Sam. 16. 1.

Iacob 5. 16

17. 18

nis, & pro corde. nam Propheta illic ex professo ostendit, frustra gloriari hypocritas, quod ingressus illis pateat in Templum, quod sacrificent vnā cum fidelibus: requiri enim & cor mundum, & manus puras: Ieremias certè hoc satis tenebat. Ergo quantum extendit suam solitudinem ad totum populi corpus, tamen cognouit esse aliquod electum semen: quemadmodum hodie dum precamur, debemus pro charitatis regula complecti omnes, quoniam nondum possimus statuere quos Deus elegerit, vel reprobauerit: atque ita quantum in nobis est, debemus curare omnium salutem: materia scimus, sed consiliū, multos esse reprobos, quibus prodesse nequeunt vota nostra: scimus hoc, sed non possumus notare vnumquemque digito. Sic igitur precatio Ieremiæ non fuit inutilis: sed in ipsa forma, ut loquuntur, non fuit exauditus. volebat enim si fieri posset, totum populum esse saluum. sed quoniam Deus statuerat perdere illos impios, & qui prius erant desperati propter indomitam contumaciam, tantum ex parte obtinuit Ieremias quod volebat, nempe ut Deus seruaret Ecclesiam suam, quæ tunc erat quodammodo abscondita. Dicitur autem, Si steterint coram me Moyses, & Samuel, non est anima mea ad populū hunc. Summa est, Etiam si prodeant in medium omnes patroni, nihil tamen profectus: quoniā Deus populum illum reiecerit. Moyses & Samuelis hîc fit mentio, alibi apud Ezechielem Iob, & Danie nominantur: sed eadem prorsus est ratio. hîc enim Moyses fit mentio, quoniam videmus ut se op-

vbi

vbi pro seipsis priuatim orant, sed dum supplicant pro aliis quemadmodum Helias non habuit peculiarem sui respectum, sed voluit toti populo succurrere. Certum igitur est, patrocini-
 num hoc Sanctorum plurimi fieri coram Deo: & ideo etiam iubemur aliis vltro & citro
 exponere nostras necessitates, vt mutuo sese omnes iuuent, & alii pro aliis precentur. Sed inte-
 rea notandum est, non debere reddi securiores, qui existimant se commendari Deo aliorum
 precibus. Certum enim est, quemadmodum proliunt Christi membris priorum vota, sic etiam
 nihil impiis & hypocritis prodesse. Neque enim Deus iubet nos acquirere in hac fiducia,
 quod alii pro aliis precentur: sed iubet vnumquemque precari: deinde communicare suas pre-
 ces, & vota cum omnibus Ecclesie membris. Quisquis ergo cupit sibi prodesse Sanctorum
 preces: ille etiam adiungat suas. Verum est, fateor, aliquando prodesse Sanctorum vota etiam
 impiis & extraneis. Neque enim superuacua fuit Christi precatio, Pater ignosce illis, nesciunt e-
 nim quid faciunt. Nec certe operam tulit Stephanus, cum idem precatus est. Et libenter etiam
 recipio quod dicit Augustinus, Paulum inter alios donatum fuisse Stephano. Sed iam disputo
 quid nobis agendum sit, cum audimus iuari nos precibus omnium Sanctorum, nempe vt qui-
 que strenue in partes suas incumbat, & prestare studeat sollicitudinem, & curam fratribus, quam
 ab ipsis vicissim expetit. Hoc igitur controuerfia caret, non tantum singulos pro seipsis priua-
 tim dum orant, exaudiri, sed prodesse vltro & citro preces Sanctorum, etiam aliis. Sed pluiquam
 ridiculi sunt Papiste, dum hoc trahunt ad Sanctos mortuos: Mortui erant Moles, & Samuel,
 inquit, cum Deus hoc pronuntiavit: verum est, ergo tunc orabant. consequentia digna tali-
 bus magistris quæ tantumdem valet ac rûditus asini. Nam Deus hîc pro popoeia vtitur, ac si di-
 ceret, Si nunc superstites essent Moles & Samuel, & se interponerent, ego tamen manebò im-
 placabilis. Nam Ezechiel Daniele nominat, qui tunc viuabat: nominat etiam Iob. Videmus
 ergo hîc non discerni viuos à mortuis. ac proinde nimis stupidi & insulsi sunt Papiste, dum ita
 nugantur, mortuos pro viuis orare, quoniam de Mose & Samuele hoc dictum sit. Ego non mul-
 tum insisto in refellenda illa inscitia, quoniam per se ferè euanescit: saltem sufficit breuis admo-
 nitio, ne quis tali cauallo fallatur. Postea iubet Prophetam abiicere populum: *Abiice*, inquit, vel
 expelle à facie mea. Non dubium est, quin vulgari modo hîc loquatur, Facebant à me. Sed simul
 tamen ostendit Deus quid Prophetæ suo mandauerit: quasi diceret, Tu fungere officio tuo, me-
 mineris quid tibi oneris imposuerim. iussus autem fuerat Ieremias denuntiare populo exilium,
 erat præco diuinæ vindictæ. cum ergo sustineret illud onus, debuit exequi quod Deus præceperat.
 Ergo nunc tenemus quid sibi velint hæc verba, *Expelle eos*. Sed iterum hîc notandû est quod
 ante vidimus: commendat enim Deus efficaciam propheticæ doctrinæ, quemadmodum prius di-
 ctum fuit, Cõstitui te super Gentes, & regna, vt plantes, & euellas, vt ædifices, & destruas. Signi-
 ficat ergo Deus tantum esse efficacit in ore serui sui, vt quauis ludæi derideant eius vaticinia
 quasi inanes minas, quibus terrentur duntaxat pueri, tamen fore quasi fulmina: perinde ac si Ie-
 remias ipse magno exercitu instructus, & magnis copiis, populum in exilium expelleret: quem-
 admodum etiam dicit Paulus potestatem nobis esse datâ, qua deiçiamus omnem altitudinẽ quæ
 se extollit aduersus Christum. Cum autem tantum autoritatis vendicet Deus propheticæ do-
 ctrinæ, quoties minatur penas incredulis, sciamus etiã hoc debere extendi ad salutis promissio-
 nes. Rursus itaque quoties Deus offert nobis gratiã per Euãgelium, & se propitium nobis fore
 testatur, sciamus cælos quodãmodo nobis aperiri: nec aliam certitudinis rationem queramus
 quàm in illo testimonio. quare? nam sicuti data fuit Prophetis hæc potestas ligandi & soluendi:
 sic etiam hodie Ecclesie ministris eadem potestas data est, nempe vt ad salutem inuident eos
 omnes, qui adhuc sunt sanabiles: & denuntient vltimum interitum reprobis, & obstinatis in sua
 malitia, quemadmodum dicitur à Christo, Quodcunque ligaueritis in terra ligatum erit in cæ-
 lis: & quodcunque solueritis in terra solutum etiam erit in cælis. neque enim tantum ligandi
 mandato instruxit Apostolus, sed etiam soluendi. Et Paulus etiam cum suam illam potestatem
 tam magnificè predicat, adiungit, Vbi impleta fuerit vestra obedientia: quasi diceret Euange-
 lium non predicari tantum in hunc finem, vt cederet reprobis in mortem, sed esse salutis pignus
 omnibus electis, & qui amplectuntur verã fidẽ promissiones sibi oblatas. Iam confirmat etiam
 illam sententiam, Si dixerint quò exhibimus? tunc dices illis, Qui ad mortem, ad mortem: qui ad gla-
 dium, ad gladium: qui ad famem, ad famem: qui ad exilium, ad exilium: quasi diceret, Frustra
 querentur de suis miseriis. Neque enim dubium est, quin respexerit Deus ad obstreperas vo-
 ces, quæ spargendæ erant in populo in grauissimis illis calamitatibus. Sic enim solent hypocri-
 tæ. nam quantisper parcit illis Deus, superbè insultant Prophetis, & iactanter etiam pro-
 ferunt sua subsidia, suas munitiones. Vbi autem vrget ipsos manus Dei, tunc sunt plu-
 quam facundi in querimoniis: He! quorsum tandem perget Deus? an nunquam erit fi-
 nis: & quid hoc tibi vult? & cur nos tam duriter vexat? & cur non saltem subleuat nos aliqua
 miserationum parte? Quoniam ergo tam queruli sunt hypocritæ in suis miseriis, ideo præueni-

Luce 23. 34
Act. 7. 60August.
Serm. 1. de
Sanctis, in
fello S. Ste-
phani.

Exe. 14. 14

supra 1. 10

2. Cor. 10. 5

Math. 16.
19. & 18. 18

2. Cor. 10. 6

Deus omnes illas expostulationes, *Si tibi dicant, quò effugiemus?* vel ad famem, vel ad gladium, vel ad exilium, Deo perinde est; ac nihil refert, hoc est, nulla amplius vobis querenda est spes misericordiae: quoniam Deus vos abiecit. ergo sciote actum esse de vobis, quoniam salus vestra nulla est coram Deo. Quocunque ergo mortis genere pereundum sit, vobis tamen pereundum est: non parceret vobis Deus: siue occurrat gladius, siue fames, siue aliud genus mortis, omnibus modis eritis desperati.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando tam comiter dignaris nos ad poenitentiam hortari & sustines manum tuam, imò etiam das nobis resipiscendi locum, ne obstinati ultimam vindictam in nos promocemus, sed morigeros tibi nos praebeamus, vt non tantum exaudias alios pro nobis orantes, sed etiam vota nostra apud te veniam obtineant, praesertim Christo vngeno Filio tuo intercessore, qui te semel nobis placauit, & perpetua eius intercessio nos tibi subinde reconciliet, donec tandem appareamus, abster sis omnibus maculis & sordibus coram facie tua, & participes eius gloriae quae nobis parata est per eundem Christum Dominum nostrum, Amen.

3 Et praeficiam super eos quatuor familias, dicit Iehouah, gladium ad occidendum, & canes ad trahendum, & auem caelorum, & bestiam terrae ad comedendum, & perendum.

PR O S E Q V I T U R eandem sententiam Ieremias. heri dicebat populum illum non amplius curae esse Deo: itaque nihil restare, nisi vt omnes perirent alii aliis modis: leuissima autem poena esset exilium. Nunc verò confirmat eandem sententiam: quòd scilicet Deus armabit aduersus eos tam aues, quam bestias, gladium, & canes: quasi diceret omnia animalia fore illis inimica, quoniam exequentur contra eos Dei vindictam. Alii verbum *pro* perperam, meo iudicio, hic accipiunt pro Visitare: saltè vertere debebat, Visitabo quatuor familias super ipsos: sed visitare quatuor genera poenarum absurdè dicitur, nec vllus certè sensus potest comòde elici. Atqui cum hoc verbu sumatur pro Praeficere, optimè cõgruit praesenti loco: quòd Deus praeficiet quatuor genera, quae vocat Quatuor familias. Et subest antithesis: quia durum illis fuerat parere Deo, necesse iam esse vt habeant canes duces, & sauas bestias, & aues caelorum, & gladium ipsum. Summa est, nullum fore vindictae Dei, & diuersis poenis finem, donec penitus Iudaeos consumpserit. Sed interea significat sibi praesto fore multos irae suae ministros, quoniam in promptu habeat omnes creaturas. Quoniam igitur poterat vt i & canum & volucrum, & animalium, & hominum etiam obsequio: hinc Iudaeos statuere oportuit, frustra eos captare hoc vel illud effugium. Scimus enim homines semper malignè restringere Dei potentiam vel vbi agitur de ipsorum salute, vel de castigandis eorum peccatis. Si enim praeterierit aliquod incommodum putant se elapsos, & promittunt sibi impunitatem. quasi verò Deus non possit singulis momentis depromere multa & varia flagella. haec igitur ratio est, cur Proheta hic de quatuor familiis loquatur. Sequitur,

4 Et ponam eos in commotionem omnibus regnis terrae propter Mnasse filium Ezechiae regè Iehudah, vel, Regis Iehudah, parum interest, propter ea quae fecit in Ierusalem.

De exilio nunc concionatur Ieremias. haecenus de gladio locutus est, & de fame, adiunxit etiam alias poenas: nempe quòd trahenda essent cadauera à canibus, deinde lanianda ab aliis truculentis bestijs, & auiibus caeli. Sed nunc speciem vnā retinet, nempe quòd Deus profligabit eos in exilium. Videtur autem sumpsisse haec verba ex Moise. nam ita loquitur xxviii. cap. Deuteronomij, nisi quòd in nomine praepōnitur *per* litera *per*. Sed conuersio illa satis trita est. in reliquis prorsus cõuenit cum Moise: *Dabo, inquit eos in commotionem omnibus regnis terrae, hoc est, faciā vt vagi, & trepidi errent. Amplificat grauitatē exiliij: quòd scilicet nusquam illis erit tuta quies. saltem qui solū vertunt exiliij causā, reperiunt angulū aliquem vbi respirēt: sed Deus pronuntiat Iudaeos vbiq̃ fore vagos & instabiles, vt nullus locus illos recipiat. hinc autē melius cognosci*

potuit Dei vindicta, quod nusquam contigit hospitium miseris illis, cum dispersi essent per varias terras. Etsi enim habitauerunt in certis regionibus, quas placuit Regi Babilonio illis attribueret, fuerunt tamen ubique inquieti. Ergo non frustra Moles minatus fuerat illis talem poenam: neque etiam frustra repetiuit Ieremias quod dictum fuerat à Mose. Addit causam, et empe *propter Mnasse*, atque iam Mnasse erat mortuus. cur igitur transtulit Deus in posteros vindictam, quâ ipse promeritus fuerat? Videtur enim hoc pugnare cum altero loco, ubi per Ezechielem dicit, Anima quæ peccauerit, ipsa morietur. Sed minimè dubium est, quin Deus iussit vltus fuerit scelera populi etiam post mortem illius impij Regis: quia non destitit mala malis cumulare, quoniam tamen illo tempore maximè eruperat impietas, ideo præcipuè notauit, vt intelligant Iudæi se pridem dignos fuisse interitum, nec fuisse poenam dilatam, nisi inestimabili Dei misericordia, qui non statim voluit tractare illos, vt meriti fuerant. Cõmendat igitur longâ Deo tolerantiâ Prophetâ, cõ quod suspensa fuisset clades ad illud vsque tempus. Et ex opposito demonstrat, non adeo leuere illos tractari, quin digniores sint & pluribus poenis, & atrocioribus: quia scilicet tâta obstinatione non destitit accersere sibi multa exitia, quantum in ipsis fuit. Sed exoritur alia quæstio. nam quanuis Mnasse simulauerit poenitentiam: tamen Deus visus est ignorare tam ipsi, quam toti populo. Cur ergo nunc pronuntiat se vindictam sumpturum de sceleribus illis, quæ iam sepulta fuerant? sed facilis responsio est, quod scilicet ab ea tempore nihilo meliores fuerint Iudæi. Cum ergo scelera Mnasse continuum cursum habuerint, necesse fuit tandem rependi obstinatis quod meriti erant: quia si verè fuissent conuersi, secuta fuisset mutatio aliqua in melius. Cùm autem eadem semper impietas grassata fuerit, & iisdem sceleribus addicti fuerint Iudæi, hinc constat grauius illis instare iudicium, & quidem meritò, quod abusi fuerint illa Dei clementia. pepercerat enim tam Regi, quàm ipsis omnibus, si modò amplexi fuisset veritatem sibi oblatam. Sed cùm ita obduruissent, debuit in rationem venire ipsorum ingratitude, & cõtinuata, vt Deus feruens illos tractaret. Porro vocatur Mnasse filius Ezechie, ad augendum eius crimen. nam cùm religio fuisset rectè constituta Ezechie tempore, & pius ille Rex non absque maximis laboribus, & molestiis suas omnes vires conuertisset ad restituendum Dei cultum, debuit Mnasse patrem suum imitari. Ipse autem non modò erexit altaria idolis, & totâ terrâ inquinauit superstitionibus, sed violauit ipsum quoque Dei Templum. Fuit igitur horribilis, & plane diabolicus furor, cùm tradita fuisset ratio Dei purè colendi, filium tam perdidit mentis esse, vt statim euerteret quicquid magno patris labore fuerat probè constitutum. Hæc igitur ratio est cur probolè nonien patris commemoret Ieremias. Et hinc colligimus, grauiore dignos poena esse, qui probè educati à pueritia, postea tamen degenerant, & cùm habuerint pios, ac sanctos patres, se se proiciant ad omne nefas. Qui ergo ita deficiunt à sanctis Patribus, eos grauior poena manet. Et hoc colligimus ex verbis Prophetæ, qui hîc per contumeliam vocat *Mnasse filium Ezechie*: quod tamen fuisset illi valde honorificum, si patri fuisset similis, & secutus fuisset eius pietatem. Et interea minimè dubium est, quin Prophetâ totum populum oblique accuset. Scimus enim quàm multa odia sustinuerit pius Ezechias, & vt certauerit pro legitimo Dei cultu, ac si fuisset inter Assyrios, vel Ægyptios. Nam summa peruicacia populi tunc apparuit, cùm periclitatus est de regno, quia scilicet conatus fuerat purgare terram Ichudâ omnibus sordibus, & inquinamentis. Illic ergo sese predidit, & palàm detexit populi impietas, & ingratitude. Iam Mnasse momento evertit cultum Dei: & cum magno plausu statim omnes abrepti sunt ad superstitionem. Ergo videmus os Iudæis fuisse obstrictum, ne exciperent se morigeros fuisse Regis mandato, cùm secuti essent peruersas superstitiones. Spontè enim assensu sunt Regi: & tamen vix & longis difficultatibus adducti fuerant, vt patereut restitui Dei cultum tempore Ezechie. Cæterum, ad superstitiones Mnasse accessit etiam crudelitas: quia sci-mus non tantum vias vrbs cooperatas fuisse sanguine, sed fluxisse riuos sanguinis, quemadmodum narrat Sacra historia. Cùm ergo tam inhumaniter sæuitu sit aduersus Prophetas tempore Mnasse, & non solus Rex fuerit author huius sæuitiæ, sed consensu populi omnes veri Dei cultores tracti fuerint ad necem, hinc patet commune fuisse totius populi scelus. Et ideo dicit *Ierusalem*, nempe vt intelligant Iudæi sanctam illam vrbe, quâ gloriabantur, fuisse pridem cauernam latronum, & pollutum fuisse Templum Dei impijs superstitionibus, totam verò vrbe in iustis illis & barbaris cædibus. Nunc sequitur,

5 Nam quis parcat tibi Ierusalem, vel, quis miserebitur tui? sed *benè proprie est ignorare, vel parcere: hîc tamen accipitur pro indulgere, vel miseri: quis ergo miserebitur tui Ierusalem? & quis consolabitur te? & quis locum mutabit ad inquirendum de pace tibi? hoc est, tuâ; inquamus et alterum ver-sum:*

6 Tu reliquisti me, dicit Iehouah, retrorsum abiisti: ideo extendam manum meam super te, & perdam te: fatigatus sum pœnitendo.

Hic Propheta demonstrat, pœnarum atrocitatem de qua concionatus est, non posse vitio verti, quemadmodum queruli sunt homines, & semper exposculant cum Deo, & illum insimulant nimii rigoris. Ergo ne obstrepant Iudæi, breuiter ostendit Propheta quicquid illis malorum instat, iure deberi, & ita esse promeritos, vt ne apud homines quidem inuenire possint misericordiam. Scimus pessimos etiam quosque, vbi Dominus ipsos punit, habere tamen qui ipsis condoleant. Nemo est tam sceleratus, cui non faueant propinqui, & quem non aliqui consolentur. Ostendit ergo Propheta, non modò coram Deo inexcusabiles esse Iudæos, sed etiam coram mundo indignos esse omni humanitate. Primò enim dicit, *Quis tui miserebitur?* deinde, *Quis te consolabitur?* nam *tu* significat propriè verbis adhibere aliquod solatium, quemadmodum vbi conueniunt ad communem luctum propinqui, & affines, & vicini, audiunt lamentationes, ipsi etiam addunt aliquod signum consensus. Dicit igitur neminem fore, qui fungatur hoc officio erga Ierusalem. Tertiò addit, *Et quis recedet,* hoc est, locum mutabit propriè: *Quis ergo locum mutabit, vt inquirat:* alii vertunt, Ad orandum. *hæc* est propriè petere: & tamen transfertur aliquando ad preces. Sic ergo multi vertunt, Neminem fore, qui preces suas opponat pro Iudæis. Sed si syntaxis Prophetæ expendimus, potius loquitur de illo humanitatis officio, quod homines inter se colunt, atque exercent, dum inquirunt de pace: Satisne salua sunt omnia? quomodo habes? An recte est & tibi, ac tuis? cùm ita sciscitatur de cuiusque statu, ostendimus aliquod signum sollicitudinis nostræ. nam amor est semper sollicitus. Dicit igitur Propheta, *Quis ad te concedet, vt inquirat de pace tua,* hoc est, vt intelligat quomodo valeas, & quænam sit tua conditio? Videmus ergo Iudæos hic depelli ab omni querimonia: quoniam totus mundus cognoscet ipse ea misericordia esse indignos. Non autem intelligit Propheta, fore omnes crudeles erga Ierusalem, sed potius ostendit tanta esse eius scelera, vt nullus locus restet humanitati, & communibus officiis, quæ vltro citroque homines inter se obleruant. Et ratio sequitur, *Tu enim reliquisti me dicit Iehouah.* Cùm ergo reiectus fuisset Deus à Iudæis, nonne talis defectio dignâ mercedem retulit, cùm destituti sunt omni humano auxilio? Postea addit, *Retrorsum abiisti.* Continuatione significat in illa impia defectione: quodd scilicet non tantùm ad tempus obliui fuerint Dei, sed procul ab ipso discessissent, vt essent in totum alienati. Iam sequitur, *Et extendam,* hoc est, ideo: nam cõpula hic ponitur vice illatiuæ particulæ. Potest hoc referri vel ad tempus præteritum, vel ad futurũ partim enim affligerat Deus populũ illũ, sed restabant grauiores pœnæ. Ego libenter interpretor, esse vaticinium de futuris cladibus. nam sequitur in clausula, *Fatigatus sum pœnitendo,* hoc est, toties me pœnituit, vt iam non possim adduci ad ignoscendum: quia video me totius fuisse operã, vt non sustineam diutius falli. Alii quidẽ vertunt, Consolâdo me: & *tu* significat vtrũque: sed non videtur mihi quadrare alter ille sensus. Non dubito igitur, quin Propheta pœnitentiam designet. Scimus verò Deum non mutare consilium. nam pœnitentia tanguntur homines: quia sæpe frustratur eos opinio, dum aliud quàm putauerant contingit. Deo nihil tale competit. sed pœnitentia Dei refertur ad sensus nostros. Pœnituit igitur Deum feueritatis quoties mitigatus est erga populum, quoties manum suam à vindicta quasi præsentii retraxit, quoties ignouit peccatis. hoc autem sæpius factum fuerat. Iudæi verò ludibrio habuerant tolerantiam Dei clementiam: & quò sæpius illis parcebat, eò audacius prouocabant iram eius. Dicit ergo se fatigatum esse, quòd toties pœnituerit, hoc est, quòd toties illis pepercerit, & suspenderit suum iudiciũ. In summa, Iudæos excludit ab omni excusatione, & demonstrat impiè facturos, si obstrepant Deo: quoniam scilicet non dederint locum eius misericordiæ, imò cùm toties cum experti fuerint placibilem, tamen nimis indigne & contumaciter abusi fuerint eius tolerantia. Sequitur,

7 Et ventilabo ventilabo ipsos in omnibus portis terræ, id est, per omnes portas, orbaui, perdimi populum meum: à viis suis non recesserunt, non reuersi sunt, vel, non sunt conuersi.

Hic confirmat eandẽ doctrinã. Potest hoc quoque verbum tam in præterito tẽpore, quàm in futuro exponi. sed adhuc existimo esse vaticinium de futuro tempore. Cæterũ, quod postea sequitur, *Orbaui, perdimi:* mihi non dubium est, quin ad tempus præteritum referri debeat. Dicit ergo, *Ventilabo eos,* vel dispergã: nam *tu* significat dispergere. quoniam autẽ sequitur, *In ventilabo* (quod nomen deductũ est ab eadem radice) ideo libenter illam ad piosum retineo. *Ventilabo igitur eos ventilabo per omnes portas terræ.* Quod exponunt multi Interpretes, Per vrbes, mihi non adeo placet. videtur enim esse frigida expositio: quin potius Proph. Portas terræ intelligit

Omnes a-

omnes agros. nam Iudæi putabant se fore semper quietos in suis urbibus. Per synecdochen Portæ, vrbes quidem significant vt alibi visum est: sed cùm Iudæi consiliis suis munitionibus, non putarent se vnquam posse euelli ab illis tranquillis nidis, eleganter transfertur nomen hoc ad quoslibet exitus. *Ego vos ventilabo*, inquit Deus: quomodo? *per omnes portas terræ*, vel, per omnes agros, & per omnia deserta, hoc est, quacunq; patebit regio, erit vobis illac transiendum. Solitis ingredi per portas vestras, & egredi, & habetis illuc quietas domos: sed aliæ posthac erunt vobis vrbes, vel portæ, hoc est, omnes agri, & omnia deserta, omnes viæ, denique & omnis transitus. Iam sequitur, *Orbanis, perdidisti populum meum, nec conuersi sunt à viis suis*. Hic haud dubiè exprobrat Iudæis locordiam, quòd non respuerint grauibus pœnis admoniti, quas partim ipsis, partim fratribus Deus inflixerat. Nam regnum Israel erat excisum: cùm vidissent trahi in exilium decem Tribus, nonne debebant terribili exemplo? Ideo etiam alter Propheta dicit, Nemo est qui luceat super contritione Ioseph. Deus enim posuerat illis ante oculos triste speculum & horribile. Debuerant igitur in clade Israel agnoscere quid essent meriti, & conuerti ad Deum. Exprobrat igitur illis Deus eam illam duritiem, quod cùm orbasset populum suum, id est, decem Tribus, & cùm perdidisset: deinde etiam attritum esset magna ex parte regnum Iehudah, tamen non essent conuersi à viis suis. Ergo hinc melius patet dignos esse grauissimis quibuscq; cladibus, quoniam sint prorsus desperati. Postea addit,

Amos 6, 6

8 Multiplicatæ sunt mihi viduæ eius supra arenam maris, præ arena maris, immisi illis, venire feci illis, super matrem inuenis, id est super turmam, vel multitudinem iuuenum, vastatorem in meridie: & proieci, cadere feci ad verbum, super ipsam repente tumultum, & terrores, quam de his vocibus postea erit aliquando dicendum.

Primò dicit multiplicatas fuisse eius viduas, quoniam viri ferè omnes ceciderant in acie. Si loquitur Propheta, superuacua erit particula *h*. si autem refertur ad Deum hæc locutio: scimus sic populum illum fuisse sub imperio Dei, vt non abs re appellet Viduas suas, quemadmodum & filios qui genitri erant Israelitis, vocat Suos. Sed in ea re parum est momenti, nisi quòd si accipimus in Dei persona, sensus erit, Ecce me certe non latet in quàm magna copia sint eius viduæ. itaque quum misericors sim, non temere, nec promiscuè passus sum tantas strages idem in populo isto. Vult Propheta ostendere fuisse tantam obstinationem in Iudæis, vt obliuati fuerint omnibus Dei vindictis. Est autem hoc signum horrendæ impietatis, cùm ita desperatis animis ruât homines, & stupidi sunt ad omnes pœnas. hoc autem intelligit Propheta cùm dicit multiplicatas esse viduas populi. dicit, *Præ arena maris*. Hoc certè fuit etiam auditu formidabile: sed cùm tantas clades aspicerent suis oculis, quòd palàm fiat perdita illorum contumacia, dicit non fuisse commotos. Quod autem sequitur, non potest nisi ad Deum referri: *Venire feci illis super turmam inueniunt vastatorem*, inquit. Est explicatio eiusdem sententiæ: quasi diceret, inde esse tot viduas, quoniam Deus perdidit omnes viros. Sed quia poterant Iudæi hoc adscribere hostibus: ideo Deus pronuntiat se autorem esse omnium cladum, quas perpeffi fuerant. Ostendit igitur non fuisse fortuitas illas clades, quemadmodum imaginantur homines fortunam plurimum in bello valere: & ideo non tantùm tribuunt, & prudentiæ, & virtuti hominum, quantum fortunæ: quia scilicet ignorant Dei prouidentiam. Hic ergo Deus ostendit fuisse quidem totum florem populi excisum hostilibus gladiis: sed non venisse sponte Chaldæos, vel proprio motu, aut Assyrios: sed impulsu arcano: quoniam scilicet voluerit pœnas de populo illo desperato sumere. Hæc igitur causa est, cur Deus non tantùm hic loquatur de vastatore, sed dicat impulsos fuisse hostes suo consilio, & quasi militasse sub vexillo suo, & auspiciis, vel ductu. Dicit, *In meridie*: cùm scilicet tunc melius cauere sibi possent Iudæi. sed ostendit se illis fuisse oppressum, quòd non fuerint deprehensi hostiũ astu, quemadmodũ sæpe fieri solet: nec fuerint oppressi clandestinis consiliis, sed hostes palàm, & liberè irruerint: cùm tamen & multæ vrbes essent munitæ, & populus confideret se habere satis multa præsidia. Quòd ergo hostes in ipsis meridebus (id enim valet Hebraicum nomẽ) & in clara luce ita ausi fuerint grassari: inde cetè clarius patefacta est Dei vindicta, quòd non tam in rebus gerendis vigerit vel industria, vel consilium hominũ, sed Deus manũ suã quasi aperto modo, & visibili è cælis exeruerit. Postea adiungit, *Et proieci super eos, Cadere feci repente*. virtut multi, Vrbeni: alii, Hostes: & *עיר* significat urbẽ, sicut accipitur aliquando pro hoste. Sed potest alia esse probabilis expositio: quòd scilicet Deus immiserit illis tumultũ, & terrores. Nam hoc nomẽ *עיר* descendit à radice *עיר*, quod est Excitare: ideo pro tumultu potest sumi: & mihi magis aridet hic sensus, quia qui Vrbeni vertunt, cogun-

tur afferre expositionem coactam, & longè detortam: Cadere feci repentiùs urbem, id est, vrbes super eos: primum erit mutatio numeri: deinde, Cadere feci vrbes, id est, ruinas urbium super eos, videmus certè hoc violenter dici. Atqui optimè conueniet sensus, si vertamus Tumultum. Nam postea etiam sequitur, *Et terrores*. Alii tamen *רחל* accipiunt aduerbialiter, pro Repenti, & volunt idem bis dici, dixerat enim paulò antè, *proieci super ipsam repentiùs*, nunc Festinationes: sic enim illi vertunt: sed non quadraret, quoniam coniungit *רחל* cum *רחל*, hoc est, tumultum cum terroribus. Ego igitur simpliciter interpretor, repentiùs percullos fuisse Iudæos motu minime sperato: quoniam putabant hostes procul distare, nec quicquam sibi esse periculi. *Repentiùs ergo immisi super eos tumultum, ac terrores*. Postea addit,

9 Debilitata est quæ peperit septem: & expirauit anima eius, *alii vertunt, afflicta fuit: sed נשׁא significat sufflare. videtur autè hic metaphoricè poni pro expirare. expirauit ergo anima eius, ingressus est sol eius, hoc est, occidit sol, in adhuc die, id est, cum adhuc esset dies, confusa est, & erubuit: & reliquias ipsorum gladio dabo, ad gladium exponam, coram inimicis ipsorum, dicit Iehouah.*

Pergit in eadem narratione. dicit secundas mulieres fuisse debilitatas, non quemadmodum fieri videmus. nam frequentibus puerperis scimus imminui vires mulierum. Sed hic de robore loquitur, quod matres sumunt à filiis. nam polytechnia est futura matrum. Quæ igitur multos habet liberos, fortior videtur: quia totidem munita est clypeis. Quoniam ergo locare solent matres in sua sobole multum præditi, dicit debilitatas esse iuis viribus, nempe quia orbatæ sunt omnibus liberis, ac si semper fuerint steriles. Postea addit, *quasi expirasse animam populum ipsum*. nam hic non de mulieribus loquitur, sed de toto populo. Sequitur enim postea, *Occidit sol eius cum adhuc esset dies*, hoc est, cum prosperitas illis certa esset, subito Deus inuoluit eos tristi calamitate, & quasi circundedit illis tenebras, cum putarent sibi lucere prosperam fortunam. Tandem dicit *confusos fuisse, & erubuisse*: & simul denuntiat se tamen daturum quicquid residuum est gladio coram hostibus ipsorum: quasi diceret, Nondum sunt perfundati omnibus pœnis, quia non fuerunt subacti, cum tamen tam grauiter ipsos castigaueram, & seuerè. Quoniam igitur fuerunt insanabiles, quod reliquum manet expellet gladius. neque enim de finem eos vindicta mea persequi, donec penitus consumptero.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, ne duritie nostræ sic prouocemus tuum in nos iudicium, ut cogaris armata manu nos aggredi: sed mansueto & placido ingenio sic flectamur tuis minis ut præueniamus tuam vindictam, quæ videmus perditos fuisse omnes reprobos, & obstinatos: & ita vera poenitentia studeamus nobis conciliare fauorem tuum, ut locum demus quotidianis tuis beneficijs, donec tandem perueniamus ad plenam & solidam fruitionem bonorum omnium, quæ nobis reposita est in regno tuo cælesti, per Christum Dominum nostrum, Amen,

10 Hei mihi, mater mea, quòd genueris me virum rixæ, & virum litis toti terræ. Non fœneratus sum, & non fœnerati sunt mecum: quisque maledicit mihi.

NON dubium est, quin Propheta cum videret laborem suum non ita prodesse, vel ita esse fructiferum, ut optasset, aliquid humanum passus fuerit. Simul tamen notandum est, sic retentum fuisse arcano Spiritus sancti fræno, ut non intemperatè rueret, quæ admodum multis cõtigit: sed intèrus esset in rectum finè, ita ut eius dolores læper scopum illu spectauerint: nepe ut labor eius utilis esset populo. Huius rei clarum exemplum perpicitur in his verbis. Nam matrè suam implorat, quasi malediceret suæ vitæ: Quid hoc tibi vult? cur me genuisti, mater mea? Væ mihi,

mihî,quodd natus sim vir rixæ, & contentionis. Colligimus ergo ex his verbis, Prophetam non ita fuisse cōpoliti, & moderati animi,quin exandeteret,cūm videret se minus pronocere,quàm vellet.interim tamen patebit ex contextu,hoc totum fuisse factū in publicam vtilitatem,nempe vt intelligerent Iudæi,sibi infelicititer cessuram esse duritiem cordis,cūm spernerent sanctum Dei seruū:imò etiā hostiliter ipsum oppugnarent.hæc summa est. *Se virum rixæ & litis* nominat, non tantūm quia fuerit coactus litigare cum populo.nam hoc omnibus Prophetis cōmune est. Deus enim illos non excitat,vt adulentur,vel blanditiis demulceant mundum.necesse est igitur Proph. litigare cum mundo:quia nemo in ordinē cogitur,vt iugū Dei libenter,& placidē admit tat,nili qui conuictus est.Ergo nunquam homines concedent in obsequium Dei,nunquam etiā subscient se eius verbo,donec sentiant se quodammodo damnatos.ideo dixi, Prophetis omnibus communem fuisse hæc militiam, vt litigarent cum mundo. Sed *virum rixæ & litis* Ieremias se vocat,quoniam pessimē audiret in tota Iudæa,acti sua morositate impelleret totum populum ad contentiones,& rixas. Refertur igitur hoc ad peruersa iudicia populi: quoniam nemo erat, qui non diceret esse hominem turbulentum,& quo sublato,possset tranquillus esse status vrbs, & totius terræ,quæ admodum hodie nobis idem obiicitur ab hostib⁹ pietatis, & sanæ doctrinæ: dicunt enim nos turbas frustra mouere:quodd si essemus quieti,fore letam pacē in toto mundo, & dissidia,atque contentiones tantūm ex nobis oriri, nos esse flabella quibus accenditur totus orbis ad multas rixas.Ergo Ieremias conqueritur se natum esse virum rixæ,non quodd esset contentiosus,non quodd daret vllam occasionem populo tam malignē loquendi: sed hīc non agitur de Prophætæ conscientia. sciebat enim suam animositatē probari Deo: sed quoniam videbat se virgeri ac premi peruersis illis iudiciis,ideo vocat se *virum rixæ & litis* à s⁹, quod est Litigare. Quodd autem *matrem suam* inclamat, iam admonui signum esse intemperantis affectus: nam si composito animo locutus esset,quid illi negotii erat cum matre,vt vocaret ipsam in societatem criminis? videtur enim conferre partem culpæ in matrem,quoniam ipsūm genuerat. hoc autem absurdum est. Sed interea facillē colligitur, Prophetam non abreptum fuisse tanta vehementia, quin cōsuleret publicæ salutis,atque etiam hanc querimoniā referret ad eundem finem. Neque enim,etiam si primo intuitu ita apparet, voluit matrem suam damnare: sed cū illa esset innoxia, ostendit etiam se iniussē grauari aliis calumniis,quodd esset vir contentiosus, & rixæ: quasi diceret, Agite cum matre mea, peperit meam ab vtero fui contentiosus: an mater mea etiam in causa est, cur me dicatis esse hominem turbulentum, & authorem rixarū? certē non potest quicquam matri næ imputari: ego igitur innoxius sum, vt illa. Nunc ergo videmus vt Propheta oblique perstringat populi malitiā, quodd illum calumniabantur, ac si moueret tumultus, & rixas in tota terra. & hoc ipsum melius confirmat sequentibus verbis: *Ego, inquit, non fenerator sum & illi non feneratori sunt mecum: tamen omnes maledicunt mihi.* Hīc ostēdit non priuata causa se ita exolūisse totū populo, & onerari peruersis iudiciis. vnde enim inter homines & odia, & rixæ, & querimoniz, & lites, & iurgia, nisi quia malē inter ipsos cōuenit, dū vltro & citro negotiantur? Dum igitur quique priuato cōmodo intentus est, ita indignē patitur quicquam sibi detrahi. Interea rarum est exemplum in mundo, vt qui negotia inter se tractant, sint verē amici, & quisque alterum probet sine exceptione: nam, vt iam dixi, cupiditas ita præualeat, vt iudicium, & æquitas auaneascent in maxima hominum parte. Ergo dicit Propheta *se non fuisse feneratorum*. sub vna specie cōprehendit negotia, quæ inter se agitare solent homines: quasi diceret, *te n'ay point traffiqué*. Non fuit mihi, inquit, de re pecuniaria contentio: quia nec dedi mutuū pecuniā, neque etiam alii mihi dederunt. quare ob priuatum cōmodum nulla lis est cum populo, neque etiā illi iurgantur mecum, quasi intulerim aliquam iniuriam, vel eos fraudauerim, quasi damnum aliquod passi sint me: causa tamen, inquit, *omnes maledicunt mihi.* Videmus vt Propheta hīc testari velit se non subiisse inuidiam vel propria culpa, vel ob priuatum cōmodum, sed quia fideliter operam suam Deo impenderit, & eius Ecclesiæ. Ergo grauissimē hīc populum condemnat, quodd non generet bellum cum homine mortali, sed potius cum Deo ipso. Tenemus nunc consiliū Prophætæ. sed hinc etiam monetur omnes probi Doctores, si velint exequi munus suum strenuē, & cordatē, vt decet, fieri non posse, quin grauentur multis probris, & quin vocentur tumultuosi, vel morosi, vel turbatores pacis. Munitos igitur esse oportet contra hæc offendicula, vt constanter peragat in vocationis sue cursu: sed simul etiam cauere debent, ne ob priuatas causas cuiquam sint inimici. nam vt absque inuestigatōe Ecclesiæ Pastores ab omni negotiatione, tamen si litigent, vt oportet, cum mundo, statim clamabunt omnes, esse cōtentiosos & turbulentos. quodd si alterum illud accedat, nempe vt tumultuosi sint cum hoc vel illo in negotiis terrenis, fieri non poterit, quin verbum Dei ipsorum culpa malè audiat. Ergo danda est opera sedulō, vt qui sustinet munus publicum docendi, ne exerceat vllam negotiationē, atque ita cogantur de priuatis suis rebus litigare: satis enī & super est illis negotii in sua militia, quā Dominus illis iniungit. Iam cū dicit Proph. *omnes maledicere*, certē exemplū illud fuit valde triste. neque enim loquitur de extraneis hominibus, sed de sacro Abrahæ genere. Nulla erat tunc in mundo Ecclesia, nisi Ierosolymæ, & tamen

Propheta illic erat contentiosus, & rixator. Non mirum igitur nobis videri debet, si hodie etiā non tantum professi Christi hostes nos onerent multis conuictis, sed qui volunt censi Ecclesiae membra, illi quoque nobis maledicant. Nunc sequitur,

11 Et dixit Iehouah, Si non reliquiae tuae in bonum, si non occurrere fecero tibi in tempore mali, & in tempore afflictionis, *vel angustiae*, hostē.

Non dubium est, quin Deus principio versus ostendat se propitium fuisse seruo suo, & illi velle largiri quod petebat. Colligimus ergo ex auditum fuisse Prophetam votum: & hinc etiā patet quod dixi, Prophetam non ita fuisse abreptum impetu doloris, quin praecipue respiceret populi utilitatem. Deus ergo sic propitius fuit eius voto, vt diceret *reliquias eius cessuras in bonum*, hoc est, residuum eius feliciter cessurum. Dissentiunt Interpretes in secunda parte versus: quidam enim referunt ad populum quod dicitur, *Si non occurrere fecero tibi hostem in tempore mali, & in tempore tribulationis*: & ita eliciunt hunc sensum, Quod Deus initio versus respondeat Prophetam, & ostendat, sibi ita accepta esse eius officia, vt finis futurus sit melior ac felicior, quam appareat: postea existimant Deum conuertere sermonem ad populum: Quantum ad vos spectat, ego faciam vobis occurrere hostem in die afflictionis. sed haec secunda expositio videtur esse coartior. Mihi igitur magis probatur, totum versum de Propheta intelligi. initio promittit Deus, reliquias eius fore prosperas. per Reliquias intelligit residuum tempus, vel finē actionum: quasi diceret, Ego tandem mihierebor tui, vt haec quae te summo nunc mœrore afficiunt, cedant in lætitiā: anis ergo tuus prosperior erit, quam putas: deinde *etiam in ipso tempore mali*. Videtur mihi esse confirmatio proximae sententiae. poterat enim excipere Prophetam, Ergo vel populus immunis erit ab omni molestia, vel ego cladis partē non effugiā: respondet Deus, Tū i, & aliis multa patiēda erunt, *sed occurrere faciam tibi hostem*, hoc est, faciam vt hostis sit tibi placabilis, imō vltro te praeueniat. Quamquam adhuc variant Interpretes in verbo *occurre*, quidam accipiunt transitivē, Occurrere faciam tibi hostem. alii simpliciter exponunt, Occurrā propter te hosti, vel faciam rogare hostem pro te. nam *occurre* significat interdum occurrere, siue in bonum, siue in malum, quemadmodum si quis hostiliter feratur in alterum, dicitur ita occurrere: si veid quis rursum deferat suum officium, & signum benevolentiae ostendat, etiam dicitur hoc modo occurrere. sed transfertur ad aliam significationem, & interdum accipitur pro rogare. quidam igitur ita accipiunt, Ego mittam qui pro te roget. sed hoc valde remotū. Itaque enim Deus inter nuntios misit, qui placaret Babylonio seruo suo Ieremiam. Ego malo ita interpretari, Vel occurrā hosti pro te, vel faciam hostem occurrere tibi, id est, placabo, nempe arcano instinctu, vt tibi iponte parcat, & humaniter se gerat erga te, quemadmodum scimus fuisse completum: Ieremias enim exemptus fuit ex catenis, deinde permissa ei libertas, vt concederet quo vellet, ac putaret tibi esse: vile. Cum ergo hostes tam liberaliter cum ipso egerint, hinc apparet, fuisse completum quod Deus antē pollicitus fuerat. Quantum ad summā rei pertinet, nulla est ambiguitas in verbis: promittit enim Deus felicem fore exitum Ieremiae, deinde etiā si necesse sit ipsum aliquid perpeti in communitotius populi clade, tamen hostem cum illo mitius acturum, ita vt potior, & magis optabilis futura sit eius conditio, quam aliorum. Cur autem hoc in medium protulit Ieremias? cur etiam descripsit? cur voluit referri in monumenta? nempe vt intelligerent Iudaei se iniuste facere, qui cum ita vexaret, cum non lacerasset eos vlla iniuria. Fuerant quidem ab ipso prouocati, sed propter officii necessitatem: neque enim poterat negare Deo suum obsequium. Iam ergo voluit Ieremias proferre quod Deus solus antē sciebat, nempe vt afficeret eos si fuisset aliqua spes reliquiae. Et ideo etiam subiicitur haec Dei promissio: nam inde oportuit Iudaeos terreri, cum viderent Prophetam exitum talem promitti à Deo. nam quid illis accidere potuit, nisi vt sentirent Dei maledictionem ad extremum vique? Videmus ergo in hac Prophetae querimonia, & in Dei responso consultum fuisse populi saluti: quia querimonia haec continet grauissimam obiurgationem: responsum verò Dei minatur tristissimum interitum populo rebellī. Sequitur,

12 An conteret ferrum, ferrum ab Aquilone, & æs, *vel chalybē*?

Versus etiam hic non vno modo accipitur ab Interpretibus: quidā enim nomē Ferri, quod repetitur, in diuerso casu accipiunt An ferrum conteret ferrum? alii autem putant deesse subiectum in hac propositione, & subaudiunt Populum. An ergo Iudaei conterent ferrum, & ferrum ab Aquilone: nec modò ferrum, sed etiam chalybē, vel æs mixtum ferro? In re ipsa nulla est diuersitas, sed tantum in verbis. Si ita legimus, An ferrum conteret ferrū ab Aquilone, sensus erit, Quamuis magna sit in vobis durities, poteritne cōterere illam, quae erit in Assyriis: neque enim pares eritis: magnificite vt libet vestrum robur, tamen duriores erunt Chaldaei ad vos frangē-

dos, quia si vos estis ferrum, ipsi erunt chalybs: & ita fieri non poterit, vt sustineatis illorum impetus. Quoniam de mente Prophetæ satis conuenit, ego in verbis non ad eò inistam: quanquam mihi magis aridet illa versio, *An conteret ferrum ferrum* (vt sit iteratio nominis emphatica) ab *Aquilone*, & c. Videmus hîc quoque propositum fuisse sancto viro, Iudæis detrahere perueriam fiduciam, quæ superbiebant. nam vnde factum est, vt tam essent præfracti, nisi quod sibi non metuebant ab illo incommodo? Quoniam ergo securi erant, ideo apud ipsos parum ponderis habebant prophetiæ. Ergo Propheta vt retundat illam ferociam, dicit maiorem fore duritiem in Chaldæis: quia erunt limiles ferro, imò etiam chalybi. Sequitur,

13 Opes tuas, & thesauros tuos in direptionem dabo, non in permutatione, *hoc est, absque pretio*, & propter omne scelus tuum, & propter omnem finem tuum, *vel terminum tuum, in omnibus terminis tuis, ad verbum: sicuti etiam, in omnibus sceleribus.*

Verùm hîc dissentio ab Interpretibus in nomine *ἡλια*. fateor quidē semper accipi pro termino: sed meo iudicio, si diuersa vellet dicere Ieremias, vteretur etiam diuersis formis: quoniā eadem prorsus est syntaxis, non video quomodo nomen hoc possit accipi pro finibus terræ. Ego igitur metaphoricè positum arbitror pro Consiliis: quasi diceret, Propter omnia tua scelera, & propter omnes fines tuos, id est, propter omnia tua cōsilia, ego ponam thesauros tuos, *et opes in direptionem*. nam verum est illud profani Poetæ, Est aliquid quò tendis, & in quo dirigis arcū: quandoquidem vbi aliquid suscipimus negotii, proponimus nobis certum finem. Scelera igitur nominat Propheta tam adulterii, quàm fraudes, rapinas, & violentias, & cædes, & eiusmodi scelera: Terminos autem vocat cōsilia, quæ astutè captabant, in quibus non tam perspicua erat illorum prauitas, ac turpitudine. Primò igitur denuntiat, Deum fore iustum vindicem aduersus scelera, & aduersus omnes fines, quos ipsi Iudæi sibi proposuerant: & simul demonstrat vel designat pœnæ speciem: quòd scilicet *Dominiis dabit in prædam omnes illorum opes, ac thesauros, idque sine permutatione*. vertunt alii Sine pretio, & intelligunt tam viles fore Iudæos, vt nemo dignetur eos mercari. sed illud est nimis argutum. Non dubito igitur, quin significet Propheta, expositum fore hostibus in prædā quicquid possidebant Iudæi, ita vt ab ipsi alienetur sine aliquo pretio, vel permutatione: quasi diceret, Gratis diripient omnia vestra hostes, non licitabuntur à vobis, sed occupabunt tanquam sua, nempe victoriæ nomine, quæcunque putatis apud vos sic esse recondita, vt nunquam auferantur. Postea subiicit,

Perf. Sat. 3.

14 Et transire faciam ad hostem in terram quam nō cognoscis: quia ignis accensus est in ira mea, *alii vertunt, in nave: ἡβη significat verumque*, super vos ardebit.

Prosequitur eandem sententiam. dixerat expositos fore hostibus in prædam, vt omnes illorum opes impune diriperent: iam adiungit, Ego vos traducam ad hostem, hoc est, dabo vos in manū hostium, vt aliò vos transferant. postea adiungit circumstātiā, quæ debuit exilium illis tristitius reddere: nam si quis locum mutet, interea non trahatur in longinquam peregrinationem, hoc erit magis tolerabile: verùm si quis trans mare vehatur, vel in longissimas terras, hoc plus tristitiæ secum afferet, quia nulla est spes reditus in patriam. Desperatio igitur exasperat mororem: adde quòd per se quoque hoc acerbū est, nihil audire de solo natali, ac si essemus in alio mundo. Tandem subiicit Propheta: *Quoniam ignis accensus est in ira mea, & in vos ardebit*. Significat Deum illis fore implacabilem, donec consumpti fuerint: quia ira eius accensa sit propter obstinatā eorum malitiam. Oportuit autem hæc omnia illis prædici, vt scirent se iusta Dei vindictā plecti, cum deuicti essent à Chaldæis: nam putassent hoc factum fuisse fortitūdinem, quemadmodum dicunt profani homines, Incertos esse bellorum euentus, Martem esse communem: sic reiciunt in fortunam quicquid diuinitus accidit. Ergo vt scirent Iudæi se affligi Dei manu, & iusta eius vindictā, testatum hoc illis oportuit: & ideo nunc de Chaldæis loquitur, nunc autem de ipso Deo, cuius instrumenta erant Chaldæi: quoniam dirigebantur eius manu. Dixit autē, An conteret ferrum ferrum ab Aquilone? hoc exposuimus de Chaldæis: nunc autem ad Deum ipsum transfert, qui author fuit illatæ cladis, quoniā nihil poterant Chaldæi, nisi eius ductu, & impulsu. Dicit igitur, *Transire eos faciam ad hostem, nempe in terram, quam non agnoscunt*. Et ratio quæ sequitur valere debuit ad cōpescendas omnes quærimonias. scimus enim quā obstreperi fuerint Iudæi: nam subinde accusabant Deum fauitorē, quemadmodum ex aliis pluribus locis patet. Propheta igitur vt illos cohibeat dicit *ignem iræ Dei esse accensum*, neque posse extingui, quin ardeat super eos, id est, penitus eos consumat. Interea perstringit illorum obstinationem, quòd scilicet non dederint locum

Cicero in
Epistolis.

misericordiam Dei, cum sapius admoniti fuerint. poterant enim ipsum placare, si qua fuisset in illis poenitentia. Ergo perniciem illorum hic Propheta damnat, quod coarctauerint sibi gratius iudicium continuo progressu. Postea adiungit,

15 Tu nosti, Iehouah, recordare mei, & visita me, & vltiscere me à persecutoribus meis, ne in prorogatione, vel protractione, iræ tuæ tollas me: cognosce sustinuisse me, id est, quod sustinuerim, propter te opprobriū.

Iterum Propheta se ad Deum conuertit, ut ostendat se apud surdos verba facere. hæc abruptio in Propheta sermone plus multo vehementiæ habet, quam si vno tenore persequutus esset ista verba. Si conclamationes fuisset placide, & ordine ad populum, minus efficax fuisset oratio, quam dum populum quasi stomachosè alloquitur, & seuerè obiurgat. deinde statim aliò vertitur, & compellat ipsum Deum, hominibus quali valere iussis. De hac re alibi dictum fuit: sed iterum memoria repetere operæ precium est quod antè vidimus. Tenemus nunc Propheta consiliū, cur ita abruptè à populo ad Deum transiliat, & rursus à Deo transeat ad populum, nempe quia indignè ferebat se ludere operam, cum aures ferè omnium oclusæ essent: imò ferè contraxissent callum, ita vt nullus restaret metus Dei, nulla reuerentia doctrinæ. Cum ergo Propheta indignè ferret tantam populi malitiam, ideo necesse fuit ita tumultuariè ipsum loqui. Secundum hanc rationem nunc dicit, *Tu nosti, Iehouah, inquit: ergo recordare mei, & visita me, & vltiscere me de inimicis meis.* Videtur tamen Propheta hic magis exardescere, quam debeat: nam omnis vindicta cupiditas aliena esse debet à filiis Dei, qui sit igitur, ut Propheta nunc tanto dolore exardeat contra populum, ut vindictam expetat? Sed alibi diximus, Prophetas, cum exuti essent omni carnis affectu, potuisse merito vindictam de reprobis expetere. Nam distinguere oportet inter affectus publicos & priuatos, deinde inter passionem carnis, quæ nunquàm modum seruat, & inter zelum spiritus. Certum est, Proph. non habuisse rationem sui, cum ita loquutus esset: non sufficeret, relicto, & omisso sui respectu, tantum agere causam Dei. nam obrepit etiam sæpe incòsideratus zelus, ut optemus omnes perditos, qui nobis non satisfaciunt: & talis fuit intemperies in discipulis, cum dicerent, Domine, iube, ut descendat ignis de cælo, & illos absumat, quemadmodum factum est ab Heliæ. atqui non tantum opus est moueri pio affectu, sed etiam gubernari recto consilio. Hoc igitur secundum etiā in Proph. fuit, nempe ut non laxaret habenas zelo suo, sed eum subiiceret Spiritus sancti gubernationi. Cum autem hæc simul coniuncta sint, nempe rectus zelus, secluso priuato affectu, deinde spiritus prudentiæ, & rectum consilium: illic vindictam exposcere licet aduersus reprobos, quemadmodum Propheta facit. Interea tamen dubium non est, quin misertus fuerit populo: sed erat quodammodo solutus omni humano affectu, atque exuerat quicquid nos perturbaret, & abducit à moderatione. Quoniam ergo Propheta sic erat solutus, & liber ab omni perturbatione, non dubium est, quin reprobis oprauerit vltimum iudiciū: denique si qui essent sanabiles, quin voluerit esse saluos, & pro ipsis etiam sollicitè precatus sit. Interque quoties Propheta tanto ardore feruntur, sciamus plenos esse Spiritu Christi: & cum ita pleni sunt, sciamus eos dirigere totum suum ardorem contra reprobos, ita ut studeant quicquid saluum esse potest colligere. Et hac ratione etiam Dauid, cum tam feruenter imprecatur exitium hostibus suis, non dubium est, quin sustineat Christi personam, ut erat plenus eius Spiritu. Ergo totā illam vehementiam conuertit, & vibrat contra reprobos. vbi autem fuit aliqua spes salutis, illic etiam pro spiritu mansuetudinis voluit Dauid reducere in viam salutis, qui iam videri poterant perisse. Nunc ergo cum dicit Proph. *Tu nosti Domine, recordare mei, & visita me, & vltiscere me de persecutoribus meis:* haud dubiè persequutores non quoslibet intelligit, sed qui additi erant ac deuoti exitio, & quos ipse sciebat reprobos esse. Postea ostendit quid sibi voluerit his verbis, *Recordare mei, & visita me.* dicit enim, *Ne in prorogatione iræ tuæ tollas me.* Ita exponunt hanc locum: Dum toleras impietatem huius populi, & ad tempus vindictam tuam suspendis, ne interea rapiat me ira tua è medio. *πρω* significat differre, & protrahere diuerso: etiā sentu Prorogare, vel extendere, vel continuare. quare non malè conueniet, *Ne tollas me in protractione iræ tuæ,* hoc est, cum non vno tantum dies, sed in longum tempus protrahas iram tuam, *ne tollas me,* id est, ne me inuoluas eodem exitio, quo peribunt reprobi: quædammodum etiam Dauid idem precatur: Cum perdes impios, ne me simul inuoluas, inquit. Summa est, quod Propheta postulat sui rationem haberi, ut Deus ipsum à reprobis discernat, cum iram suam protrahet, hoc est, cum non breui tantum tempore vindictam sumet de impietate populi, sed addet clades cladibus, accumulabit mala malis, & ita longo tempore ardebit ignis eius, donec consumpta fuerit tota terra. Et ego hunc sensum magis amplector: quamuis omnes Interpretes in altero consentiant. Interea notandum est, Prophetam in hac precatione non tam voluisse sibi consultum, quam illud spectasse, ut populus ad eam expauesceret ad horribile iudicium, quod instabat. Diximus enim quàm supina esset

securitas in tota Iudæa deinde sperabant etiam fore breuem cladem, si qua accideret, ita vt defuncti, postea in delitiis suis, & quiete viuerent. Ergo de *protractione ira Dei* loquitur Propheta, vt sentiant, quemadmodum prius dixi, ignem qui accensus est non posse extinguī, donec omnes perierint.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando non desinimus nostris peccatis quotidie iram in nos tuā prouocare, deinde tam ingrati sumus atque immorigeri doctrinæ tuæ celestis: da inquam, vt tandem sentiamus quid fuerimus hactenus promeriti: ac sic nobis displiceamus in vitijs nostris, vt verè & ex animo ad te conuersi, nihil aliud curemus, quam vt reconciliatus, nobis recipias in fauorem tuum: deinde etiam Spiritu tuo sancto gubernes & con firmes nos in studio veræ obedienciæ & pietatis, donec tandem fruamur æterna illa beatitudine, quæ nobis reposita est in cælo, per Christum Dominum nostrum, Amen.

16 Inuenti sunt sermones tui, & comedi eos, & fuit sermo tuus mihi in gaudium, & lætitiā cordis mei: quia inuocatum est nomē tuum super me, Iehouah Deus exercituum.

DI X E R A T proximo versu Propheta se oneratum fuisse probis propter Deum: quia sciet non ita versatus fuerat cum suis popularibus, vt esset illis odio ob priuatam causam: sed quia fideliter officio suo perfunctus fuerat, hinc probra & calumniæ. Iam cōfirmat eandem sententiam alijs verbis, & simul explicat quod poterat obscurius esse propter breuitatem. Hic ergo versus est exegeticus: quia ostendit Propheta quid hoc sibi veller, nempe quod grauatus esset probis, & contumelijs propter nomen Dei: *Quia sermones tui, inquit, mihi oblatis sunt, & ego comedi eos, & conuersi sunt mihi in gaudium cordis.* Hinc igitur dicit se fuisse exosum toti populo, quod studuerit ex animo, & recto affectu Dei mandato obsequi, & partes sibi iniunctas peragere. Cæterum, quod dicit *inueni sermones, referri debet ad vocationē*: quasi diceret se non quæsiisse vt solent homines cupidi, nam videmus permultos dum satagunt capere hinc inde negotia, possent colere otium, & non esse cuiquam molesti: sed stulta quædam intemperies ipsos impellit, vt accersant sibi negotia, & deinde etiam multorum in se odia prouocent. Propheta igitur hęc testatur se non ambiciose captasse hanc prouinciā, sed sibi diuinitus oblatam fuisse. Quanquam possumus etiam aliter accipere hoc verbum: quod scilicet certò compertum habuerit Prophetā, Deum sibi esse autorem: nam ita sæpe in Scripturis capitur verbum Inueniendi: vbi res aliqua deprehensa est, & cognita, dicitur inuenta esse. sed prior expositio mihi probatur, quia simplicior est. Dicit igitur Propheta se fuisse vocatum, cum nihil tale expeteret, & creatum fuisse Prophetā: quia dum minimè affectat seipsum ingerere, occurrit illi Deus, & quodammodo ipsū præcenerit: quod etiam vidimus capite primo. dicebat enim excusandi causa: Ha, ha, Domine, nescio loqui. Videmus ergo vt Propheta conatus fuerit se subducere ab officio potius, quam expetierit gradum aliquem honoris. Ita meritò nunc pronuntiat, *sermones Dei fuisse inuentos*, hoc est, fuisse sibi oblatos gratuito: quemadmodum Dominus per Isaiam dicit, Inuentus sum ab his qui non quærebant me, & manifestauī me his qui non interrogabant. Hoc quidem generaliter extenditur ad omnes: sed quantum ad significationem verbi spectat, videmus quā bene conueniat sensus ille: quod scilicet Propheta non fuerit venatus honorem, neque quicquam tale expetierit, sed quod Dei gratia ipsum anteuertit. Postea adiungit, *Comedi eos*. Hic testatur se ex animo, & sincero affectu paruissse Dei mandato. Scimus enim multos garrire de mysterijs cælestibus: tales quidem gestant verbum Dei in lingua. sed Propheta dicit se *comedisse sermones Dei*, hoc est, nihil protulisse ex summis labijs, quæadmodum dicitur in prouerbio, sed ex intimo corde locutum esse, cum vocationi Dei paruī. Nota est Comedēdi metaphora, & satis frequenter occurrit in Scripturis. Cum dicimur comedere Christum, certè hoc refertur ad coniunctionem, quæ nobis est cum ipso, quoniam sumus vnum corpus, & vnus spiritus: ita etiam dicimur Comedere sermones Dei, cum non tantum gustamus vt statim respuamus, sicuti faciunt homines fastidiosi, sed dum recipimus intus, & concoquimus quod Dominus nobis proponit. nam cælestis doctrina confertur cibo, & nos experientia fidei cognoscimus, quā apta sit comparatio illa. Si ergo doctrina cælestis cibus est ad pascendas spiritualiter animas nostras, meritò dicimur eam comedere, dum non respuimus: sed cum auidè eam suscipimus, ita vt nobis sit in alimentum, probè eam concoquimus & digerimus. Hoc igitur sibi voluit Propheta, quod non lu-

Cap. 16

Isa. 65. 1, &
Rom. 10. 20Matth. 26.
26,

ferit fabulam in theatro cum doceret populum, sed serid exequutus sit partes sibi mādatas, non fuerit histrio, quemadmodum sunt multi, qui se iactant verbi ministros, sed fuerit sincerus Dei minister. Iam adiungit *sermonem Dei sibi fuisse in gaudium, & letitiam cordis*, hoc est, se oblectatum fuisse illo sermone: quemadmodum & Dauid melli cōparat tam Psalmo 19. 11. quā 119. 103. Apud Ezechielem ferē eadem ratio loquendi habetur in fine secundi capitis, ver. 8. & initio tertii ver. 1. 2. 3. iubetur enim illic Propheta comedere volumē sibi propositum: postea dicit sibi fuisse instar mellis ad dulcedinem: quia scilicet ardenti voto amplexus est doctrinam, & priuātum profecit in Dei schola, ut deinde etiam publicē vilis esset eius labor. Videmus quā similes sit inter Ieremiam & Ezechielem ratio: quod scilicet non tantum recitauerint, ut solent qui volūt aures mulcere, quod edocī fuerant, sed fuerint prius discipuli Spiritus sancti, quā essent plebis Doctores. Queritur tamē quomodo potuerit sermo Dei tam dulcis & iucundus esse Prophetæ, cum tamen esset plenus amaritudinis. Nam alibi vidimus expressas fuisse multas lachrymas sancto viro, ita ut cuperet oculos suos desuere, ac si essent duo fontes. quomodo igitur hæc duo simul conuenient, Iudicia Dei tantum mœoris, & tristitiæ attulisse sancto viro: & tamen simul fuisse in gaudium, & letitiam? Diximus alibi, quauis duo isti affectus primo intuitu repugnēt, tamen simul coniungi, cum humanitus deplorant Prophetæ, & lugent populi interitum, & tamen virtute Spiritus funguntur suo officio, & Deo subscribunt, & approbant iustas eius vindictas. Sic igitur factus fuit Propheta *sermo Dei in gaudium*, non quod ipsum non tangeret populi clades, sed quia superabat omnes humanos affectus, ut libenter subscriberet Dei iudiciis: quemadmodum etiam dicit Oseas, Rectæ sunt viæ Domini, iusti ambulabunt in ipsis: & impii semper impingent, & corruent. Loquitur quidem illic Propheta non de verbo ipso, sed executione: cæterum in eundem finem vterque spectat. Nam Propheta Oseas compescit proteruiam populi, quia conquerebatur, Deum nimis esse rigidum, & asperum: Recte inquit, sunt viæ Domini: iusti ambulabunt in illis, hoc est, iusti consentient Deo, & agnoscēt eum rectē agere, etiam dum pœnas exigit de peccatis: sed impii corruent, quemadmodum etiam alio loco Dominus loquitur, An peruersæ sunt viæ meæ, ac non potius vestre? nam dicebant obliquas esse vias Domini, quoniam ut erant molles & delicati, non poterant ferre oburgationes tam seueras, quas tamen eorum malitia exprimebat sanctis Prophetis. respōdet Deus vias suas non esse obliquas, nec spinosas, nec tortuosas: sed culpā esse in ipso populo. Nunc ergo tenemus genuinum sensum, huius loci: quod scilicet Propheta cognouerit nihil esse melius, quā amplecti quicquid à Deo profectum est. & hæc fuit dulcedo, quam se testatur sensisse in sermone Dei. Postea adiungit, *Quia super me inuocatum est nomen tuum, Iehonah Deus exercituum*. Locutio hæc sæpe occurrit in Scriptura, sed diuerso sensu: inuocatur enim nomen Dei promiscuē super omnes, qui consentit in eius populo, sicuti olim inuocatum fuit super totum semen Abraham: ita hodie inuocatur super eos omnes, qui initiati sunt sacro Baptismo in eius nomen, & qui iactant se Christianos, & filios Ecclesiæ: & hoc etiam extenditur ad Papistas. Inuocatur super nos, quia scilicet dignatus est nos peculiarī gratiā: nam puritas verī & legitimi cultus inter nos viget, deinde errores sublati sunt, & manet simplex eius veritas. tamen multi permixti sunt hypocritæ Dei electis: ita etiā in vera Ecclesia, & bene composita inuocatur Dei nomen super reprobos. inuocatur autem verē nomen Dei super electos, quemadmodum dicit Paulus, Discedat ab iniquitate quisquis inuocat nomē Domini. nam est mutua relatio: tantum enim valet inuocare nomen Dei, atque inuocari nomen Domini super aliquē. Videmus ergo nomen Dei inuocari verē & reipsa super eos, qui non tantum ore se iactant fideles, sed etiam Spiritu sancto sunt regeneriti. Propheta autem hic ad munus suum respicit, cum dicit *nomen Dei inuocatum fuisse super ipsum*: quia scilicet delectus fuerit ad officium docendi, nec tantum gloriatus fuerit titulo, sed Deo probatus fuerit. Nunc ergo tenemus quo sensu dicat *inuocatum fuisse nomen Dei super se*: nempe quoniam Deus manum illi porrexerat, & voluerat eius opera uti ad populū docendum. Quoniam autem multi sunt in Ecclesia mercenarii, & quauis non palām corrumpant, vel adulterent doctrinam Dei, tamen cauponantur, ut inquit Paulus. Notādum est, inuocatum fuisse nomen Dei super Ieremiam, quia Deo cognitus fuerit verax, & fidelis, & non tantum probatus fuerit hominibus, sed ipsius Dei iudicio fuerit electus in verum organum. Pondus est in his verbis, *Iehonah Deus exercituum*: neque enim dubium est, quin Propheta hic magnificat Dei gloriam, quod possit excelsō animo despiciere tot aduersarios, qui superbe insultabāt. difficile enim fuit illi bellum gerere cum toto populo. Hæc igitur ratio est, cur Dei gloriā ornauerit his magnificis elogiis, cum vocat *Iehonam, & Deum exercituum*. Sequitur,

17 Non sedi in concilio, vel cætu, derisorum, neque exultaui, propter manum tuam seorsum sedi: quia indignatione repleuisti me.

Hic liberius Propheta declarat se ideo esse odiosum toti populo, quia Deo placeat. nam inuehitur contra impietatem eorum, qui tunc dominabantur. hic non plebem duntaxat coarguit,

Capite 9.

Osee 14. 10

Ezech. 18. 25.

2. Tim. 2. 19

2. Cor. 2. 17.

guit, sed ipsos proceres, penes quos erat potestas, & iudicium. Nam cum de cœtū impiorum loquitur, haud dubiè designat impios gubernatores. nam **וְרוֹ** significat arcanum, significat etiam concilium. Et David (seu quisquis fuerit author Psalmi sexagesimi noni) non dicit se ludibrio fuisse apud ignobiles, sed se derisum fuisse ab his qui sedebant in porta, hoc est, se contumeliosè tractatum fuisse ab impiis iudicibus, penes quos erat magna auctoritas. Sic etiam hoc loco negat Ieremias se *sedisse in concilio derisorum*. Aliud est verbum, quàm Psalmo primo. nam accipitur interdu hoc nomen **וְרוֹ** in bonam partem: sed hic malè sonat. Loquitur enim Ieremias de prophæis Dei contemptoribus qui subannant quicquid in medium affertur Dei nomine. Necessè autem fuit ianæto viro ita exasperare impios illos. Nam pollebant & gratia, & fide, & opinione etiam grauitatis apud populum: quemadmodum scimus qui rerum potiuntur, quodammodo perstringere vulgi oculos suo splendore. Ita cum fucum facerent simplicibus, Prophe-tarum illis detraxit, ex opposito clamans se non *sedisse in illorum concilio, neque exuisse*. Describit autem ipsorum mores, & ingenium, ubi negat se fuisse illis coniunctum. Significat igitur eos quacunque dignitate polleant, tamen esse impios Dei contemptores, & tantum ludere: sicuti hodie cogimur rectè impetere laruos istos gubernatores, qui inflati sunt sua potentia, & populum etiam quasi fascinatū tenent. Neque enim vsque adeo proteruè illudunt Deo scurræ in gancis, & cauponis, sicuti faciunt Aulicilli: dum consultant de statu totius terræ, & agitant de omnibus imperiis, videntur illic habere sub manu suā totam Dei potentiam. Interea autem scimus eos impiè ludere. nam aulas principum vix vnquam ingreditur pietas, ac Dei reuerentia, imò præsertim in illis conciliabulis regnat diabolus quasi desperato modo. Cogimur ergo sæpe vehementius excandescere aduersus nebulones illos, qui falsò sibi vsurpant Dei nomen, & hoc prætextu miseram plebem decipiunt. Hæc etiam necessitate impulsus fuit Ieremias, vt negaret se fuisse in tali consessu. Postea addit, *Propter manum tuam* (à præsentia manus tuæ) *seorsum sedi, quia indignatione repleuisti me*. Hic Ieremias fatetur se discessionem quidem fecisse à populo, sed quoniam non poterat aliter Deo obsequi. Nam manum quidam interpretantur Prophetiam, alii verò Plagam, & ita sæpe accipitur metaphoricè. sed libenter accipio pro Imperio: *Propter manum tuam domine*, hoc est, quia ego attentus fui ad tuum imperium, neque aliud mihi fuit in animo, quàm tibi obsequi. Ergo *propter manum tuam*, hoc est, quia ego te spectavi, & volui me totum tibi subicere & addicere: *Ideo seorsum sedi*. Hic locus notatū apprimè dignus est. nam Prophetæ Ierosolymæ erat inter Sacerdotes, & vnus etiam ex ipsis, quemadmodum initio vidimus. Sacerdos igitur cum esset, cogitur diuortium facere, & renuntiare omnem societatem suis collegis, & fratribus. Cum ergo hoc acciderit sancto Prophetæ, cur nos terrebitur Papistæ cum discessionem nobis obiciunt, tanquam crimen atrocissimum? vocant nos apostatas, quia defecerimus ab eorum cœtu: nempe si apostata fuit Ieremias, ne pudeat nos sequi eius exemplum: sed si Deo probatus fuit, cum tamen separatus esset à toto populo, & impiis etiam Sacerdotibus: hodie ingenuè & intrepidè idem fateamur, nos discessionem fecisse. Ergo est nobis diuortium, & quidem irreconciliabile: & maledicti essemus, si vellemus manum porrigere Papistis. Cogimur igitur illos palàm, & apertè repudiare, & turbare potius cælum & terram, quàm vt illis assentiamur. Scimus hic legem nobis dictari à Spiritu sancto per os Ieremiæ. Ergo ad refutandas eorum calumnias, qui nobis discessionem obiciunt, sufficiat hic locus. Ego seorsum sedi, verum est: & tamen non vnus hoc hodie dicit. nam Dominus collegit sibi & multos Doctores, & plures etiam discipulos. Ergo qui hodie profitentur Euangelium, non sedent soli, quemadmodum Ieremias. Atqui vtcunque omnes ipsum desererent, non dubitauit tamen se ab omnibus disiungere. Sed si opus esset, vnūquemque nostrum esse separatū, & seorsum viuere, si Dominus singulos dispergeret per omnes mundi plagas, ita vt nemo posset alterum confirmare, & hortari: tamen standum esset in hac constantia, quòd hodie propter manū Dei seorsum sedeamus. Ergo Papistæ conquerantur vt velint, nos esse super hos, & turbasse pacem totius orbis, modò nobis in promptu sit hæc responsio, Nos tātū seorsum sedisse, *Propter manum tuam*, hoc est, quoniam volumus parere Deo, & sequi ipsum vocantē, vnde possumus intrepidè, & securè spernere, ac ridere omnia probra, quibus nos falso grauant. postea adiungit, *Quia tu repleuisti me indignatione*. Confirmat quod proximo versu dixit, nempe se comedis se sermonē Dei non fuisse impulsū leui aliquo motu: sed quoniam zelo Dei accensus fuerit. Neque enim possumus cordatè exequi partes nobis mandatas, nisi simus repleti indignatione, hoc est, nisi zelus Dei vrat nos intus, quia propheticum munus requirit talem ardorem. Postea addit,

18 Vt quid erit dolor meus fortis, vel durus, & plaga mea ægra aut valida, aut insanabilis, doloris plena: dicemus postea de voce, reuinit curari, hoc est, non admittit remedium, eris mihi sicut mendacium aquarum

non fidelium: alii vertunt, *eris mihi mendax, aquae infideles, hoc est, tanquam aquae infideles.*

Gal. 5.17

Antequam de verbis dicam, breuiter attingenda est summa. Ieremias nuper prae se tulit heroicam fortitudinem, cum despiceret totum splendorem mundi, pro nihilo etiam duceret omnes illos superbos, qui obtendebant se esse praefules Ecclesiae. Sed nunc suam infirmitatem fatetur: nec dubium est, quin agitatus saepe fuerit inter diuersas cogitationes, & affectus. hoc enim nobis contingere necesse est, quia caro semper militat aduersus spiritum. Et si enim Propheta nihil humanum attulit, cum proferret Dei doctrinam, tamen non fuit in totum exutus & dolore, & metu, & variis carnis affectibus. Nam semper distinguere oportet, cum agitur de Prophetis & Apostolis, inter ipsam doctrinam, quae pura fuit ab omni sorde, & inter ipsorum personas, ut vulgo loquuntur, hoc est inter ipsos. neque enim ita fuerunt perfecte renouati, quin adhuc inaneret in ipsis aliquid carnis residuum. Sic ergo Ieremias priuatus & anxius, & terrore perculsus, & taedio affectus fuit: & optasset excutere onus illud tam graue à suis humeris. Passus est igitur affectus illos, sed priuatum: interea doctrina prorsus caruit omni nauo: quia Spiritus sanctus & mentem eius, & sensus omnes, & linguam sic direxit, ut nihil esset illic humanum. Ergo haec tenet Propheta testatus est se diuinitus fuisse vocatum, Et sibi fuisse in animo partes à Deo iniunctas suscipere, & strenue obire: nunc autem dum in seipsum descendit, fatetur se agitari multis cogitationibus, quae carnis infirmitatem redolant, nec careant omni vitio. haec igitur summa est. Dicit, *Quare dolor meus est robustus, vel durus.* significat non posse vlla mollietate leniri doloris suum. Alludit enim ad vlcera, quae duritiae suae repellunt medicinam. Et eodem sensu subiicit, *Plaga mea fuit:* quidam vertunt Delilem: nam est ab *דליל* inusitato: & inde etiam est nomen *דליל*, quod capitur pro Homine: sed nomen illud infirmitatem hominis designat: sicut *דליל* designat originem: *דליל* autem robur & magnitudinem animi. alii vertunt, *Plaga mea est doloris pleura:* alii vertunt Robustam, quemadmodum prius vocauerat dolorem suum Fortem, vel robustum. Postea explicat quid utrumque sibi velit. *Renitit, inquit, curari, vel sanari.* Non dubium est, quemadmodum iam attigi, quin Propheta hic ingenue proferat perturbationes animi sui in medium, & ostendat se quodammodo vacillasse: tamen erat populi perititas, ut non tam constanter posset exequi munus suum, quam debebat. Addit, *Tu eris mihi sicut mendacium aquarum non fidelium.* Miror cur alii vertant, *Tu eris mihi mendax sicut aquae infideles.* nam ad verbum est, *Tu eris mihi sicut mendacium.* Posset quidem adiectum esse nomen, sed substantiue haud dubie capitur, *eris mihi tanquam mendacium:* postea, *Aquarum non fidelium,* hoc est, quae non perpetuo fluunt. Vocantur enim Aquae fideles quae nunquam deficiunt: sicut Latini vocant Fontem inexhaustum, cuius scaturigo nunquam arescit: ita etiam Fontem vocant hedelem Hebraei, ubi nullus est defectus, etiam in summo aestu, & siccitate. Ex opposito vocant Aquas non fideles quae exarescunt, quemadmodum si puteus non habeat venas perennes, arescet maxima aestate: torrentes etiam saepe arescunt. Videmus quorsum pertineat haec similitudo. sed haec loquendi forma absurda est in speciem, dum Propheta cum Deo expostulat, ac si ab eo fuisset deceptus: *Tu eris mihi,* inquit, *tanquam vana spes, & fallax aquarum,* quae deficiunt in summo calore, ubi maxime expetuntur. Si accipimus verba ut sonant, non carebunt blasphemia. neque enim abs re testatus est Deus antehac, Se esse fontem aquae viuae. Damnabat Iudaeos, quod sibi foderent cisternas perforatas, & deferrent ipsum, qui erat fons aquae viuae. talis haud dubie reperitus fuit ab omnibus, qui in ipso sperarunt. Quid ergo hic sibi vult Ieremias, cum dicit Deum factum esse sibi quasi spem vanam, & irritam aquarum non fluentium perpetuo tenore? Non dubium est, quin Propheta alios potius, quam se respiciat. neque enim vnquam excussa illi fuit fides, vel deleta ex eius animo. Cognouit igitur se non posse falli, quoniam Dei verbo innixus suam vocationem non tantum coram mundo magnifice extulerit, sed in seipso. Neque enim gloriatio, quam antehac vidimus, aliunde nata fuit, quam ex interiore cordis affectu. Semper igitur persuasus fuit Propheta, quia in Deum recubuerat, non se posse pudeseri: sed hic, quemadmodum dixi, respicit potius alios. Etiam similes locos vidimus, & alii etiam sequuntur postea. Neque enim dubium est, quin hoc saepe iactatum fuerit Prophetam esse mendacem: Et igitur & nunc proponat nobis Deum suum: iam apparet fuisse inanem iactantiam quicquid haec tenus est de prophetico munere dicere. Cum ergo Prophetam ita vexarent impii, merito conqueri potuit, *Deum fuisse sibi instar putei non perennis,* quoniam putabant omnes fuisse deceptum. Et semper tenendum est memoria quod heri dixi, Prophetam hic non referre quae legimus, suae vnus causa, sed potius ut populi impietatem coarguat.

Supra 1.13

coarguat. Sequitur ergo,

19 Propterea sic dixit Iehouah, Si conuersus fueris, ego quoque conuertam te: coram facie mea stabis, *hoc est, vt stes coram me*, & si sepeaueris, eduxeris, *ad verbum, hoc est, si disceueris*, pretiosum à vili, tanquam os meum eris: conuertantur ipsi ad te, & tu non conuertaris ad eos.

Ex hoc Dei responso melius colligitur Prophetæ consilium. voluit enim Iudæis, vt melius ipsos teneret conuictos, quasi sub oculis ponere suam peruiaciam. Si tantum locutus esset pro heroica illa celsitudine animi, ita vt visus esset non tangi aliquo humano affectu, poterant ridere quasi stupidum, vel freneticum hominem. He, hic neque nos, neque totum orbem curat, quoniam agitur spiritu fanatico: quemadmodum videmus superbos mundi ita & loqui, & sentire de fidelibus Christi seruis. Vocant enim melancholicos, vocant homines stupidos, quoniam neque mortem horreant, neque teneantur vitæ illecebris: putant hoc nasci potius ex bruta quadam barbarie. Si ergo Propheta simpliciter egisset partes illas, poterant impii ridere eius securitatem: sed voluit proponere in medium infirmitatem suam, & suos dolores, suos metus, suas anxietates, ita vt adduceret Iudæos in rem presentem. Debet igitur coniungi hoc Dei responsum cum Prophetæ querimonia: & inde colligi summa rei totius. In hunc enim modum respondet Deus, *Si conuersus fueris, ego conuertam te*, inquit, *vt coram me stes*: perinde est ac si diceret se correptum fuisse à Domino, quod fluctuaretur inter illos motus populi, quemadmodum similis fere locus est Isaïæ capite octauo. Nam Dominus illic Prophetam hortatur, vt *Isa. 8. 12. 13* se à populo disiungat, neque conspiret cum illis, qui facile subinde turbari poterant, quia non residebant in eius verbo: deinde, Signa Legem meam discipulis meis, ob signa testimonium: quasi diceret, Nihil iam tibi negotii sit cum tam peruerso populo. Sic etiâ nunc Deus loquitur, *Si conuersus fueris*, hoc est, si non pendeas ab iniquis iudiciis populi, nec moreris quid de te loquatur, sed fortiter illos contemnas, & perseueres in illa discessione, *Ego te conuertam*, inquit, *hoc est, ego te Spiritu meo sic confirmabo, vt sentiant tandem te mihi fidelem esse seruum*. Postea adiungit, *Vt stes coram me*. & hinc melius cognoscimus quid voluerit per verbum *conuertendi*, quod posuit secundo loco, nempe vt Propheta suum officium Deo probaret, quanuis Iudæi obstreperet: quanuis etiam tumultuose insurgerent aduersus ipsum, *Tu tamen stabis coram me*. Est enim hic subaudienda antithesis in verbo Standi: quod scilicet si obruatur Propheta peruersis hominum sermonibus: tamen Deus illum fulciet, & sustinebit. Reliqua differemus in diem crastinum.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando hodie familiarius nobis patefecisti voluntatem tuam in Euangelio Filij tui, vt tam certa fide amplexemur quod illic nobis proponitur, vt discamus contenti esse te vno, & acquiescere in tua veritate, & repudiare totum mundum: neque moveamur ullis minis & terroribus, nec vacillemus dum impij tan superbe videntur etiam tibi fidem velle detrahere: sed præstemus tibi debitum honorem, vt non tantum tibi pareamus, sed etiam exequamur quas nobis mandas partes: nec dubitemus sic in nos prouocare totum mundum, vt quousque perfecta sit nostra militia, constanter persecremus in cursu vocationis tue sanctæ, atque ita tandem fruamur triumpho illo, quem nobis peperit Christus vnigenitus Filius tuus, Amen.

COEPIVS exponere hanc sententiam, vbi hortatur Deus Prophetam suum ad magnitudinem animi. Vtitur quidem voce conuersionis, sed perinde est ac si diceret, non satis prudenter ipsum vacillasse, quia non debuerat illo modo deflectere ab officio, quanuis Iudæi obstinate resisterent. Summa igitur fuit, Si te conuertas, ego etiam te reducam, vt stes

coram me. Iam sequitur, *Si discreueris pretiosum à vili, eris quasi os meum.* Exprimat nunc Deus quam speciem conuersionis exigit à te tuo tuo, nepe vt condemnet liberè quicquid viciosum est, & fortiter defendat quod rectum est, etiam si totus mundus repugnet. Oblique igitur perstrinxit Deus illum timorem Ieremiæ, quo sic fuerat concussus, vt ambigeret quid sibi esset agendum. Deus ergo Prophetam suum obiurgat, & ostendit non posse aliter stare, *quam si discreuat pretiosum à vili.* ita excluditur omnis adulatio. Vetat igitur Deus Prophetam suum blandè agere cum populo; vel moueri vlla gratia, vt vitia indulgeat, ne quod rectum est taceatur quia deest animi fortitudine. His ergo verbis breuiter comprehenditur officium veri Prophetæ, nempe vt oculos auertat ab hominibus, non curet vel fauorem, vel odium: sed tantum defixus sit in ipsa veritate: quod rectum est non tantum probet, sed etiam defendat vitæ suæ periculo, deinde non ignoscat vitiis, sed liberè ea coarguat. Quod autem subiicit, *Eris quasi os meum*, quidam interpretantur quasi dictum esset; Tibi eueniet quicquid sum pollicitus, vel promissio mea te non frustrabitur, sed illud videtur remotum. Simpliciter igitur accipio, quasi dictum esset, Ergo te agnoscam verum, & fidelem seruum, si tantum discernas quod iustum est ab iniquo: si pro veritate constanter pugnes: vitia autem liberè & coarguas, & damnes. Summa est, eos deum censi coram Deo fidelis Ecclesiæ pastores, qui non mouentur respectu hominum, qui non sunt flexibiles in hanc vel in illam partem, sed rectè iudicant, & ex Lege Dei. nam hinc etiam discrimen nobis sumendum est pretiosi, & vilis. non enim sumus idonei iudices nisi quoad subscribimus loquenti Deo. Lex igitur sola est, quæ discernit inter pretiosum, & vile. Et qui tenent hanc regulam, simul etiam iuste damnant alios, & alios probant: nempe quia sunt tantum Dei precones, nec quicquam sibi proprium usurpant. Hinc sequitur ex opposito, non esse Dei organa, nec ministros, nec dignos etiam villo honore, qui peruertunt sic vitia & virtutes, vt dicant lucem esse tenebras, & tenebras lucem. In summa colligere licet ex hoc loco, non sufficere vocationem, vel titulum, nisi qui vocati sunt fideliter impendant operam suam Deo. Ergo sequitur, eos omnes qui vel ambitiose captant fauorem hominum, vel fauent vitiis, & alunt corruptelas blanditiis suis, esse impostores: quia quantumuis gloriantur se esse Dei seruos: ipse tamen pronuntiat non debere censi in illo numero. Postea adiungit, *Conuertentur ipsi ad te, tu autem non verteris ad eos, vel non veritaris.* nam verba futuri temporis pro imperatiuis sumuntur. Nunc confirmat superiorem doctrinam, quod scilicet non debeat illis morem gerere, vel blandiri, sed eorum præfracta ingenia subigere, donec iugum Dei recipiant. Hæc est summa verborum, Prophetas in hunc finem mitti, non vt gratificentur hominibus, vel obsequiis suis illos demulceant: sed vt maneat stabiles, & firmi in exequenda sua provincia, & conuertant ad se præfractos homines, non autem illis quicquam concedant. Et certe nisi hæc seruetur ratio, maiestas ipsa Dei subiicietur libidini hominum. Scimus enim primùm, quanta sit superbia ferè totius mundi: deinde accedunt etiam lautitiae, nemo enim libenter patitur se corrigi. Cum ergo maior pars hominum tam sit superba, & delicata, si sermo Dei infusetur ad huius, vel illius arbitrium, quid fiet? nulla certe supererit in cælesti doctrina vel reuerentia vel maiestas. Nunc ergo videmus cur hoc membrum adiunctum sit: qui non posset discerni recto & legitimo iudicio pretiosum à vili, nisi Prophetæ manerent firmi in cursu suæ vocationis, & bellum gererent cum hominum perniciacia. Ideo necesse est, omnes probos Ecclesiæ Doctores ita se gerere, vt non concedant hominum vitiis, neque foueant ipsorum delicatas, sed vt cogant eos subire iugum Dei. Videtur tamen diuersum secutus fuisse Paulus. dicit enim ad Galatas, *Estote sicut ego sum, quia ego sum sicut vos.* Quoniam ergo studuerat se formare ad illorum mores, & toleranter agnoscere eorum infirmitatibus, hortatur vt vicissim respondeant: certum autem est, Paulum non fuisse dissimilem vel Ieremiæ, vel aliis Dei seruis. Sed solutio facilis est: quia testatur Paulus in eadem Epistola, Si hominibus placeret, se non posse esse Christi seruum. Ergo non venatus est mundi fauorem, neque vel tantillum flexit ab officio, vt hominibus obsequium aliquod præstaret: sed potuit agnoscere illorum infirmitatibus, vel eas tolerare, ita vt tamen eos ad se conuerteret, hoc est, vt semper reuocaret ad Dei obedientiam. Nam cum ita loquitur Deus, *Non conuertaris ad illos*, non intelligit hoc de persona Ieremiæ, sed refert ad doctrinam. Summa est, veritatem Dei non debere flecti ad hominum arbitrium, quia Deus non mutatur, ita nec verbum eius vllam varietatem admittit. Quicquid ergo expetant homines, necesse est manere fixam, & inuolabilem illam regulam, nempe vt se Deo subiiciant:iple autem emineat, & redigat in ordinem quicquid est altitudinis, & excellentiæ, ac superbiæ in mundo. Postea sequitur,

20 Et posui te huic populo in murum æneum, *eris, ad verbum*, mun-
nitum: er-

Gal. 4.12

Gal. 1.10

nitum: ergo pugnabunt contra te, sed non præualebunt tibi: quia tecum ego sum ad seruandum te, & ad liberandum te, dicit Iehouah.

Quoniam excipere poterat Ieremias onus illud nimis fore graue, si tantum intentus esset ad frangendam contumaciam populi: erat enim solus: & vidimus quanta esset ferocia, atque etiam crudelitas in tot aduersarius. Poterat igitur refugere illud mandatum, quoniam longè superaret eius vires. Ergo Deus occurrit, & eum bona spe esse iubet, quoniam munitus sit cælesti auxilio: *Posui te, inquit, in murum æris, æneum huic populo munitum*: est à צָרָה: si esset צָרָה à צָר, quod est oblidere, fortè melius quadraret præsentì loco. nescio an locus fuerit corruptus: tamen non discedo à recepta lectione. Quoniam ergo in hoc conueniunt Interpretes, nihil mutatio: & in re ipsa non est multum discriminis. Videmus ergo quid sibi velit Deus his verbis. nam quoniam Propheta ferè erat solus, & iubebar ipsum Deus congrèdi cum magna copia hostium, & valida, ideo promittit se statutum ab eius parte: quasi diceret, Etiam si tu sis nudus, & inermis illi verò sint instructi & opibus, & magna potentia, tu tamen eris instar vrbs bene munitæ: denique eris inexpugnabilis contra omnes illorum impetus, quicquid conentur in te. Sed gradatim procedit Deus, quia primo affirmat Prophetam suum fore *instar muri ænei, & muniti*, hoc est, fore instar vrbs inuictæ. Murus enim per Iynecdochen capitur pro vrbe inexpugnabili. Tunc ergo *murus æneus* iam sequitur, *Ipsi quidem pugnabunt*. Hæc admonitio fuit valde necessaria: quoniam optasset haud dubi Ieremias seruire Deo, ita vt regeret homines dociles, & mansuetos; & placidè illos adduceret in obedientiam Dei. Sed Deus admonet, fore illi multa, & dura certamina cum populo rebellis: *Pugnabunt, inquit, contra te*. Videmus vt Deus hic non promittat Ieremiam suæ otium, neque etiam spem faciat melioris in posterum fortunæ: ita potius hortatur ipsum ad bellandum. quare? nempe quoniam populus non poterit ferre iugum Dei: ideo accenditur in rabiem contra ipsum. Sed sequitur altera promissio, *Non præualebunt tibi*, hoc est, non erunt superiores. Oportuit quidem Ieremiam vltro lacessere Iudæos: nam illis nihil magis fuisset iucundum eius silentio: atque huc tendebant omnia eorum studia, vt ad desperationem adigerent. sed non abs re dicuntur bellum ipsi inferre: quia hoc est præter naturam, vt homines Deo resistent, & sese opponant, dum illos ad se inuitat. quid enim magis est naturale, quàm vt accurrat totus mundus ad Deum? Iam ergo illud instar prodigii est, cum Deus homines comiter ad se vocat: eos contra niti, imò furiosè insurgere. Hæc igitur ratio est, cur Iudæos hic authores omnium turbarum faciat Deus. Nam cum illi grauarent Prophetam improbitissima calumnia, quam vidimus: nempe ipsum esse hominem turbulentum, & sua morositate omnia confundere: Deus ex opposito hic ostendit debere illis imputari omnes motus, & omnia prælia: quoniam debuerant obedienter amplecti doctrinam sibi propositam. Cæterum, quanuis hoc semel dictum fuerit Ieremæ, tamen hic quasi in speculo nobis repræsentatur conditio omnium seruorum Dei: quia non poterunt præstare quod illis Deus iniungit, nisi sustineant multos & graues impetus: quia nunquàm ita compositus erit mundus in obedientiam Dei, quin maior pars ferociter repugnet, ac conetur quantum in se erit, opprimere & verbum Dei, & omnes eius ministros. Addit rationem, *Quia ego tecum sum ad seruandum te, & eripiendum te*. His verbis hortatur Prophetam suum Deus ad preces. nam scimus quam periculosa sit securitas cum omnibus Dei filiis, tum præsertim Doctoribus. Quoniam igitur in singula momenta opus habent præsentì Dei auxilio: ideo excitandi sunt ad sollicitudinem & preces. Hoc volunt sibi verba, quibus vitur Deus: *Ego sum tecum*, inquit, quasi diceret, Tu quidem per te, vel propria industria non stabis, neque proprio Marte victor eris, sed dicas ad me confugere. Postea sequitur,

21 Et liberabo te à manu impiorum, *sceleratorum*, & eruam te à manu, *est aliud nomen, sed eodem sensu capitur*, fortium.

Nihil nouum continet hic versus: sed confirmatio est eius promissionis, quam vidimus pollicitus fuisse Deus Prophetæ se illi adfore: nunc ostendit satis esse auxilii in manu sua ad eum liberandum. Quantumuis ergo eum oppugnet omnes Iudæi, hic Deus pronuntiat se vnum sufficere ad omnes frangendos. Proinde videmus his verbis plus exprimi, quàm superioribus dixerat, *Ego ero tecum ad liberandum te*: iam actum ipsum quasi digito monstrat, *Ego igitur te liberabo*, inquit. Promiserat suum auxilium: nunc ostendit auxilium illud fore satis robustum, vt

ipsum eripiat ex hostium manibus. Primum dicit *ex manu improborum*, ut sciant Iudæi sibi nihil prodesse omnes fucos, quoniam ore Dei damnati sint. Secundo loco vocat *fortes*, ne scilicet Prophetam illorum potentia terreat, quemadmodum fieri solet. Est enim nobis plus quam difficile, cum omni ex parte impetimur, cum minæ, & pericula sese ingerunt, non turbari. Deus ergo hic admonet in tempore Ieremiam, bellandum esse *cum fortibus* & robustis, sed totum illorum robur fore inualidum, cum in illum insurgent: quia scilicet auxilium cæleste futurum sit validius. Nunc sequitur,

CAPVT DECIMVM SEXTVM.

T fuit sermo Iehouæ ad me dicendo,

2 Non accipies tibi vxorem, & non erunt tibi filii, & filia in hoc loco:

3 Quia sic dicit Iehouah super filios, & super filias qui nascentur in loco hoc, & super matres, quæ pepererint illos, & super patres, qui genuerint illos in terra hac,

4 Moribus ægrotudinum, *vel ægrotationum*, morientur, non plantentur, & non sepelientur: in sterco, *id est, pro stercore*, super faciem terræ erunt: & in gladio & fame consumentur, *hoc est, per gladium & famem*, & erit cadaver eorum in cibum volucris cælorum, & bestiarum terræ.

Hæc est noua Prophetæ concio, quæ tamen non multum ab similibus est plerisque aliis, nisi quòd hoc peculiare habet, *Ne Propheta sibi vxorem accipiat, vel gignat liberos in terra*. Nam quòd ad summam rei, sæpius idem dixit quòd nunc repetit, & pluribus etiam locis idem confirmat. Sed quòd prohibetur vxorem ducere, hoc plurimum efficaciam continet, ut scilicet in eius cælibatu omnes agnoscant se esse addictos exitio. Nam scimus quæ lege conditi sint homines. viget enim semper illud Dei mandatum, Crescite & multiplicamini. Ergo quoniam societates humani generis conseruatur coniugio, hic ex opposito ostendit Deus terram illam indignam esse communi, vel potius generali illi benedictione, qua dignatus est totum humanum genus. perinde est ac si diceret, Viuunt quidem adhuc, sed breuis interitus illos manet: quia ego eos priuabo vniuersali gratia, qua hæcenus profecutus sum cunctos mortales. Coniugium est conseruatio generis humani: *Ne accipias tibi vxorem, & ne gignas liberos*. Videmus ergo, ut in persona Ieremiæ Deus ostendere voluerit Iudæis, ipsos esse dignos, qui exterminarentur è numero hominum. Te nemo summam huius prophetæ. Iam tamen queri potest, an vxore caruerit Propheta? sed hoc nihil ad rem, quoniam per visionem hoc ei mandatum fuit: & quanuis non esset celebs, tamen potuit hoc vaticinium promulgare, quòd vetuisset cum Deus vxorem ducere, vel gignere ullam sobolem. Quanquam, meo iudicio, probabilius est, Prophetam tunc fuisse cælibem. nam quemadmodum incessit nudus, & quemadmodum gestauit in collo iugum: ita etiam cælibatus eius potuit quasi viuæ imago magis afficere Iudæos. Sed, quemadmodum dixi, de hac re non est digladiandum. Liberum igitur sit cuique sentire quòd volet, tantum ad moneo quòd magis sit probabile. Cur autem Deus Prophetam suum vetet ducere vxorem, sequitur ratio: quòd scilicet omnes adiudicati sint exitio. Hinc colligimus non laudari hic cælibatum, quemadmodum stulti homines abusi sunt hoc testimonio. sed periinde est ac si diceret Deus, Non est quòd quisquam posthac operam det gignendæ soboli, vel putet hoc sibi fore iucundum: quisquis sapienter, abstinebit à coniugio, periinde ac si mortem iam haberet ante oculos, vel quasi propinquus esset sepulchro. Interitum igitur totius populi, & vastitatem, ac solitudinem totius terræ Deus his verbis designat. Ceterum, non minatur illis simplex genus mortis, aut vulgare: sed dicit *mortuos moribus ægrotationum*. denuntiat igitur diuturnum langorem, quo tabescant cum maximo dolore. nam mors subita tolerabilior est. atque ideo Dauid Psalmo septuagesimo tertio, dum conqueritur de felicitate impiorum dicit non esse ligamina in ipsorum morte. Et eadem etiam sententia legitur in libro Iob, quòd in puncto vel articulo temporis descendant in sepulchrum: nempe quòd vegeti sint tota vita, deinde moriantur sine longo cruciatu. Ideo Cæsar Iulius pridie quàm occisus est, vocabat genus illud mortis *tranquilum*, nempe putabat se fore felicem, si subito extingueretur. Et hoc est ingenitum hominibus à natura. Ut ergo hic vindicet

Gen. i. 22.
28. & 8 17.
& 9. 1, 7.

Psal. 73. 4.

Iob. 21. 13.

dam

Etiam Dei amplifcet Ieremias, dicit *mortuos moribus agrotationum*, hoc est, postquam confecti fuerint diuturnis meroribus, & quali cōtabuerint, tunc tandem morituros esse. Adiungit, *Non plangentur, & non sepelientur*. Vidimus alibi, & iterū videbimus signum hoc esse maledictionis, vbi sepultura caret mortui, & nullus prosequitur luctu eorum mortē: nam hoc est cōmune humanitatis officium, vt propinqui & cognati qui sunt superstites, lugēnt mortuos, deinde vt sepeliant. sed videtur aliud etiam Proph. velle. Ego quidem illud non excludo, quōd Deus priuabit eos & honore sepulchri, & luctu: sed videtur etiam hoc velle, Tantam fore stragem hominum, vt nō possint ali aliis pręstare mutuū humanitatis officium. Nam lugemus mortuos, cū datur nobis otium: si autem in bello multi interficiantur, nemo lugetur priuatim: deinde cadauera iacent prostrata, & sepulchrum vnum non posset sufficere tantę multitudini. Intelligit ergo Propheta, tantas fore strages in Iudęa, vt nemo sepeliatur, nemo etiam plāgatur. nam verbum quod ponit, significat proprię plangere, quod est plus quā flere. Et alibi etiā diximus in partibus illis fuisse plus cęremoniarum, quā apud nos. omnes enim Oriētales sunt dediti multis gesticulationibus: & ideo non contenti erant lachrymis, sed addebant etiam planctum, quasi essent desperati homines. Loquitur autem Propheta ex communi more, non quōd probet excessum illum doloris: verū quoniam solebant non simpliciter deslere mortuos suos, sed etiam planctū testari merorē suū, dicit, iam cessabunt hęc officia, quia multis millibus non possent sepulchra sufficere: deinde si quis lugere velit, vnde incipiet? & scimus etiam obdurescere hominum animos, cū ita passim moriuntur vel peste, vel bello multi. Summa est, iram Dei non fore mediocrem, quoniam tertiam quodammodo exinaniet, dum omnes inde profligabit, ita vt nihil sit in populo illo residuum. Nam Deus seruauit quidem electos, sed mirabiliter: deinde seruauit eos in exilio tanquam in sepulchro, cū simul ipsi quoque abrepti essent à patria. Postea adiungit *fore tanquam stercus super faciem terre*. Ignominiose loquitur de ipsorum cadaueribus: quasi diceret, Erunt putredo terrę. Quęadmodum ergo contaminauerant suis sordibus terram in sua vita, post mortem Deus pronuntiat illos fore fętidos, & comparat eos stercore. Hinc colligimus (quod paulō antē dixi) signū esse diuinę maledictionis, cū proiecta iacēt cadauera, neque sepeliuntur: quia sicuti Deus creauit nos ad suam imaginem, ita in morte vult manere aliquod testimonium huius dignitatis, ac pręstantię, qua nos dignatus est prę brutis animalibus. Interim tamen scimus pęnas temporales posse etiam fidelibus contingere, & conuerti in salutem: quia Plalmus conqueritur proiecta fuisse cadauera piorum, fuisse escam volatilibus cęli. hoc verum est. sed tamen hęc duo non malē inter se conueniunt, nempe esse signum aliquod irę Dei, dum mortui non sepeliuntur, & pęnas illas temporales non nocere Dei electis, quibus mala ipsa in bonum cedunt, quemadmodum satis notum est. Ideo adiungit, *Per gladium, per famem consumuntur*, hoc est, alii gladio, alii fame peribunt, quemadmodum prius vñsum est, *Qui ad gladium ad gladium, & qui ad famem ad famem*. Tandem subiicit quod iam attigi, *cadauera ipsorum fore in escam bestiis terrę, & auius*. vbi significat manifesta fore signa vindictę suę, cū Iudęi in miseriis tabescunt, cū alios consumet gladius, alios perdet fames, neque id modō: sed vbi post mortem quoque eos vrgebit alia maledictio: quia Dominus ipsorum cadauera etiam persequetur, vt careant sepulchri honore. Quomodo illud intelligendum sit, iam dixi: nam cōspicua sunt in reprobis Dei iudicia. cęterū, si quando rapiuntur ad similes pęnas etiam pii & iusti, Deus conuertit illis in bonum quod per se signum est maledictionis. quęadmodum fames signum est maledictionis, similiter & gladius: scimus tamē multos filios Dei perire vel fame, vel gladio. Sed in temporalibus pęnis semper tenenda est hęc moderatio: quōd scilicet Deus ostēdat se iustum esse iudicem aduersus impios, & sceleratos: rursus dum humiliat suos, tamen non illis sit infestus, sed consulat eorum salutem, vt in adiumentū vertatur quod per se erat aduersum.

Psal. 79. 2.

Supra 15. 2.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando pręuenis nos verbo tuo, ne experiamur æternam tuam seueritatem, vt dociles nos tibi prębeamus, & ita nobis displiceamus in vitij nostris, ne magis ac magis pronocemus tuam vindictam: sed ad te nobis placandum properemus, & freti Mediatore, quem nobis dedisti, simul confugiamus ad tuam misericordiam, donec purgati omnibus sordibus, tandē recipiamur in regnum tuū cęleste, & illic cōpareamus coram te in ea puritate à qua procul adhuc distamus, & perfruamur ea gloria, quam nobis acquisiuit sanguine suo vñgenitus Filius tuus, Amen.

5 Quia sic dicit Iehouah, Ne ingrediaris domum luctus, & ne eas ad

y. iiii.

plangendum, & ne moueari propter illos: quia abstuli pacem meam à populo hoc, dicit Iehouah, clementiam, & miserationes.

In Oratione
pro Lucio
Marena.

Isid. 8. c. 15.

QUAEADMODUM initio capitis vetitus fuit Ieremias uxorem ducere, quoniam paulò post instabat horrenda totius terræ vastitas: ita etiam nunc confirmat Deus quod prius dixit, Tantas fore strages, vt nulli ferè possint defungi còmmuni officio in mortuis lugendis: quam aliquid gratius nunc significat: nempe indignos esse, qui peribunt, omnibus humanis officiis, sicut iam prius dixerat, Pronicientur cadauera eorum bestis terræ, & auihus cæli exposita erunt: sic etiam hoc loco significat ignominiosas fore mortes, vt careant omnes sepulchri honore, & sepeliantur tanquam asini, quemadmodum alio loco dicitur. Quod autem Prophetam suum Deus lugere verat, non debet intelligi de excessu doloris, quemadmodum Deus vult temperatum esse dolorem, vbi aufert nobis vel patres, vel cognatos, vel amicos: sed non agitur hic de priuato affectu Ieremæ, simpliciter pronuntiat Deus terram fore plenam vastitate, vt nullus ferè sit superstes qui lugeat mortuos. Dicit, *Ne ingrediaris in domum luctus*: quamquam aliqui nomen כרח accipiunt pro epulo lugubri: & probabile est, imò potest colligi ex contextu, celebrasse conuiuia, cum aliquis erat mortuus. Eundem etiam morem videmus seruatum fuisse apud alios populos, sed diuerso fine nam Romani cum celebrabant aliquod lugubre epulum, volebant excutere dolorem, & quodammodo referre in humerum deorum suos mortuos, ideo exprobrat Cicero Vatinius, quod attratus venisset ad epulum **Q. A**rii, & alibi Tiberonè dicit fuisse derisum, & passum repulsam, quòd epulum cum daret **Q. M**aximus in morte Aphricani paritruui sui, ille hospes strauerat lectos pelibus hædinis. Ergo conuiuia illa apud Romanos plena erant hilaritatis: sed apud Iudæos, vt apparet, cum mortuos suos lugebant, qui erant proximi inuicabant liberos, uxores viduas, vt esset aliquod leuamen doloris. Quicquid sit, hac figura significat Deus Iudæos cum peribunt turmatim, carituros illo communi officio: quoniam indigni erant quos lugerent superstitis. Ne, inquit, ingrediaris ad plangendum, & ne mouearis super eos. quare? *Ego enim abstuli pacem meam*, hoc est, omnem prosperitatem: nam Pacis nomine comprehendunt Iudæi, quicquid optat ille est. Deus ergo se pacem abstulisse dicit à populo, & pacem suam: quia impij genti maledixerit. Postea adiungit, *Clementiam & miserationes abstuli*. Poterat enim excipere Prophetam, hoc non esse consentaneum naturæ Dei; quitesatur se esse propensum ad misericordiam: sed occurrit Deus, & significat iam non esse locum gratiæ, & miserationibus, quia desperata esset impietas populi. Sequitur,

6 Et morientur magni, & parui in terra hac, non sepelient eos, & non plangent super eos, & non incidet se quisquam, & non fiet caluitium illis:

7 Et non complodent, vel extendent, illis: quidam legentes **וְהָיוּ** pro **וְהָיוּ**, vertunt, non frangent panem: sed non conuenit. **וְהָיוּ** significat frangere, & interdum diuidere vel ostendere, vel dispergere. non dubium est quin Prophetam, sicuti alio loco vidimus, intelligat *complotionem manuum*, vel *contorsionem*, vbi in vehementi luctu ita brachia huc & illuc projiciuntur, deinde complodiuntur manus: hunc gestum hoc quoque loco exprimit cum dicit, *Et non frangent, vel non complodent manus*, ad consolandum, hoc est, ad *unumquemque consolandum*, super mortuo, & non propinabunt illis calicem consolationum super patre suo, & super matre sua.

Leuit. 24. 1.

Prosequitur eandem sententiam. dicit enim promiscuè omnes morituros tam ex plebe, quam ex proceribus: quasi diceret neminem fore immunem à clade: quoniam Deus magnos aceros trahet tam ex vulgo ignobili, quam ex primarijs, & qui pollebant diuitijs, honoribus, & aliqua dignitate. *Morientur, inquit, omnes tam parui, quam magni*. sæpe enim contingit in aliqua mutatione magnos trahi ad supplicium: aliquando plebei homines pereunt, & parciunt nobilibus. Deus autem pronuntiat tales vbique fore strages, vt hostes non discernant plebeos à nobilibus: quòd si euadant manus hostiles, tamen pestem, vel famem infestiores illis fore. Ad iungit, *Non sepelient ipsos, & non plangent pectus suum super eos*: deinde, *non se incident, & non se depilabunt super eos*. Hoc non recitat Prophetam in laudem populi. neque enim intelligit fore obsequentes Legis præcepto, vbi Deus veterat Leuitici 21. cap. ne imitarentur peruersos mores Gentium, diximus enim alijs locis, Orientales populos fuisse magis *deditos externis cæremonijs*, ideo in eorum lu-

Gu

At nulla fuit moderatio, quare Deus voluit corrigere illam intemperiem. Sed Proph. hīc non significat respectum aliquē fore illius præcepti, vt Iudæi sibi temperent in dolore. quid igitur? nempe quēadmodum iam admonuit, tantas fore strages, vt secum afferat duritiem & barbariem quandam, quandoquidem obruent sensus sua mole. Vbi quispiam moritur, conueniunt amici, & vicini, & præstant aliquod ofacium eius memoriæ: sed vbi grassatur pestis, vel vbi intereunt omnes fame, maior pars obdurefcit, & immemores sunt sui & aliorum, neque illic colitur amplius vlla humanitas. Deus ergo significat tantam fore vastitatem terræ, vt Iudæi quasi obducto callo desinant alii alios lugere, denique significat, vnā cum horrendis illis cladibus tantam fore socordiam, & feritatem apud Iudæos, vt nemo vir cogitet de vxore sua, nemo pater de liberis: sed quisque proprio malo sic obstupefcit, vt sint quasi fera bestia. Nunc ergo tenemus summam huius loci. Dicit præterea, *Non se incident, neque euellent capillos suos*, quemadmodum solebat fieri. Ita videmus multas locutiones sumi ex vulgari consuetudine, nec tamen inde posse colligi hoc vel illud probari Deo, quia in Scriptura hoc refertur. Deus ergo hīc noluit sententiam ferre de planctu, de euulsione crinium, & de incisuris. certum est, gestus illos natos fuisse ex tumultuoso hominum impetu, & signa esse impatientiæ: sed, quemadmodum iam dixi, non respicit Deus quid liceat, sed quid consueuerint homines facere. Quantum attinet ad partem illam, vbi dixit *se absistisse clementiam, & miserationes*, non significat se mutasse naturam: sed potius præcedit ansam omnibus querimoniis: quoniam scimus homines plus satis facundos esse, quoties irget eos manus Dei, vt deplorent suas miseras odiosæ, ac si Deus nimis seuerē in ipsos animaduertet. Significat igitur ipsos indignos esse clementia & miserationibus. Interea simul admonet, non esse cur quicquam spei concipiant hypocritæ, quoniam toties cōmendat Scriptura clementiam Dei, & miserationes: nam vbi obstinatē accumulāt peccata peccatis, fieri aliter non potest, quin Deus ipse ad extremam seueritatem descendat. Quantum ad versum septimum pertinet, ex eo colligimus quod nuper attigi, nēpe Iudæos celebrasse lugubres epulas, vt filii & vxores viduæ aliquid leuationis perciperent. nam *calicem consolationum* hīc vocat Propheta, cū se amicē inuitarent: quāquam fuerunt illæ gestulationes ridiculæ. Neque enim dubium est, quin etiam apud Iudæos sæpe sub persona lugentis delituerit risus. Sed videmus homines ambitiosē lugere mortuos: quia pudet eos si non satis dolenter ferant suorum mortem: nam nisi lachrymæ defluant, nisi accedat etiā ciulatus, qui proximi sunt mortuis, putant se posse inhumanitatis damnari. hinc fit, vt multa simulatio sit in luctu: & stultē etiā excogitatum fuit illud remedium, quod propinarent calicem consolationis. Sed, quēadmodum iam dixi, Propheta hīc non differt quid rectum sit, sed mutuatur ex communi loquendi vsu has loquendi formas. Sequitur,

8 Et domum conuiuii ne ingrediaris, vt sedeas cum ipsis ad edendum, & ad bibendum.

Hic de aliis conuiuiis loquitur Propheta, nempe vbi vigeat hilaritas. sensus igitur est, populi illum additum esse exitio, ita vt nihil sit melius, quā longissimē ab ipso recedere. Prohibetur itaque Ieremias ab omni accessu, ne vel lætitiæ locus sit, vel doloris: quasi diceret, Nihil sit tibi amplius cum hoc populo, si luceant suos mortuos, tu eos deseras: indigni enim sunt omni humanitate: si autem celebrent hilares epulas, etiam procul absis. nam maledicta est omnis cum ipsis cōmunicatio. Nunc ergo tenemus cur Propheta locutus de dolore, luctu, & planctu, nunc lætitiā coniungat. Postea adiungit,

9 Quoniam sic dicit Iehouah exercituum, Deus Israel, Ecce ego auferens ab hoc loco coram oculis vestris, & in diebus vestris vocem gaudii, & vocem lætitiæ, vocem sponsi, & vocem sponsæ.

Hic versus rationem superioris sententiæ continet, nempe quia maledicta esset omnis societas huius populi. sed tamen aliquid expressius dicit, nempe tempus adesse, quo ostendat Propheta iam illos priuatos esse omni gaudio: nam impii etiam vbi Deus grauissimē illis minatur, tamen sese confirant ad securitatem. Voluit igitur Deus aliquod prælagium illis dare, vt ante tempus cognoscerēt instare tristissimas clades, quæ illis eriperēt omne gaudium, & lætitiā. Dicit igitur *sic Deum exercituum loqui, & Deum Israel*. Hic Deus epitheta sibi aptat, quibus incutiat formidinem Iudæis cū se vocat Deum exercituum. sed simul etiam spoliāt eos omni fiducia, *Deum se Israelis nominans*. Solent enim hypocritæ vel Dei potentiā vilipendere, vel eius bonitate abuti: nisi Deus illos constringat, pro nihilo ducunt quicquid minantur Propheta. quare: nam quantum in ipsis est, extenuant Dei virtutem. Hac igitur ratione dicit *se esse Deum exercituum*. Sed vbi non possunt sua superbia, & fastu Dei potentiam quasi infra se deicere, tunc con

fugit ad aliud alylum: nam sibi promittunt illi indulgeter acturi, & ita faciunt sibi delicias. Ex opposito igitur hic se vocat Deum Israel, ut sciant sibi nihil profuturum, quod genus Abraham sibi adoptauerit: quoniam non erant ipsi Abraham filii, sed extranei, quandoquidē ab omni pietate, & fide descuerant. hoc valebat praefatio. Iam cum dicit *ואנ*: hac demonstratione intelligit non esse cur Iudei tempus extrahant, & sibi vana fiducia prorogent inducias, quoniam addit iam ultio. Ecce ego, inquit, ita scilicet quasi in medium prodit, & testatur se iam armatum esse, ut exequatur suum iudicium. Ego, inquit, aufero ab hoc loco coram oculis vestris, & in diebus vestris. Plenius exprimit illam particulam, *ואנ*: quoniam continget clades, & breui, & coram ipsorum oculis. *Auferam*, inquit, *vocem letitiae, & gaudij*: postea, *vocem sponsi, & sponsae*. Hic per synecdochen significat potius similes fore mortuis, quam viuiss, quia societas humani generis fouetur coniugio, dum in Iobole quasi renascitur genus humanum, quod alioqui intereat quotidie necesse est. ubi ergo iam non est tempus reliquum nuptijs, signum est ultimi interitus. Hoc nimirum significat Propheta cum dicit Deum facturum, *ut cesset vox sponsi, & sponsae*, hoc est, ut nullae sint amplius gratulationes. Sequitur,

10 Et erit cum annuntiaueris populo huic omnia verba haec, tunc dicent, *vel si dicant*, tibi, Cur locutus est Iehouah super nos omne malum hoc magnum? & quare iniquitas nostra? & quod scelus nostrum, quo scelerate egimus aduersus Iehouam Deum nostrum?

11 Tunc dices illis, Quia dereliquerunt me patres vestri, dicit Iehouah, & profecti sunt post deos alienos, & seruierunt illis, & adorauerunt illos, *vel se inflexerunt coram illis*, & me reliquerunt, & Legem meam non seruarunt.

12 Et vos deteriores fuistis, *deterius egistis ad faciendum, vel perpetrandum*, quam patres vestri: & ecce vos profecti estis quisque post prauitatem cordis sui mali, & absque audire me, *hoc est, ita ut non audieritis me*.

13 Et expellam vos e terra hac ad terram quam non nouistis vos, & patres vestri, & seruietis illic diis alienis die ac nocte: quia non dabo vobis gratiam.

Hic ostendit quod alibi vidimus, nempe populum illum sibi blanditum fuisse in vitijs, ita ut nullis monitionibus flecti possent, vel adduci ad poenitentiam. haec est magna caecitas, imo amentia, cum percutimur Dei manu, non descendere in nos ipsos: nam statim conscientia nobis esset instar mille testium ad nos damnandos. sed nemo ferē reperitur qui vitam suam examinet: dein de quauis cōuincat Deus sceleratos, vix centesimus quisque eius iudicio libenter, & suppliciter se subicit: quin potius maior pars obmurmurat, & obstrepit quoties sentit Dei ferulas. hoc vitium Ieremias ostendit grassatum fuisse in populo, quemadmodum visum fuit capite. Hanc ob causam igitur dicit, *Cum annuntiaueris populo huic, & dixerint tibi Quare locutus est Iehouah contra nos hoc tantum malum? quare iniquitas nostra? quod scelus, ut ita scias contra nos, quasi scelerate egerimus contra ipsum*: Non dubium est, quin Deus maturē obuiam ire voluerit per uicaciam illius populi: sciebat enim indomita esse ingenia. Ergo quoniam scit fore praefatos, ut nullam admittant castigationem, confirmat Prophetam suum: quasi diceret, Non est cur te debilitet illorum contumacia. nam statim insurgent, & quasi illis facias graue iniuriam, expostulabunt tecum, & negabunt se tantorum scelerum reos debere fieri. si ergo ita petulantur reiecerint tuas minas, non est quod propterea frangaris: habebis enim in ore promptum responsum. Nunc videmus quid proficiant hypocritae, ubi vel tergiuersantur, vel proteruē sese efferunt aduersus Deum, & eius Prophetas. Interea monetur officij sui omnes Doctores, ne scilicet sese inflectant, cum vident sibi negotium esse cum superbis hominibus, & immorigeris, sicuti alibi visum est. iubebat enim Deus Prophetam sumere aeneam frontem, ut fortiter se opponeret contra omnes populi insultus. sic etiam hoc loco, *Dicent tibi, hoc est, cum tam duriter illis minatus fueris, illi non libenter cedent, sed intendent litem, qualita iniuste ipsos accules: dicet enim, Quod est peccatum nostrum? quare iniquitas? quod scelus, quo scelerate egimus contra Iehouam Deum nostrum, ut magnum hoc malum locutus sit contra nos*: Videmus hypocritas non tantum violentiam suam proicere aduersus seruos Dei, sed aduersus Deum ipsum, non quod palam hoc, & ingenuē profiteatur. sed quid refert, ubi non sustinent corrigi Dei manu, sed sese opponunt, & ostendunt se non a quo animo ferre correctionem: nonne satis apparet ipsos Deo rebelles esse? Ceterum, hic graphicē depingit Ieremias co-

rum mores, qui Deo sic oblectantur. neque enim audent prorsus negare se esse noxios, sed extenuant quantum in se est, crimen suum: quemadmodum in exemplo Caim nobis idem ostenditur. Neque enim audet asserere se esse innoxium: quandoquidem erat sibi malè cōscius, & premebat eius conscientiam vox illa Dei, Vbi est frater tuus? sed interea non desinebat obstreperè. Maior est pœna mea, quàm vt ego sustineam, inquit. Sic etiam inducit Ieremias loquentem illum populum: O, quænam est iniquitas nostræ? quodnam scelus nostrum, quo sceleratè egimus contra Iehouam Deum nostrum, ut loquatur tantum hoc magnum contra nos? Non dicunt ergo se prorsus extra noxam esse, tantum excipitur non malum esse atrocitatem scelorum, vt Deus sequat tam inhumaniter contra ipsos, ac tam grauem pœnam ipsis infligat. Exaggerant igitur pœnā, vt sibi libi. ducant aliquod tegumentum: deinde non dicunt se puros, & solutos esse ab omni culpa: sed loquuntur de iniquitate, & de sceleribus: quasi dicerent, Fateamur quidem esse aliquid, quod Deus reprehendat: sed non agnoscimus tantam congeriem scelorum, & iniquitatum, vt debeat sic contra nos fulminare. Postea autem dicit, *Tu respondebis illis, Quia reliquerunt me patres vestri, profecti sunt post deos alios, coluerunt eos, & adorauerunt eos, & me reliquerunt, & Legem meam non seruauerunt: vos autem deterius egistis*, inquit. Primo loco accusat Deus patres, non quod pœna deberit in filios cōici, nisi imitati fuissent scelera patrum suorum: sed digni erant illius seculi homines, quos traheret Deus in eundem interitum. Ad hæc nota est etiam illa sententia, Quod reiciat Deus iniquitatem patrum in filios, neque id facit immerito: quia potest iuste vlcisci scelera in totum humanum genus, quæ admodum dicit Christus, Super vos venit sanguis omnium piorum ab Abel iusto vsque ad Zachariam filium Barachiz. Sic igitur sæpe denuntiat Scriptura ultios pœnas daturus vnā cum patribus, quia Deus momento vno repolcet rationem omnium scelorum, & ita pensabit diuturnitatem: quoniam sicuti expectat homines, & humaniter eos inuitat sua tolerantia ad respiciendam, ita vbi videt nullam spem esse, tunc accumulat omnia flagella. & ideo non mirum est, si grauius plectantur filii, postquam grassata est multis seculis iniquitas. Videmus ergo hæc non malè inter se conuenire, quod Deus in societatem pœnæ filios cum patribus inuoluat, nunquam tamen puniat innoxios: videmus siquidem illud impleri: Anima quæ peccauerit ipsa morietur: non portabunt filii iniquitatem patrum, neque pater iniquitatem filii: quia Deus nunquam permiscet filios patribus, nisi sint socii scelorum. Sed interea nihil obstat quo minus reiciat Deus in finem filiorum scelera admissa à patribus, nempe vbi semper in peius ruunt, & filii superant patres suos omnigenere scelorum, vt postea videbimus. Cæterum, discendum est ex hoc loco, falso prætextu eos abuti, qui Patrum exempla obii. ciunt: quemadmodum hodie fieri videmus in Papatu. nam hic est clypeus quem audacter opponunt Deo, se imitari Patrum exempla. Deus autem duplici pœna pronuntiat esse dignos, qui non resipuerunt, cum tamè vidissent patres suos impios, & Leges transgressores. Nunc notanda sunt crimina, quæ recenset Deus. dicit *se fuisse derelictum*, quia non poterat obtendere errorem populus ille, quemadmodum miseræ Gentes, quibus nunquam contigerat vllus Propheta, quibus nulla lex vnquam data fuerat. Gentes ergo aliquanto plus exultationis habebant, quàm Iudæi. Verum quidem est, omnes fuisse apostatas: quoniam Deus genus humanum sibi addixerat, & quicumque secuti sunt suas superstitiones, illi crimè defectionis meritò sustinent: verum tamen fuit maior atrocitas sceleris in populo Iudaico, quoniam Deus proposuerat illis Legem suam: fuerant quasi in eius schola educati: sciebant quænam esset vera pietas: poterant verum Deum à fictitiis discernere. Nunc ergo tenemus quid sibi velit verbum *dereliquerunt me*: & bis repetitur, quoniam necesse erat, Iudæos sic coargui, vt os illis esset obstructum: quemadmodum vidimus, quæ erant perniciacia, sic fuisse exagitados, quia nunquam alioqui cessissent, neque culpam agnouissent, nisi coacti. Dicit *profectos esse post deos alienos, seruasse illos, & illos coluisse*. Iam comparatio ista crimen rursus amplificat: quod scilicet prætulerint Iudæi figmenta sua vero Deo, qui tot signis, & testimoniis manifestauerat suam gloriam, & potentiam suam illustrauerat apud eos. Cum ergo illis satis superque testata esset Dei virtus, minimè tolerabilis fuit illa ingratitude, quod deos alienos secuti sint, de quibus tantum audierant. Iactabant enim futiliter Gentes sua idola, & spargebant multas fabulas, vt allicerent miseros homines ad falsum & peruersum cultum: sed Iudæi sciebant quidnam esset verus Deus. Quod maluerunt credere Gentium fabulis, quàm Legi, & propriæ experientia, nonne hæc est nimis fœda impietas? Hæc igitur ratio est, cur hic queratur Deus *deos alienos ab ipsis cultos fuisse*. Iam addit, *Seruierunt ipsis: coluerunt*. Idem verbum sæpe apud Hebræos accipitur pro cultu, quemadmodum alibi dictum fuit. & ita refutatur stulticia Papistarum, qui negant se esse idololatrias, quia tantum picturas, & statuas adorant *dulias*, quemadmodum dicunt, seruivnt, si ita loqui liceret, & non *latria*. quasi non vbique Scriptura cum idololatriam condemnat, non vtatur hoc verbosè sicuti nunc Iudæis exprobat Deus, quod *seruierint dijs alienis*, quod scilicet fidem adhibuerint falsis & nugatoriis commentis Gentium: deinde adiungit externum gestum, quod scilicet prostrauerint se coram idolis. Iam in fine versus declarat quomodo fuerit derelictus, nempe quia *Legem non seruauerint*. Confirmat igitur quod iam dixi, fuisse eò deteriorem apostasiam in Iudæis: quia scientes

Gen. 4. 9. 13

Ezech. 20. 5,
& 34. 7.
Deut. 5. 9,
& 1. 32. 18.Mat. 22. 35,
& Luc. 11. 51

Ezech. 18. 4. 18.

Cap. 2. 13.

& volentes dereliquerant fontem aquæ viuæ, sicuti vidimus capite secundo. ac proinde non reprehenditur simplex ignorantia, quali peccarent errore, & inscitia, sed quali ex professo, Dei cultum abiicerent. Reliqua differam in crastinum.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando tot modis a sidiue iram tuam in nos prouocamus, tu autem non desinis nos ad resipiscentiam hortari: da, inquam, vt tibi simus flexibiles, ac morigeri, neque spernamus tuas mansuetas inuitationes, vbi nobis misericordiæ tuæ speciem proponis, neque etiam minas tuas despiciamus: sed sic proficiamus in verbo tuo, vt studeamus præuenire tua iudicia: deinde etiam vt allecti dulcedine gratiæ tuæ, nos tibi totos consecremus, vt ita auertatur à nobis ira tua, & capaces simus eius gratiæ, quam offers omnibus, qui verè & ex animo resipiscunt, & qui cupiunt te sibi habere propitium, in Christo Iesu Domino nostro, Amen,

HERICOACTUS fui abrupte contextum verborum Prophetæ dixerat filios fuisse patribus deteriores: & ratione addidit, quod secuti sint prauitatem cordis sui mali, neque attenderint ad Deum. Vilius est antea idem de patribus dixisse. pollet igitur quæri, cur dicat filios peius egisse, quam patres, & pronuntiet grauiora esse eorum scelera? Sed iam antè vidimus ingrauescere peccata coram Deo, cum filii fide confirmant ad malitiam, idque exemplo patrum suorum. Deinde notandum est, non modò propositam fuisse illis Legem, sed Prophetas subinde fuisse missos, qui ob iurgationes adderent: & hoc etiam videtur exprimere Ieremias in fine versus, cum dicit eos non audis, cum tamen quotidie reuocarentur à Prophetis. Ergo obstinatio in cauta fuit, cur Deus seuerius ipsos puniret: quoniam imitati fuerant malos patres: deinde non tantum spreuerant, sed etiam obstatina malitia rececerant omnes admonitiones propheticas. Sequitur deinde comminatio, *Ei qui in vos, inquit, vel auferam à terra hac in terram quam non nouistis vos, neque patres vestri: quoniam secuti fuerint deos incognitos, & abrepti fuerint post sua & aliorum signa.* Nunc Deus pronuntiat te fore gloriæ suæ vindicem dum rapiet ipsos in terram incognitam & ipsis, & patribus. Mox adiungit, *Illic coleris deos alienos die & nocte.* Notandum est hoc pænæ genus quia nihil peius accidere potuit Iudæis, quàm vt cogerentur ad impios & peruersos cultus. erat enim quædam Dei, & veræ pietatis abnegatio. Quia videtur hoc primo intuitu asperum, quidam mitigat, quasi cultus deorum alienorum esset dura illa seruitus, in quam redacti sunt, cum subessent idololatriæ, sed illud est nimis remotum. Ego itaque non dubito, quin Deus eos prostituat, quoniam vitauerant verum & purum cultum, & defecerant ad multas Gentium immunditias: atque ita ostendat dignos esse, qui omnibus modis sese contaminent, & quasi mergantur in profundum abominationum: & certè probabile est, fuisse seruiliter adactos ad impias ceremonias, quando liberum erat Chaldæis, abuti eorū obsequiis, vt tractari solent mancipia sine vlla humanitate. Hinc ergo probabilis coniectura elicitur, fuisse tractos ad superstitiones, ad quæ nullū fuisse finem, vt non tantum coacti fuerint falsos deos colere, sed per ludibrium fuerint traducti: quia triumphos suos quotidie agebant de illis victores. Et hanc sententiam confirmat quod sequitur, *Quia non dabo: 𐤒𐤓𐤕𐤌* enim relatiuum hic pro causali particula sumitur: *Quia non dabo vobis gratiam,* vel misericordiam, hoc est, non flectam hostium vestrorum corda, vt sint vobis propitii, vel exorabiles. Quibus verbis offendit Deus non tantum se pœnas de illis sumpturū, vbi eos hostibus subiiciet, & eorum libidini, vel patietur ipsos rapti in exilium: sed hanc fore pœnarum accessiōem, quod crudeliter in ipsos hostes trahent: quia Deus vel mansuefacit ferociam hominum, vel cum ira visum est, magis ad rabiem, & sæuitiam incitat, cum vult illis vti tanquam flagellis. Nunc ergo tenemus totum Prophetæ consilium: quod scilicet Iudæi, qui ipse non coluerat Deum in terra sua, trahentur in Chaldæam, vbi cogētur velint nolint, alienos deos colere, idque absque fine, & modo. Nunc sequitur,

14 Propterea ecce dies veniunt, dicit Iehouah, & non dicetur amplius, hoc est, quibus non dicetur amplius, Viuit Iehouah, qui eduxit, ascendere fecit, ad verbum, filios Israel è terra Aegypti:

15 Quin potius, Viuit Iehouah, qui ascendere fecit filios Israel è terra Aquilonis, & ex omnibus regionibus, ad quas expulerat eos, & reducam ad terram eorum, quam dedi patribus vestris.

Illic

Hic videtur Ieremias promittere reditum Iudæis: & ita communiter exponunt, quasi hæc esset interposita consolatio, quæ propriè spectaret ad solos fideles. Sed ego existimo sententiam hanc mixtam esse, quod partim seuerè denuntiet Propheta horribile fore exilium, de quo vaticinatur: tamen partim simul admisceat aliquid consolationis. Sed hoc posterius membrum videtur mihi obliquè attingi à Propheta. Ego igitur puto esse amplificationem hoc tenendum est. Dixerat ergo, Expellam eos ab hac terra, & mittà in terram, quæ fuit incognita tam ipsis, quàm patribus eorum: nunc sequitur circumstantia, quæ grauitatem exilii amplificat. Sciebant enim quam læua fuisset illa seruitus, è qua Deus eripuerat patres ipsorum: conditio illa fuit deterior centum mortibus, cum madigerentur ad seruiiles operas: deinde, cum omnis æquitas illis negaretur: cum statim ab utero matrum occiderentur fœtus. Cum ergo tam duriter scirent patres suos fuisse tractatos ab Ægyptiis, hæc comparatio, quæ ponitur, melius offendere potuit, quàm formidabilis pœna ipsos maneret, quod scilicet redemptio futura esset multò magis incredibilis. Nunc tenemus consilium Prophetæ: quasi diceret, Scitis vnde patres vestri exierint, nempe è fornace ænea, quemadmodum alibi loquitur, & quasi ex profunda morte. itaque redemptio illa debuit esse memorabilis vsque ad finem mundi. Sed iam Deus conuinciet vos in abyssum, quæ longè profundior erit illa Ægypti tyrannide, è qua erepti sunt patres vestri, nam si inde vos redimat, erit miraculum longè excellentius ad posteros, vt ferè exstinguat, vel saltem obsecuret memoriam prioris illius redemptionis. *Non ergo dicitur amplius, Viniit Iehouah, qui eduxit filios Israel ex Ægypto.* nam illa captiuitas Ægyptiaca fuit magis tolerabilis, quàm futura sit hæc posterior, quia eritis demeriti velut in ipsis inferis: & si Deus vos inde extrahat, omnes sentient hoc esse opus incredibile. Ego hanc existimo esse genuinam Prophetæ mentem. Interea obliquè simul gustum aliquem dare voluit futuræ redemptionis: sed non fecit hoc ex proffesso. Debemus ergo expendere quorsum tendat Propheta, nempe, quemadmodum dixi, vult incutere tantum terrorem Iudæis, vt sciant instare sibi atrocius malum, quàm perpessi essent eorum patres in Ægypto, qui tamen crudelissimè oppressi fuerant illic. Itaque obscura reddetur, neque ita vt olim celebrabitur illa prior liberatio, quæ tamen fuit testimonium inæstimabilis Dei potentia: *Sed potius dicitur, Viniit Iehouah, qui populum suum eduxit è terra Aquilonis:* quia scilicet minus spei vobis erit residuum, vbi Chaldei vos suo imperio subactos dissipauerint quasi corpus lacerum: vbi extinctum fuerit nomen Israel, Cultus Dei euersus, & Templum excisum. Vbi igitur omnia fuerint iam desperata, illa captiuitas erit multò magis horribilis, quàm qua oppressi fuerunt patres vestri. Proinde si Deus vos reducat, hoc erit etiam excellentius miraculum. Quod autem per occasionem Propheta gustum aliquem dare voluerit gratiæ Dei, colligitur ex fine verius, vbi dicit, *Et faciam eos reuerti ad terram ipsorum:* quanquam copula debet resolui in conditionalem: quasi diceret, *Si, vel, vbi ipsos reduxero in terram ipsorum, quam dedi Patribus eorum.* Iam sequitur,

16 Ecce ego mitto ad piscatores multos, dicit Iehouah, & piscabuntur: & sic, post hæc, mittam ad multos venatores, & venabuntur eos de super omni monte, hoc est, ex omni monte, & ex omni colle, & foraminibus, vel cauernis, rupium.

Quod exponunt quidam hoc de Apostolis, prorsus alienum est: existimant Ieremiam huc prosequi quod cœperat dicere, quia non dubitant, quin proximo versu concionatus fuerit de futura, eaque propinqua, liberatione, quæ in bonam fiduciam erigeret filios Dei. Sed iam repudiavi sensum illum. Ergo eorum expositio non est fundata in firma ratione. Quanquam si quis concedat, Prophetam vaticinatum fuisse de liberatione populi, tamen non propterea sequitur, Deum pergere in illa sententia. statim enim redit ad minas, vt videbitis. Et allegoria etiam hæc remota est, cum loquitur de venatoribus, & piscatoribus. Iam quod mentio sit collium, & montium, hinc clarius apparet, Prophetam huc minari potius Iudæis, quàm promittere vllam in miseris leuationem. Ego itaque simpliciter conuerto omnia. Nam cum dixerit, exilium quod paulò post passuri erant Iudæi, fore grauius captiuitate Ægyptiaca: nunc adiungit rationem, quæ hoc confirmet: *Ecce ego, inquit, mittam ad eos, piscatores multos, vt eos vndique contrahant in vnum.* Piscatores nominat, qui hinc inde attrahent in suas nassas filios Israel. Itaque piscatoribus comparat Chaldæos qui sic grassati sunt per totam terram, vt nullos ferè reliquerint, nisi ignobile aliquod vulgus, quod etiam postea inde ablatum fuit. Et ideo piscatoribus subiicit venatores. Quod quidam per Piscatores intelligunt hostes armatos, qui gladio interficiunt victos, & Venatores accipiunt pro his, qui malebant vitæ multorum

parcere, & trahere in exilium: hæc arguita mihi non placet. Simplicius est quod dixi, nepe vocari Chaldaeos Piscatores, quia totam terram exinanient incolis: deinde vocari eosdē Venatores, quia postquam dispersi erunt Iudæi huc & illuc, & profugiti: tamen reperientur in cauernis petrarum, aut rupium. Et optime conueniunt duæ similitudines. ostendit enim Propheta non multum fore Chaldaeis negotiū ad Iudæos capiendos: quemadmodum piscatores retia tantum proiciunt, non sese armant contra pisces, neque enim opus est: deinde quoscunque pisces capiunt, illis potiuntur, quia nulla est resistentia. Sic ergo ostendit facilem Chaldaeis victoriam fore, quia non fecus corripit Iudæos, quam pisces trahuntur in nassas. hoc vnum est. Iam secundo loco dicit, Etiam si sese conferant in recessus montium, si se abdant in cauernas vel foramina, quemadmodum solent venatores persequi feras in syluis, & in aliis locis ferē inuiis, nec vllæ vel salebræ, vel spinæ, vel vlla impedimenta remoram iniiciunt, quin perrumpant, adeo violenter feruntur suo impetu: ita etiam nullus erit recessus montium absconditus Chaldaeis, nulla erit cauerna, quæ protegat Iudæos, quin simul omnes capiantur. Ergo videmus confirmari superiorem sententiam duplici similitudine. Postea adiungit,

17 Quia oculi mei super omnes vias ipsorum, non absconditæ sunt a facie mea: & non sunt occultæ iniquitates e regione oculorum meorum, coram oculis meis: ad verbum est, de coram oculis meis.

Iam ostendit Propheta grauem illam cladem, de qua differuit, fore iustam mercedem, quam rependet Deus sceleribus populi. Scimus enim Prophetas non tantum in hunc finem præditos fuisse Dei Spiritu, vt vaticinarentur de rebus futuris: hoc fuisset nimis icium: sed simul coniunctam fuisse doctrinam vaticiniis. Ideo Propheta non tantum prædicat quid facturus sit Deus, sed simul adiungunt causas. Ergo nunc subiicitur doctrina quasi condumentum vaticinii, cum Propheta dicit instare Iudæis interitum, quia nimis diu prouocauerint iram Dei. Iam quoniam hypocritis nullus est tergierendi modus, vt heri visum fuit: ideo hæc Deus ipsos ad iudicium suum reuocat: quasi diceret hoc vnum sufficere, quod cognoscat eorum iniquitates. Se enim esse idoneum iudicem, vt frustra litigent, vel contentur excusare, vel extenuare culpam. Dicit igitur oculos Dei esse super omnes vias ipsorum: & omnes vias nominari: quoniam non semel, neque in vna tantum specie deliquerant, sed addiderant scelera sceleribus: Non sunt absconditæ, inquit: vtget eos Propheta, quoniam nunquam finem excusandi fecissent, si voluisset admittere eorū mendacia. Dicit igitur, neque absconditæ esse ipsorum vias, neque occultas eorum iniquitates coram oculis Dei. Iam sequitur confirmatio,

18 Et rependam ab initio duplum iniquitatum eorum, & scelorum eorum: quia polluerunt, super polluere ipsos, terram meam in cadaveribus abominationum suarum, & suis inquinamentis replerunt hæreditatem meam.

Nihil nouum dicit Ieremias: sed prosequitur quod vidimus proximo versu, nempe Deum non tam seuerū fore aduersus Iudæos, quod ipsum oblectet nimis rigor, vel quod oblitus sit naturæ suæ, & foederis quod pepigerat cum Abraham: sed quia Iudæi nimis obstinati fuerint in suis sceleribus. Sicuti ergo dixerat oculos Dei esse super omnes vias ipsorum: ita nunc addit, Rependam quod meriti sunt. Sed notandæ sunt singulæ particulae: dicit וְשׂוֹנֵה, quod interpretor, Ab initio. nam obscurius est quod alii reddunt, Primum, rependam primum. וְשׂוֹנֵה idem significat quod pridem, & refertur ad tempus. Non dubito itaque, Prophetam hoc velle, quod etiā prius attigerat, nempe Deum poenas lumpiturum de patribus & filiis, vt quasi in aceruum colligat vetustas iniquitates. Citauimus ex Lege, Deum rependere in sinum filiorū patrum scelera: deinde citauimus & illam Christi sententiā, Veniet super vos sanguis iustus ab Abel vsque ad Zachariam filium Barachiz. Idem nunc repetit Propheta, nepe cum Deus volet rependere mercedem Iudæis, ipsum collecturum omnes iniquitates, quæ pridem fuerant quasi sepultæ, vt quasi vno fasciculo inuoluat patres cum filiis, & simul colligat omnia omnium scelera, vt quasi vno rogo ipsos consumat. Sic interpretor particulam, ab initio. dicit postea, Duplum iniquitatum, & scelorum ipsorum. Non intelligit Propheta aliquē fore excessū seueritatis, quasi Deus non satis pōderet quid homines meriti sint: sed duplum accipitur pro iusta, & perfecta mēsurā, quæ admodū Isaia 40, Repēdit duplicia Dominus pro omnibus peccatis, hoc est, satis superque, vt dicunt Latini. Illic Deus induit personā patris, & pro sua indulgentia dicit Iudæos satis superque fuisse punitos. Ita etiam hoc loco, cum de animaduersione loquitur, vocat eam Duplicē, nō quod excessiua esset modū, sed

Mat. 22. 35
& Luc 11. 51

Isa 40. 2.

sed quia Dominus futurus erat alius, quàm se ostenderat prius, cum patienter ipsos tulisset: quasi diceret, Ego ad extremum vsque exigam de ipsis pœnas, ita vt nulla sit remissio, nulla lenitas, nulla clementia. Videmus ergo hic simpliciter notari extremum rigorem, qui tamen caret culpa: quia etiam si centuplo grauius puniret Deus qui visi sunt leuiter peccasse: non tamen posset in ius vocari, quasi tæleret inhumaniter. Ergo cum Iudæi tot modis, & tam longo tempore, & tam graui re peccassent, non potuit Deus censerī nimis seuerus, cum illis mercedem fepederet. Sed Duplum vocat, quia scilicet nihil omittet ad extremam seueritatem. Fortè etiam alludit ad hostes vindictæ suæ ministros, quorum seuitia atrocior futura erat quàm putabant Iudæi, qui tanquàm leuibus malis vana remedia sibi fingeant. sicuti dicimus, *Il n'y faudra plus retourner, vel, tout outre*. Addit, *scelerum & iniquitatum*. Nam prius Ieremias induxerat ipsos sic loquētes, Quæ nostra est iniquitas? & quodnā scelus? quanquam enim non poterant prorsus se eximere à culpa, tamen non cessabant obtendere aliquos pretextus, ne viderentur in totum scelerati. Hic autem Deus pronunciat, ipsos & sceleratos, & prorsus impiose esse. Et adiungit confirmationem, nempe, *quod polluerint terram in cadaueribus suarum abominationum*. Speciem designat Prophetæ, quoniam si generaliter tantum locutus foret, semper Iudæi obmurmurassent, se non esse tantoperè sibi conicios. Vt ergo illos magis premat, ostendit quasi digito scelus minimè excusabile, quoniam polluerant suis superstitionibus terram. Deid dicit *terram meam polluerunt*. Hoc, crimen exaggerat, *quod polluerint terram sanctam*. Dei quidem est terra, & plenitudo eius. Ergo posset hoc de toto orbe meritò dici, Pollui Dei terram, vbi homines se impiè in ipsa curant. Sed hic terram Chnaam discernit Deus ab aliis, quoniam erat quasi dicata eius nomini. Cum ergo terrā illam Deus sibi consecrasset, sicuti volebat in ea coli, meritò dicit, *Terram meam polluerunt*: dicit, *In cadaueribus suarum abominationum*. Probabile est, Cadauera hic vocari sacrificia. Nam quanuis in speciem similes essent superstitiones vero & legitimo Dei cultui: tamen scimus sacrificia quæ Deus mandauerat fuisse condita eius verbo, tanquam sale. Erant igitur boni odoris, & bonæ fragrantia coram Deo. Quod ad sacrificia, quæ offerebantur idolis, spectat, erant foetida cadauera, erant mera putredo. atqui ceremonia prorsus erat similis. Sed Deus non moratur externam speciem, nam obedientia melior est coram illo, quàm omnes victimæ. Videmus ergo subesse antithesin inter Cadauera, & inter Bonam fragrantiam, quæ fuit in legitimis sacrificiis. Quoniam enim sacrificia, quæ ritè offerebantur iuxta Legis præscriptum, placebant Deo, dicuntur boni odoris. Quoniam autem in superstitionibus nullum erat Dei præceptum, ideo victimæ vocantur Foetida cadauera. Et dicit postea, *Suis inquinamenti repleverunt hereditatem meam*. Eodem sensu terra Chnaam vocatur Hereditas Dei, quo nuper vocata fuit terra eius. Sed secunda hac vox plus aliquid exprimitur, quemadmodum Scriptura etiam solet amplificare. Hoc quidem iam magnum erat, terram, quæ sacrata fuerat Deo, fuisse pollutam: sed cum dicit, *Hæc est mea hereditas*, hoc est, hanc terram mihi delegi, vt residerem in ipsa cum populo meo, vt esset mihi quasi terrenum aliquod domicilium: quod terra hæc repleta fuerit inquinamenti, hoc non est tolerabile. Nunc ergo videmus Iudæos ita constringi, vt frustra deinde elabi contentur, vel tergiuerando existimare se posse quicquam lucri facere: quoniam intolerabilis erat eorum impietas, & digna quam Deus ad extremum vsque persequeretur. Ego nōn pergam vlterius, quia est noua concio.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando non tantum aliquæ terræ angulum dedisti tuis cultoribus, in quo habitarent, sed voluisti regnum tuum extendere vsque ad extremos terræ fines, & ubicunque sinus, nobiscum habitare per vnigenitum Filium tuum: da inquam, vt nos tibi offeramus in sacrificia: deinde vt studeamus vitam nostram in obsequium verbi tui ita componere, vt glorificetur in nobis & per nos nomen tuum: donec eadē participes sinus celestis illius, & æternæ gloriæ, quæ nobis parta est per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

19 Iehouah, robur meū, & munitio mea, & refugium in die angustia, vel afflictionis, ad te Gentes venient è finibus terræ, ac dicent, Certè men-

diabolicum esse, ubi homines Deum sibi fabricare audent. Nam si respicerent suam originem, & finem suum, haud dubiè non eò perumperent temeritatis, & audaciæ, ut fabricarent sibi aliquem Deum. Si tantum hoc idololatri venirent in mentem, *Quisnam es? vnde nam es ortus? quò tendis?* & quis te exitus manet? statim conciderent omnes illæ peruersæ imaginationes, Tibi fingendus est Deus: & quisquis tibi siue hic, vel ille placuerit, tu illum coles. Vnde igitur fit ut homines profiliant ad hanc amentiam, quòd deos pro libidine sua fabricant, nisi quia seipsos non agnoscunt? Non mirum igitur est, si mentibus sunt exæcati in quærendo Deo, cum seipsos non respiciant, neque examinent. Hinc sequitur, non posse ritè coli Deum, nisi ubi humilitati fuerint homines. Humilitas autem optima est ad fidem præparatio, ut se verbo Dei subiiciant. Præ se ferunt quidem idololatræ aliquid humilitatis: sed postea sese proiciunt in stuporem, ita ut nolint inquirere, ut etiam discrimen omne lucis, & tenebrarum procul reiciant. sed vera humilitas facit, ut quæramus Deum in verbo eius. Quòd autem interrogat Propheta, *An homo faciet sibi Deum?* non intelligit tam rudes fuisse vel Ægyptios, vel Assyrios, ut putarent se posse conferre deitatem ligno vel lapidi: sed quicquid in Dei cultu audent homines libi fingere, nihil aliud est, quàm Dei creatio. Simul ergo atque permitimus nobis hanc licentiam, ut Deum hoc vel illo modo colamus, vel ut imaginemur Deum esse talem, vel talem, totidem sunt deorum creationes. In hac etiam parte, ubi dicit, *Cognoscent quòd nomen meum sit Iehovah:* notandum est, Deo auferri quod suum est, nisi in ipso acquiescimus, ita ut nullæ aliæ diuinitates nobis obrepant, vel se ingerant: quia non retinet Deus ius suum, vel gloriam, nisi vnicus sit ac censeatur. Nunc sequitur,

CAPVT DECIMVM SEPTIMVM.

ECCATVM, vel, *scelus*, Iehudah scriptum est in stylo ferri, ferreo, & in vngue adamantino, exaratum super tabulam cordis eorum, & ad cornua altarium vestrorum.

Propheta aliis verbis docet quod sæpius iam vidimus, nempe frustra Iudæos quærere effugia: quoniam peccatum ipsorum peruenit ad cumulum vique. Sæpe enim continget, homines labi: sed Deus qui proliuis est ad misericordiam, ignoscit: deinde sæpe leuitate rapiuntur homines, & ita scelera eorum non sunt ita inculpta cordibus. Ieremias ergo dicit nihil aliud esse residuum, nisi ut extinguat Deus gentem illam, quia sit desperata eius iniquitas. nam si leuiter aspersi essent vitis, esset adhuc aliquid remedium. Sed ubi in corde, & in medullis, & ossibus inculptæ sunt iniquitates, quid amplius restat? quemadmodum prius dixit, *An poterit Æthiops mutare pellem suam?* Et tamen etiam si Æthiops pellem mutet vel panthera, tu eris semper similis tui. Sic enim penitus imbiberant & contemptum Dei, & contumaciam, ut non possent vlllo modo reuocari ad sanam mentem. Nunc ergo tenemus quid sibi velit hoc loco Propheta. Dicit peccatum Iehudah scriptum esse stylo ferreo in vngue adamantino: quasi diceret, Non sunt leuiter tantum iniquitate sua tincti. nam esset aliqua sanatio. Sed iniquitas inculpta est in penitissimo affectu ipsorum, quemadmodum si quis inculpat aliquid in adamante, & inculpat stylo ferreo. Hinc ergo apparet, fuisse prorsus venia indignos, ut nullo modo iam essent capaces misericordiae: quanuis maximè vellet Deus ipsos recipere in gratiam: quoniam sua obstinatione clauderant viam salutis, nec poterant admittere promissiones, quæ requirunt penitentiam in peccatoribus. Postea adiungit *exaratum esse super tabulam cordis ipsorum*, quasi diceret ipsos sic additos esse iniquitati, ut omnes eorum affectus ostendant impressa vestigia. Vnde sequitur Iudæos ita fuisse conuictos, ut frustra tergierentur, quoniam propria conscientia ipsos damnabat. Quanquam ego Propheta verba tam de reatu interpretor, quàm de culpa ipsa, & propensione ad malum. Significat igitur Iudæos non vulgari modo peccasse, & transgressos esse Legem Dei: sed fuisse sceleribus ita additos, ut gestarent ipsam iniquitatem inculptam in cordis suis. Tabulas cordis metaphoricè appellat omnes affectus. Comparat enim cor tabulis: quemadmodum in lapide, vel in ære conspicitur scriptura incisa, ita etiam cum affectus sunt infixi cordibus hominum, ipsi iniquitas est exarata in tabulis cordis. Postea addit, *Et ad cornua altarium vestrorum*. De corde loquutus est, iam longius progreditur, quòd scilicet testimonium iniquitatis occultæ palam appareat. Sitantum facta fuisset cordium mentio, poterant excipere Iudæi, *Quid tu penetras in corda nostra?* an tu Deus es, qui excutias arcanos affectus? sed Propheta adiungit, satis cognitam esse iniquitatem in altaribus ipsorum. Interea significat, frustra eos obrendere nomen Religionis: quoniam hoc nomine maximè sunt scelerati coram Deo, qui vitia uerint purum eius cultum. Et ad confirmationem huius rei adiungit,

2 Secundum recordari filios ipsorum, *hoc est, cum memores erunt filij ipsorum*, altarium ipsorum, & lucorum ipsorum super arborem frondosam, super colles excelsos.

Non videntur mihi attingere Interpretes Prophetæ mentē, saltem tem ipsam non satis perspicuè designant. Prosequitur itaque, meo iudicio, quod dixit in fine proximi versus, nempe iniquitatem Iehudah inscriptam esse in altaribus, vel super cornua altarium. quomodo hoc? nempe quia transmittunt ad posteros quicquid ab ipsis excogitatum fuit ad impios cultus. En quomodo exarata sit iniquitas in cornibus altarium, nempe quia non fuit temporale scelus duntaxat, cum Iudæi Lege abiecta, secuti sunt peruerfas superstitiones: quin potius quasi hæreditario iure illa impietas latus manauit ad posteros. Merito igitur eos accusat Ieremias, quod non tantum toto vitæ cursu ad malum ferantur, sed quod etiam post mortem corrumpant filios suos, & posteros: quia memoriam relinquant suarum superstitionum. Quidam exponunt, Quemadmodum filiorum, sic etiam altarium recordantur: quasi diceret Propheta sic ardere peruerso studio idololatrias, ut altaria quæ dicata erant idolis, non minus chara habeant quam proprios liberos. sed illud videtur esse nimis coactū. Non dubito igitur quin Propheta hic amplifcet scelus, ut velit insculptum esse in cornibus altarium: quoniam posteri erant nimis memores superstitionum, quæ fuerant illis traditæ à patribus. Addit *lucos ipsorum quia super, vel prope omnem arborem frondosam erexerint vitiosos cultus*: deinde, *super omnes excelsos colles*. Sequitur,

3 Montane, in agro substantiam tuā, *opes tuas*, omnes thesauros tuos in prædam dabo propter excelsa tua, propter peccatum tuum in omnibus finibus tuis.

Iterum repetit Propheta instare Iudæis pœnam, nec quicquam eos proficere, cum quærunt sibi latibula, & recessus: quoniam è montibus illos abstrahet Deus, & exponet in direptionē hostibus ipsorum. מון quidā vertunt. O mons meus. & primo intuitu videri posset hic sensus quadrellus: sed quia contextus postulat hoc intelligi de Iraelitis & Iudæis, qui semper captabant recessus, cum aliquis terror hostilis instabat: alteram lectionē amplexus sum. Cum ergo ad omnes tumultus ita confugerent in latebras, ideo Propheta dicit frustra eos tergiverfari, quoniam montes erunt similes agris. Ego, inquit, *tanquam in agro*, id est, in planitie, *dimittas tuas, & thesauros exponam*, ut pateant in direptionem hostibus. Summa est, quod Propheta vindictam Iudæis denuntiat, & simul excutit stultam fiduciam, quæ nimis securos reddebat, ut spernerent omnes minas Dei. Vos, inquit, putatis tutum vobis fore refugium in montibus: Deus autem inde àcripiet omnes vestras facultates, & exponet tanquam in agro aperto, ita ut facilis sit earum direptio. Iterum repetit quod dixerat, Deum scilicet meritò tales pœnas sumpturum de Iudæis, ut pote qui se gesserint plus quam sceleratè in suis excelsis. Per Excelsa haud dubiè significat omnes impios cultus & degeneres. Nam Deus Templum sibi elegerat in mōte Sion: volebat illic sacrificia sibi offerri: ipsi autem stulto feruore sibi multa altaria erexerāt, ut nullus esset collis, ubi non statuerent sibi aliquod altare. Ergo per synecdochen hic Propheta designat quicquid alienum erat à Lege Dei: & quod magis amplifcet peccatum illud, dicit, *In omnibus finibus tuis*: quod scilicet longe lateque diffusus erat eorum impietas, ut nullus terræ finis esset purus à peruerfa aliqua superstitione. Cum igitur terra sic omni in parte contaminata esset, meritò dicit Propheta: *In omnibus finibus*, id est, nullum iam illis fore refugium, quod minus trahantur, & subiiciantur hostibus suis in prædam, vnā cum thesauris. Sequitur,

4 Et derelinqueris & in te ab hæreditate tua, quam dedi tibi, & set uire te faciā inimicis tuis in terra quam non cognoscis: quia ignem succendistis in excādescencia mea, *vel in mare meo, in vultu meo*, in sæculum vsque, *id est, in perpetuum*, ardebit.

Hic quoniam est abrupta loquutio, videtur aliquid esse obscuritatis: sed quantum ad rem spectat, sensus Prophetæ certus est, nempe quod *relinquentur ab hæreditate sua*, quasi à propriis visceribus. Ideo dicit, *Tu relinqueris & in te ab hæreditate tua*, hoc est, quanuis putetis vos esse extra hoc periculum, quia manet vrbis vobis adhuc incolumis, & in ea statim tamen peribitis viuentes ac videntes, quemadmodum loquuntur. *Erit igitur derelictio ab hæreditate, & quidem in te*, hoc est,

etiam si Dominus proroget vobis tempus aliquod, quo adhuc sitis superstites, tamen eritis similes mortuis: quia Deus vos occidet, ut cunque relinquat languidam vitam. Videtur hoc mihi emphaticè exprimere Propheta cum dicit, *undem fore delectionem, & quidem ubi ista*, hoc est, etiam si alia qua multitudo maneat superstes, tamen exilio & dissipationi addictum esse populum. Erat autem hæc conditio morte deterior, quum protrahenda esset Iudeis vita, ex quo dispersi erant inter hostes suos. Dicit, *Ab hereditate quam dedi*, ne scilicet expostulent sibi auferri quod suum est: Quomodo terram, inquit, est vestra hereditas? nempe eam adepti estis mea liberalitate: nunc cum sitis ingrati, cur reprehendar, si recipio quod vobis dederam: vel quænam est ista iniuria? & quid potestis mihi obicere? quia hereditas semper mea est, quanvis ad tempus eam vobis concesserim: si fuissetis mihi grati, fuisset quidem illa perpetua, sed nunc cum ea vos spoliabo, vobis culpam adscribent. Et eodem etiam sensu addit, *Servire vos faciam adversariis vestris*, quod magis indignum est, quam si viciniis suis servirent, quibus non fuissent odio. Sed hic offendit quàm gravis futura sit calamitas: quoniam servient suis hostibus. Addit, *In terra quam non cognoscis*. ubi repetit quod iam dictum est, ideo non insisto. Postremò confirmat quod dixerat de ipsorum scelere: *Ardebitis*, inquit, *ignis in nave mea*, nam ipse potest accipere pro vultu Dei. Etsi enim sæpius significat excandescere: tamen quoniam dicit, *Ignem accendistis*, hæc videtur melius convenire, *in vultu meo*. Adhæc, sæculi nomine significat Deum fore implacabilem Iudeis: quia ita meriti sunt.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando tam suaviter nos quotidie ad penitentiam immitas, & ostendis te ad reconciliationem paratum, ne peruvicia nostra repudiemus beneficium hoc inestimabile, sed subijciamus nos tibi, & sic nobis displiceamus in vitis nostris, ut vero etiam & sincero pietatis studio tangamur, & nihil aliud studeamus toto vitæ nostræ cursu, quàm nos tibi, & officia nostra probare, & ita glorificare nomen tuum, ut aliquando particeps simus celestis & æternæ illius gloriæ, quam peperit nobis unigenitus Filius tuus, Amen.

5 Sic dicit Iehouah, Maledictus vir qui confidit in homine, & ponit carnem brachium suum, & à Iehouah auersum est cor eius:

6 Et erit quasi myrica, sic vertunt communiter, in deserto, & non videbit cum veniet bonum, id est, fecunditas, & habitabit in siccitatibus in deserto, in terra falsuginis, & quæ non habitatur.

NO N dudito quin Propheta hanc sententiam multis concionibus aptauerit: necesse enim fuit eam subinde repetere, cum tam præfacto ingenio esset Iudei. Iam vidimus quàm acriter inuectus fuerit in peruersam illorum fiduciam. atqui necesse erat hoc principium tueri: ergo semel scripsit quod sæpius dixit. Et hoc observatu dignum est: quia non satis intelligemus quid valeat hæc doctrina, nisi consideremus circumstantias: quia Propheta & expertus fuerat sæpius negligitæ promissiones Dei, quàm minas: & doctrinam vilipendi, & sibi esse negotium cum populo superbo, & qui fretus suis præfidiis, non tantum pro nihilo duceret quicquid propositum fuerat Dei nomine: sed quasi ex professo reieceret. Hæc igitur ratio fuit, cur Propheta non semel tantum, sed quoties volebat hortari populum ad penitentiam, hoc proposuerit, nempe *maledictos esse, qui confidunt in hominibus*. Quantum ad verba spectat, caro hic accipitur pro homine, quemadmodum potest facile colligi ex contextu: Hebræis enim tritum est, idem bis dicere. Ergo cum priore membro nomen Adam posuerit, adiungit Carnem: Brachium verò pro virtute vel auxilio metaphorice capitur. Summa est, *maledictos esse omnes qui confidunt in homine*. sed non dubium est quin per contemptum Carnis nomen additum fuerit secundo loco, quemadmodum & capite 31. Isaïæ apparet: dicit enim illic Propheta, Ægyptius homo est, & non Deus, caro, & non spiritus. contemptum igitur carnem nominat Ægyptios: quasi diceret nihil in ipsis esse firmum vel stabile, sed auxilium quod ab ipsis sperabant Iudei, fore evanidum. ita hoc loco, quanvis Propheta ex communi linguæ vsu repetat secundo membro quod priore dixerat, plus tamen aliquid exprimit, nempe quod homines nimium desipiant, ubi salutem suam ita constituent in re nihili: sicuti diximus in carne nihil esse solidum. Cum ergo homines subito evanescant, quid stultius fingi potest, quàm salutē ab ipsis petere? Sed notandum est, Prophetam sic fuisse locutum, quia Iudei cum respicerent nunc in Assyrios, nunc in Ægyptios, putabant sibi fore

fatis

satis præsidii aduersus Deum ipsum, non quoddam diserte, vel etiam meditato Deum spernerent: sed videbimus postea non posse aliter fieri, quin Deus pro nihilo ducatur, vbi salus petitur ab homine mortali. Ergo quoniam hæc peruersa fiducia obstaculo erat Iudæis, ne recumberent in Dei gratiam, & minus etiam ad penitentiam adducerentur, ita loquutus est Propheta, *Maledictus est vir qui confidit in homine*. Videtur abrupta esse sententia: sed, quemadmodum iam dixi, notandum est, doctrinam Prophetæ non potuisse aliter confirmari, nisi excuteret suis popularibus superbiam illam, qua erant excæcati: cum scilicet putarent Aegyptios sibi esse instar mille deorum. Sic igitur probè tenebimus Prophetæ mentem, si nobis ante oculos occurrat qualis fuerit tunc populi Iudaici conditio, & quas difficultates sustinuerit Propheta ipse, vbi quotidie illis minitabatur, ac studebat eos reuocare ad Deum: nullus autem erat profectus. quare? nam frangebant omnes Dei promissiones, quia putabāt se tutos semper fore & incolumes, quantiſper Aegyptii erant illis propitii, & pollicebantur opem suam: deinde min⁹ etiā frangebant, quia non dū itabant opponere non tantum pro clypeo, sed etiam pro multis munitionibus illud auxilium, quod sperabant ab Aegyptiis. Hoc igitur consilio coactus fuit Propheta non semel, nec decies, sed a multis clamare, *Maledictus sit qui confidit in homine, & ponit carnem brachium suum*. Est tamen generalis doctrina: nam hodie quoque fumimus sententias vniuersales, quas accommodare oportet in priuatum vsum. Ergo generaliter pronuntiat hic Spiritus, *maledictus esse omnes qui confidunt in hominibus*. Iam scimus variis modis decipi homines, dum in hominibus cōfidunt: incipiunt enim à seipsis, atque ita hinc inde petunt securitatis materiam. nam quisque inflatur vana & peruersa confidentia vel prudentiæ suæ, vel dexteritatis, vel potentiæ. Nemo igitur est, qui non in seipso prius confidat, quàm in aliis: loquor de miserrimis. hoc quidem esset pudendum: sed nemo est tam contemptus, qui non turgeat aliquo arcano fastu, ita vt se aliquo in pretio esse ducat: imò erigat sibi aliquem sublimem gradum. postea qui videntur sibi prudentes, captant hinc & illinc auxilia, in quibus acquiescunt. Sed vbi respexerint homines sursum, & deorsum, & collegerint sibi auxilia ex omnibus mundi partibus: circuitus tamen ipsorum erunt inutiles, neque id tantum, sed cedent illis in perniciem: quia Deus non tantum hoc loco irridet stultitiam eorum, qui cōfidunt in carne, sed pronuntiat *ipſos esse maledictos*. Hæc autem Dei maledictio formidinem nobis debet incutere: nam hinc colligimus Deum esse infestum omnibus, qui salutem suam volunt habere repositam in mundo, & creaturis. Quod additur, *Et à Iehouah auersum est cor eius*, hypocritæ traherent in suum commodum. nemo enim est qui non excipiat se ita conſidere in hominibus, vt tamen non attingat quicquam ex Dei gloria, neque deliberet. Si interrogentur cuncti mortales à primo ad vltimum, quisque plenis buccis dicet se relinquere Deo suum honorem integrum, neque velle quicquam ex eo detrachere. hic est cōmunis sermo. Sed interea vbi reponitur fiducia in carne, spoliatur Deus honore suo. sunt igitur hæc duo non minus inter se contraria, quàm lux, & tenebræ. Ideo propheta hic ostendere voluit, non posse hæc duo simul coniungi. Fiduciam ponere in carne, & in Deo. Si aqua igni miscetur, vtrunque peritura: si quis velit aliqua ex parte sperare in Deo, & alia ex parte sperare in hominibus, perinde est ac si vellet miscere terram cælo, & omnia peruertere. Hoc est igitur confundere naturæ ordinem, vbi homines volunt sibi duas spes imaginari, & dimidiā partem salutis suæ adscribere Deo, alteram verò adscribere & sibi & aliis hominibus. hoc est consilium Prophetæ. Sciamus ergo omnes eos qui vel tantillum spei sibi in hominibus constituunt deficere aliqua ex parte à Deo, & proinde auerti. denique Spiritus sanctus breuiter quidem, sed summa grauitate pronuntiat omnes esse apostatas, & Dei desertores, quicumque inclinant in homines, vt illic spem suam defigant. Quoddam si hæc sententia vera est quoad præsentem vitam: vbi agitur de æterna salute duplex certè erit æmenda, si vel minimum tribuimus aut iustitiæ nostræ, aut aliis virtutibus. qui expectat auxilium ab homine maledicatur à Deo, nempe si ab eo expectet quod pertinet ad hanc caducam vitam, quæ citò euaneſcit: nunc si speramus salutem æternam, & hæreditatem cælorum à nobis, aut aliis creaturis, quantò hoc magis est detestabile? ergo notādi sunt gradus, vt hæc Prophetæ doctrina nos in solo Deo retineat. Sed hic obiicitur quæstio, an non possimus sperare auxilium ab hominibus, quorum opera Deus nos adiuuat: & qui sunt non tantum instrumenta gratiæ eius & auxilii, sed quasi manus? quoties enim homines nobis opitulantur, hoc tantundem valet, ac si Deus manū nobis porrigeret cælo. cur ergo non expectabimus ab hominibus auxilium, quos Deus nobis destinat ministros gratiæ suæ? Sed magnum est pondus in *verbis fidendi*: quia licebit quidem expectare ab hominibus quod illis datum est, sed in solo Deo acquiescere nos oportet, & ab ipſo omnia tam sperare, quàm precari. & hoc postea clarius videbitur. Sed breuiter nunc notandum est, cum petimus ab hominibus quod illis datum est à Deo, nihil detrahi eius potentiæ, qui eligit quos vult ministros. Sed hoc rarum est exēplum: quia simul atque aliquid ab hominibus nobis offertur, obliuiscimur ipsius Dei, & sensus nostri deorsum trahuntur ad homines, ita Deus perdit partem aliquam sui honoris. vbi autem vel minimum aliquidei eripitur, abnegat nos, vt sumus digni. Et notādum est quod hic pronuntiat, *auersum esse ab ipſo cor hominis. simul atque spem suam constituit in carne*. Adiungit similitudinē confirmandæ eius sententiæ causa, *Erit sicut my-*

vicia, vel iuniperus, sicuti alii vertunt ערער arbutum est. Sed Iudæi etiam ipsi non consentiunt inter se, alii tamaricem esse putant, alii iuniperum, alii myricam. Sed teneamus quod certum est, nē ערער esse arbutum inutile, & non frugiferum. falluntur enim Hebræi, meo iudicio, qui putant esse iuniperum, quia nascitur aliquis fructus ex eius ramis. sed existimo aliud esse genus arbuti nobis incognitum. Ergo dicit eos fore similes arbutis, quæ nascuntur in deserto, quæ non vident fecunditatem, sed habitant in siccitatibus in terra saluginis. Terra salis vel saluginis vocant Hebræi terram sterilem. Et amplificat cum dicit, *Quæ non habitat*: quia ubi nihil nascitur, inde fugiunt incolæ. Voluit igitur simpliciter dicere Propheta, spes eorum, qui in homines respiciunt, fore aridas: quia Deus frustrabitur ipsas, ut nunquam succedant. Sed notanda est etiam altera pars similitudinis. noluit enim conferre Propheta incredulos siccis ramis, sed arbutis, quæ & radicem habent, & præ se ferunt aliquid vitæ: ita increduli, dum arrident illis fortuna, quemadmodum loquuntur, existimant se beatos esse, & ita obdurescunt in suis peruersis consiliis, & reiiciunt omnē doctrinam: & quasi essent immunes ab imperio Dei, superbe repudiant omnes eius Prophetas. Ergo Propheta per concessionem loquitur, cum dicit tales esse similes arbutis, quæ radicē quidem habent, & folia, sed sine fructu, deinde arefcunt, ubi incalcescit æstas. Quemadmodum ergo ardor solis consumit quicquid videtur esse succi, & coloris, & vitæ in arbutis: ita etiam Deus exsiccat, & arefacit omnes spes infidelium, quanuis putent se habere radicem, quæ ipsos, & ipsorum vitam tueatur: sicuti etiam in Psalmo dicitur, incredulos esse similes herbis, quæ crefcunt super tectā. nam tales herbæ eminent in sublimi loco: triticum autem nascitur in agris planis, immo calcatur pedibus: herbæ autē illæ quod magis eminent citius arefcunt, & sine fructu pereunt: sic etiam increduli ad tempus gloriantur, & insultant filiis Dei, despiciunt eos è sublimi loco: quia filii Dei sunt simplices, & abiecti, sed quemadmodum ex segete nascitur nobis victus, & seges ipsa benedicitur, ita etiam electi proferunt fructus suos in illo abiecto, & contemptibili statu: improbi autem illi, qui tam excelsum locum occupant, euanescent sine vilo fructu. Hoc idē nunc intelligit Propheta: ideo notandæ sunt duæ illæ partes similitudinis. Sequitur,

Psalm. 129. 6

7 Benedictus vir qui confidit in Iehouah, & cuius est Iehouah fiducia, ad verbum, & erit Iehouah fiducia eius.

8 Et erit tanquam arbor plantata prope aquas, & prope riuum, emittet, hoc est, quæ emittit, radices suas, & non videbit cum veniet æstus, & erit folium eius viride, & anno prohibitionis non timebit, & non desinet à faciendo fructu, hoc est, à proferendo fructu.

Notandus est hic ordo, quem tenet Propheta. neque enim poterat concionari vtiliter de secundo membro, nisi prius abstulisset peruersam fiduciam, in qua nimis diu fuerant defixi Iudæi. nam si quis proiciat semen in terra inculta, quis erit fructus laboris? sicuti igitur necesse est aratrum præcedere antequam semen iaciatur: sic etiā ubi volumus cum profecto docere, necesse est euellere vitia, quæ iam occupant hominum animos: præsertim verò hoc locum habet ubi tractandum est de fide in solo Deo locanda, & de seria nominis eius inuocatione. Prophetæ autem specialis fuit ratio, quia iam pridem obdurerāt Iudæi ad peruersas illas fiducias, vt Deum negligerent in vtranque partem, hoc est, vilipenderent eius minas, & pro nihilo etiam ducerent promissiones gratiæ. Propheta igitur non potuit quicquam apud eos proficere, nisi tenuisset hanc methodum, nempe vt corrigeret vitium illud, quo iam pridē corrupti fuerant: quemadmodum tolluntur virtuosæ herbæ, vt locus sit vacuus bonæ segeti. Sed si tantum negatiuè locutus esset Proph. hoc est, si damnaisset peruersam illam fiduciam, hoc non poterat sufficere. dixissent quidem Iudæi se fuisse deceptos, cum ita omnes spes suas in Ægyptiis reponeret: sed hoc etiam contingit pessimis quibuscque. si enim alicunde sperauerint auxilium, ubi opinio eos frustrata est, damnant quidem sua consilia: sed interim manent suspensi, & anxii, neque Deum requirunt. Ergo videmus quàm appositè Proph. inceperit à sententia illa, cum damnauit Iudæos, quia nimium recumberent in homines: deinde quàm prudenter adiiicit hanc secundam partem, quia non satis fuisset, quemadmodum dixi, negari uè loqui, nisi illos reuocasset ad Deum. Ita etiā hodie videmus multos ridere superstitiones, quæ hæcenus in Papatu grassatæ sunt, sed interea nulla emergit in ipsis religio: satis ipsi est ludibria illa cognoscere. atqui præstaret ipsos retineri vel aliqua superstitione in timore Dei, quàm ita licentiā arripere ex parte vna doctrinæ, & interea non respicere in Deum: quemadmodum præposterè fieret, si quis virtuosum ædificium tolleret, deinde relinqueret hominem sub dio: quorsum hoc? posset tamen ille qui ei ierit è domo sua, ad tempus aliquod sese tegere. Ergo non satis est diruere quod est peruersum, nisi probum ædificium succedat. Hanc seriem & methodum nunc tenet Propheta. Postquam ergo dixit *maledictus*

etor.

Beatos esse omnes qui confidunt in hominibus, iam addit, *Beatus vir qui confidit in Iehouah*: quasi diceret homines esse prorsus inexcusabiles, dum ita sese addiunt vel sibi, vel aliis mortalibus, cum Deus ultro de illis offerat. Quid igitur obstat hominibus, quod minus salus eorum sit in tuto? quia scilicet abiciunt gratiam Dei, quæ tamen illis obuia est, dum malunt seipsos decipere, ubi sibi vel aliis arrogant quod proprium est Dei. Videmus ergo hinc damnari totos mundi ingratitudinem, cum dicit Propheta *beatos esse qui in Domino confidunt*, nam si Deus procul se ab eis haberet, esset aliquis prætexus ignorantia: deinde hæc saltè esset aliqua probabilis defensio, Quid aliud possumus? quærimus auxilium quod nobis occurrat: si Deus nos ad se vocaret, vel si liceret nobis ad eum accedere, essemus quidem satis voluntarii: sed ubi ille nos destituit, certè hoc est ultimum desperationis refugium, apud nos reputare quid nobis expediat, vel hinc inde accersere nobis auxilia. Ergo Propheta hinc ostendit friuolas esse eiusmodi defensiones, quia Deus sponte nos ad se inuitat. frustra enim diceret *beatos esse qui confidunt in Iehouah*, nisi Deus nobis proponeret fiduciæ materiam. Sed notandum est quod clarè per se sententiam magis confirmat: *Et cuius Iehouah fiducia est*. Nihil videtur lucis accedere ad superiorem doctrinam: deinde quid ea in se ambiguitatis continet, vt explanatione indigeat? *Beatus vir qui confidit in Iehouah*: pueri hoc statim intelligent, ergo aut superuacuum est sermo Prophetæ, aut aliqua est ratio cur rem ad id dilucidam repetat. Et certè incredulitas quam quisque nesciùm in se experitur, optima erit magistra: quia etiam qui videntur sibi esse prole fundati in Deo, tamen ubi aliqua tentatio ipsos aggreditur, labat. Cum ergo hoc nobis vulgare sit, circumspicere in varias partes, quoties aliquid periculi impendat, hinc facillè cognoscimus nos non sperare in Deo. Quod ergo videtur esse tam facile, reple cognoscimus esse difficillimum: & ideo Proph. postquam dixit *beatos esse qui in Deo confidunt*, secundo loco posuit, *Et quorum Deus fiducia est*: quali diceret, Nescit mundus quid sit in Deo sperare, nam quisque hoc securè testatur, in id cui verè prædicabit se in Deo sperare: interea non reperietur vel mille simus, qui hoc intelligat, in id qui verè gustauerit & ex animo quid sit in Deo sperare. Nunc ergo tenemus quàm non superuacua sit, ac frigida hæc repetitio. Deinde adiungit similitudinem, quæ priori opponitur: *Erit, inquit, sicut arbor plantata super aquas, & quæ mittit suas radices supra riuum*, vel iuxta riuum, *quæ non videbit cum veniet aestus*. Hic Propheta discrimen notat inter veros Dei cultores, qui in ipso confidunt, & inter eos, qui inflati sunt suis peruersis imaginationibus, ita vt vel à seipsis, vel ab aliis salutem quærant. nam de incredulis dixit, *Esse similes myricis*, quæ ad tempus virent, sed nunquam proferunt fructum, deinde, quas æstus facillè consumit. Quod autem ad fideles spectat, dicit *esse similes arboribus plantatis prope aquas, & quæ radicem, inquit, mittunt*. Myrica habent speciem aliquam, sed interea nullus est succus, nullus humor in locis aridis: ita radix earum facillè arefcit. Quantum autem ad Dei cultores spectat, *plantati sunt, inquit, in loco humido*, cui suggeritur succus à continuo fluxu aquæ. Ideo adiungit Propheta, *Non timebit, inquit, arbor illa æstum cum veniet*. Obliquè significat filios Dei non esse prorsus expertes rerum aduersarum: sentiunt enim ardorem solis, quem admodum arbores non possunt effugere hanc necessitatem: sed ex occulto loco suggeritur humor, & succus, qui diffunditur in ramos, quem admodum adiungit Propheta *eo fore virides*, nempe ab illo humore, quem terra suppetit, quæ aquis abluatur. Ergo significat Propheta, quanvis filii Dei sentiant magnos ardores, quem admodum & increduli: quia communis est vtriusque conditio, tamen fore semper saluos, quia etiam si sol ardore suo summatem torreat, paratum erit remedium: quoniam radix trahet humorem, & succum ab aquæ irrigatione. radix enim semper abluatur. Nunc ergo videmus quàm bene conueniat omni ex parte similitudo: ideo dicit *non fore sollicitum*, nam *arbor* significat timere, & esse sollicitum, significat etiam interdum dolere: ideo quidā vertunt. *Non dolebit, id est, peius habebit*. Sed altera significatio videtur mihi melius fluere, quod scilicet *arbor quæ plantata est prope riuos aquarum, non metuat sibi, ab ardore*: & adiungit, *Neque desinet à proferendo fructum*. Eadè ferè similitudo legitur Psalmo 1. nisi quoddam illic timor Dei, & studium Legis ponitur pro fiducia: *Beatus vir, &c.* qui meditatur in Lege Dei. hic autem specialiter differt Ieremias de fiducia, quæ in solo Deo locari debet: sed tamen optimè consentiunt inter se duo Prophetæ, quod maledictæ sint spes omnes, quibus sese homines inebriant, dum salutem vel in seipsis quæruunt, vel in mundo, & sua cõilia, suas virtutes, suam potentiam, vel auxilia, quæ sibi putant parata fore, pluris faciunt, quàm Deum ipsum, & eius promissiones. nam qui ferò meditatur die & nocte in Lege Dei, ille hinc etiam cognoscit, vbi locanda sit salutis fiducia tam æternæ, quàm temporalis. Sequitur,

9 Insidiosum cor præ omnibus, supra omnia, & peruersum, vertunt quidam: alij darum, alij egrotum: possumus vertere vitiosum, vel morbidum: quis cognosceret illud?

10 Ego Iehouah exquirens: ve explorans, cor, examinans renes ad dan

quoniam cedunt illis opes in perniciem. Quicquid sit, quemadmodum veteri prouerbio dictum est, Male parata male dilabi, hoc & vsu, & experientia satis probatur. Et hoc intelligit Propheta, cum eos comparat perdicibus, qui opes accumulunt *non in iudicio*, inquit. Exceptio hæc notanda est. Potest enim fieri, ut quipiam ditescat qui fuerit iustus, ut quemadmodum Deus locupletauit Abraham. Sed ille non ditatus fuit rapinis, nec fraudibus, nec crudelitate. benedictio Dei illum ditauit. Sed qui perperam, & per nefas sibi opes accumulatur, necesse est, illos tandem exinaniri à Deo. Dicit primum, *Medio dierum suorum derelinquet illas*, hoc est, etiam dum habet pecuniam clausam in arca, dum habet horrea sua referta, & cellas, tamen opes illas diffundit. Videmus, ubi maxima est rerum omnium copia, ut tamen dominus ipse sit famelicus: non potest ad satietatem pane vesci; & tamen possit alere centum homines. Sic igitur diffundunt, & euanescent diuitiae inter illorum manus. Postea adiungit, *In fine suo nihil erit*, vel erit ludibrio, vel erit insipidus. Mundus quidem existimat illos solos sapere, qui prouidi sunt, & qui sunt ad rem attenti, & qui vndique rapiunt, & tenaciter supprimunt quicquid semel in eorum manus peruenit. sed Dominus hæc stultitiae & vanitatis eos omnes condemnat. Quamquam existimo etiam pecuniarum mancipia vocari homines nihili, & contemptibiles. Sequitur,

12 Solium gloriæ excelsum, vel, *celstudo*: (סִדְרָה, enim tam adiectiue capitur, quam substantiue) ab initio locus sanctuarii nostri.

Psal. 138.8

Non dubium est, quin Propheta commemoret singularem gratiam, qua Deus Iudæos dignatus fuerat, cum sibi eligeret apud ipsos domiciliū. Fuit ergo hic honor incomparabilis, quod Deus voluit habitare in medio illius populi. Ergo exclamat Proph. *solium gloriæ, & celstudinem esse locum sanctuarii*, quem sibi Deus in terra illa elegerat. Sed tenendum est Prophetæ consilium. Aliquando enim Spiritus sanctus commemorat Dei beneficia, ut erigat hominum animos ad fiduciam, vel excitet ad sacrificia laudis. Hic est igitur duplex vsus, dum Scriptura nobis in mediū proponit Dei beneficia, nempe vel ut certò persuasi simus, illum semper nobis fore Patrē: quia qui incipit solet etiam perficere, quemadmodū dicitur in Psalmo, Opus manuum tuarum non deseres. Aliquando Scriptura nos hortatur ad reddendam gratiarum actionem, dum ostendit quā liberaliter nobiscum egerit Deus. Sed hic est exprobratio, cum Proph. dicit *solium gloriosum Dei esse in Iudæa*, quemadmodum si Deus illic palam, & visibili forma appareret. Fuit enim Iudæa, ut ita loquar, quasi cælum terrestre, quia Deus sibi consecrauerat montē Sion, ubi habitaret. Nunc ergo tenemus cur Propheta hæc extollat dignitatem, ad quam extulerat Deus Iudæos, cum iusserat sibi Templum extrui in monte Sion. Quidam subaudiunt particulam similitudinis, Sicut solium gloriæ, hoc est, sicut cælū ipsum in sublimi, ita est locus Sanctuarii nostri: sed possumus simpliciter accipere verba ut sonant. Interim repudiandum est illud Rabbiniū commentum, quod Deus ante mundi creationem Templum condiderit, sicuti Messiam, & alia. Nugæ illæ sūt nimis insipidæ. Tamen hic locus præbuit Iudæis anam fabulandi, quia dicitur, *ab initio, פְּרָמֵרָה*. Si solium Dei, hoc est, sanctuarium illud fuit ab initio, sequitur ergo fuisse creatum ante cælum & terram. Sed illud refellitur vno verbo, non agi hic de tempore, sed de ordine: ordinem verò ipsum non esse in rerum substantia, sed in prouidentia Dei. *Ab initio igitur fuit solium Dei gloriosum in Iudæa*, nempe quia Deus æterno consilio statuerit eligere Abrahæ genus: deinde erigere in gente illa solium Davidis, & inde excitare salutem toti mundo. Proinde illa prædestinatio est antiquitas solii, de qua nunc Propheta loquitur. Ergo optimè conuenit hæc sententia: quod scilicet Deus ornauerit Iudæos singulari honore, & prærogatiua: quoniam inter ipsos habitare voluerit, non secus atque in cælo: ita ut conditio illorum esset superior, & excellentior omni humana gloria. Nunc sequitur,

13 Spes, vel, *expectatio*, Israel Iehouah, quicumque abs te discedunt, vel, *qui te derelinquunt*, יָרִיד: hoc verbo nuper fuerat vsus de perdicibus loquens, pudent: qui deficiunt à me, in terra scribentur: quia dereliquerunt, idem est verbum, fontem aquarum viuientium Iehouam.

Ex hoc versu melius liquet quorsum Propheta nuper commendauerit excellentiam gentis suæ, nempe ut per comparisonem minus excusabilis esset eorum impietas. nam quod liberalius nobiscum Deus egit, eo atrocius est ingratitudinis crimen. Cum ergo in sublimi euecti essent Iudæi, ita ut eorum nobilitas fulgeret in toto mundo, fuit magis detestabilis eorum contumacia aduersus Deum: deinde ingratitudo, cum reiecta illa, vel pro nihilo ducta gratia tam singulari, defecerint ad idola, aut spes vanas, ad puerilia sua consilia. Perinde igitur est, ac si Propheta diceret, Quid nobis prodest, Deum habere in medio nostri, & Templum esse quasi domiciliū eius terrestre, ut familiariter nobiscum versetur? quid hoc nobis prodest?

dest? quia nemo amplectitur hanc gratiam: imò sponte, & quasi deliberata malitia abiicitur tantam beneficentiam, quæ vltro nobis offertur. Videmus ergo hæc coniunctum debere legi, quod solum gloriæ Dei esset in Iudæa: interim verò populus ille malignè, & sceleratè gratiam sibi oblatam abiiceret. Conuertit autem se Propheta ad Deum, vt stomachum moueat Iudæis, quia taliserat eorum perniciacia, vt frustra eos doceret. Dicit autem, *Iehouah expectatio Israel, quicumque te derelinquunt, pudescunt*: quasi diceret, Nihil proderit impiæ multitudini, quæ non amplectitur hanc dignitatem, qua genus nostrum excellit præ aliis gentibus. Deus enim in medio nostri habitat: sed vix centesimus quisque ei adhæret: imò omnes perfide ipsam derelinquunt. Pudescunt igitur cum sua gloria quicumque ita respuunt beneficium illud Dei. In summa Propheta admonet, frustra, & temerè gloriari Iudæos, quia genus ipsorum Deus adoptauerit. nam requirebatur aliquid mutuum, vt scilicet occurrerent ipsi Deo, & locum darent eius beneficiis. Cum autem peruersè repudiarent eius gratiam, quid potuit illis residuum esse? Ergo dicit, *Pudescunt omnes qui te derelinquunt*. nam hoc verbo significat, Iudæos fuisse quæsitos à Deo. neque enim potuit hoc dici eodem sensu, vel pari gradu de Gentibus. nam Gentes nunquam fuerant collectæ à Deo in vnum corpus: sed solos Iudæos præuenerat singulari gratia. Cum ergo se illis manifestasset, & testatus esset se illis fore in patrem, ab illis fuit derelictus. Quare notatur hic defectio, cuius soli Iudæi tunc rei fuerunt, quoniam Deus illos sibi accersuerat: deinde accesserat ad ipsos, & percusserat cum illis fœdus. Cum ergo ita propinquisset Deo, defectio eorum magis fuit execranda. hoc Propheta intelligit. Iam addit, *Etiam qui deficiunt, in terra scribentur*: ad verbum esset, *Qui deficiunt à me*. nam, in fine est seruilis litera, sicuti multi sentiunt. Quidam etiam existimant esse verbum, & in principio esse notam futuri temporis: & putant legi, in fine pro ו, ויורו, *Qui deficiunt*. Alii volunt esse nomen, & ויורו legi, pro ויורו. Quo ad sensum pertinet, satis constat, Prophetam hic Iudæis excutere vanam gloriam, qua tangebant, cum gloriarentur se esse Dei populum, sanctum Abrahamæ genus, regale sacerdotium: hæc omnia deridet tanquam vana: quasi diceret, Facessant istæ iactantiæ, quæ plenæ sunt mendacio: vos estis apostatæ: ergo nomen vestrum scriptum erit in terra. Minimè dubium est, Terram hic cælo opponi. Scriptura etiam interdum nomen impij dicit in terra pro brolorem fore: sed quoniam sæpe acquirunt sibi nomen celebre, & honorificum in terra, per concessionem Propheta dicit, Esto: Censeat vos mundus esse sanctum genus Abrahamæ, & benedictum semen, & populum electum: denique arroget sibi quisque vestrum quicquid vult: sed nomen vestrum erit in terra, & delebitur in cælo, hoc est, nulla erit vobis hæreditas, nulla portio in regno Dei. Denique significat, coram Deo & Angelis eius nullo loco esse Iudæos, quia indigni sunt, quos Deus pro filiis suis censeat, cum ipsum impiè abnegauerint. Concedit igitur illis nomen in terra: sed perinde est ac si diceret eos improbè mentiri, dum se iactant electum populum, cum ipsi in nihilum redigant Dei electionem, quantum in se est. Postea adiungit, *Quia dereliquerunt fontem aquarum viuientium Iehouam*. Confirmat suâ sententiâ Propheta, ne putet Iudæi se nimis seuerè castigari, cum deletur de cælis eorum nomen: *Dereliquisti, inquit, fontem aquarum viuientium*. Quisnam est Deus (quem ad modum dictum fuit capite secundo) Deus se vobis manifestaui: nonne in ipso vobis constat plena & solida felicitas? quid posset ab homine mortali amplius expeti, vbi fruitur Deo suo, in quo est bonorum omnium plenitudo? Deus se vobis obtulit, & semper vobis exposita est eius liberalitas, quemadmodum si fontem proferret, vnde ad satietatem haurire liceret: vos autem dereliquisti fontem hunc. Ergo pereundum est vobis siti: & meritò, quoniam tanta vestra ingraticulatio fuit, vt contempleritis insignes illas, imò inæstimabiles Dei gratias. Iam sequitur,

Mat. vi. 3.
16.

14 Sana me Iehouah, & sanabor: serua me, & saluus ero, quia laus mea tu es.

Hic Propheta quasi perterritus abscondit se sub alas Dei, quoniam videbat passim grassari defectionē, & omne genus scelerū in terra: videbat præcipuos quosque suæ gētis esse scelestos Dei contēptores, & tantum inaniter iactare genus suū: interea autē esse omni studio iustitiæ & rectitudinis vacuos. Cum ergo videret terrā ita infectā esse, ne ad ipsum vique penetraret lalies, cōmendat se Deo: quasi diceret, Quid fiet mihi Domine? ego enim hic obrutus sum sceleribus, quocumque me vertā nihil reperio, quod non me abripiat & abstrahat à pietate, & sincero cultu nominis tui. Quid ergo si me deferas? nēpe statim abripiat, & actum erit de me, quoniam nulla est in tota terra salus, neque vlla sanitas: quemadmodum si grassetur pestis, ita vt nemo audeat prodire in medium, ne sentiat aliquid contagionis. Ita etiam Propheta hoc loco, dum videt totam terram inquinatam esse sceleribus, vt nullus angulus sit integer, confugit ad Dei auxilium, & dicit, Domine non possum esse saluus, nisi me serues, non possum esse integer, nisi ab s te sit mea integritas. Nunc tenemus consilium Prophetæ, & quomodo hic versus cum aliis cōhæreat. Primò dicit, *Sana me & sanabor*, quasi diceret se iam esse morbidum, quia contraxerat lalē à peruersa consuetudine. Sanitatē ergo quærit in solo Dei auxilio, & quidē singulari. Quo sensu postea

addit, *tunc demum se fore saluum, si à Deo seruetur*. Cæterum, docemur his verbis, dum vbique se ingerant scandala, tunc maiore studio, & ardore inuocandum esse Deum. Nam quisque nostrum satis sibi conscius est propriæ infirmitatis: etiam si pugnandum non esset, tamen leuitas nostra non paritur nos in. gros stare, quod igitur, cum Satan oppugnat grauissimis machinis fidem: nostram? Ergo cum omnia videmus in mundo nunc corrupta, atque ita posse nos mille modis abstrahi à vero Dei cultu: idcirco exemplo Proph. nos abscondere sub Dei alas, & petere, vt ipse nos sanet: quia erimus non vna tantum in specie vitiosi, sed multæ corruptelæ statim nos consumunt, nisi Deus ipse opem ferat. Ergo quod deterior est mundus, & quod maior est scelerum licentia, cõ magis nos hæc necessitas ad precandum sollicitet, vt Deus miral. iter nos conseruet, quasi in ipsis inferis. Colligitur etiam ex eodem loco doctrina generalis, Non esse in hominis arbitrio stare, vel se tueri incolumem: vt saluus sit, sed esse singulare Dei beneficium. Nam si quæ esset hominis facultas ad se seruandum, vt scilicet integer & impollutus maneat inter corruptelas: certe Ieremias præditus fuisset dono illo. atqui fatetur nusquam esse spem sanitatis, & salutis, nisi in peculiari Dei gratia. Nam sanitas hæc quid aliud est, quam integritas vitæ? quasi diceret, Domine, non est meum tueri in me integritatem, quam requiris. Iam ergo hic dicit, *Sanam me, & tunc sanabor*. deinde, cum de salute loquitur, non dubium est, quin testari velit, non sufficere si Dominus semel, vel breui tempore nobis auxilietur, nisi pergat vsque in finem. Ergo tam initium, quam totius cursus salutis nostræ progressum hic Deo tribuit. Vnde sequitur, in nihilum redigi quicquid Sophistæ rati sunt de libero arbitrio. Fatentur quidem non esse in hominum potestate seipsos seruare: sed postea diruunt ac euertunt quod videntur fateri. Dicunt enim concurrere spiritus gratiam cum libero arbitrio, & hominem seipsum seruare: Deum verò cooperari. Sed illud nugatorium est: quia Propheta non tantum hic implorat supplicias, vt Deus succurrat eius infirmitati, sed fatetur hoc vnus Dei esse, vt sanetur & saluus fiat. Et hoc adhuc melius confirmat cum dicit, *Tues laus mea*. Nam ita predicat se nihil prorsus asserre, sed adscribere Deo solidâ laudem suæ salutis. quomodo enim Deus laus nostra esse dicitur, nisi vbi gloriamur in ipso solo? quemadmodum dictum fuit nono capite. nam si vel tantillum sibi arrogant homines, non possunt vocare Deum laudem suam. Ergo Propheta hæc agnoscit, nihil sibi supplicare ad tuendam sanitatem, sed hoc totum esse in Deo positum. Deinde confirmat spem suam, vt non dubitet exaudiri se iri à Deo, quia quærat in ipso quicquid ad salutem erat necessarium. Ergo sit nobis hæc generalis regula, si volumus impetrare & initium, & finem salutis ab eo, tribuendam ei esse laudem suam, nempe vt in ipso solo gloriemur. Si ergo agnoscimus nos destitui omnibus virtutis partibus, & conscii talis penuriæ, confugimus ad Deum, haud dubiè obtinemus quicquid opus erit. Sed si inflati sumus aliqua opinione propriæ virtutis, aut iustitiæ, clausa est nobis ianua. Nunc ergo videmus quid valeat hæc confirmatio, nempe vt certo statuante fideles, se in Deo reperturos quicquid ipsis deest: quoniam scilicet non oblectant Dei gloriam, in se transferendo quod eius proprium est: sed fatentur in ipso residere quod in seipsis non inueniunt. Reliqua differam in crastinum.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, vt discamus siue per inopiam, siue per abundantiam ita nos tibi subijcere, vt hæc vnica nobis sit felicitas, & perfecta, pendere à te vno, & acquiescere in ea salute, cuius gustum nobis iam dedisti, donec perueniamus in æternam illam quietem, vbi eius plenitudine fruamur, nempe quam erimus eius gloriæ participes, quæ nobis parta est vni geniti Filij tui sanguine, Amen.

15 Ecce ipsi dicunt mihi, Vbi est sermo Iehouæ? veniat nunc.

HIC conqueritur Ieremias de obstinato populi contemptu. Nam expertus fuerat non solum innoxios, sed etiam proteruos aduersus Deum, vt non dubitarent fidem abrogare omnibus vaticiniis, promissiones vilipendere, minas etiam securè reiicere. Sæpius minatus illis fuerat Propheta: iam cum Deus prorogaret illis tempus, abutebantur eius tolerantia, quemadmodum solent reprobi. Interea non satis erat, semper addere scelera sceleribus, nisi etiam palam, & petulanter illuderent Deo: *Vbi est hic sermo?* iam multi anni sunt elapsi, ex quo tu non delinis vociferari de bello, de fame, de peste. atqui interea manemus quieti, & Deus nobis parcit. *Vbi est igitur ille sermo Iehouæ, quem tu obtendis?* Nunc ergo videmus

quanta

quanta fuerit populi illius perniciacia, quòd scilicet non tantum inutilis esset illis doctrina Ieremias, sed haberetur ludibrio. Et tamen multò antè audierant ex ore Iaiar, Vñ cum Dominus vocat vos ad cinerem & cilicium, dicitis autem, Epulemur, & bibamus, cras moriemur. Viuo ergo, dicit Dominus, non remittetur vobis hæc iniquitas. Iurauerat illic Deus per gloriam suam, hoc esse inextinguibile peccatum, quòd ita pergeret obstinatè in suis vitiiis, nec quicquam terroris conciperent ex minis Prophetarum: tamen videmus semper in deterius fuisse prolapsos. Mortuus erat Iaias cum ita per contemptum, & ludibrium locuti sunt, *Vbi est sermo Iebonæ? veniat nunc,* quasi data opera prouocaret Deum, quemadmodum si quis hostem suum despiciat: Hò, tu es admodum formidabilis, si tibi creditur: sed experiamur vires tuas, ostende quidnā valeant. Sic contemptum illi suas fannas proiciebant, cum Deus per seruos suos illis ostenderet, ventum esse vique ad extremum desperationis. Sequitur,

16 Ego autem non festinaui, vt essem Pastor post te, & diem doloris non concupiui, tu nosti, quod egressum est labiis meis coram facie tua fuit.

Propheta hñc Deum implorat vindicē, vbi videt tam prefraçtos esse suos populares, vt nulla ratione possint ad sanā mentem adduci. Interea minimè dubiū est, quin duplicare voluerit terrorem, cum ita testatus est se nihil proprium asserre, sed fideliter exequi Dei mādata, se non temerè fungi docēdī officio, sed parēre Dei vocationi: ac si diceret, quemadmodum alio loco videbimus, illos non facere iniuriam homini mortali, sed ipsi Deo. Ablegat igitur ad Deum: quasi diceret, Contendite cum Deo: quid enim mihi vobiscum negotiū est, vel vobis mecum? Neque enim ago propriam causam, neque prorupi proprio motu: sed quia Deus iniunxit mihi hñc prouinciam, necesse est mihi parere. Cum igitur tantum sim organum Dei, quid tandem vobis continget, vbi fueritis multum rixati? Certe Deus ostēdet se vobis esse aduersarium: poteritisne illum vincere? Nunc tenemus Prophetæ consilium. Diximus autem alibi, Prophetam ad Deum cōfugere, vbi nulla est in mundo æquitas, imò vbi omnes surdi sunt, & ita excæcati, vt non sit aliqua spes impertrādæ iustitiæ. Ergo vbi homines ita perverso sunt iudicio, necesse est cum Deo agere. Sic ergo nūc Propheta, vt prius vidimus ipsum fecisse, relictis hominibus, dirigit verba sua ad Deum. Et hæc apostrophe plus habet vehementiæ, quàm si illis obiiceret suam contumaciā: *Ego autem, inquit, non festinaui.* Hic variant Interpretes. nam *וַיִּחַן* significat interdum properare, & interdum tardare: sunt duæ cōtrariæ significationes. accipitur etiam pro Anxiū esse, & Abominari: ideo quidē vertunt, Ego non sum abominatus, ne essem Pastor. nam *רֹעֵה* capitur apud Hebræos sæpe negatiuè, Non fui anxius. alii, Non moratus sum, ne essem Pastor. Sed ex contextu colligi potest, melius quadrare diuersum sensum, nempe quòd Propheta *non festinauerit.* Sequitur enim, *Et non concupiui:* respondēt inter se hæc duo verba: *וְאֵיךְ אֶחְיֶה* deinde *וְאֵיךְ אֶחְיֶה*. *Non festinaui* ergo, *et non concupiui:* vtrumque refertur ad temeritatem. Nam multi sese ingerunt, quemadmodum videbimus cap. 23. quos Deus non vocat: eursunt sponte, & illi etiam feruntur stultis cogitationibus. Propheta primò dicit *se non festinauisset:* ad verbum esset, Ab esse pastorem post Deum. Nam in multis regnat ambitio, quæ ipsos impellit, vt sibi plus sumant, quàm liceat. neque enim respiciunt quid placeat Deo. Ergo Propheta primo loco dicit *se non festinauisset:* deinde adiungit *se non concupiuisse,* non alio sensu, nisi vt illud ipsum confirmet. Sed in primis teneamus, hoc modo probare impietatem populi, quia Deum ipsum oppugnet, qui author erat vocationis ipsius. quare? si festinasset, hoc est, si præpostero zelo sese ingessisset, poterant meritò Iudæi cum ipso litigare, & impunè id fecissent. Cæterum, quia expectauerat Dei vocationem, non fuit illis quicquam negotiū cum ipso: sed cum Deo seruo aduersarentur, detecta fuit eorum impietas. Hic autem præferibit Ieremias legē omnibus Prophetis, & Doctoribus, ne scilicet appetāt munus illud: quemadmodum iam diximus, praualeat in multis ambitio. Ille igitur denū ceteri meretur legitimis Dei minister, & Propheta, & Ecclesiæ Doctor, qui non fertur carnis suæ impulsu, neque in cōsiderato zelo, sed cui Deus manum porrexit, & qui vocatus duntaxat parat. Ergo initiū fieri debet ab obedientia, si volumus nos probare legitimos Doctores. hoc est vnum. Secundo loco ostendit, eos qui vocati sunt ad munus docendi, non ornari potestate regiā, vt proficiant quicquid visum est, sed esse Pastores post Deum. Deus quidē vult Prophetas suos præire, vt viā monstrēt reliquo populo: & ideo ipsos ornāt nō vulgari dignitate. Vult enim esse capita, vel duces, vel antesignanos: sed tamē vult semper ipse gradū suū tenere. Ergo nemo vnquā Ecclesiæ Dei sic præfuit, vt esset summus Pastor: quia Deus nihil sibi detrahit, cum transfert partes docendi in suos ministros, quin potius manet ipse integer: denique non relinquit ius suū, quemadmodum loquuntur,

sed substituit in vicem suam qui doceant, & sic quidem ut retineat quod sibi proprium est. Ergo notanda est diligenter hæc locutio, ubi dicit, *Ego non sescinavi ut essem Pastor post te*, nepe ut Deum sequeretur. Ergo quilibet sibi usurpat tantum licentiam, ut non sequatur Deum, sed ut feratur suo impetu, ille repudiandus est, neque meretur numerari inter legitimos Pastores. Sed videtur pugnare hic locus cum Pauli sententia, ubi dicit, *Qui episcopatum desiderat præclarum opus expetere*. Non damnat illic Paulus desiderium simpliciter, tantum admonet quam difficile sit, & arduum, Episcopatu fungi. Responsio facilis est, Paulum illic non loqui de stulto feruore, quo multi agunt, dum non expendunt vires suas, vel potius suam infirmitatem: sed dicit, Si quis se offerat Deo ad munus docendi, cogitet, & diu meditetur secum, rem esse non vulgarem. Ergo potius seipsum contineat, dum reputauerit quam difficile sit implere omnes partes boni Episcopi. Ieremias autem hic testatur quod vidimus primo capite. nam exhorruit etiam propheticum munus, & confessus est se non posse loqui. Cum ergo obtenderet suam balbutiem, longè abfuit à præpostera cupiditate. Nihil igitur repugnantiae est in his verbis, quod non appetuerit Ieremias munus Pastoris, & quod præclarum opus expetatur quilibet desiderat Episcopatum. Iam adiungit confirmationem: *Diem doloris*, inquit, *non expetivi*. Quidam putant verbum esse absolutum: ego transiituri verti cum aliis. Sed alii dicunt, Et dies afflictionis, vel doloris non fuit mihi optatus. Sed in summa rei nullum est discrimen. Confirmat quod dixit, quoniam satis perfectum habebat se trahi ad duræ certamina, cum Deus Prophetam ipsum eligeret: Quorsum, inquit, appeterem munus propheticum? esset vana hæc ambitio. nam statim ab initio comperita fuit mihi conditio huius officii, nempe, quod mihi certandum esset cum toto populo, & cum singulis. Nouerā quanta esset omnium peruiacacia: deinde, quanta esset crudelitas. Cur ergo optassem vltro periclitari, & me conicere in tantas molestias, & in tantos dolores? Ergo à fine ipso ostendit Ieremias, se non fuisse impulsurum præcipiti aliquo desiderio. Si quis excipiat, multos tamen abripi stulta cupiditate ut subeant quæ prævideri possunt discrimina, & molestias. Respondeo, Prophetam hic pro confesso sumere quod res erat, non modo sibi fuisse ab initio cognitum quicquid postea experitus est: quia probe meditatus erat qualis esset populus ille: sed etiam coactum Dei mandato fuisse ut sibi renuntiaret: multi festinant, quia non respiciunt difficultatem muneris. Hodie vix centesimus quisque secum reputat quam difficile sit ac laboriosum, fideliter defungi Pastoris officio. Ergo multi tanquam ad rem leuem, & nullius ponderis feruntur. postea experientia serò ipsos docet, quam stultè appetuerint rem incognitā. Alii putant se præditos esse magna dexteritate & industria: dei cui sibi promittitur de suo ingenio, de eruditione, de iudicio: postea experiuntur nimis tardè, quam curta sit sibi suppellex, ut loquatur. Destituit enim ipsos facultas in ipsis carceribus, non tantum in medio cursu. Alii, etiam si videant sibi fore multas & graues pugnas, tamen quia nati sunt ad contentionem, ideo nihil formidant, sed opponunt ferreum pectus. Alii appetendo munus prophetici, sunt mercenarii. Scimus quidē mīseros esse omnes Dei seruos, quo ad mundum, & communē sensum: nempe quia necesse est illis, bellum suscipere contra omnium affectus, & ita displicere hominibus, ut placeant Deo. Mercenarii autem, quibus nulla est religio ad alteram Dei verbū, expetunt munus illud, quare? quia vident se placidè posse trāgere cum hominibus: quia sedulo sibi cauebunt ab omnibus offensis. atqui in Propheta nihil fuit tale. Ergo, quemadmodum iam dixi, sumit illud principium, Quod sincerè versatus fuerit in officio docendi, nec alia ratione fuerit impulsus, quam ut incumberet in salutem populi. Iam dicit *se non sescinasse* quare? ego fuissem, inquit, plusquam inlanus, si abreptus fuisset inconsiderato feruore. Sciebam enim me trahi ad bellum, & mihi certandum esse non tantum cum vno homine dumtaxat, sed etiam cum toto populo, & cum singulis. Ergo vocat *diem doloris* militiam illam, quæ manet omnes veros Pastores: quia si placeant hominibus, non erunt ferui Dei. Sed huius rei testē facit Deus, *Tu nosis*, inquit: quia ventosi homines satis audacter proficētur sibi nihil aliud esse propositum, quam seruire Deo, se non temerè ingressos esse cursum. Sed hic Prophetam statuit se coram Dei oculis, & non studet se probare hominum iudicio: quia contentus est iudicio vnius Dei. Deinde adiungit, *Coram facie tua fuit quicquid egressum est à labiis meis*: his verbis intelligit se non futiliter loquutum fuisse quicquid veniret in buccam, sed sumpsisse ab ipso Deo: fuisse in conspectu Dei quicquid egressum est ex ore eius. Hinc colligimus, non satis esse, si quis semel vocatus fuerit, nisi etiam fideliter per manus tradat quod à Deo ipso sumpsit. Nunc sequitur,

17 Ne sis mihi in terrorem: protectio mea tu in die mali.

18 Pudeant qui persequuntur me, & non pudeam ego: terreantur illi, & non terrear ego. Inducas super eos diem mali: & duplici contritione conterere eos.

Iam Propheta, ubi Deum citavit testem suæ integritatis, precatur ut sentiat etiam ipsum patrum, & defensores. Ergo hic rursus implorat Dei auxilium. dicit, *Nefis mihi in terrorem*, inquit, hoc est, ne permittas ut causam tuam agens maneam attonitus. nam hoc verbo intelligit patrem qui sensus omnes obtupefacit. hoc autem esse tab absurdum, destitui constantia Prophetas, quia proprii Dei est, ipsos regere suo Spiritu & gratia fulcire, ex quo iniunxit illis tale munus. Cum ergo nemo per se idoneus sit ad peragendas partes boni Doctoris, necesse est Deum omnibus, quos vocat, & mittat opus, succurrere, & opitulari. Hoc nunc agit Propheta cum dicit, *Nefis mihi in terrorem*, hoc est, ne sis mihi causa pauoris, ut scilicet destituit constantia, & ita sim expositus omnium ludibriis. quare? *Tu enim es protectio mea*, vel spes meam utrunque significat hoc nomen. Tu igitur es protectio mea (& mihi magis placet hic sensus) in die mali, hoc est, ego te elegi, à quo protegerer, tanquam esses mihi clypeus. Cum igitur mihi ita pollicitus fuerim tuum auxilium nunquam mihi defore, vide ne destituar, cum mihi pro te, & sub tuo vexillo pugnandum est. Ideo subiungit, *Pud. fiant qui me persequuntur, & non pudeam ego: terreantur illi, & non timear ego*. Erat, ut vidimus, Propheta durum certamen non tantum cum vno homine, vel paucis, sed cum toto populo: deinde credibile est fuisse multas sectas. nam si clamaret contra auaros, statim fiebat concursus eorum omnium, qui ex rapinis vivebant: si autem de libidine multorum loquebatur, iam illa erat secunda conspiratio: si concionatus esset contra ebrietatem, & intemperantiam, erat etiam noua turba, quæ contra ipsum inturgeret. Videmus ergo ut omnes impii multis partibus, & ob varias causas vndique aggressi fuerint Prophetam: ideo coactus est preceari, quemadmodum nunc facit, *Pud. fiant illi qui me persequuntur*, nempe quia iam testatus est esse manifestos Dei hostes: quoniam non agebat ipse priuatum negotium, sed fideliter parebat Dei mandato. Cum ergo sciret profectos esse Dei hostes, non dubitauit etiam petere à Deo ipso, ut se illis opponeret. Interea notandum est quod aliis locis diximus, Prophetam non tantum fuisse impulsu sancto & pio zelo, sed gubernatum Spiritus prudentia. Hoc iterum reperi: quoniam multi sunt præposteri imitatores, qui semper obiciunt vehementiam, qua vsi sunt Propheta, dum feruntur violento potius quam vehementi impetu. Atqui primum videndum est, an Spiritus sanctus nos gubernet, ne effluant nobis imprecationes aduersus ipsos electos: deinde semper cauendum est à priuatis affectibus carnis, & timenda semper est intemperies: quoniam rarum hoc donum est, ita flagrare zelo, ut simul coniuncta sit moderatio, quæ requiritur. Quoniam igitur semper aliquid est turbulentum in zelo nostro, ideo tenendum est, Prophetas non fecisse verbum vllum, nisi quatenus Spiritus eorum linguas gubernauit: deinde, non habuisse priuatum sui respectum, & tertio, fuisse ita compositos in ardore illo, ut non excederet per intemperantiam. Nec dubium est, quin Propheta certo cognouerit, omnes illos reprobos esse, quibus imprecatur talem Dei vindictam. Quia autem nostrum non est discernere inter electos, & reprobos, dicamus suspendere zelum nostrum, vel cohibere, ne scilicet nimis effereueat. possemus enim subinde labi, si generaliter sequamur quod hic dicit Propheta, *Inducas super eos diem mali, & duplici contritione conterere eos*. Si indifferenter ita loquamur de omnibus, sæpe impinget zelus noster in ipsos Dei filios, ergo tenendum est, antequam Propheta hanc imprecationem conciperet, fuisse edoctum à Spiritu Dei, sibi negotium esse cum reprobis & perditis hominibus. Sequitur iam noua concio,

19 Sic dixit mihi Iehouah, Vade, & sta in porta filiorum populi, per quam ingrediuntur Reges Iehudah, & per quam egrediuntur, ad verbum, & qua egrediuntur in ipsa: sed *non est superuacuum*, & in omnibus portis Ierusalem:

20 Et dic illis, Audite sermonem Iehouæ, Reges Iehudah, & totus Iehudah, & omnes incolæ Ierusalem, qui ingredimini per has portas:

21 Sic dicit Iehouah, Custodite vos, vel caute vobis, in animabus vestris, ne inferatis onus die sabbathi, ne tollatis, & inferatis per portas Ierusalem,

Non dubium est, quin separanda fuerit hæc concio à superiori: & quisquis partitus est capita caruit iudicio in multis, quemadmodum hoc loco. Summa autem est, tantum fuisse, & tam crassum Legis contemptum, ut negligerent etiam obseruationem sabbathi. & tamen scimus hypocritas hac in parte satis esse sedulos. Imò exprobat sui temporis hominibus Isaias, ipsos potuisse totam suam sanctimoniam in externa illa dierum obseruatione. Sed quemadmodum iam dixi, & audaciz prouperant Iudæi tempore Ieremias, ut palam violarent diem sabbathi, quemadmodum vulgo dicimus homines esse desperatos qui ne probitatem quidem vllam simulant. Tanta igitur erat turba populi licentia, ut nullus esset pudor, imò sine discrimine ostenderent se abieciisse prorsus iugum Dei, & Legis ipsius. Hoc cum fieret Ierosolyma, quid putamus fuisse factum in

Isaie 1. 13.

pagis obscuris, ubi non vigeat tanta religio? nam si quid erat doctrina, si qua erat species pietatis, fulgebat Ierosolymæ præsertim. Nunc ergo videmus, Prophetam à Deo fuisse missum, qui obiceret crassum illum & foedum Legis contemptum populo: quasi diceret, Ite nunc, & simulate vos retinere saltem aliquam pietatem: at qui in re minima, hoc est, in obseruatione sabbathi vos etiam deiecit, quia infertis onera, hoc est, negotiis, quemadmodum aliis diebus. Cum ergo nulla sit apud vos sabbathi sanctitas etiam externa, quid iam tergiuerando proficitis? quandoquidem conuicta tenetur vestra impietas. Nunc ergo tenemus quid agat Propheta, & quorsum spectet tota hæc concio, quæ nobis exponenda est. primum dicit se esse missum, quod mandatum hoc perferat. Antehac quidem fuerat electus Propheta, sed hic loquitur de speciali quod subiecitur mandato, dicit autem se fuisse missum ad portam primariam urbis per quam Reges egrediebantur, & ingrediebantur, totus etiam populus: & deinde, se fuisse missum ad omnes portas. His verbis significat, Deum noluisse leuiter tantum attingi illam sabbathi profanationem, sed ubique vulgari, quod scilicet plus verecundia incuteret tam Regi, quam toti populo. Solebant Propheta primum in Templo conuocari, deinde accedere ad portam, ubi erat maior hominum frequentia. Sed cum hic aliquid extraordinarium designet Ieremias, voluit haud dubie Deus exprobrare Iudæis turpem illum, & inexcusabilem contemptum sabbathi. Iam addit, Dices illis, Audite sermonem Ieremias, Reges Iehudæ, & audiat omnis populus, & audiant omnes cives Ierosolyma quicunque ingrediantur per has portas. Iussus est Propheta incipere à Rege ipso, qui debuerat reprimere tantam licentiam. Fuit igitur hæc minime tolerabilis socordia, cum Rex ipse tacitus ferret illum religionis contemptum, præsertim in re tam facili, & aperta: neque enim poterat obtendere se fuisse calatam. nam perinde erat acti Iudæi vellent triumphum agere aduersus Deum, quod Lex eius nullo apud illos esset in pretio. Ergo profanatio sabbathi fuit quoddam testimonium impudentiæ, ut palam ostenderent se iam non morari aut Deum, aut Legem eius. nam videbimus postea quantum esset momenti in illo scelere: sed differo in suum locum, quia nunc non possem absoluerè, & in progressu commodior erit locus. Iubet autem ipsos attendere, vel cauere in animabus suis. quidam exponunt, Quantum vobis pretiosæ sunt animæ vestræ. Ego autem animas hic non accipio pro vitis, sed pro affectibus cordium: quasi diceret, Cauete vobis diligenter, ut hoc sit repositum in corde intimo. nam וְנִשְׁמַרְתֶּם accipitur pro corde, quia sedes est omnium affectuum. Deuteronomii 4. dicitur, Cauete vobis, וְנִשְׁמַרְתֶּם hic dicitur וְנִשְׁמַרְתֶּם illic dicitur, Pro animabus, vel ad animas vestras: sicut etiam Iosue 23. capite. sed eodem spectant istæ duæ locutiones, nempe ut intenti sint ad cauendum, & conferant illuc omnes suas curas, omnia studia, denique animæ suæ partes. Cauete ergo diligenter, inquit, & cauete toto sensu, & pro facilitate animæ vestræ ne tollatis onus in die sabbathi, & ne infertis ratis per portas Ierusalem. Hoc non erat difficile obseruatum: deinde transgressio erat nimis foeda. nam sicut iam dixi, in re leuicula profitebatur se aspernari Dei Legem: & tamen obseruatio sabbathi res erat magni ponderis. verum est, quantum ad rem ipsam: sed in ipso externo ritu nihil erat negotii. Ergo duplex apparuit populi impietas, quia contempserit singularem Dei gratiam, cuius testimonium erat dies septimus: deinde quia grauatus est otium colere die illo, & in re tam facili non dubitauit quali Deo insultare, quemadmodum prius dictum fuit. Ergo hæc etiam circumstantia notanda est cum dicit, Ne tollatis onus, & ne infertis per portas Ierusalem. hoc etiam emphaticè additur: quia non licebat etiam in agris, etiam in locis desertis quicquam agere die sabbathi. Sed fuit illud magis probrosum, cum inferrent onus per portas Ierusalem, acti in theatro vellent Deo contumeliam inferre. Ierosolyma enim fuit illis instar theatri: quemadmodum si quis non contentus priuatim aliquid dedecoris inferre proximo, & fratri suo, proferat in medium suam petulantiam, & velit in clara luce spectari. Sic non tantum fuerunt contumeliosi in Deum Iudæi, sed etiam in vrbe illa tam celebris, in ipso denique sanctuario ausi sunt ostendere suam impietatem. Reliqua differemus.

Ios. 23. 11.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando non tantum olim misisti Prophetas tuos, sed etiam vis testimonium tuæ voluntatis quotidie ad nos perferri, ut discamus nos tibi præbere dociles ac morigeros, & ita placide feramus iugum tuum, ut sacrosanctus sermo tuus quam meretur reuerentiam apud nos obtineat, & sic nos tibi subiiciamus dum nos alloqueris per homines, ut tandem fruamur conspectu gloriæ tuæ, in quo consistit perfecta nostra beatitudo: & non tantum contemplemur gloriam tuam facie ad faciem, sed te ipsum loquentem audiamus, & sic loquentem, ut acquiescamus in illa suauitate, quæ nobis in spe reposita est per Christum Dominum nostrum, Amen.

Et ne

22 Et ne efferatis onus è domibus vestris die sabbathi, & omne opus ne faciatis, *nullum opus faciatis*, & sanctificetis diem sabbathi, quemadmodum præcepi patribus vestris.

DIXIMVS proxima lectione cur tam seuerè Propheta reprehendat Iudæos quòd negligerent externam cæmoniam. videtur enim res per se leuis momenti, quiescere die vno, & Deus per Isaiam satis declarat, nihil se morari cultum illum externum. nam hypocritæ se defunctos putabant cum feriat essent die septimo: Deus negat tibi tale obsequium probari, quoniam erat quasi puerilis usus. Scimus quid Paulus dicat, nempe exercitia corporis non multum prodesse. nondum hoc scriptum erat cum Ieremias loquutus esset: sed tamen debebat scriptum esse in cordibus piorum. Ergo posset videri absurdum primo intuitu, quòd Propheta tantoperè insistat in re non magni ponderis: sed cautam breuiter exposui, quia hinc potuit detegi crassa populi impietas, quòd in re tam facili Deum contemnerent, nam sæpe homines excitationem arripunt à difficultate, Ego cuperem, sed mihi nimis est onerosum. Non poterant hoc iactare de sanctificatione sabbathi. quid enim facilius est, quàm quiescere vno die? lam cum offerrent suas sarcinas, & promissæ sua negotia cõficerent die sabbathi, vt aliis diebus profanis, hoc erat quædam opera exequere iugum, & palam ostendere, se nihil deferre authoritati Legis: quanquam alia etiam ratio notanda est, quam hoc vsque distuli. neque enim Deus spectauit externum ritum duntaxat, sed potius finem, de quo loquitur tam Exodi 31. capite, quàm 20. Ezechielis. vtroque loco admonet cur præceperit Iudæis feruari die septimo, nempe vt hoc esset illis symbolum sanctificationis: Ego, inquit, sabbatha mea vobis dedi, vt sciretis me esse Deum vestrum, qui vos sanctifico. Ergo si æstimemus diem sabbathi à fine, non dicemus leuem fuisse cæmoniam. quid enim pluris esse debuit veteri populo, quàm agnoscere se diuinitus esse segregatum à reliquis gentibus, vt esset populus sacer, & peculiaris Deus? imò esset eius hæreditas: Et ex aliis etiam locis apparet, fuisse præceptum hoc vmbatile: præsertim ex Paulo colligimus fuisse tantepei commendatū die sabbathi, vt populus respiceret in Christū: nam notus est locus, Colossimū 2. cap. vbi dicit tam sabbatum, quàm alias cæmonias fuisse vmbas Christi venturi, in ipso esse solidū corpus. Et Apostolus etiam in Epist. ad Hebræos ostendit spiritualiter debere intelligi quod olim Deus in Lege præcepit de septimo die, nempe vt homines quiescāt ab operibus suis, quemadmodum Deus ipse quiescit perfectio mundo à suis operibus: & Isaias illo capite, quod citauit, nempe 58. docet satis perspicue quorsum respiceret observatio sabbathi, nempe vt voluntas populi desineret. nam illa fuit quies, qua debuerant verè Deum colere, vt scilicet superederent ab omnibus cupiditatibus carnis suæ: & Deus non simpliciter vetat quicquam agere, sed dicit, Quiesce ab omni opere tuo. Nam venire in Templum, offerre sacrificia, deinde circumcidere etiam infantes, certè erat aliquid opus: sed non dicemus fuisse opus humanum, circumcidere infantem: parebant enim imperio Dei, cum ita offerrent genus suum: deinde, cum venirent etiam ad canendas Dei laudes, & ad offerenda sacrificia. Tenemus ergo nunc fuisse leuem scopum propositum veteri populo, vt scirent quiescendum esse ab omnibus carnis operibus. Et Deus, quòd facilius eos ad obsequium flecteret, exemplum suum illis proposuit. nihil enim magis est oprabile, quàm vt sit mutus consensus inter nos, & Deum. Hac ratione dicit Deus, Qui die septimo die ab omnibus operibus meis: ergo quiescite etiam nunc vos ab operibus vestris. Nec dubium est, quin Deus septimum diem elegerit, vt homines studia sua omnia conferrent ad considerationem operum eius. Quicquid sit, videmus fuisse ex præcipuis capitibus cultus Dei, septimum illum diem. Et profani etiam Scriptores quoties loquuntur de sabbatho, ponunt illud discrimen inter Iudæos, & reliquum orbem. denique erat generalis professio cultus Dei, cum die septimo quiescerent. nunc dum pro nihilo ducunt, effurere sua onera, & violare facrum illud otium, non dubium est, quin proteruè hoc fuerit abicere Dei iugum, ac si palam gloriarentur se contemnere quicquid mandauerat. ergo in violatione sabbathi fuit quædam generalis defectio à Lege. Cum Iudæi apostatæ essent, merito acriter inuehitur in ipsos Ieremias, & dicit hinc coargui nimis crassæ impietatis, quòd ita vilipenderent diem septimum. dicit ergo, *Ne efferatis onus è domibus vestris*. Sub vna specie per synecdochen comprehendit omnia terrena negotia, quibus violabant sabbatum: tamen etiam postea genus ipsum addit, *Et nullum opus faciatis, sed sanctificetis diem sabbathi, sicuti præcepi patribus vestris*. Sanctificare diem sabbathi est discernere ab aliis diebus prophanis: nam sanctificatio tãtundem valet, ac separatio. non debebant igitur promissæ die illo peragere sua negotia, sicut aliis diebus: nam erat ille dies sacer Deo. Postea addit *se hoc mand. Isaiæ Patribus*. Non dubium est, quin authoritatem hęc conciliet Legi sacræ à tempore ipsos: quali diceret se non hodie demum, vel heri Legē illam tulisse, sed ex quo cepit populum sibi colligere, iam fuisse datum præceptum de obseruanda quiete, quæadmodum satis constat. nam ab initio Deus per Moysen ita loquutus est, Memento diei septimi, &c. Cum ergo concideret tota Lex Dei, & tota religio in violatione sabbathi, merito hęc commemorat Pro-

Isaie. 1. 13

1. Tim. 4. 8.

Exod. 31. 13.
& Ezech.
20. 12.

Coloss. 2. 16.

Heb. 4. 9.

Exod. 20. 10
& Duter.
5. 4.

Exod. 20. 11

Exod. 20. 8.

pheta fuisse diem illum Patribus commendatum. Adde quodd eos non latebat memorabilis pœna, qua Deus sancierat sabbathi obseruationem, quum illius iussu lapidatus fuerat qui ligna ceciderat die illo. Nunc sequitur,

23 Et non audierunt, & non inclinarent aurem suam, & obduraerunt ceruicem suam non audiendo, & non recipiendo disciplinam.

Hic Propheta crimen exaggerat, quodd non incipiant nunc primùm Iudæi contēnere præceptum illud Legis. Exprobat ergo illis quodd violatum fuerit sabbathum pridē ab eorum patribus. diximus autem alibi, minus excusationis hominibus restare, vbi filii sequuntur mala patrum exempla. Hoc quidem vulgō non existimat mundus: videmus enim vt hodie plurimi confidenter iactent Patrum exempla, dum volunt reiicere & Legem, & Prophetas, & Euangelium. putant igitur se munitos esse bono clypeo, cum excipiunt patres aliter fecisse. Sed quā friuola sit hæc defensio, multis locis vidimus, & hic etiam confirmat Ieremias, nempe cum dicit atrocius esse crimen populi, quoniam multis antē sæculis patres inceperant Dei præceptum contemnere: *Non audierunt, inquit, & non inclinarunt aurem suam, & obduraerunt ceruicem suam*. His loquendi formis clarius exprimit, non errore, vel ignorantia peccasse patres, sed quoniam obduraerant ad contemptum Dei. nam sæpe continget, etiam si probē edocti sint homines, tamen in scititia labi, quoniam multis obstaculo est sua ruditas, ne percipiat quod audiunt. Sed vbi non inclinant homines aures, quin potius ceruicem suam obdurant, hic se prodit manifesta contumacia, quodd scilicet scientes, & volentes Deum repudient. Talem igitur perniciam pluribus loquendi formis explicat Ieremias, quē admodum & aliis locis vidimus. Quodd attinet ad *duritiem ceruicis*, etiam alibi dictum fuit, metaphoricam esse loquutionem sumptam à bobus indomitis. nam Deus Legem suam comparat iugo, & optima ratione. quemadmodum enim boves subiguntur ad laborem, & affluunt etiam ad obedientiā, cum imponitur illis iugum: ita etiā Deus obsequium nostrum probat, cum nos gubernat Lege sua: nam alioqui vagamur post nostras libidines. Cum igitur Deus omnem intemperiem carnis in nobis corrigit Lege sua, dicitur iugum nobis imponere. Iam si sumus intractabiles, & non admittimus imperium Dei, dicimur tunc ceruicem obdurare. Postea sine metaphora loquitur Ieremias, *Quodd non audierint, & quodd non receperint disciplinam*, vel correctionem. מוסר significat eruditionem, vel correctionem. Summa est, Iudæos non tantum fuisse indociles, cum illis ostensa esset Dei voluntas satis apertē, sed ingenio præfracto, & perniciaci. nam cum doctrinæ ad eos magis pungendos addictæ essent exhortationes, cum minæ etiam accederent, tamen nullo modo potuit Deus domare illorum petulantiam. Nunc sequitur,

24 Et erit, si audiendo audieritis me, dicit Iehouah, ne efferatis onus per portas vrbs huius die sabbathi, & ad sanctificandum diem, hoc est, si sanctificetis diem, sabbathi, non agendo in eo quicquam operis:

25 Tunc, copula enim hic accipitur pro aduerbio temporis, ingredientur per portas vrbs huius Reges, & Principes, sedentes super solium Dauid, vesti curru & equis, ipsi & proceres eorum, vir Iehudah, & incolæ Ierusalem, & habitabitur vrbs hæc in perpetuum.

Interposuit, quemadmodum docui, Ieremias exprobrationem illam de patribus, quod pudorem inuiceret Iudæis ætatis suæ, ne scilicet pergerent in imitatione patrum, quos videbant fuisse Deo immorigeros: tamen ostendit Deum fore placabilem, si ex animo resipiscant: quasi diceret, Patres quidē vestri prouocarunt multis annis, atque ad eod sæculis Dei vindictam: sed vt est ipse ad misericordiam propensus, vobis ignoscere paratus est, modō relisitis patribus ad ipsum redeatis. Denique promittit illis veniam temporis præteriti, si se ad Deum conuertant: *Si audiendo, inquit, audieritis, ne efferatis onus per portas vrbs huius die sabbathi, & ad sanctificandum pendet ex illo, si audiendo audieritis*. Si ergo audieritis ad sanctificandum diem sabbathi, ne quicquam operis agatis in eo, tunc ingredientur per portas vrbs huius Reges, & Principes. Primo loco promittit illis perpetuum Regni statum. hæc autē erat præcipua felicitas populi, habere Regē ex posteris Dauidis. nam ita cernebant quasi præsentem Dei gratiam: Dauid enim cum suis posteris erat quoddam visibile pignus gratiæ Dei. Et simul tenendum est, Regnum illud fuisse eius Regni præstantioris imaginem, quod nondum planē ostensum fuerat. ergo in posteris Dauidis intuebantur Iudæi Christū, donec manifestaretur. Ideo dixi miseros fuisse abique Rege: Regnum autem

autem fuisse illis præcipuam felicitatis suæ partem. Hæc ratio est, cur nunc singularis beneficii loco illis proponat Ieremias æternum fore regnum Davidis inter ipsos, si obseruent diem sabbathi: & ita non tantum exigit præcisè Deus quod iure suo poterat, sed etiam dulcedine promissionis ipsos allicit, quemadmodum facere solet. Posset quidem vno verbo mandare quod placet: verum indulget nostræ infirmitati, ubi nos promissionibus inuitat. Sed posset hîc queri, an tanti fuerit quietere die septimo, vt Regnum illis perpetuum Deus promittat? responsio iam data est, nempe comprehendi sub cæremonia finem ipsum, qui spiritualiserat. nam Deus iussit populum suum ferari, vt haberet certum symbolum suæ sanctificationis, vt dictum fuit. Cum ergo nunc ita loquitur Propheta, *Si non efferatis onus per portas vrbis huius*, hoc est, si colatis diem sabbathi, manebit Regni perpetuitas apud vos: cum ita loquitur, vt dixi, haud dubiè respicit ad veram obseruationem, quæ non constabat nuda cæremonia: sed maius aliquid & præstantius in se continebat, nempe vt discerent abnegatione sui se tradere Deo regendos. neque enim operabitur Deus in nobis, nisi prius deserimus sequi & propriam nostram rationem, & proprios carnis affectus. ideo sub obseruatione sabbathi breuiter comprehenditur summa totius pietatis. Dicit ergo, *Ingeudentur Reges & Principes sedentes super solium Davidis*. Notanda est temporis circumspectio. nam eo tempore res admodum collapsæ erant, & Regnum valde erat attritum, vt quotidie periclitarentur Reges, & totus populus. Cum ergo nihil, aut parum esset præsidii in vt be tuenda, & conseruando Regni statu, Ieremias promisit tanquam singulare Dei beneficium, Reges fore stabiles cum suis Proceribus. Nam ex familia Davidis erant regni Consilarii, vt factis notum est: & ideo hoc cõmuniter tam Regi, quàm eius Cõsiliariis tribuit, *sessuros esse super solium Davidis*. dicit, *Venturi curru & equis ipsi Reges, & Proceres eorum*: deinde adiungit, *Vir Iehud. sh.* Extendit fructum huius promissionis ad totum corpus: postquam de Proceribus locutus est, simul adiungit, plebè quoque fore sociâ huius benedictionis, & gratiæ Dei. Regnum enim ideo erectum erat, vt totus populus cognosceret se agere sub fide, & tutela Dei. Ergo non abs re Ieremias hîc significat communem fore hanc beatitudinem toti populo: *Et habitabitur*, inquit, *hæc vrbis in perpetuum*. Eadem ratione hoc quoque adiungit: nam Ierusalem tunc erat in magno discrimine, imò quotidie noui terrores afferebantur, & omni ex parte erat horribilis vastitas: quoniam multis cladib⁹ fuerat attrita tota regio. Nunc ergo Ieremias promittit quod erat quodammodo incredibile, Vrbem fore saluam, si verè & piè colant Deum, idque testentur obseruatione sabbathi. Summa est, per eos stare, quò minus experiantur satis sibi esse auxilium in Deo, quia etiam si vndique oblideantur ab hostibus, tamen Deum illis fore certum præsidem salutis, si sint veri, & puri eius cultores. Postea adiungit,

26 Et venient ex vrbibus Iehudah, & ex circuitibus, hoc est, ex toto circuitu, Ierusalem, & ex terra Benjamin, & ex planicie, & ex monte, hoc est, ex montibus, vel regionibus montanis, & à meridie, afferentes holocaustum, sacrificium, & oblationem, חֲטָאתַי, & thus, & afferentes confessionem, vel laudem, in domum Iehouæ.

Hæc secundam partem felicitatis adiungit: nam tota populi salus posita erat in Regno, & Sacerdotio. nam in vtroque etiam fulgebat Dei gratia: quoniam tam Rex, quàm Sacerdos erat Christi imagines. Cum ergo in Sacerdotio cognoscerent Deum sibi esse propitium, quoddam recõciliarentur ei per sacrificia: in Regno autem cognoscerent Deum sibi salutis esse præsidè, & custodem, hæc fuit perfecta & solida beatitudo. Postquam ergo Propheta membrum vnum attigit, nunc descendit ad secundum, quoddam scilicet *venient ex vrbibus Iehudah, & toto circuitu, ex terra Benjamin, & alijs locis venient qui offerent sacrificia in Templo*. Per se quidem sacrificia non poterant populum seruare: sed principium illud sumit Ieremias, Non frustra promissam esse reconciliacionem populo in sacrificiis. nam expiabantur verè peccata, & Deus quasi in medium prodibat, vt colligeret ad se populum. Perinde est igitur ac si diceret Deum fore modis omnibus beneficium erga eos, si modò sabbatum obseruent, hoc est, si puro corde se dedicant ad eius cultum. Erat, quemadmodum iam dixi, magna ex parte vastata regio: sed Propheta postquam de Vrbe loquutus est, simul adiungit totam Iudæam fore habitabilem: quoniam hinc inde in Templum ascendunt, qui offerunt sacrificia. Postquam loquutus est de circuitu, adiungit *terram Benjamin*, cuius dimidia Tribus, quemadmodum factis notum est, perstiterat in fide, nec desierat à familia Davidis: imò pars Vrbis sita erat in ipsa Tribu Benjamin. Postea adiungit *planiciem, & montes*: quali diceret ex tota vicina regione cultores Dei venturos, qui dies festos celebrent, & offerant sacrificia pro more. Tandè adiungit medium, ponit *holocaustum, sacrificium, & חֲטָאתַי*, quæ tres erant præcipuæ species. Sed summam docere voluit Ieremias Deum facturum, vt floreant reli-

Psal. 50. 14
23.

Heb. 13. 15.

gio ac vigeat apud ipsos, quæadmodum antè. Cæterum postquã locutus est de externo cultu, finè simul designat, *asserent*, inquit, *confessionem*, vel laudẽ, *in* Templum. Hic vna voce cõplectitur Ieremias quod maximum erat in sacrificiis, quæadmodum etiam colligitur ex Psalmo 50, vbi dicitur, *Sacrifica Deo laudem*. Deus illic repudiat sacrificia, quæ offerebantur à Iudæis sine recto affectu. Postea ostendit quid vnice postulet; iubet ergo sibi offerri sacrificium laudis. Ita nunc Ieremias docet huc spectare omnia sacrificia, vt celebretur Dei nomen, hoc est, vt proficetur Iudæi se omnia illi debere, vt vitã suam & salutem ferat ei acceptã; denique vt gratitudinem suam coram ipso testetur. Ita hodie nobis manet hæc veritas residua, abolitis veteribus figuris: non mactamus vitulos, aut boues, aut arietes, sed sacrificium labiorum, dum confitemur, ac prædicamus eius beneficia, quæadmodum loquitur Apostolus vltimo cap. ad Hebræos. Sed quod hodie vigere apud nos debet sine vmbri, fuit olim cum vmbri cõiunctum: interea tamen communis est illa veritas Iudæis nobiscum, quodd scilicet dum sacrificia sua obtulerunt sub Lege, debebant his visibilibus symbolis testari suam gratitudinem. Pergamus,

27 Quod si non audieritis me ad sanctificandum diem sabbathi, & non tollẽdo onus, & ingrediendo per portas Ierusalem die sabbathi, tunc accẽdam ignem in portis eius, & vorabit palatia Ierusalem, & non extinguetur.

Nunc ex opposito terret eos Proph. si promissionibus Dei non auscultent: Deus enim primò blandè nos allicit: vbi autem videt esse refractarios, tractat nos pro ingenii nostri duritie. Ergo nunc minas opponit promissionibus. Dixerat scilicet Iudæos fore, si Deũ purè colerẽt, quoniam perpetuum illis esset Sacerdotium, & Regnum: nunc adiungit, *Si non obedieritis*, inquit, *sanctificetis diem sabbathi*, nempe *vt non faciatis quicquam operis in eo, & non ingrediamini per portas vrbis huius*, id est, negotiando: licebat enim illis egredi ex vrbe, quemadmodum satis notum est: sed per egressum intelligit promiscuam negotiandi rationem. Si ergo non audieritis me in hac parte, inquit, tunc accendam ignem in portis vrbis huius. Tenemus consilium Prophetæ, nempe voluit Iudæos bene sperare de salute sua, modò resipiscerent, & modò apud eos vigeret purus & integer Dei cultus: ex opposito voluit terrorem incutere, si in sua contumacia pergerent. Non dubium est, quin hæc comminatio grauiter eos offenderet: nam scimus quàm fuerint securi, & quàm stolidè gloriari fuerint non posse vrbem illam dirui, in qua Deus habebat suum domicilium: tamen Propheta hic denuntiat asperius clade Vrbis sanctæ, si ita violent diem sabbathi, vt consueuerant. Sed ne poena hæc videri posset asperior, ostendit inexcusabilem esse populum, si reiiciat tam apertas admonitiones. dicit, *Si non audieritis me*: poterant enim alioqui obtendere se fuisse deceptos, qui non putabant tantum esse nefas in violatione sabbathi. Iam omnia hæc subterfugia excludit Ieremias, cum dicit, Ecce ego adsum Dei nomine: si violatis sabbathum, vt hætenus, quænam erit causa? nonne conuicti eritis apertæ impietatis? Deus enim loquitur: quĩ sit, vt respuatis eius doctrinam? Videmus ergo quali per anticipationem hoc fuisse dictum, *Si non audieritis me ad sanctificandum diem sabbathi*. Iam addit, *Vorabit ignis portas vrbis, & non extinguetur*, hoc est, non extinguetur donec consumperit totam vrbem, & portas eius. Scimus autem tunc habitos fuisse conuentus in portis, idcõque fuisse loca celeberrima. Quodd ad nomen Ignis spectat, metaphoricè capitur pro clade, & interitu Vrbis: tamen scimus etiam ignem fuisse accensum à Chaldæis, qui non satis illis fuit vrbem diruere, nili etiam grassati essent durius. incensum igitur fuit Templum, & domus consumptæ igni. Simpliciter tamen exponere oportet verba Prophetæ, nempe vindictam Dei fore instar ignis, qui omnia perdat, & consumat, vt ne portæ quiddẽ vrbis futuræ sint saluæ. Solet etiam aliquid superesse cum vrbes funditus diruuntur: sed Deus hic aliquid grauius minatur Iudæis, quodd scilicet non tantum communi moe euerit ipsorum vrbem, sed ita prius consumet, vt nihil maneat reliquum. Cras prosequemur.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando hodie non præscribis nobis diem vnum, quo testemur nos abs te sanctificari, sed iubes nos sacrum otium tota vita colere, vt remoueamus & nobis, & mundo: da, inquam, vt verè meditemur hæc quietem, & ita crucifigamus veterem hominem, vt verè coniuncti Filio tuo vnigenito, participes etiam & socii simus beatæ illius resurrectionis, in qua nobis præiuit, & colligamur in regnum illud cælestẽ, quod & morte, & resurrectione sua nobis peperit, postquam ita militauerimus in hoc mundo sub tuis auspicijs, vt semper regnes in nobis, & nos regas, ac gubernes tuo Spiritu, vt nihil in

TOTA

totam vitam nostram, sed patiamur nos abs te gubernari, donec tandem sis omnia in omnibus, Amen.

CAPVT DECIMVM OCTAVVM.

ERMO qui fuit ad Ieremiam à Iehouah dicendo,

2 Surge, & descende in domum figuli, & faciam audire te verba mea.

3 Et descendi in domum figuli, & ecce ipse faciens opus super lapide, *super typo: alij vertunt, super rotam.*

4 Et corruptum fuit vas, quod ipse faciebat ex luto, *lutum, ad verbum*, in manu figuli: & reuersus est, & fecit vas aliud sicut rectum fuit in oculis figuli, vt faceret.

5 Et fuit sermo Iehouæ ad me dicendo,

6 Annon sicut figulus hic potero vobis facere domus Israel, dicit Iehouah? Ecce sicut lutum in manu figuli, ita vos in manu mea, domus Israel.

HÆC summa est huius doctrinæ, quia Iudæi gloriabantur illo singulari Dei beneficio, quod tamen collatū illis fuerat in diuersum finem: nèpe vt essent sacra eius hæc edita, oportuit eiusmodi fiduciam illis eripi, quoniam interea securè Deum spernebant, & totam Legem. Atqui scimus in fœdere Dei fuisse mutuam stipulationem, nempe vt genus Abraham purè Deum coleret, sicuti Deus paratus erat præstare, quæcunque fuerat pollicitus. Nam illa fuit Lex perpetua fœderis, Ambula coram me, & sis integer, quæ semel Abraham lata, etiam ad omnes eius posteros spectabat. Cum ergo Iudæi putarent Deum inuiolabili pacto sibi esse obstrictum, interea autè reuerterent superbè omnes eius Prophetas, & polluerent, imò quantum in se erat, aboleret verum eius cultum: necesse fuit illis detrahere stultam hanc gloriationem, qua se falebant. Gen. 17:7 Propheta igitur iussus est descendere in domum figuli, vt ad totum populum referret quod illic viderat: nempe figulum pro suo arbitrio fingere vasa, ac refingere. Videtur quidem primo intuitu hoc genus dicendi esse rude, & crassum: sed si quisque nostrum seipsum examinet, fatebimur omnes non posse corrigi superbiam, quæ nobis est ingenta, nisi Dominus trahat nos quasi violenter in rem præsentem, & ostendat quid simus. Propheta domi suæ potuit audire loquentem Deum: tamen iubetur descendere in domum figuli, non sua causa: erat enim sponte docilis: sed vt populum moueret, cum doctrinæ adderet signum istud quasi vice confirmationis. Refert igitur sibi hoc fuisse iniunctum, vt descenderet in domum figuli, deinde referret quid illic viderit, nempe *cum figulus vas formasset, fuisse illud corruptum*, vel dissipatum: deinde ex eodem luto finxisse aliud vas, & diuersæ formæ, prout visum est. Nam in his verbis pondus est: *Sicut rectum fuit in eius oculis*. Postea adiungitur applicatio: *An non sicut figulus iste potero vos mutare domus Israel: certè in manu mea estis sicut lutum: nesci in manu figuli*, hoc est, non minus habeo in vos potestatis, quàm figulus in opus suum, & in vasa testacea. Nunc videmus quid hæc doctrina contineat, stultè scilicet homines facere, dum præsentis & prospera fortuna superbiunt, & existimant se quasi in tuto locatos esse: quia in singula momenta Deus potest deuicere quos extulit: deinde etiam extollere in altum qui prius humiliacebant. Hoc etiam satis vulgatum est inter homines prophanos. nam laudatur apud eos moderatio, quæ ita definiunt, Vt nemo rebus prosperis inflectatur: nemo etiam succumbat aduersis. Sed nullus verò tangitur hac cogitatione, nisi qui agnoscat nos regi Dei manu. Qui enim somniant fortunam dominari in mundo, opponunt suam prudentiam, & suas opes, & præidia. Fieri igitur non potest, quin semper se decipiant vana aliqua spe. Donec igitur hinc redigantur homines, vt sentiant se ita subiaci Dei imperio, vt singulis momentis conditio ipsorum mutari possit pro arbitrio eius, nunquam humiliabuntur vt oportet. Ergo hæc doctrina obseruari digna est: præsertim si expendimus quàm stultè abusi fuerint Iudæi prærogatiua illa, qua Deus Abraham, & omnes eius posteros dignatus fuerat, iudicare promptū erit quàm necessaria fuerit hæc admonitio. Cæterum, si ad nos descendimus, idè quoque reperiemus, nèpe violenter agendū esse nobiscū, vt discamus nos humiliare sub potētī Dei manu, quæ admodū Petrus nos 1. Pet. 5. 6

admonet. Quāti ad verba spectat, vbi dicitur *מחבבים*, est nomē dualis numeri. Nō dubiū igitur est, quin Propheta exprimere velit typos, *des moules*. nam qui virtutē, Super rotam, non videntur rem ipsam attingere. Sed Propheta vel lapideos vel ligneos typos vel ex argilla fictos designat. & numerus hoc satis demonstrat. Vidit igitur figulum cum suis typis *avec ses moules*. ita cum finxisset vas vnum fictile, corruptum fuit, sumpsit idem lutum, aliud vas formauit, & quidem pro suo arbitrio. Iam dixi cur vtile fuerit Prophetam descendere in domum figuli, nempe vt postea adduceret Iudæos quasi in rem præsentem. Scimus enim quantum efficaciam habeant hypotiposes, vbi scilicet res ipsa subiicitur oculis. nam doctrina poterat esse frigidior apud tardos, imò focordes homines. Sed vbi adiungitur obsignatio, accedit maior vehementia. Hæc igitur ratio fuit, cur Deus Prophetam suum voluerit spectare quid ageret figulus. Nunc in applicatione notanda sunt antitheta: Sicuti in arbitrio, & potestate figuli est lutum, ita etiam in arbitrio Dei sunt homines. ergo Deus confertur figulo. Non est autem comparatio inter paria: sed ratiocinatur Propheta à minori ad maius. Deus ergo respectu hominum dicitur figulus, quia coram ipso sumus lutum. Iam notanda est formarum varietas: quodd scilicet ex eodem luto nunc vas vnum fingitur, nunc autem diuersum, & dissimile à priori. hæc tria antitheta notanda nobis sunt. Ideo dicitur, *An sicuti figulus hic non posero facere vobis, domus Israel?* Duo antitheta hic Deus complectitur. nam confert se figulo, confert populum luto. Scimus longè plus esse potestatis Deo in homines, quàm sit homini mortali in lutum. Figulus enim vtcunque artifex sit vasorum, tamen non est creator luti. Ergo longè maius est Dei imperium in homines, quàm sit figuli in lutum. Sed comparatio est, vt dixi, maioris, & minoris: quasi diceret, Figulus potest lutum formare pro suo arbitrio, an ego inferior? vel, an potestas mea non saltem par erit opificis potestati, qui & mortalis homo est, & fortis abiectione? Postea addit, *Vobiscum*, vel vobis, *domus Israel*: quasi diceret, Confidite vestra excellentia, vt libuerit: tamen non estis præferendi luto, si respicitis quid sim, & quid possim erga vos. Videmus ergo iam notari duo antitheta. Sequitur & tertium, nempe quodd Deus vertere nos huc & illuc possit pro suo arbitrio. Ergo stultè homines præsentī fortunæ confidunt, quia singulis temporum articulis potest mutari eorum conditio. nihil enim in terra stabile. Sed memoria tenendum est quod dixi, refutatam fuisse confidentiam, qua Iudæi se fallebant, quodd putarent Deum sibi esse obstrictum, & ita pollicebantur sibi perpetuum statum: & quasi impunè contemnerent totam Legem, iactabant semper hæc hereditarium illud fœdus, quo Deus adoptauerat genus Abrahæ. Nunc Propheta ostendit, sic hæc hereditarium esse illud fœdus, vt tamen debeant illud reputare Iudæi quasi aduentitium bonum: quasi diceret, Quodd Deus vobis dedit poterit auferre singulis horis. nihil ergo vobis est certum, nisi quatenus Deus propitijs vobis erit. In summa, admonet totam eorum salutem pendere ex gratuita Dei bonitate: quasi diceret, Nihil habetis proprium, sed quod Deus vobis contulit, id precarium est: potest vobis auferre hodie & cras quod heri dederat. Quorsum igitur spectat hæc stultitia iactantia, cum dicitis vos eximi à communi hominum sorte? Poterant quidem meritis Iudæi despiciere omnia mundi pericula, quoniam Deus ipsos collegerat sub fidem suam: tuti quidem erant eius præsidio, nempe si præstitissent mutuam fidem, vt verè essent eius populus, sicuti promiserat se illis fore in Deum: sed cum pro nihilo duccrent totam eius Legem, & irritum facerent fœdus illud, de quo stultè gloriabantur: videmus non abs re Prophetam illis excutere fiduciam illam, qua se ipsos fallebant. Hinc colligi potest utilis doctrina, nempe quantum ad totum humanum genus spectat, nihil esse certum vel stabile in hac vita: quoniam Deus potest subinde nos versare, vt deiciat è sublimi & diuites, & quicumque exsellunt: vt etiam erigat qui sunt omnium contemptissimi, quemadmodum in Psalmo dicitur. Neque hoc tantum verum esse cognoscimus in singulis, sed in gentibus, in regnis. Vtcunque enim multi Reges potentia sua sese efferrant, ita vt existiment se esse extra omnem teli iactum: videmus tamen vt ipsos quasi subito turbine prosternat Deus. ita etiam gentibus robustissimis contingit. Ergo quantum attinet ad statum humani generis, Deus quasi in speculo, aut viua effigie nobis hæc ostendit, subitas & frequentes esse conuersiones in mundo, quæ debeant nos expergefacerē à torpore, ne quis audeat sibi promittere crastinum statum, aut etiam vnius horæ, vel vnius momenti, hoc vtile esse. Sed doctrina hæc peculiarem vsum habet apud nos: quia sicuti priuilegio quodam singulari nos Deus exemit à reliquo mundo: ita etiam vult nos à mero suo beneplacito pendere. Fides quidem debet esse tranquilla, imò debet spernere quicquid potest afferre nobis aliquid aut terroris, aut sollicitudinis. nam fides vbi habet sedem suam: nempe in cælo. Ergo hæc magnanimitas requiritur in omnibus filiis Dei, vt despiciant quieto animo omnes mundi conuersiones. Sed videndum est vbi fundata sit illa fidei tranquillitas, nempe in humilitate. Sicuti enim iacimus ancoram nostram in cælo, ita etiam, quantum ad nos spectat, debemus semper iacere prostrati, & humiles. Quisquis igitur volitat inani fiducia, ille frustra iactat fidem, & mentitur se quicquam à Deo sperare. Ergo semper veniat nobis hoc in mentem. & recurat etiam subinde, statum nostrum non esse in nobis ipsis firmum, sed in gratuita Dei bonitate. Nunc tenemus doctrinæ presentis vsum. Sequitur postea apud Prophetam:

Psalm. 113. 6.

7 Subitò loquar contra gentem, & contra regnum, ad euellendum & eradicandum, alii vertunt, ad frangendum, vel conterendum, & ad perendum.

8 Et conuersa fuit gens illa à malo suo, hoc est, à malitia sua, de qua, vel, pro qua, locutus sum aduersus illam: &, potius tunc, copula valet hic aduerbium temporis, pœnitebit me super malo, quod cogitaueram, vt facerem ei.

9 Et repentè loquar super gentem, & super regnum ad ædificandum, & ad plantandum.

10 Quòd si fecerit malum coram oculis meis, vt non audiat vocem meam, tunc pœnitebit me super bono, quod locutus fueram, vt beneficerem ei.

Propior est applicatio doctrinæ. Propheta enim generaliter dixerat, populum esse in manu Dei, sicut est lutum in manu figuli. Sed hic adiungit quod magis popolare est, nempe in manu Dei esse cunctos mortales, vt nunc ornet gentem vnâ suis beneficiis, deinde spoliât: qui autem prius fuerant despecti, illos attollat. Dixi hanc partem doctrinæ magis esse popularem, quia ad pœnitentiam speçat. Paulus dum hanc similitudinem affert, nos esse in Dei potestate non secus atque lutum est in manu figuli, non loquitur ita populariter. Neque enim disputat de pœnitentia, sed altius conscendit: nempe antequam creatus esset mundus, fuisse in arbitrio Dei, statere de singulis quid fieri vellet: nunc etiam nos formari pro eius arbitrio, vt alios eligat, alios reprobet. Paulus ergo illic neque fidem, neque pœnitentiam attingit, sed concionatur de arcana Dei voluntate, quâ alios ad salutem, alios ad interitum prædestinat. Et videtur etiam Isaias idem velle cap. 45. simpliciter enim illic dicit, Væ qui exurgunt contra factorem suum: non potero statuere de hominibus, inquit Deus, sicuti figulus cum varias formas è luto accommodat? Ergo tenendum est illud principium, Sic homines formari Dei arbitrio, vt omnes obmutescere oporteat, quia sine profectu obstrepent reprobi, si excipiant, Quare me sic finxisti? An non tanquam figulus habet potestatem, inquit Paulus, & c. hoc ergo valere debet in arcana Dei prædeterminatione. Sed Ieremias hic doctrinâ suam accommodat populo, vt ostendat, Deum sic gratuito fœdere elegisse, & adoptasse Abraham genus, vt tamen possit repudiare indignos, nempe quicunque spreuerint tantam gratiam. Nunc videmus huius doctrinæ multiplicem esse vsum. Deus enim ante creationem mundi statuit quid fieri vellet de singulis hominibus. Sed hoc est arcanum eius consilium, & nobis incomprehensibile. Iam alter vltus magis est familiaris, nempe quòd Deus nunc sua beneficia auferat, nunc autem quasi è morte excitet homines, vt eos attollat in sublime, prout scilicet misertus fuerit eorum, qui verè, & ex animo ad eum conuersi fuerint, vel rursus offensus fuerit ingratitudine eorum, qui abiiciunt oblatam sibi gratiam. Dicit igitur, Repente loquar super gentem, & super regnum, vt euellam, vt eradicem, vel extirpem, & perdam. Cum dicit repente, Iudæis in memoriam reducit originem generis. Nam qualis erat eorum conditio, cum Dominus illis manum porrexit, & eduxit eos ex illa tam misera seruitute, in qua erant obruti? quasi diceret, Reputate vobiscum vnde vos Deus extulerit: deinde simul agnoscite hoc fuisse mirabiliter factum, & præter sensum communem. Eodem enim die fuistis omnium miserrimi, & omnium beatissimi. Nox vna non tantum vos à morte in vitam traduxit, sed ex abyssu profundissima euexit supra omnem terrenam felicitatem, ac si in nubibus equitaretis. Deus ergo repente loquutus est. Sed simul etiam discit de pœnis: Deus loquitur super gentem vnâ & super regnum vnâ, vt beneficiat. Rursus loquitur Deus, vt euellat, vt perdat gentem, & regnum. Qui fit igitur, vt pereant qui visi sunt ad tempus florere, & esse felicissimi? nempe quia Deus iustas pœnas exigit de hominum ingratitudine. Qui fit etiam, vt repente surgant qui iacebant sub pedibus omnium? nempe quoniam Dominus eorum miseretur. Sed priore loco Propheta de pœnis concionatur. Repente, inquit, Loquar super gentem, & super regnum, vt euellam, & extirpem, & perdam: hoc est, etiam qui videntur tibi esse immunes ab omni periculo, sentient se meo iudicio esse obnoxios. Sed si gens, inquit, conuersa fuerit à malitia sua, contra quam loquutus sum aduersus eam, tunc pœnitebit me super malum. Non dubiû est, quin Propheta voluerit os Iudæis obstruere, qui assidue litigabât cû Deo, quæadmodû ante vidimus. Nam persuaderi illis non poterat, iustas esse pœnas scelerû, cum Dominus eos affligeret. Quomâ ergo ira erât obstinati in sua

B. ii.

Rom. 9. 21

Isa. 45. 9

Num. 14.
18. &
Psal. 103. 8.

malitia, & hypocritis etiā ipsos magis obdurabat, dicit hīc Proph. Dei nomine, *Si loquutus fuero contra gentem vnam, & minatus fuero vltimum interitum, si respiciat, statim reconciliabor ei: hoc est, non est quod expostulent mecum Iudaei, quasi nimis duriter cum ipsis agam. reperiunt enim me placabilem, si respiciant ex animo. Sequitur ergo, eorum obstinationem in causa esse, vt Deus pergat in suis iudiciis. nam poenitentia Dei nihil aliud significat, quā quod alibi dicit Scriptura, ipsum esse misericordem, & tardum ad iram, & facilem ad ignoscendum. Hīc ergo testatur nihil aliud ob stare Iudaeis, quā obstinationē propriam, quod non melius habeant. Quandoquidem asseruit ex opposito, perditos restitui in melius, vbi repente loquitur Dominus super gentem & Regnum, vt adificet, & plantet: ac si dictum esset, Non tantum ignoscā, sed paratus ero beneficiis prosequi quos prius reieceram tanquam mihi inimicos. Amplificat igitur Dei clementiam cum dicit, Non tantum peccatis hominum ignoscere, vt poenam remittat, sed etiam se paratum esse ad omnia beneficia largienda, si homines ad reconciliationem se offerant. Nunc sequitur oppositum membrum, *Quod si fecerit malum coram oculis meis, vt non audiat voci meae: nempe vbi plantata fuerit gens meo beneficio (id enim postulat contextus) tunc, inquam, poenitebit me, &c.* Quā denūciatione significat, Deum quos singularibus donis ornauerat pessundare, propter indignum abusum: ac si diceret, Si largē, & liberaliter pollicitus fuero gēti, aut regno quicquid optari potest, nili reperiat locū gratia mea, & bonitas, *Tunc, poenitebit me super bono.* Hāc est summa, semper locū veniē ptere, vbi se peccator ad Deū conuertit: rursus frustra gloriari homines Dei promissionibus, nisi cum timore & obediētia se illi subiiciāt. Vtrunque fuit necessarium, nempe vt cognoscerent Iudaei sibi Deum fore exorabilem, si respicerent deinde promissiones eius non debere extendi ad crassum illum abusum, vt pro nihilo ducerent Legem, & Prophetas. Mediā igitur rationem hīc ponit Propheta, nempe simul atque respiciunt homines, posse tutō, & intrepidē sperare omnia à Deo, quia ad clementiam propensus est: deinde quāuis gens vna excellat multis eius donis, non debere tamen stultē confidere, & trahere praesentem gloriam ad authoris contemptum: quoniam potest Deus eripere quod dedit. Hīc est igitur genuinus sensus, non posse aliter nos frui Dei beneficiis, quibus ornati sumus, nisi perseueremus in fide, & in timore eius. Certum quidem est, non pendere Dei beneficia ab hominum dignitate: sed non vlti tamen ludibrio esse suam liberalitatem, quemadmodum factum fuit apud Iudaeos, & hodie etiam hoc vitium nimis vulgare est in mundo. Iam sequitur,*

11 Et nunc, *agedum*, dic ad virum Iehudah, *hoc est, ad vnumquemque*, & incolas Ierusalem, dicendo, *alloquere omnes Iudaeos, & incolas Ierusalem*, Sic dicit Iehouah, Ecce ego fingo super vos malum, & cogito super vos cogitationem: reuertimini igitur quisque à via sua mala, & rectas facite vias vestras, & studia vestra.

12 Et dixerunt, actum est: quia post cogitationes nostras ambulabimus, & quisque prauitatem cordis sui mali faciemus.

Iam Propheta iubetur sermonem conuertere ad Iudaeos, vt doctrinam poenitentiae, quam nuper attigit, illis accommodet. Generalis enim doctrina minus afficit, quemadmodū satis notum est. Ergo hīc quali conferta manu agit cum suis popularibus. Dic ergo ad Iudaeos & incolas Ierusalem, qui scilicet aliis debuerant viam monstrare, & erant omnium pessimi. Reuertimini, inquit, *quisque à via sua mala.* Hīc ostendit Deus peculiariter in Iudaeos competere quod in genere nuper pronuntiauerat, nempe ipsum fore exorabilem, si peccator ad ipsum redeat: eos autem, qui illud eius bonitati, non posse impunē effugere. Reuertimini, inquit, *quisque à via sua mala, rectas facite vias vestras.* quare? Nam ecce ego fingo, inquit, *super vos malum, & cogito super vos cogitationem*, hoc vlti parata est vindicta, & vestris capitibus incumbit, nisi maturē conuertamini. atqui si verē & ex animo respiciatis, ego iam paratus sum vos amplecti. Videmus vt Deus vtrumque membrum simul comprehendat. Dixerat prius, Si loquutus fuero contra gentem vnam, & conuersa fuerit à suis sceleribus, me statim poenitebit. Quod si pollicitus fuero me fore Patrem gēti, aut Regno, non patiar me, & meam liberalitatem ita sperni, si homines ipsi reiciant quod offero. Nunc autem dicit, *Ecce cogito.* Hoc ad prius membrū pertinet, nempe ad minas: deinde cum addit, *Reuertimini quisque*, hīc promittit veniam: quia vt alibi dictum fuit, & saepius, nulla esse posset exhortatio ad poenitentiam, nisi proposita spe gratiae. Deus enim timeri non potest, nisi apud ipsum sit propitiatio, quemadmodum in Psalmo dicitur. Hoc igitur versu ostendit Deus se iam paratum esse ad amplexandos Iudaeos, si respiciant. Cæterum si peruicaciter agant, vt soliti sunt, non cessurum illis impunē, quoniam *cogitet super eos malum.* Ista autem cogitatio simul effectum, & executionem trahit, quoniam *figulus est, in cuius manu sumus*

Psal. 130.
4.

sumus, & potestate. Iam Propheta subiicit quàm desperata fuerit populi impietas, nempe quoniam inutilis fuerit eius labor. Fuit quidem hæc prodigiota stupiditas, neque minis Dei terreri, neque allici tam blandis promissionibus. Sed Propheta etiam voluit ostendere, Deum expectum esse omnia, ut populum illum ab interitu in vitam, & salutem reduceret: ceterum omnes vias frustra tentatas esse propter perditum populi ingenium. Non possem hodie absolueret: differam igitur reliqua in crastinum.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando tuo arbitrio stamus, & cadimus, ut nostræ imbecillitatis & fragilitatis conscij, inò assidue apud nos reputantes non modò vitam nostram instar umbræ esse, sed nos esse prorsus nihil, discamus in te vno quiescere & à te vno, & à tuo beneplacito pendere: & quoniam tuum est incipere, & perficere quicquid ad salutem nostram spectat, ut cum vero timore & tremore subiiciamus nos tibi, & pergamus in cursu vocationis nostræ, semper te inuocantes, & nostras omnes curas coniicientes in sinum tuum donec tandem erepti ab omnibus periculis colligamur in æternam illam & beatam quietem, quæ nobis parta est sanguine unigeniti Filii tui, Amen.

POST QUAM retulit Propheta se denuntiasse Iudæis vindictam Dei, nunc adiungit quàm superbè contemperint minas illas. Et crimen hinc exaggeratur, quòd restabat illis spes aliqua veniæ, si modò conuerterentur ad Deum. Dicit autem Propheta eos præciliè negasse se quicquid facturos. *Dixerunt*, inquit, *¶* quod vertimus, Actum est. Quamquam maior pars Interpretum exponit, Desperatum. Diximus de hoc verbo aliquid 2. cap. & eandem sententiam nunc repetit Propheta, quòd scilicet pertinaciter dediti fuerint Iudæi suis superstitionibus: deinde etiam peruersis illis artibus, unde putabant se posse optimè consulere suæ salutis, & repellere omnia pericula, cum scilicet coniungerent se nunc Assyriis, nunc Ægyptiis. Sed quia verbum *¶* potest etiam accipi pro Fatigare, sicut colligitur ex duodecimo capite Ecclesiastæ, non incommodè fortè ita exponeretur, Nos sumus fatigati, hoc est, nolumus frustra consumpsisse tantum laboris. nam hinc sumunt materiam obstinationis impii, quòd diu & multum aliqua in re laborauerint. superbia enim ipsos indurat, An hæcenus lusimus operam? inquirunt. Non igitur malè quadraret hic sensus, Sumus fatigati, hoc est, debueras initio nos reuocare. sed nunc totum ferè iter confecimus, & iam non longè distamus à meta. Non potest igitur fieri, ut redeamus ad carceres, quia hoc absurdum esset, tantum à nobis laboris frustra & inutiliter fuisse infumptum. Neque displicet eorum sententia, qui putant esse nomen: ac si diceret, Fatigatio est, id est, iam serò nos castigas, quia per multos annos sequuti sumus hanc viam. Quòd ad summam rei spectat, parum interest. Sed sensus effect clarior, si ita placeat vertere, Iam satis superque laboris infumptum est. tu igitur non venis maturè vel tempestiuè. Videtur Isaias capite 57. reprehendere in Iudæis quod laudandum erat, si valet hæc Ieremiæ sententia. nam ita loquitur, Fatigati estis in viis vestris, & nemo vestrum dixit, *¶*. Hic exprobrat illis Ieremias, quòd dixerint *¶*: Isaias autem ex opposito, quòd non dixerint. videntur hæc duo inter se pugnare. Sed cum Isaias ita loquitur, Iudæis exprobrat socordiam, quòd experientia saltem, quæ stultiorum magistra dicitur, non ipsos fatigauerit. Nam cum toties didicissent magno suo malo, se nunc ab Assyriis, nunc ab Ægyptiis deceptos fuisse, hoc fuit nimis crasse amentię. Non tandem colligere longo vsu, Certè nos frustra laborauimus. Videmus ergo nunc quo sensu accuset illos Isaias, quòd non dixerint, Fatigatio est, id est, quia nos expenderint secum, laborem illum esse irritum. Sed aliud hic spectat Propheta noster, quòd scilicet Iudæi non luerint operam perdidisse, sed perrexerint contumaciter, quoniam obdurauerant ad peruersam consuetudinem peccandi. Sequitur, *Quia post cogitationes nostras ibimus, & quisque prauitatem cordis suamali peraget*. Certum est, non ita palàm fuisse loquutos. neque enim ex professo gloriabatur, se esse impios, & Dei contéptores. sed Propheta non respicit quid ipsi dixerint, sed potius rem ipsam. Atqui Iudæi solebant opponere sua figmenta & fallacias Satanæ, Dei verbo. Non mirum igitur est, quòd Propheta illis obiiciat impias istas, & sacrilegas voces: quòd scilicet maluerint cogitationes suas sequi, & prauitatem cordis, quàm Deo se subiicere, & obtemperare eius verbo. Videmus ergo hypocritas nihil proficere dum obtendunt inanes fumos, quia Deus non vult agi secum sophisticè, aut callidè. Manet igitur damnatio omnes impios, quocunque furo regant sua scelera. nam quicquid aduersum est sanæ doctrinæ, est prauum figmentum, est Satanæ fallacia, est denique impietas peruersi cordis. Quicunque autem defleant

à simplicitate prophetica, & à doctrina Legis, illi sequuntur suas cogitationes, vel cordis sui figmenta. Hinc ergo sequitur, eos sine fructu tergiversari: quia si respuunt puram doctrinam, haud dubiè opponunt sua commenta: & huc etiam pertinet quod dicit, **וְלֹא יָדָעוּ**. Nunquam fuissent confecti cor suum esse malum, vel sceleratum: & tamen Propheta eos accusat, quòd proruperint in hanc vocem, nempe, ut dixi, rem ipsam considerat, & non subterfugia, quibus hypocritæ libenter Deum fallerent. Iam sequitur,

13 Propterea sic dicit Iehouah, Interrogate aedum inter Gentes, quis audierit secundum hoc? *quis vnquam audierit aliquid simile?* foeditatem, *vel, portentum*, patrauit valde virgo Israel.

Hic ostendit Deus Iudæos prorsus esse desperatos, quia ad cumulum extremum impietatis peruenerint, dum ita audet reicere oblatam sibi salutem. Quorū enim specabat Propheta, nisi ut eos ab interitu eriperet? Deus ipse per manum Prophetae volebat consulere ipsorum salutem. Quanta igitur hæc fuit ingratitudo, reicere paternam illam Dei curam, & non præbere a rem Prophetae, qui faturus erat illis salutis minister? Quoniam autem plures quam surdi, & stupidi erant, conuertit se Deus ad Gentes: *Interrogate*, inquit, *vel quærite, inter Gentes, an quis audierit aliquid tale?* quasi diceret, Non litigabo amplius cum istis brutis animalibus. nulla enim ratio locum habet. sed Gentes, quæ luce intelligentiæ carent, poterunt testes esse tam erasæ impietatis, quemadmodum capite etiam 2. dixit, Ite, peragrate insulas, & lustrate totum orbem, an vlla gens vnquam reliquerit deos suos: & tamen non sunt dii: quasi diceret, Tantū valet religio apud miseros idololatrias, ut maneant defixi in suis superstitionibus: quia horribile est illis, Deum mutare. refugiant igitur illud quasi portentum. Hinc fit, ut additi sint suis superstitionibus: quia deum quem semel amplexi sunt, nefas esse putant relinquere: non sunt tamen dii: populus autem meus reliquit me, qui sum fons aquæ viuæ. Idem nunc repetit aliis verbis Ieremias, quòd scilicet non reperietur tale exemplum inter gentes prophanas. tandè subiicit, *Rem, sedam patrauit*. Quamquam nomen **רֶמֶסְדָּם** vertunt quidam Portentum, & posset ita metaphoricè accipi, quoniam verbum **רֶמַס** significat Reputare, & Cogitare. inde ergo posset sumi hæc significatio. Sed quoniam pluribus locis accipitur pro Foeditate, non discedam a consensu illo. Dicit igitur hoc esse nimis foedum, quòd derelictus fuerit à populo suo. Et *virginem Israel* non honoris causa nominat, sed magis ut augeat probum. Deus enim, ut antè vidimus, desponderat sibi populum illum: & ita decebat seruari fidem coniugalem, quemadmodum puella quæ viro desponsa est, iam non debet huc vel illuc respicere: quia nulla ei conditio querenda est, postquam fidem suam obstrinxit. Populus autem Israel, qui debuerat esse quasi sponsa Dei, multò foediùs peccauit, & cum maiori dedecore, & infamia, cum ita se prostituit tam superstitionibus, quàm perueris consiliis. Nunc adiungit similitudines, quibus crimen magis amplificet.

14 An relinquet è rupe agri niuem Libani? an relinquentur aquæ alienæ, & frigidae fluentes?

15 Quia oblitus est mei populus meus, frustra suffitum faciunt, *vel adolent*, dum corruiere eos fecerunt, *copula enim explicatiuè accipitur vel causali-ter*, in viis suis, *vel ipsorum*, semitis sæculi, ut ambularent per semitas viam non calcata, *quanquam verbum* **כָּסוּ** *significat etiam impingere, vel offende-re, ideo verti posset, & eos impingere fecerunt in viis suis.*

Hic quemadmodum nuper attigi, crimen populi exaggerat Deus duplici similitudine. Nam si quis aquam haurire possit in agro suo, & illic reperiat fontem, quantæ stultitiæ erit, procul currere ad petendam aquam? Deinde, etiam si ex loco vicino aqua non scaturiat, tamen huc & longinquo, ut retineat purum liquorem, & frigidum, quis non contentus erit tali aqua? & si velit ipsam scaturiginem petere, nonne omnes ridebuat talem amentiam? Atqui Deus erat instar viui fontis: & Ierusalem erat scaturigo, vnde poterant ad satietatem bibere Iudæi: deinde etiam quasi per canales fluebat ad ipsos Dei beneficentia, ita ut nihil ipsis deesset. Videmus ergo duplicem hanc amentiam coargui in populo, quòd spernebat præsentē Dei beneficentiā. ac si quis vicinus monti Libani nollet bibere aquas frigidas: vel si quis nollet haurire ex fluuiio, sed vellet ire ad fontē ipsum. Cum igitur modis omnib⁹ Deus se illis offerret, & exposita illis esset eius liberalitas, hæc fuit nimis foeda, & inexcusabilis demētia, reicere aquas fluentes, & fontē ipsum. Nunc

tenemus summā huius loci. Hoc certe naturaliter omnib⁹ est ingenitū, vt contēti sint præsenti-
bus bonis præterim vbi non alibi potest quicquā reperiri melius. Si quis habeat fontē in agro
suo, cur aliō proficiſcetur vt bibat? hoc est prodigiosū. aquāne indiges? atqui Deus eam tibi sup-
peditat: tantū sume ex fōte tuo. Si excipiat quipiā, Fōs istēmhi fastidio est: volo scire an aque
procul petita sint meliores. Videmus hoc signum esse bruti stuporis: iam si cui displiceat aquas
quæ fluit, & frigida est, & pura, quoniam velit fontē ipsū habere, etiam proderit illi quilibet e-
rit, suam velaniam: quæadmodum hodie si quis nolit bibere aquam Rhodani, quæ hic fluit, nolit
etiam gustare ex fontibus, sed velit currere ad fontem Rhodani, & ipsam scaturigine, non di-
gnus est, qui & fame, & siti pereat? Deus ergo ostendit Iudæos ita priuatos esse omni sensu, & ra-
tione, vt debeant omnibus esse detestabiles: & ideo in applicatione repeti debet vtrunque mem-
brum, cum dicit, *Populus meus oblitus est me*. hoc quidem per se obscurum esset, vel non satis ex-
plicitum: sed Deus hic ex superiore sententia repetit, se esse fontē aquæ viuæ, qui sit Iudæis expo-
situs: deinde suam beneficentiā, & quidem multiplicē fluere per canales instar aquæ viuæ, & fri-
gide. Quoniam ergo populus, Dei obliuiscitur, bis ingratus est, nempe quoniam non dignetur bi-
bere ex fonte ipso, & fastidiat aquas frigidas, & fluētes, hoc est, non calefactas, vnde contrahitur
foetor: deinde puras & liquidas, quæ nihil habent luti. Iterū vocat *populum suum*, sed probri causa:
nam minus excusabilis fuit hæc peruersitas, cum Deus peculiariter se Iudæis se offerret, illi autē
respuerent oblatā eius liberalitatē. Si hoc factum fuisset à profanis Iudæis, erat leuius delictū:
Deus enim non dignatus fuerat illas tam insigni prærogatiua: sed cum electi essent præ aliis o-
mnibus Iudæis, hoc fuit quasi prodigiosum, quod *Dei oblitus sint*, nempe quem cognouerāt. nam fue-
rat Gentibus incognitus: patēfecerat autē se Iudæis. Oblitio igitur hæc, quam accusat Proph-
eta: non poterat ex errore nasci, sed potius ex destinata perniciacia. Postea adiungit, *Frustra mihi ado-
lent fuisse, quandoquidem impingere* (vt copula resoluatur in causale particulam) est occupatio,
cum dicit *frustra eos fuisse facere*. Scimus enim vt suis cæremoniis consili fuerint Iudæi: ita
quoties arguebantur à Prophetis, in promptu semper erat illa exceptio, Nos tamen sumus
Dei cultores: nam sedulo ascendimus in Templum, & pollicitus est, fuisse quem adolebimus,
fore sibi boni odoris. Quanquam sub hac voce comprehendit etiam alia sacrificia: nam de o-
mnibus generaliter dictum est, Ascendet odor suauis coram Domino. Ergo sub vna specie cul-
tum illum externum designat, in quo satis assidui erant Iudæi. Sed quoniam erat mera simu-
latio cum abesset cordis integritas, ideo hic repellit vanam illam exceptionem Prophetæ, &
dicit frustra eos obtinere suas cæremonias, quod sacrificiis valde intenti essent, deinde non
negligerent quicquid spectabat ad externum Dei cultum: *Frustra, frustra*, inquit: quemadmo-
dum hæc doctrina frequenter apud Prophetas occurrit, & debet plusquam trita esse inter pios.
Sed videmus quā difficile sit, eam persuadere mūdo: semper enim præualeat hypocrisis, & homi-
nes existimāt se peragere omnes officii sui partes, dum aliqua species pietatis inter ipsos fulget:
Deus autem, vt antē vidimus, cor ipsum, aut veritatem respicit. sed hoc mundus non potest cap-
ere. Ergo non temere omnes Prophetæ toties inculcant hanc doctrinam, quod scilicet sola
interior pietas, quæ coniuncta est cum cordis integritate, placeat Deo: totus autem externus
cultus vanus sit, & inutilis, nisi coniuncta sit illa cordis sinceritas. Postea causam adiungit, nem-
pe quod *impingere fecerint in viis ipsorum*. Non dubium est, quin falsos doctores intelligat, qui
populum abstraxerant à genuino & simplici Dei cultu, & corruperant sanam doctrinam mul-
tis nigmentis. Et Hebræis satis tritum est, nomen subaudire, quemadmodum alibi diximus.
Quoniam igitur *fecerunt ipsos, aut impingere, aut corrumpere*. Summa est, non posse probari Deo,
populi sacrificia, quoniam vitiosa sit apud omnes religio. Vitium autem exprimit Prophetæ,
nempe quod abstractus fuerit populus à recta via, hoc est, ab ipsa Lege, quæ vnica est piæ iustæ-
que viuendi regula. Cæterum, hinc colligimus quā friuola sit eorum excusatio, qui cau-
santur se sequi quod didicerunt à Patribus, deinde quod traditum est ab Antiquis, & publico
consensu receptum: Deus enim hic pronuntiat hanc fore causam exitii populo, quoniam dece-
ptus fuerit à falsis prophetis. Cum dicit, *in viis ipsorum*, vel suis, dissentiant hic Interpretes, quo-
niam referunt ad pseudopphetas multi istud relatiuum *eorum*. Sed mihi magis probatur contra-
ria expositio, nempe *quod impingere fecerint in viis suis rectis*, quoniam erroribus ipsos abduxerint
à recto cursu. Cum ergo dicit *in viis suis*, haud dubiè in bonam partem debet accipi: Deus enim
monstrauerat viam populo, ergo Legis doctrinam vocat populi vias, quibus assueuerat. Iam se-
quitur, *Semitas sæculi* pro eodem hoc etiam secundum membrum capitul. Et notanda est anti-
thesis inter *semitas*, & *viam non calcatam*. hæc breuitas posset esse obscura, ideo distincti⁹ loquar:
Vocat Prophetæ Vias populi, in quibus fuerat probe edoctus, hoc autē abstulit omnem colo-
rem defensionis, cum populus non posset excipere, se fuisse deceptum, ac si nunquam sciuisset
quid rectum esset. atqui non tantum fuerat edoctus, sed etiam fuerat ductus quasi per manum,
ita vt via Legis deberet illi familiariter esse cognita. hoc igitur vnum est. deinde adiungit *viam
sæculi*, nempe quoniam Lex non fuerat exiguo antè tempore lata, sed iam à multis sæculis anti-

quitas ergo illa debuerat stabilire Legis Dei fidem. Nunc ergo videmus quid hæc duo valeant, *quod corruerint*, vel offenderint Iudæi decepti à falsis doctoribus *in vis suis*, quibus scilicet assueverant: deinde *in semita seculi*, hoc est, in doctrina iam olim recepta, & cuius autoritas pluribus sæculis stabilita fuerat. Ex opposito dicit tractos fuisse Iudæos ad semitas, & *viam non calcantem*, hoc est, à recta via fuisse abductos in errorem. Et iterum aggravat eorum crimen, quod maluerint errare quam tenere viam, quæ calcata erat, à Patribus scilicet. Cæterum, posset hic queri, an per se damnari debeat hæc mutatio, dum vetustatem contemnimus, & potius reputamus quid rectum sit: solutio facilis est. Propheta enim hic loquitur Dei nomine. Ergo principium illud tenendum est, Nullam esse viam, nisi quam Deus ipse monstravit: si quis venisset aliunde, & iactasset antiquitatem, Propheta ludibrio habuisset illam iactantiam. quare? nam quænam est vetustas in hominibus, qui statim evanescent? & ut coaceruemus multa sæcula, tamen inter homines non reperietur quicquam firmum. Illud igitur notandū est, Deum fuisse ducem eius viæ, quam conqueritur Propheta relictam esse à populo. Nunc quæ sequuntur optime coherant, nempe quod populus à via aberraverit, quam diu tenuerat. neque enim, ut iam dictum est, sequuti fuerant Iudæi aliquem ex mortalibus, sed Deum ipsum, qui dignatus fuerat manum illis porrigere & ostendere certam salutis viam: deinde notandum est, quales fuerint illorum Patres, nempe qui Deo fuerant obsequuti: & cum tot haberent exempla, debebant magis ac magis ad imitandi studium incitari. Fuit igitur hæc inexcusabilis prauitas, viam longo vsu probè compertam relinquere, *viam seculi*, hoc est, quæ fuerat illis probata tam longo tempore, & abire *in semitas non calcatas*, nempe quia nullo exemplo Sanctorum qui soli erant veri patres fuerant adducti, ut sibi excogitarent novos, & fictitios cultus: deinde ut desciscerent à simplici Legis doctrina. Si quis respondisset, calcatas esse illas vias, quoniam haberent & Assyrios, & Egyptios locios superstitionum, non potuit hæc exceptio admitti. nam, quemadmodum iam dixi, Propheta non promiscuè de quibuscumque exemplis loquitur, sed de exemplis Patrum, quos certum erat fuisse gubernatos à Domino. Sequitur,

16 Ad ponendum terram eorum in vastitatem, *hoc est*, ut ponam terram eorum in vastitatem, in sibila perpetua: quisquis transibit per eam obstupescet, & mouebit caput.

Iam rursus denuntiat Propheta poenam, quam meriti erant, nempe *quod immineat terra ipsorum vastitas*. Hæc, inquit, erit merces eorum, *quod redigetur terra in solitudinem, deinde in sibila perpetua*, vel in sibilos (vtrunque enim genus reperitur.) hic ponitur etiam nomen *חֲרָבָה*, quo nuper vsus fuit Propheta, sed diuerso sensu: nam cum vocabat *semitas seculi*, ad præteritum tempus respiciebat: nunc autem de futuro tempore dicitur. Quoniam ergo Iudæi sese alienauerant à viis sæculi, hoc est, ab æterna Dei veritate, ideo dicit *terram ipsorum fore materiam sibilis perpetui*, quoniam non tantum paucis annis, sed vsque ad finem mundi horribilis erit illa clades, quæ tunc instabat. Et secundo membro clarius exprimit quid intelligat per *sibilos æternos*, nempe *quia quisquis transibit per eam, obstupescet, & mouebit caput*, vel concutiet caput, quemadmodum solet heri vel in stupore, vel in ludibrio, vel in detestatione. hæc loquutio frequenter occurrit apud Prophetas. Terra Chnaam postquam data fuit Iudæis, erat quasi excellentissimum theatrum omnis opulentiae: Deus enim in ea explicuerat inestimabiles thesauros suæ bonitatis, ut raperet ipso aspectu omnes in admirationem sui ita ex opposito fuit materia horro-
ris, & sibilorum, cum Deus eam maledixit. Postea sequitur confirmatio,

17 In vento Orientali, vel per ventum Orientalem: quidam legunt à loco², & dicunt, tanquam ventus Orientalis: sed quod ad mentem Prophetæ spectat, nulla est ambiguitas: per ventum ergo Orientalem, dispergam eos coram facie inimici: ceruicem, & non faciem ostendam ipsis, videre ipsos faciam, in die calamitatis ipsorum, vel interitus, ut alij vertunt.

Quamquam non exprimitur nota similitudinis, si legimus à non: tamen Propheta similitudine vtitur. neque enim Deus impulit vento Orientali Iudæos, sed quoniam violenti sunt illius venti impetus in Iudæa, sæpe ventus Orientalis tantumdem valet ac procella, vel turbo: ac si diceret, tanquam turbine, vel procella ego eiciam ipsos: *dispergam*, inquit, vel dissipabo coram facie inimici. Significat venturos hostes, qui Iudæos à terra sua exterminent: sed aliud adiungit, nempe plenos hostes fore terrore, quoniam Deus dabit illis vim turbis, aut procellæ,

procellæ, vt difficiat, vel difsipet Iudæos ipfos: quoniam fcilicet expaufafti à Deo nufquam audebunt confiftere. Sequitur altera comminatio, quòd Deus obuerter illis ceruicem, vel tergum, & non faciem in die cladis. Continget interdum nos duriter caftigari à Deo, quemadmodum sæpe exercet fideles fuos, cùm illos etiam fubiicit impiorum libidini: fed tamen hoc remedium non aufertur fidelibus, quin reperiant aliquid folatii in Dei mifericordia: nam ficuti deiecit ad inferos, ita etiam reducit: mortificat, & viuificat, quemadmodum dicitur fecundo capite primi Samuelis. Hic autem Deus poenam denuntiat abfque vlla venia, aut leuatione: *Dispergam, inquit, eos, fed per ventum Orientalem coram hofibus.* deinde, fruftra ad me confugient, & meam clementiam, licet alioqui omnibus fit expofita, fruftra tunc implorabunt: quia decretum eft, iplis non ignofcere. Oftendam, inquit, illis tergum meum, aut ceruicem: nam *argy* eft posterior pars capitis, vel occiput, fed hic capitur pro tergo. fentient ergo me auerfum, vt iam non fint pofiti ante oculos meos. Nam hæc eft nobis inæftimabilis confolatio, dum adhuc dignatur Deus refpicere noftros miferias. fed aufert hanc fpem Iudæis, quia *obuerter illis tergum in die cladis.* Reliqua non profequar nunc.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, vt mature præueniamus iram tuam, neque noftra pernicacia fic eam accendamus, vt non fit amplius locus remedio: deinde etiam fi ad tempus nos caftiges, ne tamen nos prorfus abijcias, fed femper maneat nobis hoc refiduum, vt te queramus in die cladis noftre, & reperiamus te exorabilem, vt tibi reconciliati tandem fentiamus te recordari mifericordiæ etiam dum irafceris, donec fruamur pleno & folido fenfu tue gratiæ, & paterni amoris in regno tuo cælefti, quod nobis partum eft fanguine vnigeniti Filij tui, Amen.

18 Et dixerunt, Venite, & cogitemus contra Ieremiam cogitationes, quia non peribit Lex à Sacerdote, & confilium à fapiente, & fermo à Propheta: venite, & percutiamus eum lingua, neque attendamus ad cunctos sermones eius.

HIC recitat Ieremias quantus furor occupauerit eorum mentes, quibus denuntiauerat Dei vindictam. Erat certè illud horribile auditu, cùm effent desperati, nihil tamen fperadum effe auxilij à Deo. hoc enim valebat loquutio quam vidimus, In die calamitatis eorum. oftendam illis ceruicem, & non faciem, vel, à tergo me videbunt, & non à facie. Cùm igitur nulla fpes veniæ illis effet refidua, nonne fuit hic prodigiofus ftupor, non moueri neque humiliari, cùm viderent Deum fibi effe tam infeftum? Oftendit autem Propheta, fècure contempnam fuiiffe illam denuntiationem: imò tantum fuiiffe obftinationis in eorum malitia, vt tunc fe animofius accingerent ad repugnandum. Dicit enim eos ex profeffo confpiraffe, cùm de illo tam horribili Dei iudicio effent admoniti: ac inducit eos fe mutuo hortantes, *Venite, & cogitemus cogitationes contra Ieremiam.* Videndum eft quid opponant Dei iudicio, nempe fua conilia, & decreta. hoc in fuma erat, tranfferre à Deo authoritatem ad feipfos. Spoliabant igitur Deum iure fuo, & volebant occupare eius folium, ac fi effent ipli iudices, & poffent fubiicere fuo arbitrio quicquid attulerat Propheta. Probabile quidem eft, non gefiffè bellum cum Deo data opera, quoniam hypocritæ femper obijciunt fibi aliquas nebulas, quibus fponte feipfos obtenebrant. Interea diabolicus furor ipfos impellit, vt non habeant vllam rationem Dei. nam fi expenderet apud fe quale doctri næ genus effet, quod affertur, poffent facile difcernere. Vnde igitur hic furiofus impetus, vt dum volunt conferre manus cum homine, impingant in ipfum Deum? nempe, ficuti iam dixi, excæcat eos fua impietas, & fuperbia, vt Deo eripere non dubitent fuum honorem, & ita fubftituant fe in eius locum. Idem hodie exèplum cernitur in toto Papatu. nam dum inter fe ad refutationem apertæ veritatis confpirant, non interrogant os Dei, neque refpiciunt quid Scripturis traditum fit: fed contenti funt, putida decreta vel potius fomnia ebucinare, in quibus nihil eft tam futile, quod non velint haberi pro oraculo: vbi autem protulerint fuas bullas, exiftimant fe fatis probè munitos effe, quali Deus fuo iure deiectus fit. Sed ex contextu clarius hoc patebit. dicunt enim, *Qui non peribit Lex à Sacerdote.* Hæc ratio quam fubiiciunt, oftendit vnde tanta fècuritas, qua freres non dubitent repellere propheticum sermonem, quia fcilicet *sunt à Sacerdotes, & Propheta,* hoc eft, quia occupant fedem in Ecclefiâ: gloriantur titulis illis, quanuis merita *sint larvæ:* quia fufque deque reputant, non habere quod vocationi refpondeat. Ita larvatos

pontifices videmus contentos fuisse titulari vocatione: neque interea curasse, an reddenda esset coram Deo ratio. Et ita saeculis omnibus hypocritarum abusi sunt Dei donis. Clarius hoc cernitur in Papatu. Nam certe ubi omnia discussa fuerint, videbimus his armis confidere Papam cum tota sua caterua: ubi enim centies victi fuerint testimoniis Scripturae, hoc tamen vno dylpeo strenue se defendunt, Ecclesiam non posse errare: repraesentari Ecclesiam in Papa, & Episcopis & toto clero. deinde Praelatos, vt vocant, esse successores Apostolorum. Et ita plenis buccis detonant, continuam successionem à Petro: vnderandem colligunt ecclesiam Romanam esse matrem omnium fidelium: deinde illic spiritum sanctum residere: quia quisquis in locum Petri successit, & occupat eius cathedram, ille praeditus est eodem spiritu, & eadem autoritate. Videmus ergo, vt Papistae non aliis armis hodie certent nobiscum, nisi quibus olim omnes illi reprobi aggressi sunt Ieremiam. Primum dicunt, *sufficere, si habeant suas cogitationes*, hoc est, si inter se ita tuerint quid factu opus sit: quia sub hac voce comprehendunt tam deliberationes, quam decreta: ac si diceret, Nos praediti sumus iurisdictione ordinaria: Deus enim ecclesiae suae nos praefecit. ergo quicquid à nobis prodierit debet censi inuiolabile. Ratio, *Nam lex non potest perire à Sacerdotibus, & consilium non potest perire à sapientibus, & sermo à Prophetis*. Hæc tria poterant specioso colore obicere contra Ieremiam. Neque enim negari poterat, quin esset legitimi sacerdotibus quoad vocationem: deinde quin esset illic Ecclesia iam Seniores, qui consulti erant Sacerdotibus, etiam merito iactabant suam dignitatem. Postremo nunquam caruit populus ille suis Prophetis. Videmus ergo vt obtenderint contra Dei Proph. speciosos praetextus, & quibus poterat non magno negotio fallere omnes simplices. Si fiat cõparatio, certè tota colluvis Papalis non potest simili iure idè prætexere, sed Iudæis longe est inferior. Nam cum dicūt se repraesentare Ecclesiā, de eo disputandū est: & tandē venire cogentur ad illud principium, vt definiamus quid sit Ecclesia iam ubi constitit quid sit Ecclesia, iterū queretur, an sint legitimi episcopi, & praesules. Neque enim vatio eorum fundata est in verbo Dei: quia omnes sunt schismatici, & hoc etiā constat ex eorum Canonibus, quia hodie nulla viget canonica electio apud eos. Ergo sequitur, cessasse illā vocationem, de qua tam stolidè & arrogatè superbiunt. Sed vt demus illos esse legitimos ministros, & vocationē eorum probari ex Dei verbo, tamē non sequitur propterea, esse veros Dei ministros, quoniā locum ordinariū teneāt, & iurisdictionem in Ecclesia. Nam omnibus saeculis videmus Ecclesiā Dei fuisse obnoxia huic malo, vt haberet lupos loco pastorū, haberet homines impios, & peridos, qui Deum oppugnare ausi sūt sub eius nomine. Cum ita olim contigerit, hodie non possunt discrimen vllum afferre, vel Papa, vel omnes lauari eius episcopi, quin metuendū sit nobis à lapsis. quare: Fuerūt, inquit Apost. olim falsi proph. ita etiā & inter vos erunt falsi doctores. Offēdit hodie non minus cauendū esse à falsis episcopis, & prophetis, & doctōribus, & quocunque titulo sese insigniant, quā olim. Ergo cum Papistae fusiliter iactāt, Ecclesiam non posse errare, meritō ridendi sunt: quia videmus quos sequantur: & quāmodum olim manifesti Dei hostes congressi sunt cum Ier. ita etiā illi palām Deū nunc oppugnant solo inani titulo: quia *sunt sacerdotes, quia sunt prophetae, quia sunt seniores*, vel presbiteri, hoc est, quia teneant iurisdictionem ordinariā. Hic igitur locus sufficere nobis debet ad refutandam eorum stultitiam, ubi verba pro re afferunt, & tantūm nituntur hoc argumēto, Quod Ecclesia non possit errare. tantundem enim valet illud, ac quod nunc refertur à Prophetā, *non posse Legem perire à sacerdotibus*. Atqui alibi videmus quid Deus minetur, nempe horribile illud iudiciū instare, vt cæcutiāt sapientes, vt stulti sint, ac fatui Sacerdotes, & Prophetæ. Sed hinc discamus qua lege, & in quem finem Deus passim ornet Ecclesiæ ministros, & pastores claris elogiis & insignibus: certè non vt superbiant falso prætextu, sed vt fideliter exequantur munus suum. Quicquid sit, videmus peruersam esse hanc confidentiam, ubi obiciunt pastores non posse Legem sibi excidere, neque sermonem, vel doctrinam: quia sint, ac vocentur sacerdotes. Addunt, *Venite, & percutiamus eum lingua*. Rursum suam auctoritatem magni faciunt: quemadmodum hodie Papistae quasi è sublimi nos derident, quia non sit disputandum cum hæreticis, quia non sint reuocanda in dubium quæ iam olim statuta sunt, & de quibus semel Ecclesia pronuntiavit: nam videtur hoc illis plusquam absurdum, atque etiam indignum, ubi rogamus dari nobis audientiam, & controuersias, quibus hodie turbatur mundus, volumus dirimi, & decidi ex Lege, & Prophetis, ac Evangelio. Quid? ergo ecclesiæ decreta in nihilū redigētur? Scriptura est nasus cereus: nihil habet certum, vel firmum: potest enim torqueri in quamlibet partem, & hypocritæ semper abusi sunt Dei verbis: sequitur ergo nihil esse certum, neque perspicuū in Scriptura. hoc est lingua percutere: quēadmodum videmus actum fuisse cum Ieremia: Quid disputandū est cum isto homine, qui tam audacter nobis minatur, quasi excelleret supra alios? atqui vnus est à populo tantūm, iam quid opus est longa disputatione: habemus enim auctoritatem, & satis erit vno verbo fatigare, quicquid affert esse repudiandum: ergo non est cur nos fatigemus longo certamine. lingua enim nostra habet ius decisiuum, vt loquuntur. Videmus vt obicere ausi fuerint impii illi sua decreta, quibus obruerent sermonem propheticum, & fidem derogarent Ieremiz. Quoties ergo huc se efferunt homines, vt percutere lingua sua velint seruos Dei, & opprimere sermonē eius, qui per

iplos

2. Pet. 2. 1.

Osee 9. 7.
Isa. 29. 14.

ipſos loquitur, tenemus quo loco habendi ſint, & quantum ponderis ſecum habeant omnia eorum decreta, vel determinationes. Sed clauſula verſus clarius oſtendit quàm peruiaciter contemplerint omnem doctrinam: hoc enim ſignum eſt deſperate cõtumaciæ, non attendere ad iermonem propheticum. *Non attendamus*, inquit, hoc eſt, non moremur quid loquatur, & quicquid loquutus fuerit, fortiter ſpernamus. Quemadmodum dixi, Propheta hoc verbo oſtendere voluit fuiſſe ita diabolico impulſu excæcatos, vt non dubitarent reicere quicquid à Deo proſectum erat, & aures occludere, & data opera negligere, vt ſolent improbitimi. Hodie non minor etiam contemptus apparet in Papatu: nam ſi placide nos audirent, ſi expendere tranquillis animis, & manſuetis quod aſſerimus, certè ſtatim eſſet inter nos tranſactum. Sed hoc vnum illis propoſitum eſt, nihil audire: quia contenti ſunt hoc fallaci præiudicio: Si repræſentent Eccleſiam, in ſuo arbitrio eſſe, dammare quicquid dicimus: & vbi nos damnauerint, iam non opus eſſe alia diſquitiſione. Cæterum, hinc monemur, etiam ſi multis vitiis laborent homines, ſemper tamen reſtare aliquam ſpem ſalutis, modò ne ſint prorfus indociles, & præſtaſta fiducia reiſciant quicquid proponitur ex Lege, & Prophetis, & Euangelio. nam quemadmodum multi morbi, etiam ſi graues ſint, ac periculoſi, tamen admittunt remedia: ſic etiam ſtatuendum eſt, ſanabiles eſſe homines quandiu ſuſtinent doceri, & moneri, & corrigi, vbi autem clauſis auribus, prætereunt omnem doctrinam, vbi ſpernunt omnia conſilia, vbi pro nihilo ducunt minas Dei, & correptiones, deſperata eſt eorum ſalus. Sequitur,

19 Attende Iehouah ad me, & audi vocem litigatorum meorum, *boe eſt, rixantium mecum.*

Quia videt Propheta ſuam operam eſſe inutilem apud homines, conuertit ſe ad Deum, vt iam antè aliquoties vidimus eum facere. Nec dubium eſt, quin plus vehementiæ habuerit hæc loquendi ratio, quàm ſi continuo tenore ipſos fuiſſet alloquutus. Poterat quidem dicere, Miſeri, quò ruitis? & quid ſibi vult hæc amentia? quem tandem finem putatis fore, vbi aduerſati fueritis Deo, & contumaces aduerſus Spiritum eius? neque enim poteſtis luceni extingueſce veſtra pertinacia, vel impudentia. poterat hoc modo Propheta eos obiurgare: ſed plùs vehementiæ fuit, cùm relictis hominibus Deum ipſum cœpit alloqui. Hæc igitur apoſtrophe diligenter nobis notanda eſt, quia hinc colligimus exprobratam fuiſſe Iudæis extremam amentiam, ex quo non dignatus eſt Propheta cum ipſis litigare. Sed interea dixit, Non attendunt ipſi, *attende Iehouah ad me*. Videbat ſe contemni ab illis Dei hoſtibus: hac autem precatione ſignificat, ſuam tamen doctrinam vigere coram Deo, & retinere ſuum pondus, neque poſſe excidere. Iehouah ergo, inquit, *animaduerte ad me; & audi clamorem litigantium mecum*. Hic duo poſtulat Ieremias, nempe vt Deus ſuſcipiat cauſam ſuam, deinde vt vindictam exigat de illa peruiacacia hoſtium ſuorum. Hic autem locus apprimè notatu dignus eſt, quia hæc eſt futura, quæ nunquam poteſt nobis excidere, cùm ſcimus probari Deo noſtrum obſequium: & vt nobis præſcribit quid dicendum ſit, ita quæ ab eo profeſſa ſunt ſemper habitura pondus ſuum, nec poſſe fieri mundi ingratitudine, vt quicquam de fide cæleſtis doctrinæ pereat, vel minuatur. Ergo quoties vel nos derident in pii, vel elidunt, vel negligunt, ſequamur Prophetæ exemplum: petamus à Deo, vt nos reſpiciat, hoc autem fieri non poteſt, niſi ſincero animo ſtudeamus exequi quod nobis mandauit. Ergo conſcientia pura aperiet nobis ianuam, vt poſſimus intrepidè Deum vocare & ſponſorem, & vindicem, quoties contemnitur labor noſter ab hominibus. Secundo loco poſtulat, *vt Deus audiat clamorem eorum qui cum ipſo litigant*. vnde colligimus, impios addò nihil proficere ſua ſuperbia, vt magis ac magis Deum prouocent, cùm ita ſeſe opponunt puræ eius doctrinæ, & rixantur aduerſus eius Prophetas, & pios Doctores. Cùm ergo videmus impios nihil aliud conſequi, niſi vt iram Dei magis accendant, ed ahimioſius pergere nos oportet in officio: quia etiam ſi ad tempus magnis clamoribus opprimant Dei veritatem, Dominus poſſeſcet eos, & ita compeſcet, vt eluceat illa doctrina, quæ nunc iniuſtis calumniis euertitur. Poſtea adiungit,

20 An reddetur pro bono malum? quia foderunt foueam animæ meæ: recordare quòd ſtererim coram facie tua ad loquendum pro ipſis in bonum, ad auertendam iracundiam tuam ab ipſis.

Exaggerat hoc verſu Propheta crimen ſuorum hoſtium: quia ſcilicet non modò ferociant aduerſus Deum, ſed etiam obliſi humanitatis, iniquè oppugnent ipſum Prophetam. Impietas quidè magis eſt deteſtabilis quàm inhumanitas, quòd ſcilicet Deus magis excellit ſupra cunctas

mortales: verum ipsa inhumanitas plus in se continet turpitudinis, quia est crassior, vt ita loquar, & melius percipitur. nam impij sæpe occultat suam perditionem: sed vbi agendum est cum hominibus illc statim apparet ritene an lecus nos geramus. Ergo Propheta vbi detexit impietatem hostium suorum, nunc adiungit, ipsos etiam si vocentur ad humana iudicia, esse prius intolerabiles, quoniam scilicet rependant indignam mercedem homini innoxio, & qui sedulo curauerat eorum salutem. Nunc tenemus consilium Prophetæ. Quâvis autem sæpe contingat rependi malum pro bono, & ingratitude satis sit cõmune vitium: tamen natura ipsa ab ingratitudine: ideo dixit ille Nullam legẽ fuisse latã aduersus ingratos, quia scilicet illud sit instar prodigij. Cum igitur natura dicter, rependi debere mercedem benemeritis, & hoc debeat omnium cordibus esse infixum, ratiocinatur Propheta ab illo communi iure, & sensu cunctorum mortalium. *An, inquit, rependetur pro bono malum? nam foderunt, inquit, foueam animæ meæ, & tamen precatus sum pro ipsi: conatus sum auertere iram Dei, cum suppliciter me opposuerim deprecatorẽ pro ipiorum salute. quanta est ista barbaries, vel inhumanitas, quod me persequuntur? Ceterum, quoniam videbat se frustra verba facturum apud surdos, ideo rursus Deum appellat testem suæ integritatis: Recordare, inquit, quod feterim coram facie tua ad loquendum pro ipsi: quasi diceret, Etia si malignitas impediatur homines, ne cernant qualis sim, & qualiter me gesserim erga ipsos, Deus erit mihi optimus testis, ac proinde contentus ero illius iudicio.* Postea sequitur,

21 Propterea pone filios eorum ad famem, *hoc est, proijce, vel prostitue ad famem, & diffunde, vel diffuere fac*, eos ad manus gladii, & sint mulieres eorum orbae & viduæ, & viri eorum sint percussi ad mortem, *lethaliter*, iuvenes eorum sint percussi gladio in prælio.

Hic videtur Propheta sese præ exandescencia proicere ad imprecationes, quæ absint à recto affectu: quia etiam si nondum ore suo protulerat Christus, precandum esse pro his qui nobis maledicunt: tamen Lex illa Dei semper cognita fuit à sanctis Patribus, non debuit igitur Ier. perire ad aras istas, vt imprecaretur vltimũ interitum suis hostibus, quanuis ita essent meriti. Sed notandum est, non fuisse nisi Spiritus instinctu cõmotum, vt ita exandesceret. Oïra hostes suos neque enim excusabilis esset hoc colore, quod furor fiat sæpius læsa patiẽtia: debent enim filij Dei ad extremũ vsque tolerare omnes iniurias. sed, quæ admodum iam dixi, Proph. hic non temerẽ quicquam protulit, neque etiam sibi permisit hoc vel illud optare, sed quod dictabat Spiritus sanctus obedienter promulgat, tanquam fidele eius organum. Diximus alibi, primò hoc obseruandum esse cum imprecamur aliquid aduersi reprobis, non agendam esse priuatam causam. nam quis se ipsum respicit, semper abripitur nimio impetu: deinde etiam si essent rite composita vota nostra, tamen hoc semper damnum est, si priuatim consulimus nostris commodis, vel persequimur proprias iniurias. hoc vnum est. deinde accedere debet prudentia, quæ discernat inter electos, & reprobos. Quoniam autẽ Deus suspendere nos iubet iudicium, vt certè non possumus statuere quid futurum sit die craftino, ideo non debemus imitari promiscuè hæc prophetica vota, vt Deus perdat impios, & dissipet etiam de quibus desperamus: quia, vt iam dictum est, incertum nobis est quid decretum sit de illis in cælo. denique quisquis volet exemplo Ieremię imprecari hostibus, regatur eodem spiritu, quemadmodum Christus discipulos suos admonet. nam quoniam ad votum Elię Deus prostrauerat impios, volebant Apostoli, vt etiam statim eliceret Christus fulmen è cælo: Nescitis, inquit, quo spiritu regamini. dissimiles erant Elię: volebant tamen quasi limitẽ imitari quod ille fecerat. Sed, quemadmodum iam dixi, primò facessat omnis respectus vel vtilitatis nostræ, vel iacturæ, neque agamus propriam causam, si volumus exandescere aduersus sceleratos: deinde ad sit spiritus iudicii, & discretionis. Postremò etiam facessant omnes turbulenti carnis affectus: quia simulatque admixtum est aliquid humanum votis nostris, semper reperietur aliquid confusum. In hac autem precatione Ieremię nihil fuit turbulentum: quia Spiritus Dei gubernabat eius mentem, & linguam: deinde oblatuserat suis postremò sciebat illos esse reprobos, & iam destinatos ad vltimum interitum. Ita non dubitauit Spiritus propheticus illis imprecari quod hic legimus. Neque enim dubium est, quin semper sollicitus fuerit pro reliquis. sciebat enim esse aliquos fideles: & quanuis essent incogniti, studuit tamen Deum illis placare. Sed hic fulminat contra reprobos, qui iam sponte deuoti erant exitio. Hæc igitur ratio est cur non dubitet petere, *vt dentur ad famem, & ferantur ad manus gladii, vel stuant, ita vt sint orbae & viduæ ipsorum mulieres: viri etiam ipsorum intendantur ad mortem, & iuvenes ipsorum percutiantur gladio.* Nunc sequitur,

22 Audiatur clamor ex ædibus eorum cum induxeris super eos exercitum repente: quia foderunt foueam ad capiendum me, & laqueos occultarunt pedibus meis.

Pergit in sua imprecatione. *Optat igitur audiri clamorem ex adibus eorum*: quasi diceret, nihil sit illis refugij cum accideret calamitas. nam sua cuique domus est quasi receptaculum in rebus miseris. Vult igitur Propheta etiam cum domi latebunt, iugulari illic ab hostibus, nam à posteriore intelligit eadem. Quorum enim clamor, de quo loquitur, nisi quia ubi hostes irrumpent, & sequent aduersus ipsos, nec poterunt tueri vitam suam, confugient tandem ad lamentationes, & ciulatus? *Audiat ergo ex adibus eorum clamor ubi induxeris exercitum super eos repente.* Addit, *Quoniam foderunt foveam ad capiendum me.* Videtur quidem Propheta hinc causæ suæ esse patronus: sed minime dubium est, quin abique personæ respectu abominetur eorum, de quibus loquitur, impietatem, quod infideliè ipsum oppugnaverint, cum tamen ageret negotium Dei. Propheta enim neque timebat, neque metebat sibi: sed tantum volebat obtemperare Deo. Cum igitur fraudibus ipsum adoriuntur, & circumueniunt, quid hoc est, nisi aperte bellum Deo inferre? Tenendum igitur est, Prophetam hinc non conqueri de molestiis, quas sustinuit, nec de iniuriis: sed tantum agere publicam causam: quia scilicet impii illi perfidè egissent aduersus ipsum, cum tamen nihil aliud studeret quam operam suam impendere Deo, & quidem in ipsorum salutem. Tandem addit,

23 Et tu Iehouah nosti omnia consilia eorum super me in mortem: ne propitius sis, vel placabilis, super iniquitate ipsorum: & peccatum eorum, vel scelus ipsorum, à facie tua ne deleas: *quidam existimant non esse in Cal.* & pono loco n, & sint impingentes coram facie tua in die exandescentiæ tuæ fac cum ipsis. Non possem hodie exponere hunc versum.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quem nos quotidie, imò assidue Euangelij tui doctrina ad prænitentiā horteris, & te ostendas nobis placabilem: da inquam, ne repudiemus tam incomparabile beneficium, sed placidis animis nos totos tibi addicamus, neque eò usque prouocemus iram tuam, ut à te profusus reiecti, nullum misericordiæ locum tandem reperiamus; sed dum tempus beneplaciti tui manet, ut præueniamus ultimum iudicium, & ita amplexemur beneficium reconciliationis, quod nobis offers, ut tibi grati & accepti in Filio tuo unigenito, pergamus in cursu vocationis nostræ, donec tandem fruamur æterna illa hereditate, quam nobis acquisiuit idem unigenitus Filius tuus sanguine suo, Amen.

VLTIMUM versum de cimi octauo capitis huius ad verbum interpretati sumus: nunc videndum est quid his verbis significet Propheta, & quæ fructu ex ipsis colligere oporteat. Dicebat igitur Deum esse testem prauitatis hostium suorum, quod scilicet omnia eorum consilia tenderent in eius perniciem. Porro hinc subaudienda est antithesis, quod Propheta fideliter curasset eorum salutem, quemadmodum antè vidimus. Erat igitur hæc turpissima ingratitudo, quod machinarentur interitum sancto Propheta, qui non tantum erat innoxius, sed optimè etiam meritis de ipsorum salute. Hinc igitur colligit indignos esse misericordia: Tu, inquit, *nostis consilium, quicquid consulant inter se, tendere ad mortem super me.* Ergo ne propitius sis iniquitati eorum, & peccatum eorum ne deleas. Diximus postrema lectione hanc vehementiam, quoniam dictata fuit à Spiritu sancto, non posse damnari: sed non deberi trahi in exemplum, quia hoc singulare fuit in Propheta, cum sciret iam illos esse reprobos: & simul ostendimus, cur non debeat communis Lex statui ex singularibus exemplis: quia Ieremias præditus fuit Spiritu prudentiæ, & iudicii: deinde quia zelus gloriæ Dei ita dominatus est in eius corde, ut carnis affectus fuerint prorsus subacti, vel coacti in ordinem: quia scilicet non agebat priuatam causam. Postremo diximus fuisse hoc oraculum, quia voluit Deus patefacere, reprobos esse illos, & desperatos, qui ita pertinaciter oppugnant veram doctrinam. Quoniam hæc non omnibus contingunt, ideo promiscuè non debemus imitari Ieremiam hac in precatione, quia semper nobis respondebitur quod dixit Christus suis discipulis, Nescitis quis spiritus vos gubernet. Et certè hoc etiam horrorem debet nobis incutere, cum audimus, *Ne propitius sis illis, & ne deleas peccata ipsorum.* Deus testatur tā multis locis se esse misericordem, propensum ad clementiā, & si quando irascitur, hoc non esse nisi ad momentum. Videtur ergo esse magnum dissidium inter hoc varicinium Propheta, & inter illa testimonia, quibus Deus suam naturam demonstrat. Sed iam diximus Prophetæ fuisse ostensum interitum populi, cui sic imprecatus est. Et simul tenendum est memoria quod diximus, nempe Prophetā non complecti sine exceptione totum populum. sciebat enim esse aliquod residuum semen in illa

C.

Luc. 19. 55.
Num. 14. 18
& Psal. 103
8.
Psal. 30. 6.

multitudine. Ergo restringit hanc imprecationem ad reprobos, & desperatos: quia sciebat iam destinatos esse ad interitum, idque æterno Dei consilio. Et quoniã se ipsos satis superque prodiderant, ideo securè pronuntiat, Deum nunquam illis fore propitium. Eodem pertinet quod sequitur, *Semper impingant coram facie tua*: Faciem Dei hic ponit pro manifesto iudicio. nam exultat scelerati homines quandiu illis parcitur. Vult igitur Propheta Deum in solio sedere, ut ludeat appareat, & ita compescat eorum proteruiam, qui eius iudicium contemnunt, dum inuiti sentiunt se non posse effugere. Est etiam hic subaudienda antithesis inter conspectum Dei, & inter absentiam. Putant enim hypocritæ abesse Deum quãtisper illis indulget, neque sumit vindictam: ideo lasciuir ac si permillum esset ipsum fallere. Sed ubi Deus cogit ipsos agnoscere quod nollent, dicuntur stare in conspectu eius, quia scilicet vrgentur propius quàm ut liceat à plius tergiueri, & velint nolint conficti teneantur: quoniam Dominus ostendit se ipsum iudicem. Videmus ergo quid valeat hæc locutio, cum dicit Propheta, *Impingant in conspectu tuo*. Postremò addit, *In tempore iræ tuæ fac cum ipsis*. Designatur modus præsentia illius. non tamè dubiū est, quin Propheta hic & se ipsum, & alios omnes pios suspēdat, ne festinēt, quæ admodū sumus nimium præcipites in votis nostris. Vellemus enim Deū singulis momētis fulminare è caelo. Hæc celeritas tēperada est: & Propheta hic nobis regulā moderationis præscribit, dicens, *In tempore iræ tuæ*: quasi diceret, Etia si differas, ac interea videaris cōiuere ad hæc tāta scelera: veniet tamè demū tempus, quo ultionē sumas de reprobis. Ergo quoties Scriptura loquitur de tēpore iræ Dei, sciamus contineri sub hac loquendi forma exhortationē ad patientiā, ne scilicet immodicus feruor nos abripiat vltra iustum modum: sed expectemus quietis animis donec opportunum tempus iudicii adueniat. hoc est vnum. Sed interea Propheta etiam plus aliquid exprimit. Vult enim inuoluerē reprobos illos, de quibus loquitur, æterno iudicio, ita ut se nunquam expediant. Dicitur in Psal. 106. 4

Palmo, Memento mei Domine in beneplacito populi tui, hoc est, Domine tantum hoc postulo, ut adiungar populo tuo: quia etiam si Ecclesia tua affligitur & iudicatur misera, mihi tamē sufficit, esse in eorum numero, quos dignaris paterno fauore. Beneplacitū ergo populi Dei est fauor ille paternus, quo Deus prosequitur Ecclesiā suam. Ita ex opposito, *tempus iræ* est iudicium, quo Deus reprobos in æternum interitū addicit, ita ut nulla sit illis spes salutis residua. *Fac igitur cum ipsis*: quando nēpe, *In tempore iræ tuæ*, hoc est, trahes illos, ut soles trahere hostes tuos desperatos, & quibus nunquam eris placabilis. hæc est summa. Nunc sequitur alia concio.

CAPVT DECIMVM NONVM.

SIC dicit Iehouah, Vade, & acquire: *ali vertunt, posside*, & *nap significat vtrunque*: sed hic non conuenit verbum possidendi: acquire tibi, lagenam figuli testaceam, & quidē cum senioribus populi, & cum senioribus Sacerdotum.

2 Et egredere ad vallem filii Hinnon, quæ est in introitu portæ Orientalis, *ali vertunt fietilis*, & clama illic, *hoc est, alta voce pronuntia*, sermones, quos loquutus fuero ad te.

3 Et dices, Audite sermonē Iehouæ Reges Iehudah, & incolæ Ierusalem: sic dicit Iehouah exercituum, Deus Israel, ecce adduco malum super locum hunc, de quo quisquis audierit, tinnient aures eius.

Vidimus Prophetā fuisse missum à Deo, ut populo ostenderet, nihil esse firmitudinis in statu illo, de quo hypocritæ gloriabantur: quoniam Deus, qui dignatus fuerat singularibus beneficiis populum Israeliticum, non minus retineat iuris penes se, quàm figulus. Ostenderat igitur Propheta Iudæis figulum, qui vasa pro suo arbitrio formabat: deinde cum lutum sumpsisset, & vas non placeret, formabat aliud. Hoc vaticinium habet aliquid simile: tamē aliqua ex parte diuersum est, ut videbimus tandem. Nam iubetur hic Propheta emere vas testaceum à figulo, & in conuentu populi vas illud frangere, ut omnes intelligant se similes esse vasis testaceis: atque ita fragilitatis suæ admoniti, nō superbiunt quasi de firma & perpetua felicitate. Eodē tamen spe-

ctat vtra-

Est vtraque visio. nam Iudæi putabant se esse extra sortem hominum, quod electi essent in populum peculiarem: neque frustra gloriati essent de illo tam inestimabili privilegio, si fuisset nu-
 tus consensus inter Deum & ipsos. Sed quia erant foedifragi, fuit hæc inanis, & stolta iactan-
 tia: cum putarent Deum sibi esse obligatum. nam quo iure poterant hoc obtendere? Deus quidem adoptauerat totum Abraham genus, sed passionem illam interposita: Ambula coram me, & sis
 integer. Cum autem essent omnes apostatae, quantum ad ipsos spectat, abolitum erat foedus. er-
 go non poterant Deum vocare in ius, ac si fidem ipsis violasset, qui nihil debebat. Erant enim
 alieni, quoniam ab ipso sua prauitate defecerant, & perfidia. Ergo voluit Deus illis ostendere
 quam inanis, & peruersa etiam esset illa fiducia, cum dicerent, Nos sumus sanctum genus, su-
 mus hæreditas Dei: quia descuerant prorsus à foedere, quod Deus pepigerat cum ipsorum pa-
 tribus. Sed in forma ipsa, quemadmodum dixi, est aliquod discrimen. Proposuit igitur Pro-
 pheta figulum, vt ostenderet non minus esse potestatis in Deo, quam in homine mortali, quo-
 niam fumus lutum coram ipso, vt possit suo arbitrio formare, & delere vasa sua. Sed hæc Pro-
 pheta ostendit, etiam si Iudæi fuerint formati ad tempus, & ita formati, vt essent similes va-
 si præclaro & eximio: tamen hoc non esse perpetuum. Et probabile est, cum prius audis-
 sent Deum posse instar figuli fingere, & refingere, excogitasse cauitum, quemadmodum ho-
 mines solent sophisticè agere cum Deo: O, sit ita, figulus potest ex eodem luto formare vas pre-
 tiosum, & vile: Sed nos sumus vas pretiosum, & Deus formam nobis indidit. Simul enim atque
 pepigit foedus cum Abraham, decorauit nos singulari ornamento: postquam verò eripuit pa-
 tres nostros ex Aegypto, tunc accessit etiam melior forma: Et tandem cum crexit regnum ac-
 cipe nos cum hac promissione, vt esset æternum solum Davidis, fieri aliter non posset, quin per-
 maneamus in statu nostro. Ergo Propheta hæc plus exprimit, quam priore vaticinio, quod sci-
 licet non tantum Deus potestatem figuli retineat in formandis vasis, sed si vas fuerit iam for-
 matum, & si habeat magnam splendorem, possit tamen confringi, ne statum illum diuturnum
 obuiant Iudæi, in quo floruerant sub Dauide, & eius posteris. Dicit, Hoc nihil est. vas enim
 testaceum etiam si speciosum sit, & eleganti forma splendeat, tamen potest confringi non minus
 tertio, vel quarto anno, quam eo tempore, quo formatum fuit, & potest conteri in pèpe-
 tum, quemadmodum postea aperitur similitudo. Quantum ad verba spectat, dicit, *Vade,
 & acquire tibi vas testaceum.* Putant Hebræi nomen esse factitium, vt dicunt Grammatici, tem-
 pe ab ipso sonitu, quoniam satis constat esse lagenam. Quia autem lagena est ois angustis, cum
 bibitur resonat bakbuk, & putant inde deductum esse nomen. Tamen in re ipsa nulla est ambi-
 guitas, quod scilicet lagena sit non tantum fictilis, sed etiam aut vitrea, aut lignea. nam cum di-
 cit postea חרש nomen est speciale, כסף autem est nomen generale. Siue igitur ex vitro, siue ex
 ligno, siue ex luto sit lagena, semper vocabitur כסף. Dicit postea, *Et ex senioribus,* ad ver-
 bum ita vertunt, & subadiungunt interpretes, Adduc tecum: & quod ad sensum spectat, ego il-
 lis subscribo. postea enim videbimus, Coram his qui tecum veniunt confringes vas illud. Sequi-
 tur ergo, assumptos fuisse comites à Ieremia Seniores, de quibus hæc agit. Sed quoniam parti-
 cula א, aliquando accipitur pro cum, quemadmodum Isaie quinquagesimo septimo vbi dicitur,
 Pepigit כהן, cum ipsis: quamquam ad verbum est, Ab ipsis: accipie eodem sensu etiam hoc loco
 arbitror. Et certè videtur bene quadrare cum dicit, *Cum senioribus populi, & cum senioribus Sa-
 cerdotum.* Addit, *Egredere ad vallem filii Hinnon, quæ est in introitu portæ Orientalis:* Vertunt alii,
 Portæ fictilis: non video rationem: relinquo hoc excutendum magis exercitatis in lingua, nisi
 quoddam putarent mutationem esse literæ: cum ה. Sed si accipimus verbum vt sonat, erit, Por-
 ta solaris. Nam חרש significat solem: inde חרשית adiectiuum significat solarem. Vocatur au-
 tem excellentiæ causa portæ solaris, quæ spectat solis ortum. Et tamen non repugno, quin Pro-
 pheta alludat ad illud חרש, de quo dixerat, & ita vocet portam Orientalem, vt tamen sit qua-
 si portæ fictilis. nam ה & פ sunt literæ affines, vt satis notum est. *Clama inquit, illic sermones
 quos loquutus fuero ad te.* Nunc venio ad rem ipsam. Iubet Deus Prophetam suum acquirere à
 figulo vas testaceum, idque coram Senioribus: quia oportuit testes adhiberi ad rem sciam: &
 quoniam publica populi salus agebatur, ne hæc prophetia contemneretur, voluit Deus adesse
 grauissimos testes, & idoneos, & classici, vt loquuntur. Vocat autem *Seniores populi, & Sa-
 cerdotum.* Neque enim dubium est, quin ex magno numero electi fuerint, etiam inter Sa-
 cerdotes, qui præessent. Leuitæ quidæm suberant filiis Aaron: atqui etiam qui erant præci-
 pui Sacerdotes erant tunc in magna multitudine. turba autem est turbulenta, vt loquuntur.
 Ideo fuerunt electi ex ordine illo primario, qui gubernarent Ecclesiam: eos vocat Ieremias
Seniores Sacerdotum. Electi etiam fuerunt ex populo, qui præessent Ecclesiæ. Et scimus duos
 esse ordines publicos, vel duplex regimen, vt loquuntur. Sacerdotes erant præfecti Ecclesiæ,
 nempe quo ad Legem, ita vt spiritalis esset eorum gubernatio. Erant Seniores populi, qui præ-
 erant rebus politicis, vtrisque verò quadam inter se communia. Nunc ergo videmus quid si-
 bi velit Propheta, quod scilicet iussus fuerit vocare testes, qui spectarent quod postea videbi-

mus, & fuisse assumptos partim ex Sacerdotibus, partim autem ex populo. Dicit, *Egredere ad vallem filij Hinnon*. Vallis hæc erat quasi in suburbio, & vocata fuit *vallis nana*, vt postea videbimus. Existimant nomen fuisse impositum à tympanis: quòd cùm occiderentur pueri infantes, ne miserabilis esset ipsorum clamor, tympana streperent, ad tollendum omnem sensum humanitatis. Sed iterum aliquid dicitur de etymologia. In hac valle solebant mactare filios suos, & offerre, cùm tracti fuissent per ignem. Multi quidem leuius de functi sunt, vt pote quibus satis erat lustrare filios, & circumferre per ignem, ita vt sentirent flammam, tamen salui euaderent. Sed qui præ aliis volebant zelum suum ostentare, eos longius rapiebat ambitio, nempe vt filios suos iugularent, deinde comburerent. Et de hac re alibi dixi, quod nunc cursim transeo. Hæc sententia vulgò recepta nō est, sed videor mihi posse colligere ex variis Scripturæ locis ita fuisse factum, quòd scilicet multi filios suos mactarent, alii autem lustrarent duntaxat. Quicquid sit, sacrificium illud meritò abominatus est Deus. nam volebat vno in loco duntaxat sibi offerri sibi sacrificia. Si quis etiam vitulum, aut agnum obtulisset alibi, quàm Ierosolyma, erat hoc adulterium sacrificium. oportuit enim Iudæos sequi quod Deus præcipiebat, ita vt nihil temere susciperent; quoniam obediētia semper melior fuit, quàm omnes victimæ. Sed hæc fuit duplex crimen, quòd scilicet relicto Templo, volebant quasi inuito Deo, obtrudere sua sacrificia. Deinde fuit etiam aliud crimen atrocius, vt nunc videbimus, quòd scilicet immolare filios suos Baalim, vel Baal, & non vni Deo (nam iugulationē cū exultatione nunc prætereo.) Hæc igitur ratio est, cur Propheta iussus fuerit venire in locum illum. Quam verò detestabilis fuerit Deo cultus ille, satis apparet, quòd Propheta *יהוה נא*, hoc est vallem Hinnon vocauerint infernum. Et scimus Christi tempore passim receptum fuisse nomen illud: & quoties Christus loquitur de Gehenna, videtur recepta illa voce more vulgi. Corruptum quidem fuit nomē apud Græcos, quoniam est propriè *יהוה נא*, vallis Hinnon. Quid autem significat in Euangelio hoc nomē? ipsos inferos. & vnde origo? quia scilicet scimus quātus sit, & quām insanabilis eorum furor, qui substitutionibus suis sunt additi. Nam quauis Propheta grauius damnaret locum illum, vt hic videmus: tamen populus in solita illa idololatria pergebat. oportuit igitur fædū nomen imponi, quod locum magis abominabilem redderet. Nunc additur, *Locum illum esse in introitu porte Orientalis*. Cùm esset maximè celebris porta, & cùm illinc sol quotidie oriens, moneret ipsos, spectandam esse lucem illam, quam Deus ipsis accenderat in Lege, fuit hic prodigiosus stupor, in loco tam celebri & conspicuo quasi superbè calcare Legem Dei, & cultum eius prophanare, ac si palam ostendere vellent, se pro nihilo ducere quicquid Deus mandasset. Interea si quis existimet allusionem esse ad vocem *יהוה*, de qua prius dictum fuit, non repugno, quòd hæc porta fuerit quidem Orientalis, & tamen fuerit quali porta fictilis. Dicit, *Illic clara voce pronuntia sermones, quos loquutus fuero ad te*. Non dubium est, quin hoc disertè exprimat Propheta, vt plus ponderis habeat vaticinium. Ipse quidem nihil aggressus est, nisi ex Dei iussu: sed quoniam non ita obtinuerat eius auctoritas apud Iudæos, hic testatur eorum causa se nihil esse dicturum, nisi quod præceperit Deus ipse. Hæc igitur præfatio auctoritatem vaticinio conciliat, ne Iudæi repudient quod affertur, quasi profectum ab ipso Ieremia. Sed hinc tamen colligi potest doctrina generalis, nihil proferendum esse, nisi quod ministri ex Deo ipso didicerint. Nam si Ieremias tantus vir: & præditus tam eximii donis, tamen non debuit verbum vnum, aut syllabam à seipso proferre, quanta est eorum temeritas, qui volunt superare ipsum, & ingerendo sua commenta, interea postulant censerī pro oraculis? Hic igitur locus confirmat illam doctrinam Petri, *Qui loquitur, inquit, loquatur tanquam sermones Dei*. Nunc addit, *Audite sermonem Iehouæ*. Confirmatio est superioris sententiæ. Videmus ergo quorsum hoc dictum fuerit, *Clamabis*, vel clara voce pronuntiabis, *quæ tibi dixerō*, nempe vt sciant non loqui mortalem hominem proprio sensu, sed ipsum esse præconem cælestem, qui referat quæ Deus præcedit. *Audite*, inquit, *Reges Iehudab, & incolæ Ierusalem*. Videmus vt Propheta ne Regibus quidem ipsis parcat, quemadmodum antè etiam iussit Deus ipsum liberè agere, nec respicere personas. Exequitur ergo fideliter munus suum, vbi non blanditur Regibus, neque terretur eorum dignitate & potentia. Sed ipsos primùm compellat, deinde populum, quoniam qui grauius peccabāt, meritò sustinent primos impetus. Videmus ergo quid sibi velit illud, *Argue montes, & increpa colles*: deinde, *Constitui te super Gentes, & super Regna*; quia cælestis doctrina debet cogere in ordinem quicquid est excelsum in mundo, quemadmodum etiam dicit Paulus, ita vt omnis superbia hominū dometur. Aegerimè quidē ferunt Reges secū ita liberè agi. nā vellēt immunes esse ab omni Lege, & soluti omni iugo. Sed si hodie non agnoscent se Dei verbo subesse, tandem veniēt ad tribunal illud, vbi sentient quā peruerse abusi fuerint sua potētia. Quātū ad Doctores ipsos spectat, debent exēplo Ieremiæ tā magnos, quā paruos docere: deinde arguere vbi opus est & increpare, ita vt respectus personæ locū nō habeat. Sic dicit Iehouah exercituum, & Deus Israel *Eccē ego adduco malum super hunc locum, de quo quisquis audivit, timnet aures eius*. Plus efficaciz habuit propheticus sermo cū adducti essent Iudæi in rem præsentem. Poterat idē in Templo, vel in porta,

1 Pet. 4. 11.

Cap. 1. 8.

Mich. 6. 1.

Supra 1. 10.

u. Cor. 10. 5

in porta, vel in palatio Regis dicere: sed non tam efficax fuisset vaticinium. scimus enim quanta sit in hominibus tarditas. Sed erat tunc tanta obstinatio in Iudais, vt doctrina etiam si raultum vehementiæ haberet, tamen frigeret apud ipsos, quia negligebatur. Deus ergo voluit quasi rem præsentem illis ostendere. Vocat *Iehouam exercituum*, & *Deum Israel*, quemadmodum alibi diximus, vt sentiant sibi esse negotium cum Deo, cuius formidabilis est potentia etiam ipsi Angelis. Et vt illis excutiat stulta illa gloriatio, quòd sese vocabat filios Abraham: Hic Deus, inquit, factus habet potentia ad vos castigandos: & tamen idem est Deus Israel, cuius nomen falsò & perperam obtenditis. Hæc tantum breuiter attingo, quoniam alibi fusius exposui. Dicit *insistere eadem loco, quæ cogat aures tinnire*, quemadmodum vbi est aliquis impetuus fragor, aures nobis obstupefunt, & simul tinnitus aliquis resonat. Si iuguletur vnus homo, si occidantur vel decem, vel duodecim, erit quidè formidabilis clamor: sed in maximo pereuntium tumultu, est talis auditus qui aures quodammodo obstupefaciat, quemadmodum loquuntur de cataractis Nili. nam propter vehementem sonitum aures illic sunt quasi hebetes. Sic etiam hîc loquitur Propheta: *Ego*, inquit *Deus, adduco eadem super locum hunc*, quæ non tantum terre faciat eos qui audient, sed etiam reddat sic attonitos, vt *aures illis tinniant*, vt solet fieri in sonitu aliquo impetuoso, & confuso. Sequitur causa:

4 Propterea quod reliquerunt me, & alienarunt locum hunc, & suffitum fecerunt in eo diis extraneis, quos non nouerunt ipsi, neque patres ipsorum, neque Reges Iehudah: & impleverunt locum hunc sanguine innocentum:

5 Et extruxerunt excelsa, & edificauerunt excelsa, Ipsi Baal ad comburendum filios suos igne in holocaustum ipsi Baal: quod non madaui, & non loquutus sum, & non ascendit super cor meum, vel, in cor meum.

Exprimitur causa cur tam seuerè acturus sit Deus contra locum illum. Nam scimus hypocritas plus iatis esse promptos ad respondendum: simul atque minatur illis Deus, obgannunt, & afferunt suas tergiversationes. Propheta igitur hîc demonstrat iustum fore illud iudicium, ne atrocitatis insimulet Iudæi. Primò conqueritur Deus se fuisse ab illis relictum, nempe quia mutauerant cultum qui præcipitus fuerat in eius Lege. Et hoc diligenter tenendum est. Nemo enim tunc sponte fuisset confensus quod omnibus exprobrat Ieremias: Nos Deum non reliquimus, dixissent. nam sumus filii Abraham: sed volumus hoc addere ad eius cultum: & cur nobis probro ducatur, si non contenti simplici vno genere, cumulumus etiam varias species, & colimus Deum non tantum in suo Templo, sed etiam in loco hoc? deinde non parcimus filiis nostris? Sed Deus vno verbo offēdit friuolas esse illas obiectiones. quia scilicet non agnoscitur nisi dum obediēter recipitur quicquid præcipit, ac iubet. Teneamus igitur Deum & relinquimus simul atque defleunt homines à puro eius verbo, & omnes esse apostatas, qui huc vel illuc declinant, & non sequuntur quod Deus probat. Dicit postea *locum illum alienasse*: nempe quia Deus consecrauerat sibi totam Iudæam. Nolebat quidem vbique sibi offerri sacrificia: sed si Iudæi ipsum coluissent, vt edocti fuerant à Mose, & Prophetis, tota terra erat quasi altare, & templum. Ergo conqueritur Deus sibi ablatum fuisse imperiū in illo suburbio: quasi diceret, Tota Iudæa est mei iuris & meæ ditionis: Ierosolyma autem est Regia sedes, in qua volo habitare. atqui, vos miseri, auferitis violenter quod est meæ ditionis, & trāsfertis aliò: quemadmodum si quis locum vicinum arci Regiæ daret latroni. Ita conqueritur meritò Deus *alienatum fuisse locum illum*. Sed tenenda semper est ratio, quam continuò post confirmat, *quia scilicet suffitum fecerunt ipsi Baal*. Non dubium est, quin pretextuerint nomē Dei: sed interea præpostera fuit illa superstitio, cum minores deos colerēt, quemadmodū hodie faciunt Papiste. Nomen Baal aliquādo singulari numero ponitur apud Prophetas: aliquādo etiā plurali. quid enim est Baal? nempe patronus. Sed non contenti erant vno patrono. quique enim proprium sibi patronū fabricabat. Ergo sub nomine Baal, vel Baalim Prophete designat omnes cultus fictitios, vbi scilicet colebatur nomē Dei, patronis admixtis, qui cogniti nō fuerant, quemadmodum etiā subiicit, *suffitum fecerunt in illo diis extraneis*. Postea deos extraneos vocat iterum Baal, quos neque ipsi, neque patres ipsorum, neque Reges eorum nouerunt. Cū dicit *deos illos fuisse tam ipsorum patribus, quam ipsis*, & *Regibus eorum incognitos*, non dubium est quin reuocet ipsos ad Legis doctrinam, & tot certa experimenta, quibus probauerat se vnicum esse Deum. Poterant excipere Iudæi, vt hodie faciunt Papiste: Non illo primū die excogitatos fuisse cultus illos, quoniam à maioribus essent traditi. Sed Deus pro nihilo ducit Reges illos, & patres, qui ita ceperant degenerare à vera, & genuina pietate. Vbi hoc

notandum est, veram scientiam coniunctam esse cum veritate. Nam qui primi erexerant cultus illos fictitios, certè sequuti fuerant stultas imaginationes: quemadmodum hodie siquis interroget Papistas, cur tātopere se fatigent in suis superstitionibus: bona intentio semper erit loco clypei, O, nos putamus hoc Deo placere. Ergo hīc meritò repudiāt Deus signēta illa, vt spōte euanescent, quia in colore illo nihil est solidū. & interea exprobrat Iudæis, *quod reiecerint Legem ipsam*, cuius autoritas stabilita apud ipsos fuerat, vt non deberent ambigere. quantæ enim ingratitudinis fuisset dicere? Nescimus quis Legem tulerit. Deus autem fanciuerat Legem suā tot miraculis, vt non posset vocari in controuersiam. Deinde multis simul experimentis probauerat se esse vnicū Deum. Fuerat igitur cognitus tam patribus ipforum, quā Regibus, nempe Dauidi, & omnibus pijs successoribus. Hinc ergo exaggeratur eorum crimen, quòd sibi accersuerint deos illos extraneos. Et nunc videmus quā stultè Papistæ arripiant hunc locum, & similes vt antiquitatis pretextu suas abominationes commendent. Sunt enim euanidi fuci cū dicunt, O, nos ita edocti fuimus à maioribus: Regum etiā autoritas accessit. Nam Propheta hīc nō de quibusslibet patribus diserit: sed Patres eos intelligit, qui amplexi fuerāt verum & purum Dei cultum, sicuti ex Lege edocti fuerāt. Reges etiam eos imitatione dignos prædicat, qui piè colueant Deum ex doctrina Legis. Et ita excludit omnes patres, & Reges, qui degenerauerāt à Lege Moysi. Tandem subiicit, *locum illum fuisse impletum sanguine innocentium*: quoniā scilicet illic magabant filios suos. Et hac circumstantia rursus amplificat Ieremias crimē populi, quòd non tantum Deum spreuerint, & Legem eius, sed etiā crudeliter interfecerint miseros illos infantes. Et ita reos conuincit non tantum impietatis, & sacrilegii, quòd Dei cultum vitauerint: sed etiā immanis & barbaræ seuitiæ, quòd non pepercissent sanguini innoxio.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando nobis dignatus es viam monstrare, in qua errare nō poterimus, modò tibi obsequamur: da inquam, vt verè nos tibi dociles tradamus, & promptos ad obsequium, neque tentemus nisi quod scimus tibi probari, neque declinemus ad dextram vel sinistram, sed retineamus eum cultum quem nobis præscribis verbo tuo, vt ita certò testari possimus non tantum coram mundo, sed etiam coram te, & Angelis tuis, nos obedienter tibi obsequutos esse, & nihil admisceamus nostrum, sed tantum placidis animis te vnam colamus, & studeamus nos totos tibi subijcere, donec tādē de sancti iusto obsequio, per totum vitæ nostræ cursum, perueniamus in beatam illam quietem, quam nobis acquisiuit Filius tuus sanguine suo. Amen.

6 Propterea ecce dies veniunt, dicit Iehouah, & non, hoc est, quibus non, vocabitur locus hic amplius Topheth, & vallis filii Hinnō, sed vallis interfectionis.

VIDIMVS postrema lectione, Prophetam iussu Dei missum fuisse ad tabernam figuli, vt inde lagenam testaceam acciperet, deferret eam in Topheth, & illic exponeret iudicium Dei, quod instabat propter violatum eius cultum. Ostendit autem quid reprehensione dignum fuerit in Iudæis, nempe quòd iussitum facerent Baalim, extruerēt sibi lucos, & excelsa, traducerent filios, & filias per ignem: nec solum impii essent aduersus Deum, sed etiā crudeles in animas innoxias. Iam ne quid exculpationis prætexerēt, simul etiam addebat, nihil tale venisse vnquā Deo in mentem: quod notatū dignum est, quoniam hoc vno verbo fulminat Deus contra omnia signimenta, in quibus sibi placent homines. Vbi igitur nullū est præceptum, sequitur friuolū esse & inutile quicquid tentatur. Iā denuntiat poenā cū dicit *venire dies*, aut venturos. *Veniunt* igitur *dies*, inquit, *quibus non vocabitur locus hic amplius Topheth, neque vallis filij Hinnon: sed vallis interfectionis*. Hoc Iudæis erat incredibile. nā elegerant sibi locū illum, vbi superstitiones suas peragebant. Putabant igitur bonam partem salutis suæ fundatam esse in illo perverso cultu. Quod ad nomē *non* pertinet, quidam putant simpliciter accipi pro inferis, aut pro morte eterna. sed illud non potest vilo modo admitti. Magis probabilis est eorum sententia, qui deducunt à *non*, quod significat tympanum. Putant enim, cū iugularentur pueri tympana pulsasse, vt nō exaudiretur eorum clamor. Sed quia simplex est coniectura, nescio an alia fuerit nominis ratio. Quidam deducunt à *non*, quod significat decorum esse, & pulchrum. & videtur hæc etymologia aliquid habere coloris. Et forte ita debet accipi 17. cap. libri Iob, vbi cōqueritur sanctus vir se fuisse in parabola,

rabolâ, & in omnium conspectu se fuisse *non*. Quanquã sunt qui *non* illic exponant, quasi portentum ita in malam partem trahunt. Sed videtur potius esse antithesis, quod fuerit iucundũ spectaculum prius, nunc autem sit omnibus detestabilis. Nam qui *non* illic accipiunt pro inferno, certè omni ratione carent, quod scilicet Iob pereat videns & sciens, quemadmodum loquatur. illud est coactum. Non dubito igitur, quin dicat se fuisse prius *non* hoc est, materiam lætitiæ, & plausus nunc quoniam se esse triste, & lugubre spectaculum. Et certum est, inditum fuisse nomen *non* valli Hinnon, autem iam oriebatur hilaritas, & gaudium populi. Putabant enim Deum sibi esse propitium, cum tam sedulo peragerent illic sua sacrificia, atqui prouocabant eius iram. Thopheth igitur in bonam partem debet accipi, si respicimus primam originem. Verum quid est 30. cap. ver. 33. Iaiê Thophette sumi pro gehenna: sed fortè iam Propheta ceperant ita exercrari locum illum, vt vocarent promiscuè Gehinnom, & Thophethe, vel Thopheth ipsos inferos. nam & nomen gehennæ, vt alibi diximus, inde sumptum est. Est quidem corruptum, sed origo non est ambigua. Cur autem ita vocauerint Propheta, & alii fideles ipsos inferos, in proutu est ratio quia scilicet diaboli regnabant in illo loco, vbi vitiatu fuerat Dei cultus, & tota religio euerfa maxime verò, quia altius infixæ erat vulgi cordibus superstitio, quam vt reuelli posset, nisi hyperbolica vehementia. Quicquid sit, colligere licet tam ex hoc loco, quam ex aliis, impositum fuisse nomen valli à lætitiâ: quod scilicet putarent se prorsus felices esse, quoniã Deus esset illis placatus. Quid autem Ieremias? *Non vocabitur*, inquit, *amplius locus ille Thopheth, neque vallis filij Hinnon, sed vocabitur vallis interfectionis*. Hoc, quemadmodum nuper attigi, iudicis fuit incredibile. Sed oportuit tamen Prophetam liberè illis denuntiare quod futurum erat. Postea sequitur,

Iob 17. 6.

7 Et exinaniam consilium Iehudah, & Ierusalem in loco hoc, & prosternam eos in gladio coram inimicis ipsorum, & in manu quærentium animam eorum: & ponam cadauer eorum, *dabo*, in cibum volucri cæli, *hoc est, auibus cæli (est exallage)* & bestia terræ, *hoc est, bestiis*.

Magis etiam exasperauit animos populi hæc amplificatio, quod scilicet frustra confiderent, locum illum sibi fore instar munitionis. Nam sicuti iam diximus, persuasi erant, sibi abundè sufficere ad reconciliationem cum Deo, vbi liberi suis non parcebant, & tam ardentè peragebant suos cultus. Et hypocritæ hac fiducia semper ferè superbiunt, quia præferunt quod illis placet Dei placitis: non respiciunt quid Lex iubeat, quid probet Deus ipse: sed sua ipsorum signemta adorant. Cum igitur tali superbia inflati sint ferè omnes supersticiosi, meritò hinc pronuntiat Deus *se exinaniturum eorum consilia*. Certum quidem est, nihil esse vel prudentiæ, vel consilii in miseris hominibus, dum ita excoGITANT nouos, & friuolos cultus. hæc enim sunt mera ludibria. Sed notandum est quod dicit Paulus 2. capite ad Colois. Omnia signemta quæ sibi homines fabricant, habere speciem aliquam sapientiæ. Scimus enim quod feratur nostrum ingeditum: ideo sapimus nobis ipsis: & interea quicquid Deus præscribit est quasi insipidum. Concedit igitur Propheta improprie nomē Consilii friuolis illis & inanibus commentis: sed non sine causâ, quoniam experientia plus satis docet, homines semper sibi blandiri in suis superstitionibus: quia volunt Deum suo arbitrio quasi subiicere. Dicit igitur per concessionem, *irrita fore consilia totius populi, & præcipuè vbiis Ierusalem*, quæ aliis magistra erat errorũ, cum tamè illic fulgere deberet Legis doctrina. Et fortè etiam est allusio ad nomen illud, quod iam antè vidimus, & iterũ postea repetet Propheta *קקק*, nam significat hoc exinanire: tameti putant quidam esse nomen factitium, quoniam dum euacuatur lagena, reddit hunc sonitum, babbuk. Vt cunque sit, tamen satis concinna est allusio. Subiicit postea, *Et prosternam eos in gladio coram inimicis eorum, & in manu eorum, qui quærent animam ipsorum*. Secunda hac parte significat Propheta, non vulgare fore odiũ, quo Iudæos persequuntur sui hostes. Bella interdum geruntur sic, vt contenti sint victores spoliis: sed significat Propheta, fore tantam sanctitiam in hostibus, vt vitam totius populi appetant, & ferantur ad mactationem: quasi diceret fore hostes capitales, & prorsus implacabiles. Iterũ repetet postea hanc locutionem, & eodem sensu. Postea addit, *Ponam cadauer eorum escam auibus cæli, & bestiis terræ*. Diximus alibi, hoc etiam numerari inter pœnas, quæ diuinitus infliguntur, vbi post mortem cadauera manent insepulta: nam hoc est vltimum humanitatis officium, sepelire mortuos. Et hoc etiam discrimen voluit Deus extare inter homines, & bruta animalia. nam bruta animalia carent sepulchri honore. Hoc autem singulari priuilegio concessum semper fuit hominibus, vt sepelirentur: nempe in spem futuræ resurrectionis. Ergo dum negatur sepultura, hoc est signum extremæ ignominie. Contigit quidem sæpe, vt sancti caruerint sepulchro: sed filius Dei temporales pœnæ semper in salutem vertuntur. Quantum ad reprobos spectat, etiam hac in parte considerandum est nobis Dei iudicium, vbi proicit eorum cadauera, vt nihil differat ab alinis, aut

Colo. 2. 2.

alio brutis animalibus. Sed quoniam hoc alibi fusius tractatum fuit, nunc leuiter tantum attin-
go. Sequitur,

8 Et ponam urbem hanc in stuporem, & sibilum: quisquis transibit
per eam stupebit, & sibilabit super omnem plagam eius.

Pergit in eadem denuntiatione Ieremias. oportuit enim hanc amplificationem addi, ut pene-
traret in animos illos duros, & obstinatos. Si enim tantum vno verbo, & vulgari forma denun-
tiasset illis cladem, & interitum Urbis, & totius terrae, non fuissent commoti. Pluribus ergo ver-
bis insitit ad maiorem vehementia. & semper loquitur in Dei persona, quod scilicet denuntiatio
plus habeat ponderis. *Ponam igitur: deinde secunda etiam ratio notanda est, quia non satis fuit*
prædici Iudæis cladem, nisi simul adderetur insigi Dei manu: & ita iustam esse poenā scelerum.
Ponam igitur urbem hanc, inquit, in stuporem. Nā ita hoc loco nomen *new* vertere necesse est, quia
sequitur postea ratio: *Stupebit quisquis transibit per eam.* Addit etiā, *in sibilum*, quod potius est de-
testationis signum, quam ludibrii. Potuit enim & merito debuit terrorem omnibus incutere illa
vastitas totius terrae, & ruina etiam sanctæ Urbis, in qua sibi Deus elegerat domicilium. Dicit,
Quisquis transierit stupebit, & sibilabit super omnem plagam eius: quia scilicet nō vulgaris futura erat
calamitas, sed in qua perspicere liceret formidabile Dei iudicium. Sequitur.

9 Et pascam eos carne filiorum suorum, & carne filiarum suarum: &
vir carnem proximi sui comedent, hoc est, singuli comedent carnem proximi sui,
in afflictione, & angustia: qua angent, vel, constringent, eos hostes ipsorum,
& qui quærent animam ipsorum.

Hic longius progreditur Propheta: nempe tam atrocem fore cladem, ut ne patres quidem, &
matres abstinere à liberis, quin deuorent ipsorum carnes. hoc autem est prodigiosum. Contigit
sæpe, ut in vltima desperatione viri uxores suas, & liberos iugularent, (volebant enim eos exi-
mere à libidine hostium), vel accenderent ignem in medio foro, ut conicerent liberos in rogi, &
uxores suas, & postea simul morerentur. sed hoc est magis barbarum, & immane, patrem filii
carne vesci. Ergo hic designat Propheta insolitam Dei vindictam, quæ non possit numerari inter
calamitates, quæ contingunt generi humano. Scimus hoc etiam fuisse completum in vltima
Urbis obsidione. Iosephus enim multis verbis prosequitur, quod beluino impetu matres iugula-
uerint filios, atque adeo alii aliis fuerint insidiæ, ut raperent fructum aliquid. fuit hoc etiam
iudicium horribilis Dei vindictæ. Sed nō mirum est, Deum tam atrociter vlcisci scelera eorum,
à quibus tot modis, & tam diu prouocatus fuit. Nam si conferimus Iudæos cum aliis gentibus,
certè eorum impietas, & ingratitude, & contumacia superauit scelera omnium gentium. Merito
igitur exegit Deus tales poenas, quæ nec hodie quoque possunt referri sine magno nostro metu:
siquidem totum hoc eius iudicio tribuitur: quia is est, qui cibauit patres carne filiorum. nempe,
ex quo immolauerat filios suos, & filias dæmonibus, ut ante dictum est, oportuit manifestam Dei
vindictam quasi digito monstrari. Hoc factum est, cum insculpsit Deus in corporibus puerorum
notas, quæ possent animaduerti etiam ab ipsis cæcis. Subiicit, *In tribulatione, & angustia, qua ipsos*
angent inimici. Diximus sæpe huc necessitatis fuisse adactos, qui diu obsessi fuerant: nec poterant
pares esse ad resistendum, ut eximerent à contumelia & vxores, & liberos, & seipsos: sed propa-
here hoc modo vitam, prorsus est belluinum. Sequitur,

10 Et conteres lagenam in oculis virorum, qui proficiscuntur, vel,
qui profecti fuerint, tecum.

Adhibuit Ieremias testes, ut hæc confirmatio vaticinii testator esset populo. Quod ad seriem
historiæ pertinet, initio missus est ad tabernam figuli, vnde accepit lagenā: postea venit ad To-
pheth, & illic concionatus est contra impietas, & peruersas superstitiones: tādē ut obsignaret va-
ticinium, confregit lagenam coram testibus, quos secum adduxerat. Diximus autē ita agendum
fuisse cum populo non tantum rudi & crasso, sed quod deterius est, perniciaci. In signo quidem
illo non tantum momenti fuit, ut inde colligerent interitum Urbis, & totius terræ: sed tamē so-
lennis hæc obsignatio vaticinii non debuit carere pondere suo. Hæc igitur ratione iussus est vas
confringere, nempe ut in re præsentī ostenderet propinquam Dei vindictam, de qua nihil Iudæi
suspicabantur. Sequitur:

Et dicēs

11 Et dices ad eos, Sic dicit Iehouah exercituum, Ita confringam populum hunc, & urbem hanc, sicut quis confringit vas figuli: hoc est, vas te-
staceū, aut vas fragile, figulinū, quod non poterit reparari amplius: Et in Thopheth sepelientur: quia nos erit locus ad sepeliendum, ad verbum, à non loco ad sepeliendum.

Iam iterum confirmat Propheta quod ostenderat externo symbolo, idque facit ex nouo mandato Dei. Scimus signa esse prorsus vana, vbi non præluceat sermo Dei: sicuti videmus superstitiosos homines semper vti multis cæremoniis. sed sunt hystrionici lusui dūtaxat. Deus autem nunquam Prophetis suis mandauit, vt signum aliquod ostentarent, quin accederet simul doctrina. Hoc etiam videmus nunc fieri. Nam Ieremias concionem habuit contra impias superstitiones: deinde tanquam præco cælestis denuntiavit pœnam: obsignauit illud vaticiniū fracta lagena. Sequitur iterum repetitio doctrinæ. Sic ergo dices ad eos. Hic non loquitur de comitibus Prophetæ, sed relatiuum est sine antecedente, vt dicitur vulgò: *Loqueris ad eos*, hoc est, ad totum populum: *Iehouah sic dicit, Ego confringam populum hunc, & hanc urbem.* addit nomen Urbis, in qua putabant se habere inexpugnabile præsidium, quod illic esset Tèplum Dei. Sed quoniam Templum profanauerant, & Urbem inquinauerant suis sceleribus, ideo Ieremias admonet, nihil fiduciam, aut spei ponendum esse in vrbe illa. Sicut ergo quis confringit vas, quod non potest reparari. hic etiam ostendit perituros in totum, ita vt non amplius resurgant. Scimus enim, etiam qui grauissimè fuerunt aliquando afflicti, colligere tamen aliquas viriū reliquias & tandè restitui pristino vigori. Sed Propheta ostendit instare cladē prorsus incurabile. Nec obstat, quòd Deus populum ab exilio postea reduxit, quòd Vrbs ædificata est simul cū Tèplo. Nam hoc nihil ad impios illos, quorū abolita fuit memoria. Incubuit igitur maledictio, & videri Dei super eorū capita, qui ita obstinati fuerant in sceleribus, & ideo qui ab exilio reuersi sunt vocantur in Psal. Populus iterū creatus: quasi exorti essent noui homines: Et populus qui creatus fuerit laudabit dominū, Psal. 102. Dicit postea, *Sepelientur in Thopheth, quia non erit locus alibi.* Locū illum elegerant, vbi haberent testimonium aliquod fauoris Dei, & proinde materiam lætitiæ. Significat autem plenum fore locum illum cadaueribus. Nam turmatim illuc confugient: deinde Vrbs etiam erit plena cadaueribus, ita vt non reperiant alibi sepulchrum, quàm in Thopheth. Sequitur,

12 Sic faciam loco huic, dicit Iehouah, & incolis eius: & ad ponendū, & pœnam, urbem hanc sicut Thopheth.

Quia prius dixerat vallem illam fore locum stragis, vt inde nomen acciperet, idem nunc de vrbe ipsa pronuntiat. Sicut ergo Thopheth erit vallis intersectionis, ita & Ierusalem. Non dubium est, quin accensi fuerint in rabiem (vt videbimus etiam proximo capite) audito hoc vaticinio. Sed tamen voluit Deus, quoniam prorsus erant desperati, quamlibet refractarii essent, sentire ipsos quod instabat: & quanuis non crediderint verbis Prophetæ, tamen pupugit Deus, imò vulnerauit læthaliter conscientias eorum, vt ante ipsam experientiam essent miseri. Eodem sensu etiam addit:

13 Et erunt domus Hierusalem, & domus Regum Iehudah, sicut locus Thopheth immūdæ: ad omnes domos in quibus suffitum fecerūt super tecta eorum vniuersæ militiæ cælorum, & libarunt libamen diis alienis.

Prosequitur, vt dixi, pluribus verbis quod breuiter complexus fuerat. Loquutus enim fuerat de Vrbe. Sed quia difficile erat illud persuasurum, iam species ipsas enumerat: quasi diceret Iero solymam esse urbem lætæ, & splendide extructam. erant enim multe illic preclaræ domus, & speciosæ: erant Regia palatia. Dicit autem non fore hæc omnia obstaculo, quo minus Deus totam urbem diruat: & hoc notatu dignum est Scimus enim Satanam perstringere nobis oculos quoties sese ingerūt aliqua, quæ spem faciant munitionis. Nam quicquid minetur Deus, putamus esse vanum, & quasi fabulosum, vel saltem friget apud nos. Ergo cū tam crassa hypocrisis regnaret in cordibus populi, merito excusit illis Propheta quicquid poterat eos fallere: & ideo dicit, *Fore domos omnes Hierosolymæ*, quarum magna erat copia, deinde magnus etiam

splendor fore domos Regum Iehudah, hoc est, palatia omnia vel in vrbe: vel extra urbem, *Fore sicut locum Thopheth*: quoniam scilicet nulla domus immunis erit à strage: nullum palatium poterit suos habitatores protegere. Dicit *fore immundas*, nempe propter aceruum cadauerum: quia ubique iacebunt homines occisi. hoc autè pro pollutione, vel inquinamento sepe Scriptura accipit, vt satis notum est. *Ad omnes domos*: alii vertunt, Propter omnes domos: & h sepe est causalis particula. Sed videtur potius expositiue hic capi: & ideo vertere placuit, *Ad omnes domos*, vt Propheta extendat suum sermonem ad omnes domos, *In quibus suffitum fecerant*, Quoniam igitur nulla domus pura erat à sacrilegio, ideo dicit vindictam Dei penetraturam esse absque exceptione in omnes domos. Dicit etiam, *Super tecta*, vt illis exprobrat suam impudentiam, quod scilicet turpitudinem suam extulerint instar vexilli, vt procul spectari posset. Putabāt quidè Deum oblectari tali cultu: sed vnde tam stulta persuasio, nisi ex Legis contemptu? nisi etiam ex furiosa audacia, quod plus fidei habebant suis commentis, quam certæ veritati? Ergo meritò exprobrat illis Propheta, quod pudore omni abiecto, *Conscenderint super tecta*, vt apertius esset ipsorum flagitium. Dicit, *Toti militie calorum*. Postea, *Etiā sudisse libamen dijs alienis*. Videmus multas superstitionis species regnasse in populo illo. nam loquutus est de Baal in numero singulari: posuit etiam Baalim pro patronis. Iam addit *totam calorū militiam*, hoc est, solem, & lunam, & omnes stellas. Videmus ergo vt nullum fecerint modum Iudæi suis sacrilegiis: quod accidere etiam solet omnibus impijs. nam simul atque deflectere ceperunt homines à puro & genuino Dei cultu: demersi sunt in profundissimas abyssos. Hanc igitur intemperiem nunc designat Propheta, cum dicit cumulos vel coaceruatos fuisse varios cultus, ita vt totidem sibi fabricarent Iudæi Deos, quot sunt in cælo stellæ: sicuti etiam alibi dicitur; Secundum numerum urbium tuarum Iehudah, sunt dii tui. Ego statueram absoluerè hoc caput, sed non possem.

Suprà cap. 2
28 & 11. 13.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando nobis regulam præscribere dignatus es, qua verè & purè te colamus, vt nos exerceamus in hac simplicitate, neque indulgeamus nostris significationibus, neque pro nostra libidine, vel peruersa carnis nostræ prudentia tecum ludamus: sed perstemus in Lege tua, & simul etiam in ea doctrina, quam nobis tradidit Filius tuus vnicus Magister noster, quo magis ac magis proficiamus in cognitione eius gloriæ, cuius nobis nunc gustum præbes: donec tandem plene & in solidum ipsa fruamur, quum erimus collecti in regnum illud cæleste, quod nobis peperit Filius tuus sanguine suo, Amen.

14 Et venit, reuersus est, Ieremias è Thopheth, quò miserat eum Iehouah ad prophetandum: & stetit in atrio domus Iehouæ: & dixit ad totum populum,

15 Sic dicit Iehouah exercituum, Deus Israel, Ecce ego adduco super urbem hanc, & super omnes vrbes eius omne malum, quod loquutus sum super eam, quia obdurauerunt ceruicem suam, vt non audirent sermones meos.

AD VECTVS fuerat Ieremias in rem præsentem, cum prædixit poenā, quæ instabat propter superstitiones Thopheth, aut vallis Hinnon. Nam quò efficacior esset doctrina, voluit eum Deus concionari corā Altari ipso, & in valle illa, quæ tunc celebris erat propter impios & peruersos cultus. Nunc narrat se venisse ad Templum, & eadem se mandata pertulisse: hinc colligimus quantus fuerit stupor, & quanta vācordia populi: quia non superuacua fuit repetitio eandē vaticinii. Sed quia sciebat Deus Iudæos plus satis tardos esse, voluit bis ipsos comones fieri à seruo suo, & quidè diuersis locis. *Reuersus est Ieremias è Thopheth*, inquit, *quò miserat eum Deus ad prophetandum*: ne putemus scilicet habitā fuisse absque iudicio concionem illam in valle Hinnon. Deus ergo mādauit Ieremiæ, vt illic quasi in re præsentī denūtiaret Iudæis suū interitū. *Stetit in atrio domus Iehouæ*. nā quia non licebat populo ingredi in Templū, solebant haberi sacri conuentus in atrio ipso, quod erat pars Templi. Ergo *stetit illic Ieremias*, quia non debuit cum paucis, vel in obscuro angulo verba facere, sed totum populum habere testem sui vaticinii. Cæterum, nihil nouum hic legitur, quia vt dictum fuit, bis iussus fuit prædicare futurā cladem, quoniam ita obdurauerant Iudæi, vt non facile moueri possent. Quod alias vrbes adiungit Ierosolymæ, nō mirum

mirum est. Sed significat totam terram obnoxiam esse iudicio Dei, & proinde vastitatē omnibus viribus vel oppidis instare: quali diceret, Non parceret Deus Ierolōymę, quantum hactenus fuerit eius Sāctuarium: sed quoniam minores vrbes non sunt innoxie, sentient etiam simul manum Dei cum ipsa Ierolōyma. Ratio subiūgitur, *Quoniam obdurauerunt cervicem suam*. Iterum confirmat quod antē vidimus, eos scilicet nō errore lapsos fuisse, sed contumacia: quoniam satis edocuerant ex Lege quid rectum esset: deinde sēpius admoniti fuerant à Prophetis. Hinc igitur apparuit eorum prauitas, & indomitum ingenium, quod non audierint sanam Legis doctrinam, & tot monitores. Hic autem locus docet, nō relinqui veniā locum, vbi quasi ex professo reiicimus iugum Dei & hoc diligenter notandū est, quia videmus quā difficile sit subigere homines, etiā dum f. tentur esse Dei sermonem, quem audiunt. Cū igitur ingenta sit hęc peruersitas toti humano generi, vt vix centesimus quique patiatursē gubernari Dei verbo, expēdere conuenit quod hic dicitur, nempe indignos esse misericordia, qui cervicem suā obdurant: quē ad modum etiam dicitur Psalmo 95, Ne obduretis corda vestra sicut patres vestri. Et sequitur etiam clarior definitio, *Vt non audirent sermones meos*, inquit. nam etli in cunctis mortalibus est aliqua durities, tamen vbi in medium profertur salutis doctrina, neque admittitur: illic magis se prodit impietas, & superbia: cū scilicet audiunt loquentem Deum homines, & tamen volunt eum fraudare iure suo. Sequitur ergo, quō manifestius Deus veritatē suam profert, eō minus esse excusationes: quia tunc maximē detegitur impietas, & indomabilis contemptus. Nunc sequitur,

Psal. 95. 8.

CAPVT VIGESIMVM.

ET audiuit Phassur filius Immer sacerdos, & ipse præfectus erat, *dux, in Templo, in aede, Iehouæ, Ieremiam vaticinantem, prophetantem, hos sermones.*
 2 Et percussit Phassur Ieremiam Prophetam, & posuit eum in cippum, *vel, in carcerem: sed mihi magis placet nomen carceris*, qui erat in porta Beniamin superiore, quæ spectabat ad ædem Iehouæ.

Hic refert Ieremias qualem mercedem sui vaticinii retulerit, nempe quod percussus fuerit, & coniectus in carcerē, non à Rege, vel eius Consiliariis, sed à Sacerdote, cui mādāta erat Templi cura. Fuit hæc grauis, & acerba tentatio, cū seruus Dei videret hostiliter sāvire vnum ex ordine illi sacro cōtra le qui tribulis erat & collega. Neque enim Sacerdotes qui tunc erāt, fuerant temerē creati: sed Deus ipsos elegerat. Cū ergo autoritas eorum fundata esset in Lege, & inuiolabili Dei decreto, potuit Ieremias cōsternari animo. Nam hæc cogitatio poterat subire in animum: Quid tibi voluit Deus, cū Sacerdotes Tēplo suo, & toti populo perfecit ex tribu Leui? cur igitur non gubernat eos suo Spiritu? cur non reddit ad obeundū munus idoneos? cur patitur ita prophanari Templum suum, & sacrum munus, quod tantoperē Lege sua nobis commendat? saltem cur non porrigit mihi manū qui & sacerdos sum & versor sincerē in mea vocatione? Scimus enim quid præcipiat Deus in Lege, nēpe vt sūmum iudicium sit penes Sacerdotes, Quicunque non obedierit, vt morte plectatur: si Deus voluit tanto iure præditos esse Sacerdotes, & tanta potestate, cur non igitur simul gratia sua eos direxit, vt probē exequerentur munus sibi iniunctum? Neque solus Ieremias potuit moueri, & concuti hac tētatione: sed etiam quicumque tunc verē colebant Deum. Exiguus quidem erat piorum numerus: sed certē nemo fuit, quem non terreret tam horribile spectāculum. Nō erat Phassur summus sacerdos, sed erat tamen ex ordine primario: deinde erat præfectus Templi, hoc est, vicarius sūmi Sacerdotis. Et probabile est, Immer eius patrem fuisse summum Sacerdotem. quicquid sit, excelluit ille non tantum inter Leuitas, sed etiam inter præcipuos Sacerdotes. Hic autem insurgit aduersus Ieremiam eiusdem ordinis & familiæ: nec tantum ore symmystam suum condēnat, sed tumultuose agit: quia percussit Prophetam hoc fuit indignum eius persona & alienum à iure sacre societatis. nam si mala fuisset causa Ieremiæ, debuīt tamē Sacerdos sequi aliquam moderationem: potuit conicere in carcerē Ieremiam, vt causa cognita, deinde dānaretur, si ita meritis esset. Percutere autē nō est sacerdotis, sed tyranni, vel latronis, vel hominis furiosi. Hinc colligimus quāta fuit rerū omniū perturbatio illo tēpore. Nā in republica bene cōstituta Iudex non exiliet ē folio, vt percutiat eū qui dignus erit cētum mortibus. est enim legitima aliqua ratio seruanda. Iam si Iudex, quē Deus gladio armauit, nō debet ita iram suā exerere, & sine iudicio vtī gladio, certē hoc abhorret prius ab officio Sacerdotis. Res igitur plūsqū cōsulas tunc fuisse oportet, cū Sacerdos ita se proiecit. Et ex hac præcipiti iracundia etiā colligimus quāta fuerit tunc penuria

Deut. 17. 12.

bonorum virorum. Electus fuerat qui præflet Templo. Ergo præ aliis excellit nõ tantum gradu honoris, sed etiam aliqua exultatione, & aliqua specie virtutum. Videmus autem quomodo enim diabolus abripit. Hæc exempla diligenter expendere conuenit: quia contingit interdum, vt in ecclesia Dei exoriantur magni tumultus: & qui debent esse moderatores, illi ferantur cæco, & quasi rabioso impetu. Possemus tunc labascere, & prorsus etiam concideret fides nostra: nisi succurrerent hæc exempla, quæ demonstrant, olim etiã tentatos fuisse fideles, & exercitatos fuisse eorum fidem eiusmodi certaminibus. Nec superuacuum est quod dicitur, *Percussit Phassur Ieremiam Prophetam*. Si quilibet est vulgo percussibilis, fuisse hoc magis tolerabile, quamquam semper indignum grauitate officii. sed vbi ita insolescit aduersus Dei seruum, & qui pridẽ obierat propheti cum munus, hoc minus excusabile est. Ergo hæc etiam circumstantia notanda est, quod aulicus fuerit sacerdos ille percutere Dei Prophetam. Iam sequitur, *Quod coniectus fuerit ab ipso Ieremias in carcerem*. Sed notandum est etiam illud, *quod audierit*, priusquam ita impetuose contra ipsum insurgeret. Debit certe moueri tali vaticinio: quod infans, & non dubitat afficere iniuria Prophetam Dei, hinc apparet quanta sit eorum stupiditas, qui semel obdurerunt ad Dei contemptum. nam etiam pellimos quoque terrebant Dei iudiciũ vbi denuntiatur. Phassur autem audit Ieremiam denuntiantem quid immineat: & tamẽ adeo non mouetur, vt magis ac magis sese proiciat. Cum ergo ita intemperatè ruit contra Dei Prophetam, audito eius sermone, hinc apparet, diabolico furore fuisse prorsus excecatus. Simul etiam videmus, Dei contemptores miscere lucem tenebris. Voluit enim Phassur tegere suam impietatem colore aliquo: & ideo coniecit Ieremiam in carcerem. hoc enim modo testatus est se velle cognoscere de causa, quia posttridie enim eduxit e carcere. Sic ergo impii semper integritatis suam impietatem conantur inuoluere: sed nihil proficiunt. Hypocritis enim Phassur nimis fuit crassa, dum Ieremiam in carcerem coniecit, vt postea vocaret ad dicendam causam: quia iam ipsum percusserat. Insolentia igitur illa superior tollebat omnem rationem iudicii. Ergo quod Phassur deinde confugit ad aliquam formam iuris, hoc totum nimis friuolum est. *Phassur* quidam vertunt Compedem, alii Cippum, & existimant fuisse ligna inter se compacta, sic vt foramen vnum collum includeret, deinde alia duo includerent manus. Sed nescio an hoc conueniat. Dicit enim hic Ieremias, fuisse *hanc* in porta Benjamin superiore. Hoc certè neque de cõpedibus, neque de cathenis, neque de cippo commodè posset prædicari. sequitur ergo fuisse potius locum carceris. Vocat *portam Benjamin*, quæ tendebat ad tribum Benjamin. Scimus enim partem vnã Ierosolymæ fuisse attributam Benjaminis. Duas habebant portas: porta hæc fuit superior, versus Orientem scilicet. Dicit *portam illam spectasse in ædem Iehonã*, quoniam præter atrium erant in toto circuitu Templi multa atriola: quemadmodum satis notum est. Sequitur,

3 Et accidit poſtridie, *die craſſimo*, vt educeret Phaffur Ieremiã è carcere: & dixit ei Ieremias, Non Phaffur vocauit Iehouah nomẽ tuum, ſed potius terrorem vñdique.

Non dubium est, quin Phasfur alios ex ordine sacerdotali vocauerit, qui disquirerēt melius de causā. Fuit igitur speciosus hic color: quali nō vellet temere, nec indicta causā damnare sanctum Prophetam. Sed breuiter tantum narrat Ieremias se fuisse educū ex carcere. Interea coligimus, non fuisse dimissum, quia vocatus est in conspectū Phasfur, ut illic rationē vaticinii sui redderet. Verūm hīc offendit Prophetā se neque fractum, neque debilitatū fuisse animo, quantis tā contumeliosē fuisset tractatus. Sustinuerat enim colaphos, & verbera: deinde fuerat inclusus in carcere. Scimus ingenuis naturis tales iniurias esse ita acerbas, vt ferē cōcidat si quid fuerit virtutis. Atqui suo exēplo nō docet Ieremias, non debere minui nostrā constantiā, quantuis mundus multis probis non oneret, ac ferē obruat. Tenendum igitur est, magnitudinē animi non debere vel cōcidere, vel imminui in seruis Dei, quantūvis iniquē, & probrosē tractētur a mūdo. nam Ieremias egressus ē carcere multō liberius loquitur, quā antea. Neque tamen erat extra periculū. Crescent animi, vbi quis potius victoriā potest tūtō, & securē insultare suis hostibus. Atqui Ieremias adhuc erat captiuus, quāquam educētus esset ē carcere. Poterat enim paulō post iterū conici, & multo crudelius tractari, quā antē. Sed neque iniuriā, quā perpeffus est, neque metus etiam nouā contumeliā ipsūm detrahet, quin liberē denuntiet Dei iudiciū in ipso, sacerdoti. Talis ergo magnanimitas decet omnes Dei seruos, nempe vt non erubescant, neque etiam mollescant, vel debilitentur animis, cūm mundus indignē, & probrosē ipsos tractat, neque etiam exspāscant ad vlla pericula: sed intrepide pergāt in cursu sui officii. Secundō notandū est, Dei Prophetam hīc claudere oculos ad splendorē illum sacerdotalis officii, qui alioqui poterat obfcurē, quō minus pronuntiaret Dei iudiciū. Et hoc diligenter notandū est. Scimus enim imperios semper latere sub larvis: quēadmodū Papa hodie cū toto illo putido Clero, quid aliud obtendit, quā nomen Ecclesię catholicę? & perpetuum sacerdotium? & Apostolicā dignitatē? Certē Phasfur erat ex ordine sacerdotali. Tota Scriptura quid sit Papatus, non meminit, nec docet,

quin potius totā scēm illam repudiet. Sacerdotiū autem *Leuitici*, sicuti dixi, erat fundatum in Lege Dei. Et tamē Ieremias, quia instructus est Deimādato, non dubitat cōspuere in faciem Sacerdotis, & tractare eum, vt meritis est. Tunc ergō ritē & probē fungemur munere prophetico, si nullus sit apud nos respectus vilius personæ: neque moremur externas laruas, quibus impii decipiunt simplices, & superbiunt aduersus Deum, vbi arripiunt falsū eius nomen. Dicit autem, *Iehouah non vocauit nomen tuum Phassur, sed terrorem vndique*. alii vertunt, Quia tibi terror erit vndique: sed malē. sequitur enim proximo versu causā redditio, quā satis explicat Propheta sensum. Non dubium est, quin Ieremias ad nomen Phassur respexerit: alioqui hoc esset frigidū, imō ineptū, *nomen tuum non vocabitur Phassur, sed terror vndique*. Exponunt Interpretes nomen Phassur Principē crescentem, vel qui extendat principatū: & deducunt ēn, quod est Crescere, & in transitiva significatiōe Extēdere. Et addūt nomen פַּחַד, quod significat Principem, extēdens principatū, vel, Princeps qui crescit: ita vertunt. Sed quia in puncto esset ali- quid scrupuli, nescio an ætymologia illa cōueniat. mihi certē magis placet deduci à פָּחַד quod est Scindere. Semel quidem inuenitur in Scriptura: sed apud Chaldaeos magis est receptum. Quicquid sit פָּחַד, apud Ieremiam, nempe Lamentationum tertio capite, sumitur pro Scindere. Hic etiam per metaphorā significat aperire. & potest quiescere in secunda voce, vt sit Scindens, vel aperiens lucem. Hæc ratio memouet, atque etiam cogit, vti interpretet, *Terror vndique*. Non dicit fore terrorem: sed פָּחַד, hoc est, vt vndique terrores ipsum obsideant, vel, vndique vt nullus sit egressus. Cū ergo esset honorificū nomen Phassur, quasi aperiret lucē, hoc est, proferret (nam nota est illa metaphora, vbi Scindēdi significatio traducitur ad aperiendū) Cū ergo impositum esset illi nomen, quasi proferret lucem, dicit Ieremias, *Vocaberis posthac vndique terror*, hoc est, terror, qui circunueniat, atque obsideat, vt nullus pateat exitus. Videmus antithesin optimē quadrare inter Apertionem lucis, & inter Terrorē, qui vndique cōprimat, ita vt nulla sit apertio, vel exitus. & sequitur ratio:

4 Quia sic dicit Iehouah, Ecce ego pono te in terrorē tibi & omnibus amicis tuis: & cadent per gladium hostium tuorum, oculi tui videntes, id est, oculis tuis videntibus, & totum Iehudah tradam in manum Regis Babylonis, & transferet eos, vel traducet, Babylonem, & percutiet eos gladio.

Hic pluribus verbis explicat Ieremias, cur dixerit Phassur fore vndique terrorē, quia scilicet erit & sibi, & suis omnibus amicis in metum. Videbit enim se vrgeri Dei vindicta, & aliis omnibus erit spectaculo. In summa significat Ieremias, talem fore Dei vindictam, quā tam ipsi Phassur, quā aliis omnibus formidinem incutiat, quoniam Phassur agnosceret se manu Dei premi, neque poterit effugere: alii etiam omnes idem cernēt. Sibi igitur, & aliis fuit spectaculo, quoniam non potuit, quantumvis obduruisset, non sentire vindictam Dei: & hoc idem aliis omnibus fuit conspicuum. Ecce ego, inquit, te ponam in terrorem tam amicis tuis quā tibi: & amici tui cadent per gladium inimicorum, oculis tuis videntibus: totum etiam Iehudah tradam in manum. Reperit quod dixerat. nam Phassur volebat censerī patronus toti terræ, & præcipuē vrbis Ierosolyme. Cū ergo susceperet causam populi, quasi esset patronus omnium, ideo dicit Ieremias omnes Iudæos fore captiuos, neque id modō, sed etiam instare aliquid grauius: quoniam vbi Rex Babylonis eos traduxerit in exilium, etiam gladio percutiet, non quidem omnes, sed scimus editas fuisse atroces pœnas tam in Regem, quā in eius filios, & Proceres, vt soli plebei sui obscuritate tecti euaderent; ac qui ex vulgo elapsi sunt, quorum nulla erat nobilitas, vel fama, id ad scribere possent suæ tenuitati. Sequitur,

5 Et ponam totam fortitudinem vrbis huius, & omnem laborem eius, & omne pretiosum eius, vel, omnem gloriam, & omnes thesauros Regum Iehudah ponam in manum inimicorum ipsorum, & spoliabunt ipsos, & tollent eos, & abducent eos Babylonem.

Prosequitur eandem sententiam, sed pluribus verbis amplificat quod dixit ad confirmationem. Quanquam minimē dubium est, quin magis exasperatus fuerit Phassur, cū audiret tam graues minas. Sed ita oportet accendi magis ac magis furorem omnium impiorum. Quauis ergo centies crepare debeant, non tamen desistendum est à libera prædicatione. Hæc ratio est, cur Propheta nunc fufius describat futuram cladē Vrbis. Penam, inquit, totam fortitudinem: sed metaphorice capitur interdum hoc nomen pro di-

uitiis, vel opibus. *Fortitudinem igitur ponam, vel substantiam vrbis huius, & totum laborem eius.* Hoc secundum grauius est, vbi diripitur quod acquisitum fuit magno labore. Si quis enim citra molestiam sit diues, hoc est, si cui obuenerint diuitiae vel iure hereditario, vel sine vlllo sudore, & cura, ille non adeo excrucietur, si contingat ipsum nudari. Sed qui tota vita cum magno sudore sibi peperit quod putabat sibi fore in subsidium vitae, ille magis angitur, atque etiam cruciatur, si adueniant hostes, qui praedentur, & diripiant omnia. Non dubium igitur est, quin labor, etiam vt aliis pluribus Scripturae locis, ponatur hic ad amplificationem. Postea addit *Omne pretiosum eius, atque adeo thesauros Regum lehudab traditum iri in manum hostium, qui transferent non tantum diuitias, laborem, & thesauros, sed etiam ipsos homines, & abducent Babylonem.* Reliqua in castrum.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, ne nostra peruitia magis prouocemus iram tuam, sed quoties nobis minaris, vt statim expauescamus, & trepidemus ad verbum tuum: deinde subiiciamus nos tibi vera spiritus mansuetudine: & ita expauescamus ad minas tuas, vt praerueniamus iudiciu tuum vera poenitentia: & ita studeamus glorificare nome tuum, vt sis etiam nobis in fortitudine & gloriam: & possimus vere non solum coram mundo, sed etiam coram te, & Angelis tuis gloriar, nos esse populum illum peculiare, quem dignatus es tua adoptione, vt in nobis prosequaris vsque ad finem cursum gratiae tuae, in Christo Iesu Domino nostro, Amen.

6 Et tu Phassur, & omnes habitatores domus tuae, hoc est, omnes domestici tui, venietis in captiuitatem: tu venies Babylonem, & illic morieris, & illic sepelieris, & omnes amici tui, quibus vaticinatus es in mendacio.

NUNC Ieremias denuntiat ipsum Phassur documento fore, quam verè praedixerit excidium Vrbis, & vastitatem totius terrae. Prius quidem refutauerat eius vanitatem, sed nunc in medium proponitur eius persona: quia oportuit ipsum esse singulari exemplo, vnde omnes cognoscerent, timendum fuisse iudicium Dei, cum ille impostor blanditias faceret. Denuntiat autem Ieremias, *Venturum esse in captiuitatem Phassur cum omnibus suis domesticis*, nempe vt tota familia sit quasi in theatro posita, & illic conspiciant omnes Iudaei quod Phassur conatus fuerat in nihilum redigere. Sciât ergo omnes Iudaei fuisse illum falsum vatem. Sed quod sequitur posset mouere quaestionem: quia loco poenae denuntiat Ieremias, Phassur sepultu iri in Babylone, postquam illic mortuus fuerit. Dixerat autem prius, Dabo cadauera eorum incibum auibus caeli, & bestiis terrae: nunc quod numerari debet inter Dei beneficia absurdum est loco poenae à Propheta censer. Sed primò notandum est, Deum non semper aequales, vel simili modo poenas fumere de impiis. Vult aliquos proci insepultos, quia indigni sunt communi illo beneficio generis humani: alios autem vult sepeliri, sed in alium finem. Nam in voce *illi*, est aliquod pondus: quia opponitur Babylon terrae sanctae. Quicumque sepeliebantur in terra Chnaam, etiam in morte ipsa habebant pignus aeternae hereditatis: quia vt satis notum est, hac lege Deus volebat ipsos cum viuerent, frui habitatione terrae, vt aspirarent in caelum. Sepulchrum igitur in terra Chnaam fuit quasi visibilis tessera adoptionis Dei, ac si colligerentur filii Abraham in eius sinum, donec resurgerent in beatam & immortalem vitam. Ergo cum Phassur sepultus est in Babylone, fuit quasi extraneus ab ecclesia Dei. & fuit haec quadam forma abdicationis, quasi Deus palam afficeret eum nota infamiae. Si quis excipiat, idem etiam contigisse & Danieli, & optimis quibusque Dei seruis, imò Ieremiam ipsum sepultum fuisse in Aegypto, quod longe deterius fuit: Responsio facilis est, nempe temporales poenas, quae cedunt electis, & filiis Dei in salutem, quodammodo mutare in ipsis naturam. Tenendum quidem est, poenas omnes esse testimonia irae & maledictionis Dei. Quicquid ergo accidit nobis malorum in hac vita debet numerari inter fructus peccati, quasi Deus ostenderet se palam iratum. hoc vnum est. Ergo si considerentur in se paupertas, & fames, & morbi, & exilium, & mors denique ipsa, semper dicemus esse Dei maledictiones, nempe quemadmodum dixi, vbi aestimantur in sua natura: sed Deus consecrat in filiis suis poenas, ita vt verentur in salutem, & definant hoc ipso esse maledictiones. Quoties ergo pronuntiat Deus, Tu iacebis insepultus, non mirum est, si haec ignominia sit testimonium irae eius, & signum maledictionis.

dictionis. Quoties etiam olim ita locutus est, Tu sepelieris extra terram sanctam, fuit etiam illa maledictio: verum quantum ad reprobos. Interea Deus conuertit insulutum electis suis quicquid alioqui erat maledictum. Et huc pertinet illa Pauli sententia, Omnia cetera in bonum, & salutem fidelibus, qui Deum diligunt. Nunc ergo tenemus cur dicat Propheta *Phassur sepulchrum iri in Babylone*. Nec dubium est, quin plus ignominie fuerit in illa sepultura quam si prociectus fuisset, & statim voratum fuisset eius cadaver à belluis. Voluit enim Deus ipsum locare in sublime, ut diu omnes conuerterent oculos suos in ipsum: quemadmodum dicitur in Psalmo, Ne occidas Deus, quia populustuus possit obliuisci. Voluit igitur Deus memoriale quoddam in vita, & morte Phassur statuere, ut ipsa diuturnitas magis populum afficeret. Quanquam si libeat Sepeliendi verbum largius accipere, nihil erit absurdum: quasi dictum esset, lacebit illic cadaver tuum donec computrescat. Deinde addit Ieremias, *Tu & amici tui, quibus prophetaſti in mendacio*. Hic etiam locus docet rependi iustam mercedem impiis, qui cupiunt sibi fieri blanditias, ubi duplex Dei iudicium sustinent. En ergo quid proficiant omnes impii, dum quærunt adulatorem, qui ipsis mira promittant, nempe hoc modo accersunt sibi grauiorem vindictam: ac quò magis student preculi abigere Dei iudicium, non dubium est, quin illud accendant, ac duplicent. Hæc ratio est, cur specialem pœnam denuntiet Propheta amicis Phassur, quibus vaticinatus fuerat: quoniam scilicet libenter arripuerant falsas illas promissiones, quibus ipsis blanditus fuerat, ut Deum secure contemnerent. Cum ergo ita optassent vltro se decipi, oportuit conuerti in eorum perniciem blanditias illas, quibus abutebantur, & quas solebant opponere quasi clypeum omnibus minis propheticiis. Sequitur nunc,

7 Decepisti me Iehouah, & deceptus sum: vim intulisti mihi: & fuisti superior: fui in ludibrium toto die, vel, quotidie, hoc est, assidue, omnes subsanant me.

Quidam existimant hæc non fuisse dicta spiritu prophetico: sed Ieremiam cæco & inconsiderato impulsu futiliter loquutum esse: quemadmodum etiam præstantissimi quique interdum rapiuntur nimio impetu. quasi ergo tentatio labefactasset animum Prophetæ, existimant conqueſtum esse apud Deum: Quid Domine ego te sequutus sum ducem: atqui tu mihi pollicitus fueras quæ non exerior. ergo videor iam mihi deceptus. Alii etiam durius exponunt, quòd Propheta fuerit deceptus, sicuti alibi dicitur, Ego sum Deus, qui decepi Prophetam illum. Sed minime dubium est, quin ironica sit loquutio, cum dicit *se fuisse deceptum*. Suscepit igitur hostium suorum personam, qui iactabant illum temere vaticinari de Urbis clade, & interitu, quoniam nihil tale futurum esset. Propheta hic pronuntiat Deum esse authorem suæ doctrinæ, nec sibi posse quicquam exprobari, quod non recidat in ipsum Deum: quasi diceret frustra ludæos litigare, ac si certamen illis esset cum homine mortali: quoniam palam suscipiunt bellum cum Deo, & furiose cælum ipsum impetunt quasi Gigantes. Dicit igitur se fuisse deceptum, non quòd ita sentiat. Nam erat sibi optimè conscius: nec tantum habebat Spiritum Dei testem vocationis suæ: sed in corde gestabat firmam doctrinæ obſignationem. Ac verò, quemadmodum iam dixi, refert eorum verba, qui cum oppugnarent eius doctrinam, negabāt esse seruum Dei, & detrahebant illi fidem, ac si esset merus impostor. Cæterum, magis emphatica est hæc loquutio, quàm si absque figura dixisset, Domine, non sum deceptus, quia tantum parui tui imperio, & sumpsi abs te quicquid protuli in medium, neque ego me temerè ingessi neque adulteravi doctrinam, cuius me voluisti esse præconem. fideliter igitur functus sum meo munere. Si ergo ita loquutus fuisset Propheta, minus fuisset vehementia, quàm dum ita coarguit blasphemias eorum, qui Deum audebant reum facere, dum fido eius seruo obiicerent crimen pseudoprophetæ. Nunc ergo tenemus cur ironice loquutus sit, & expositulauerit liberè cum Deo, quòd esset ab ipso deceptus, nempe ut sentirent Iudæi se euomere contutium illud non aduersus hominem mortalem, sed Deum ipsum, qui futurus esset vindex tantæ iniuriæ. Si quis nunc interroget, an debuerit Propheta se ita facere Dei socium, in promptu esset solutio, nempe fuisse causam eius ita coniunctam cum Dei causa, ut inseparabile esset vinculum. Neque enim loquitur hic Ieremias ut priuatus quispiam, multò minus ut vnus quilibet è vulgo: sed quia scit diuinitus approbari suam vocationem, ideo non dubitat sibi Deum adiungere, ut commune sit opprobrium. Deus enim non potest diuelli à veritate sua. nec verò quicquam ei fit reliquum, si abstrahitur à suo sermone. Quare merum est figmentum quicquid homines animis concipiunt de ipso Deo, ubi negligunt speculum illud, in quo se patefecit. Quin potius sciamus quicquid est in Deo potetia, maiestatis, gloriæ ita fulgere in eius verbo,

Gal. 1.8

vt Deus nihil sit, nisi verbum ipsum maneat saluum, & integrum. Cùm igitur Propheta instructus esset certo mandato, non mirum est quòd tam audacter insultat hostibus suis, & dicit Deum esse impostorem, si ipse deceptus fuit. Huc etiam spectat Paulus, cùm dicit, Si Angelus è cælo descendat, & aliud vobis Euangelium annuntiet, sit anathema. Certè Paulus erat inferior Angelis: & scimus non fuisse ita superbum, vt detraheret Angelos è cælo, ac sibi subiceret: minime: sed non spectauit quisnam esset ipse, sed quia obsignata erat in corde eius Euangelii veritas, cuius erat præco, non dubitat verbum attollere supra omnes Angelos. Ita etiam nunc Ieremias ostendit *Deum fuisse mendacem si ipse deceptus fuit*. quare? Deus enim abnegaret seipsum, si fidem detraheret verbo suo. Nunc ergo tenemus, Prophetam non excelsisse modum, vbi ausus est in sublime se efferre, vt quodanmodo esset socius Dei, nempe in ipsa doctrina, cuius Deus erat author, ipse verò minister. Sed ex hoc etiam loco utilis doctrina colligitur, quicunque prodeunt ad docendum, debere ita esse certos suæ vocationis, vt non dubitent prouocare ad Dei tribunal quoties lis aliqua inciderit. Verum quidem est, etiam oprimos Dei ministros posse aliqua in parte vel falli, vel suspensio esse iudicio: sed quantum ad summam vocationis & doctrinæ, requiritur hæc certitudo, quam nobis suo exemplo demonstrat Ieremias. Postea adiungit, *Tu vim mihi intulisti*. Cùm diceret *se fuisse deceptum*, sic resoluti debet oratio: Deus, si ego sum impostor, tu me præcedis: si ego sefelli, tu me superas, quoniam abs te mutuatus sum quicquid habeo. sequitur ergo, te vocari in crimen, & minus esse excusabilem, quàm ego sum, si qua est in me culpa. Postea, quemadmodum dixi, auget illud, *quod Deus vim ipsi fecerit*, quemadmodum antè vidimus. Neque enim appetuerat munus propheticum, sed coactus illud obierat, quoniam non poterat reiicere impositum sibi onus, vel excutere. Duo igitur exprimit, Quòd non protulerit sua commenta, neque fabricauerit pro suo arbitrio quod dicturus erat, sed fuerit organum Spiritus Dei, & quasi de manu in manum tradiderit quod acceperat. hoc vnum est. Deinde adiungit, si data illi fuisset libera optio, non suscepturum fuisset munus propheticum, quia non nisi violenter tractus hac in parte obediit Deo. Nunc ergo tenemus Ieremiæ consilium. Si quis interroget, an hoc laudi sit ducendum, quòd non nisi coactus obierit munus Prophetæ: responsio facilis est, hic non statui generalem regulam, quasi omnibus sit necesse, trahi inuitos. Sed quoniam hoc habuit Ieremias, etiam si hac in parte non caruerit vitio, potuit tamen meritò id testari coram hominibus. Vidimus autem initio libri, cùm Deus illum præficeret Doctorem Ecclesiæ suæ, recusasse quantum in se erat, *Ha, ha, ha Domine: nescio loqui, dicebat*. Quoniam ergo imperio Dei coactus fuit, & quasi violenter raptus, etiam si quid hac in parte fuerit vitii, vel infirmitatis: tamen hoc non abs te obiecit suis hostibus. Postea addit *se fuisse ludibrio assidue & derisum ab omnibus*. Hic non dubium est, quin Propheta tentauerit, an adhuc aliqua pars populi esset sanabilis. fuit enim hoc ad mouendos animos efficax cùm audirent Deum fieri reum mendacii, vocationem eius euerti libidine hominum & audacia. Cùm ergo hoc audirent, certè si qua fuisset gutta veræ pietatis, vel sanæ intelligentiæ, debebant terreri. Voluit igitur Propheta periculum facere an aliqui adhuc essent sanabiles. Sed interea voluit etiam ostendere inexpressibile esse eorum scelus, qui ita impiè, & superbè aduersabantur doctrinæ eius. Et hoc diligenter notandum est. Neque enim hæc sententia tantum scripta est, vt erudiamur in timore Dei, sed Spiritus sanctus assidue clamat contra omnes contemptores, & palàm eos accusat, quod Deo contumeliam hanc tam atrocem inferant, ac si esset mendax, & impostor. Sciamus igitur hic denuntiari horribile iudicium prophanis omnibus, qui Dei verbum contemnunt, & ludibrio habent: quia Spiritus sanctus per os Ieremiæ apud tribunal Dei, quemadmodum dixi, apertè clamat Deum fieri reum mendacii. Postea sequitur,

Supra 1.6

8 Quia ex quo loquutus sum violentiam, & vastationem clamo: quia fuit sermo Iehouæ mihi in opprobrium, & in contumeliam toto die, vel, *quotidie, assidue, vt dictum est*.

9 Et dixi, itaque dixi: *copula enim illatiua valet*, non recordabor, & non loquar amplius in nomine eius: & fuit in corde meo quasi ignis ardens, clausus in ossibus meis, & fatigatus sum ferendo, & non potui.

Hic

Hic Propheta dicit se adeo nullum sentire fructum ex labore suo, vt videat omnes conatus, & studia potius in contrarium cedere: quoniam exasperet cunctos Iudæos, deinde inflamet eorum rabiem, & impellat eos ad maiorem peccandi licentiam. Itaque dicit *sibi fuisse propositum deservere minus illud sibi iniunctum*: sed impulsu arcano coactum fuisse ad persequerantiam: & ita non fuisse liberum, desistere ab incepto cursu. Variè autem sumitur hic versus, *Ex quo loquuntur sum vociferor violentiam, & clamo vastationem*. Quidam enim ita accipiunt, quòd ex quo cepit Ieremias docere, fuerit querulus: quia videbat se hostiliter impeti, & expositum esse omnibus iniuriis. illud est, meo iudicio, nimis frigidum. Alii propius ad verum accedunt, quòd scilicet non desisterit clamare contra violentias & rapinas, cum videret grassari omne ecclesiarum genus in populo: quasi diceret, Ego non potui placide ipsos docere. neque enim erant tali ingenio: sed coegit me ipsum improbitas vehementius agere: quemadmodum omnes Dei serui debent prudenter respicere quid ferat Ecclesiæ status. Nam si in rebus tranquillis vellemus vociferari, esset hæc affectatio putida: quemadmodum multi inconsideratè semper clamitant, & tamen sine materia. Cæterum, ubi videmus Satanam regnare, hic non cessandum est, neque agendum tanquam in media pace: sed quia apertum est bellum, ideo necesse est vociferari. Intellegunt ergo illi Ieremiam clamasse: quoniam videbat præfractum esse populum illum: deinde videbat eò rem esse prolapsam, vt non possent reuocari ad bonam frugem sine maxima grauitate, & vehementia. Verum potius existimo, Prophetam alio genere tentationis fuisse perculsum, nempe quòd accerferet maiorem Dei vindictam suis clamoribus: quasi diceret, Quorsum ego Deum armabo meis concionibus? quando nihil aliud proficio, nisi vt crescat ira eius, quæ tandem fulminet, ac consumat totam hanc terram vnà cum populo. Dicit igitur *se clamare violentiam & vastationem*, quia ipsa impietas sit quasi quædam hostilis violentia ad Deum prouocandum. Summa est, Prophetam non alium se videre fructum laboris sui, nisi quòd homines redduntur insolentiores, & ex furibus latrones fiunt, & ex contumeliosis fiunt sicarii, ita vt magis accendant iram Dei, & seipsos magis proiciant. Est autem hæc valde periculosa tentatio: ideo non mirum est quòd dicit Propheta, *sibi in animum venisse, abiicere docendi munus*. Et hic locus apprimè obseruatu dignus est. neque enim soli Doctores tanguntur hoc affectu, sed omnes p̄ sine exceptione. Nam ubi videmus verbo Dei homines quasi rapi in deterius: incipimus dubitare, an expedit potius sepultam esse omnem Dei memoriam, & verbum eius extinctum, quàm dari hominibus plus licentiæ, cum iam satis superque propensi sint ad peccandum. Vt hodie videmus doctrinam Euangelii adeo non redigere omnes in obsequium, vt multi magis effræni, licentia sese proripiant, quasi iam ablatum esset iugum omnis disciplinæ. In Papa tunc fuit aliquis metus, fuit aliqua species obedientiæ & subiectionis: nunc libertas Euangelii quid aliud est multis, quàm bruta licentia, ita vt impune peccent, & misceant cælum terræ? Alii etiam cum vident tot esse controuersias, hoc prætextu abiiciunt omnem curam, & omne studium pietatis. Alii phrenetici spiritus sibi permittunt omnia in dubitationem trahere, & disputare an sit aliquis Deus: Cum igitur videmus non esse talem effectum doctrinæ, qualis optandus esset, necesse est eos qui alioqui firmi sunt, tandem vel concuti, vel labascere. Ideo hic locus magis notandus est, cum fateatur Ieremias se fuisse consternatum, quia videbat sermonem Dei esse ludibrio, & ita vpluerit è cursu vocationis suæ desistere. Sciamus, quoties idem in mentem nobis venit, fortiter esse resistendum. Et ideo hæc simul connecti debent, *quòd dixerit, non recordabor amplius, neque loquar in eius nomine: sed fuerit sermo Dei quasi ignis ardens*. Videmus ergo vt Deus cohibuerit seruum suum, ne præceps rueret, vel succumberet tentationi. Absorptus enim fuisset statim hoc quasi profundo gurgite, nisi occursum fuisset diuinitus. Ideo quoties nobis obrepunt eiusmodi tentationes, petamus à Deo, vt nobis frænum iniiciat: deinde vt nos sustineat, vel si iam fuerimus lapsi, vt nos attollat sursum: deinde confirmet spiritu suo. Ratio autem ostenditur, quia Deus opitulatus est seruo suo, nempe *quòd fuerit sermo Dei tanquam ignis ardens in corde eius*: deinde, *quòd inclusus fuerit in ossibus eius*, ita vt seruiore illo impelleretur, neque sui esset compos, donec perrexerit in officii sui cursu. Concludit *se fuisse fatigatum*, vel se ægre tulisse, *serendo*: quasi diceret, non fuisse arbitrii sui vel superfedere à doctrina, vel exequi quòd mandabat Deus: quoniam feruor ille igneus ipsum impulerit ad pergendum. interea dubium non est, quin respexerit contemptores illos, quibus cum habebat negotium. Tantumdem igitur est ac si diceret se expertum fuisse quid sit habere totum mundum sibi aduersum: *sed Deum fuisse superiorem*. Hoc autem ideo dicitur, quoniam profani homines hinc captant aniam securitatis, dum imaginantur Prophetas, & Doctores esse quasi stupidos: O quid morabimur fanaticos; qui non sunt præditi còmuni sensu? Nec verò mirum est, si pro suo stupore ita excalescant, sint impetuosius, si susque deque habeant omnes alios, si nihil respiciant humanum. Quoniam igitur fingunt sibi quosdam stipites dum loquuntur de seruis Dei, qui priuati sunt communi prudentia: ideo dicit Propheta, *Certè fallit vos opinio*. ego enim non sum ita ferreus, quin tacitus fuerim.

rim multis cogitationibus. Imo didici & scio quanta sit mea infirmitas, neque dissimulo me fuisse obnoxium & timori, & ægritudini, & aliis passionibus: *Sed Deus prauahit.* Non est igitur quod putetis me tam intrepidè loqui, quoniam nihil humanum vel patiar, vel sentiam: sed postquam luctatus sum. Postquam mihi omnia in mentem venerunt, quæ possent debilitare animi mei fortitudinem: Deus tamen manum mihi porrexit: neque id tantum, sed coactus sum: ne scilicet hic arroget sibi, & gloriatur de heroica aliqua fortitudine. Ego, inquit, *non fui superior*, sed cum Deo me subducerem, & cum cuperè renuntiare vocationi meæ: tractus sum tamen, & Deus violenter mecum egit: *Quia sermo eius fuit tanquam ignis ardens in corde meo*, ita tandem ebulliente illa violentia spiritus, coactus sum progredi in officio meo. *Dixi igitur, Non recordabor amplius, & non loquar in nomine Dei*, non quod Propheta vellet sibi, & aliis inducere obliuionem Dei, sed quia putabat se perdere operæ, adeoque frustra tumultuari, cum clamaret sine profectu, & neque id modò, sed etiam exasperaret improbos magis ac magis: quemadmodum vlcus dum premittitur, egerit purulentam materiam, sic etiam magis ac magis detegebatur impietas populi, cum Propheta coargueret scelera, quæ prius latebant. Iam ergo discamus exemplo Prophetæ, quoties nobis obuiet Satan, vel etiam caro nostra desistendum esse à prædicatione cælestis doctrinæ, quoniam non pariat iustos, & legitimos fructus, nihilominus esse odorem bonum coram Deo, etiam si læthalis sit improbis. Necessè est igitur Euangelii doctrinam multis esse mortiferam: sed tamen non ideo vilescit opera nostra coram Deo. Scimus enim nos gratum offerre Deo sacrificium: & quanuis labor noster sit inutilis, respectu hominum: esse tamen fructuosum in gloriam Dei: & dum fumus odor mortis in mortem iis qui pereunt, Deo tamè gratam esse nostram operam hac quoque in parte. Cauendum etiam est, ne Deo nos subtrahamus, sed etiam si multa occurrant, quæ morentur cursum nostrum, vt tamen superemus Spiritus eius virtute. Et simul metuendum est, ne nostra ignauia sepeliamus feruorem, de quo hic Propheta loquitur. Videmus quid ipsi Ionæ acciderit. Eò prolapsus est, vt prorsus esset desertor officii sui, suffocando, quantum in se erat, Dei iudicium. Ac cum esset profugus, putauit se esse extra periculum acli remotus foret à Dei conspectu. Deus quidem videbat, sed interea sermo Dei non fuit quasi ignis ardens. Cum ergo tatus vir sua ignauia, quantum in se erat, extinxerit lucem Spiritus sancti, quantum operè metuendum est, ne idem nobis contingat? Ergo excitemus scintillas feruoris illius, donec nos inflamment, ita vt nostotos Deo fideliter addicamus in obsequium: & si quando erimus pigri nos ipsos extimulemus, atque ita emergat hæc vis Spiritus sancti, vt vsque ad finem persequamur munus nostrum, neque vnquam desistamus: quin etiam insultemus constanter toti mundo, vbi scimus Deum nobis esse autorem, & exigere à nobis quicquid alii improbant.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando hodie maior & fædior prorumpit impietas, quam vllis vnquam seculis, & à multis diaboli mancipijs ludibrio habetur sacrosancta tua veritas: vt nihilominus constanter pergamus in ea assidue, nec dubitemus nos opponere furoribus omnium impiorum, & virtuti Spiritus tui imitètes certemus donec solidam suam auctoritatem obtineat ea doctrina, quam semel voluisti promulgari per Prophetas tuos, & tandem per vngenum Filium tuam, & que nobis obsignata est eius sanguine, vt sicuti multis cedit in æternum interitum: ita etiam sit nobis in pignus æternæ salutis, donec in eam colligamur aduentu eiusdem Filij tui, Amen.

IO Quia audiui contumeliam multorum, terrorem vndique, Nuntiate, & nuntiabimus ei: omnis vir, id est, omnes homines, homo pacis ad verbum, & omnes homines, pacis meæ, id est, familiares mei, qui debuerant colere mecum amicitiam, obseruant latus meum, vel claudicationem metaphoricè, & melius, si fortè erret, & præualeamus ei, & sumamus vltionem nostram ex eo.

PROSEQUI TVR suum sermonem Ier. & coram Deo accusat hostes suos, quod indignè cum ipso litigent, quanuis nihil tale de ipsis sit meritis, quia studuerit consulere ipsorum saluti, quantum in se erat. dicit igitur *se audisse obreccationem multorum*: quanquā posset etiam verti Magnorum.

Magnorum. Sed melius conuenit prior expositio, quia sequitur cōtinuò pōt fuisse vndique terro-
re circumdatum, dum scilicet omnes vno consensu ipsum impetebāt. Dicit igitur *se consuetum fuisse*
se vndique terrore, cum videret tantam multitudinem sibi esse aduersam, & infestam, solus autem
 stare à parte sua. Adiungit, hostes suos fuisse infidiarios, & captasse omnes occasiones eius per-
 dendi. *Nuntiate, & nuntiabimus ei*. Hic autem suscipit illorum personam, & refert quod illi inter
 se agitant. Non dubium est, quin Proceres, & Sacerdotes hīc loquētes inducat, qui captabant
 materiam accutandi sancti viri: scimus enim quid fieri soleat in eiusmodi conspirationibus: dis-
 currunt gregarii homines, & hinc inde aucupātur omnes rumusculos, postea dēferunt, & ex eo-
 rum delatione capitur consiliū. Quoniā ergo non decebat Proceres, & Sacerdotes ista lenitas;
 vt cursitarent, & inquirerent ex quibuslibet obuiis quid dixisset Ieremias, ideo quasi sedentes
 hīc loqui facit, *Ite, & referte ad nos*: deinde *nuntiabimus Regi*, est enim hīc subaudiendum Regis no-
 men, quia relatiuum ponitur sine antecedente. *Venite igitur, & nuntiate, & nuntiabimus ei*. Nunc
 tenemus quod de re exposui: Ieremias, nempe quod non tantum multos haberet hostes sibi ob-
 trectantes, sed quod etiam infidiōse illum circumuenire cuperent. Adiungit quod deterius est,
 nempe non tantum ab extraneis, vel qui palam erant inimici se fuisse tam iniuste tractatum, sed
 à suis familiaribus: vocat enim Hebræi, Homines pacis, domesticos & qui coniuncti sunt aliqua
 necessitudine: Homo pacis meæ, in quo sperabam, dicitur in Psalmo. sed locutio illa frequenter
 occurrit. Denique significat Ieremias, non modò se obrutum quodammodo fuisse ingenti co-
 pia hostium, sed fuisse etiam destitutum ab omnibus amicis: quia perfidē ipsum prodebat. Di-
 cit *obseruasse latus suum*, vel claudicationem: alii vertunt Contritionē, sed Claudicatio vel debili-
 tas magis conuenit. Et metaphora hæc etiam apertissima est: ducitur à latere: qui autem vel clau-
 dicant, vel præ debilitate vacillant, illi inclinant nunc in vnum latus, nunc in aliud. Ita dicit Iere-
 mias *se fuisse obseruatum*: Si forte, inquit, erret. Iterum suscipit illorum personam: *Ergo obseruemus*
an claudicat, vel aberret à via, & ita præualeamus ei. Denique ex his verbis colligim⁹, non modò cru-
 deliter vexatum fuisse sanctum Dei seruum aperto Marte, & ab hostibus professis, sed etiam in-
 fidiōse fuisse captatum, & perfidē ab hominibus simulatis, qui fingebant se amicos, cum tamen
 essent hostes deterrimi. Ergo si nunc quoque adoriantur nos fraudulentī homines clandestinis
 suis artibus, & alii palam nos oppugnent, sciamus nihil nouū nobis cōtingere: quia vtroque ge-
 nere pugnarum exercuit Deus Ieremiam: videmus etiam hoc fuisse tritum omnibus improbis,
 vt scilicet capterent aliquem prætextum calumniæ in singulis syllabis: simulac Prophetæ os a-
 peruerant, nihil poterant dicere, quod non statim raperetur in sinistram partem: & ideo conque-
 ritur Michæas se eodē etiam artificio fuisse petitum: quia si seuerè loquebatur, clamabat omnes
 ipsum esse auctorem tumultuum in populo, & nihil aliud quærere quam res nouas, ita vt turbato
 Urbis & Regni statu, pessundaret omnia. Si ergo nunc patitur Deus nos exerceri talibus
 infidiis, æquo & quieto animo ferenda est talis indignitas: quia nemo Propheta ab hoc incom-
 modo, & ab hac molestia fuit immunis. Addunt, *Sumamus vltionem nostram ex eo*, quasi verò vlla
 esset ipsis vlticendi causa: quid enim deliquerat Ieremias? quia in re ipsos offenderat: cum ergo
 nihil passi essent iniuriæ, tamen seipsos ad vltionem prouocant. Sed non mirum est ita loquutos
 fuisse tunc impios, & Dei contemptores: scimus enim vt existiment se grauiter lædi, quoties at-
 trectantur eorum vulnera. nam reprehensiones quantumuis sint iustæ, & necessariæ, cōiuria re-
 putant. Hinc fit igitur, vt furor ipsos ad vltionem appetendam accendat, cum tamen nihil illis
 iniuriæ fuerit illatum. Postea adiungit,

Psal. 41. 10.

Mich. 2.

II Atqui Iehouah mecum tanquam Gigas fortis, aut terribilis, pro-
 pterea persecutores mei ruent, & non præualebunt, pudefient valde,
 quia non prudēter agunt, vel non prosperè succedet illis, opprobrium sæculi,
 id est, perpetuum, subaudiendum est, quod, non obliuioni tradetur.

Hic Propheta omnibus machinis opponit Dei auxilium. Quauis ergo ab vna parte clam
 ipsum captarent perfidiosi amici, ab altera autem palam eum oppugnatēt manifesti hostes, non
 dubitat sibi in vno Deo satis fore prædidiū. Et sic omnino agendū est, quoties Satan excitat im-
 probos, qui vel fraudibus, vel aperta sæuitia nos oppugnent, vt sit tunc nobis instar muri ahenei;
 quemadmodum loquuntur, vnus Deus. Sed primò statuendum est, eum stare à parte nostra. ne-
 que enim potentia Dei ad nos animādos quicquā valeret, nisi essemus fundati in hoc principio,
 nempe illum nobiscum stare. Quomodo autem concipi debeat hæc fiducia, paulò pōt videbi-
 mus. Dicit *persecutores suos vniuētos, vt non præualeant, sed pudefiant*. Videmus quā multa periculi
 fuerint sanctum virum: deinde quibus armis instructi essent: pollebant enim magna potentia,
 deinde præditi erant dolis, & infidiis. Propheta autem contentus est vnus Dei auxilio, & intrep-
 idè colligit ipsos vniuētos: quia fieri non possit, quin Deus superior sit. Ergo quoties nobis pu-

D. iiii.

gnādum erit cum mundo, & cum diabolo ipso, eiusque mancipiis: hoc primo loco nobis occurrit, Deum stare à parte nostra, vt causam nostram defendat, & salutem nostram tueatur. Hoc polito, securus insultabimus & fraudibus & violentiæ omnium hostibus, quia fieri non potest, quin Deus dilipet, prosternat, euertat, imò etiam redigat in nihilum eos omnes, qui contra ipsam insurgunt. Et dicit *opprobrium quo regitur fore perpetuum, quod nunquam in obliuionem veniet*. vidimus enim paulò antè etiam ipsam Prophetam oneratum fuisse multis contumeliis. Sed quoties patitur Deus seruos suos obnoxios esse maledictioni improborum, postea opportuni è fuerunt, idèoque certò sperādum, vt breui discutiat tanquam nebulas omnes illas vituperationes. Quoniam igitur Deus, quemadmodum dicitur in Psalmo, producit innocentiam piorum instar auroræ, quæ momento vno emergit, dum videtur terra quasi tenebris sepulta: idè ex opposito Propheta dicit *opprobrium illud æternum fore, quo Deus operiet omnes impios*. Iam sequitur,

12 Et, *vel, tu autem, Iehouah exercituum probans iustum, videns renes, & cor: videbo vltionem tuam ex ipsis, quia tibi patefeci litem meam, ius meum, causam meam,*

Hic breuiter demonstrat Propheta quomodo audeat obicere hostibus suis Dei nomen, & auxilium hypocritæ enim sperant, Deum sibi auxiliatorem fore: sed falsò obtendunt eius nomen. Ergo hæc ratio pro' è expendi debet, cum Propheta ostendit se non falsò, nec temerè prætexere quod iam dixit, nempe Deum esse instar robusti Gigæcis, qui facit prosternere omnes improbos: quia scilicet audeat eum constituere & testem, & iudicem suæ integritatis. Ergo si cum primis nobis Dei nomen præsto esse ad repellendas omnes machinas, quæ nobis intentantur à diabolo, dicamus nos illi offerre probandos, vt vocet ad ferum examen omnes sensus nostros, & affectus. Iam primo loco tenendum est quod docet Propheta, nempe nihil Deo esse absconditum. nam huc etiam propèdum dubitant hypocritæ, vt se Deo probandos offerant: sed interea non expendunt quod hic dicitur, Deo scilicet nihil esse absconditum. sunt multi recessus in corde hominis, & scimus omnia illic plena esse inuolucris: interea autè Deus est *expediscipulus* probat corda, & renes. Sub Renum nomine Hebræi comprehendunt omnes sensus reconditos. Ergo hoc exordium tenendum est, quod scilicet Propheta apud se agnoscat, Deo non posse fucum fieri, & homines fallaciter agendo nihil apud eum proficere, quoniam penetret vique ad intimos sensus, & discernat inter cogitationes, & affectus. Adhuc *examinari infusus à Deo*. Subest antithesis, quia hominum iudicium ferè est oculare: vbi enim apparet species aliqua probitatis, statim absoluitur quæstio, apparet, etiam si cor eius sit duplex, & resecret multa peridia. Significat igitur Propheta, vbi inuentum est ad tribunal Dei, neminem illic absolui, nisi qui cor purum, & sinceram integritatem afferat. Iam exurgit ad maiorem fiduciã: dicit enim *se visurum vltionem Dei*. Nunc ergo videmus vnde Propheta conceperit materiam fiduciæ, nempe quia penitus incipit excusculari, idque coram Deo: non adhibuerat testes duntaxat terrenos, neque consenserat theatrum, vt colligeret vulgi fauorem: sed sciebat se Deo esse probatum, quod esset sincerus atque integer. Et meritò simul adiungit, *quod Deo patefecerit causam suam*, vel litem suam. Iterum subest antithesis: nam qui feruntur aura populari, non possunt acquiescere in Dei iudicio, & ambitio semper homines abripit tanquam ventus, ita vt non in se cõstant. hinc fit, vt non magni ponderis sit apud ipsos vel conscientiarum testimonium, vel iudicium Dei. Prop. autem dicit *se patefecisse causam suam Deo*. Si quis obiciat, idem & hypocritas facere: respondeo, Quauis in illis cernatur quædam æmulatio, tamen nihil esse firmum: quia quauis iactent se Deum habere testè, & approbatorem suæ causæ, futiliter loquuntur apud homines: nemo autem erit qui seorsum ita cum Deo agat. Quãdiu igitur ostentationi dediti sunt, non patefaciunt causam suam Deo, vt eumque appellent Deum, & prouocent ad eius tribunal, & asserant se nihil aliud habere propositum, quàm vt eius gloriæ seruiant. Qui ergo hæc ad suam commoditatem plenis buccis detonant coram mudo, non tamen manifestant Deo causam suam, sed obtendunt friuola & inani iactantia eius nomen. Quid est igitur Deo patefacere suam causam? nempe vbi nemo adest testis, sed vnus Deus nobis occurrit ante oculos: si tunc in precibus audemus hoc in medio asferre, Domine, tu mihi cõscius es integritatis meæ, tu nosti nihil aliud latere in corde meo: quàm quod apud te nunc depono. hoc est verè Deo causam suam patefacere, vbi scilicet nullus habetur hominum respectus: sed contenti sumus vnus Dei iudicio. In hunc modum recitat Propheta *se Deo litem suam, vel causam patefecisse*: & id etiam oportuit, quia vidimus omnes ordines fuisse ei aduersos. Cum igitur necesse haberet ad vnum Deum confugere, meritò etiam dicit se detulisse causam. Iam quod dicit *se visurum vltionem Dei*, opponitur hoc vltioni peruersæ, cuius nuper facta fuit mentio. dicebant enim scelerati, Sumemus vltionem nostram: dicit Propheta, *Videbo vltionem tuam Domine*. Cum dicit *se visurum*, perinde est ac si manus haberet ligatas. Nam ita

sponte

sponte sibi temperant fideles: quoniam sciunt se prohiberi Dei mandato, ne vindictam sumant de hostibus suis. Quantum igitur interest inter facere, & videre, Propheta hic se ab improbis, & audacibus discernit, quod scilicet non sumpturus sit i se vindictam pro iracundiæ suæ impetu, sed quod tantum visurus sit: deinde nominat vindictam illam Dei: quia homines spoliant Deum iure suo, quoties sciplos vlcisci volunt pro sua libidine, quemadmodum etiam dicit Paulus, Date lo Rom. 12. 19; cum iræ: ubi hortatur fideles ad tolerantiam, rationem illam proponit, non aliter dari locum iudicio Dei: nam antequam quoties erumpimus ad vindictam, perinde ac si vnuiqueque nostram confunderet Dei tribunal & sibi arrogaret illius officium. Nunc ergo tenemus quid sibi velit locutio illa. Cæterum, simul notandum est, non appetendam tamen esse vindictam Dei, nisi de reprobis, & desperatis: neque enim dubium est, quin Propheta misertus fuerit hostium suorum, & si fuissent inanimabiles, quin optauerit vt Deus quoque illis esset propitijs, & misericors, quemadmodum iam antea vidimus. Quid ergo sibi vult vltio, de qua hic loquitur? nempe spiritu prophetico agnouit illos prorsus esse deploratos: deinde etiâ, quia animus eius erat compositus ad rectum zelum, potuit illis in precati Dei vindictam. Nunc si quis Prophetæ exemplo velit omnes hostes suos esse perditos, & velit similiter Deum armare aduersus ipsos, faciet hoc præposterè: neque enim nostrum est, ante tempus statuere quinam sint reprobi, & desperati: donec nobis hoc compertum fuerit, deus bene precati omnibus sine exceptione: & debet etiâ quisque expendere, quo zelo feratur, ne scilicet turbulentis affectus nos rapiant, vt fieri solet: adhæc, ne zelus noster sit inconsideratus. Denique nisi certum sit nobis zelum nostrum dirigî à spiritu rectitudinis, & prudentiæ, nunquam appetenda est nobis vindicta de hostibus. Postea adiungit,

13 Canite Iehouæ, celebrate Iehouam, quia eripuit animam miseri, vel afflicti, è manu sceleratorum.

Hic Propheta erumpit in apertam lætitiâ, & non tantum priuatim agit Deo gratias, quod liberatus sit ab insidijs, & violentia malorum, sed alios etiam secum aduocat, & hortatur ad canendas laudes: quasi diceret dignam esse hanc liberationis gratiam, de qua non tantum ipse gratus sit Deo, sed quæ celebraretur etiam omnium ore, quemadmodum etiam dicit Paulus primo 2. Cor. 1. 11 capite secundæ ad Corinthios, Vt per multos, inquit, vbique inter omnes ecclesias gratiæ agantur Deo. Nec dubium est, quin Propheta expertus fuerit Dei auxilium, quod tam magnificè nuper extulerat. Cum ergo re ipsa sentisset Deum fuisse victorè, & eius inuisitâ potentia defensam fuisse salutem contra omnes reprobos, hinc factum est, vt plena fiducia erumperet in hoc canticum, & socios optaret habere omnes pios Dei cultores. Interea si quando in angustias redacti, videbimur esse quasi reiecti à Deo ipso, expectemus tamen patienter, dum nos eripiat è manu sceleratorum: nisi enim præcederet miseria & afflictio, nunquam satis agnosceremus Dei potètiâ in nobis seruandis. Ita fatetur Ieremias se ad tempus fuisse miserum & oppressum, tandem ereptum fuisse, cum impii & scelerati putarent se esse victores. Iam sequitur exclamatio, quæ videtur prorsus contraria:

14 Maledictus dies, quo natus sum, in eo, sed abundat, dies quo peperit me mater mea, non sit benedictus.

15 Maledictus vir, qui nuntiavit patri meo, dicendo, Natus est tibi filius masculus: quoniam, vel quando, lætificauit eum, hoc est, cum vellet exhalare patrem meum.

16 Et sit vir ille quasi vrbes, quas perdidit Iehouah, & non pœnituit & audiat clamorem manè, & tumultum tempore meridiano, hoc est, in meridie ipsa.

Videtur, quemadmodum iam dixi, Propheta secum pugnare. nam à lætitiâ, & gratiarum actione mox proilit ad diras, & execrationes. quid autem minus consentaneum? si dicimus fuisse impulsus noua tentatione, hoc parum videtur esse firmum, & tamen hunc nodum ita commuiter soluunt Interpretes. Sed mihi hæc leuitas videtur indigna esse sancto viro, quod ab illa celebratione gratiæ Dei statim quasi sui oblitus ad imprecationes ita prorumpat. Ego itaque non dubito, quin hic commemoret Propheta, quàm grauiter fuerit vexatus suis cogitationibus. Penitet igitur hic totus locus à gratiarum actione: quia amplificat liberationem, cuius nuper meminuit, quod scilicet retractus fuerit quasi ab ipsis inferis. ita recitat posteriore loco quod antè acciderat: quasi diceret, Cum nunc prædico me fuisse ereptum diuinitus è manu sceleratorum, nondum satis exprimo magnitudinem gratiæ, donec clariùs intelligant omnes pii quantos, & quàm

horribiles cruciatus perpeſſus fuerim, nempe vt maledixerim natali meo, & deſectatus fuerim quicquid debebat me ſtimulare ad Deum laudandum. In ſumma, hęc Propheta docet, non tantum ſe fuiſſe oppugnatum ab hoſtibus, ſed fractum etiam intus animo, ita vt ſine ratione, & iudicio ſequeretur turbulentos illos impetus, qui tamen cogeant ipſum erumpere viſque ad fœdas blaſphemias. Neque enim extenuari poteſt quod hęc dicitur, quin Propheta grauiffimè peccauerit, vt eſſet contumelioſus in Deum: ſunt enim deſperati hominis voces, cum maledicti dici quod natus eſt. Soliti enim ſemper ſunt homines celebrare ſuum natalè: & hoc fuit olim receptum communi uſu, nempe vt quotannis agnoſcerent ſe debere Deo inæſtimabile bonum, quod producti eſſent in hanc lucem vitalem. Cum igitur hæc ſit materia gratiarum actionis, ubi conuertimus in maledictionem, quod debebat nos incitare ad laudandum Deum: hinc apparet, nos neque mentis, neque rationis amplius eſſe compotes, ſed hunc eſſe qualiſi ſacrilegum furorem: & tamen eò viſque delapſus eſt Proph. Ergo hinc colligimus, quanta ſolicitudine debeat quiſque noſtrum circunſpicere, ne abripiatur immodico affectu, vt ſumus intemperantes. Interea fateor, & diligenter etiam notandum eſt, rectum fuiſſe principium huius zeli. Quauis ergo Prop. Deo obliquè maledicat, tamen ſimul fontem conſiderare oportet. neque enim maledixit natali ſuo, vel quòd affligeretur continuis morbis, vel quòd non poſſet ferre pauperiem, & inopiam, vel quòd priuatis ſuis incommodis tangeretur: nihil tale fuit in Propheta: ſed quoniam videret ſe perdere operam, cum tamen fideliter ſtuderet eam impendere in ſalutem populis: deinde cum videret doctrinam Dei obnoxiam eſſe probris & vituperationibus: cum videret impios ita proaciter inſurgere: cum videret totam pietatem ita haberi ludibrio. Hæc igitur fuit doloris cauſa: hinc factum eſt, vt ſanctus vir angeretur. vnde ſatis apparet, rectum fuiſſe principium zeli. Sed ita monemur quantoperè quiſque noſtrum debeat ſibi eſſe ſuſpectus. nam vt plurimum, dum & vitæ noſtæ det, & mortem optamus, & deſectamur mundum, & lucem hanc, & omnia Dei beneficia, vnde ita impetuoſè impellimur, niſi vel quòd faſtidium in animis noſtris regnat? vel non poſſumus æquo animo ferre contumelias: vel quòd nobis dura eſt paupertas, vel quòd aliæ moleſtiæ nos nimium grauauit? nemo impellitur zelo Dei. Cum igitur Propheta, qui neque ſeipſum reſpexit, neque habuit priuatam ſui vel commodi vel damni rationem, tamè ita exaſperatus fuerit, & exaſſerit, imò correptus fuerit tam violento impetu: certè eò maiore cura interos nos eſſe dect ad frænandos noſtros affectus. & quauis multa quotidie nobis accidant, quæ poſſent vel tædium vitæ generare, vel obruere nos tanto faſtidio, vt omnia ſint nobis deſectationi: militandum eſt cõtra affectus noſtros: quòd ſi ne primo quidem congreſſu poſſimus nos domare, & ſubigere etiam illos violentos impetus, ſaltem exemplo Prophetæ ſenſim diſceamus nos corrigere, donec nos exhilararet Deus, vt liceat exurgere in lætitiâ, & canticum gratiarum actionis.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando nunc etiã circumſtant nos virulenta lingua, & diabolus multos habet mercenarios, quibus nihil aliud propoſitum eſt, quàm clamoribus peruertere quicquid rectè ex reipſo ſumptum eſt, & ex ore tuo proſectum: da, inquam, vt conſtanter ſpernamus tales inſidias, deinde etiam vt ſtemus infractis animis contra omnes violentas machinationes, & pergamus in curſu ſanctæ tuæ vocationis, donec reipſa tandem agnoſcamus, nunquam deſtitui tuo auxilio qui in te ſperant, & fideliter ſe totos tibi addicunt: ac demum perſancti noſtra militia, colligamur in beatam illam quietem, quæ nobis parta eſt Filij tui ſanguine, Amen.

HERETI diximus deſcribi hoc loco affectum Prophetæ prorfus incompoſitum: quia non dubium eſt, quin ipſe etiam fateri vouerit, ſe fuiſſe abreptum quadam intemperie, ita vt non eſſet ſui compos. redundat enim cõtumelia in Deum, ubi quiſpiam maledicit natali ſuo. Sed longius etiam progreditur cum addit, *Maledictus ſi vir, qui nuntiavit patri meo filium maſculum eſſe natum.* nam hęc non tantum in Deum inſurgit, ſed etiam ingratus eſt erga homines. quid enim meritis erat qui primus nuntium patri eius attulerat, quòd pater eſſet filij maſculi? hæc igitur ingratitude minimè fuit excuſabilis. Et hinc etiam colligimus, nullam fuiſſe moderationem in affectu Prophetæ, ſed prorfus æcum fuiſſe impetum, qui ipſum ad voces tam inconfideratas impulit. nam in hoc toto ſermone nulla pietas, neque humanitas apparet: ſed, quemadmodum iam dixi, tam Deo, quàm hominibus ingratus eſt Propheta: & hyperbolicus ſermo etiam magis exprimit illam violentiã: *qui nuntiavit patri meo natum eſſe filium maſculum:* videtur enim hic data opera conſpue-re aduerſus Dei gratias. Scimus enim maſculos præferri fœminis: Propheta autem hęc nomen maſculi

masculi arripit, quasi vellet quod debuerat potius gratitudine prosequi, conuertere in partem aduersam. Addit, *Qui laetificando latificauit eum*. Videmus vt misceat celum terræ, quemadmodum vulgò dicitur: nam si fuisset in eius arbitrio, cum hic feruor occuparet eius mentem, certè turbasset omnia elementa. Sed grauius est quod sequitur, & magis inordinatum, *Sit vir ille*, inquit, *tanquam vbes quas Deus perdidit sine penitentia*. Quorum enim imprecatus est innoxio capiti, Sodoma & Gomorra: interitum? deinde non tantum loquitur de poena aliqua temporali, sed deuouet illum quisquis fuerit, æterno exitio. hoc enim valet particula, *Neque penitus ipsum*, quasi diceret, Deus saluat in ipsum absque vlla clementia, & se ostendat prorsus implacabilem, quemadmodum semel perditam fuit Sodoma, vt nihil reliquum fuerit ipsi. Si de hoste aliquo capitali locutus esset, debuit tamen regulam tenere, quæ omnibus Dei huius præscribitur: nunc non habet quod accuset in hominē, qui nuntium talem attulit patri. Videmus ergo quam immaniter rapiatur quasi vesano impetu. Sed hinc discamus frænare maturè omnes affectus nostros, quin nunquam modum tenent, si illis indulgemus, & ebulliant etiam quasi in furorem, quod certè Propheta contigit. Addit etiam, *Audiat clamorem matris, & tumultum meridis*. Hæc deuouet perpetuæ inquietudini hominem innoxium. Fit autem auroræ mentio: quia scimus patuores regnare noctu in tenebris. Si quid interdiu contingat, quærimus animis non ita expauescatis quid sit: sed simul atque increpuit aliquid noctu, terror omnes sensus nostros occupat. Aliquid ergo prodigiosum hæc voluit exprimere Propheta: vnde etiam melius colligimus quantopere efferbuerit illius indignatio, quod addiderit hominem innoxium tormentis etiam diurnis. *Matris*, inquit, *audiat clamorem, meridis audiat tumultum*, si dixisset, perpetuò audiat, hoc non fuisset tam graue. Iam sequitur,

17 Quare non occidisti me ab vtero? & fuisset, *hoc est, vt esset*, mihi mater mea sepulchrum meum? & in vtero eius conceptus sæculi, *id est, perpetuus*, vel vterus eius fuisset in conceptu perpetuo. & hæc posterior expositio videtur melius quadrare: ac si diceret, *Fuisset vterus matris meæ sterilis, ita vt non conciperet, nisi post sæculum, id est, nunquam*,

18 Quare ex vtero egressus sum ad videndam molestiam, & dolorem, vt consumantur in opprobrio dies mei?

Postquam proiecit Ieremias suas imprecationes tam contra diem natalem suum, quam contra nuntium, qui patrem voluerat lætitia afficere, nunc expostulat cum Deo. Hinc igitur apparet quantopere insanierit: sic enim loquendum est. nam si non pepercit Ieremias Deo, quomodo homini mortali parceretur? Non dubium igitur est, quin exarlerit furioso impetu aduersus Deum. nam hæc expostulatio est hominis prorsus desperati. Quærit, *cur non occisus fuerit ab vtero*: quasi iam non duceret loco beneficii, quod exierit viuus in lucem. atqui vita hæc, quanuis multis sit erumnis obnoxia, tamen debet nobis esse testimonium inestimabilis Dei gratiæ. Cum ergo Propheta non modò respuit illam Dei bonitatem, sed litigat cum Deo ipso, quod creatus homo fuerit, & editus in hanc lucem, qualis est ista ingratitude? Postea adiungit, *Fuisset mater mea sepulchrum meum*, hoc est, ego hanc lucem aspernor, & vitam: cur ergo non moriebar in vtero matris meæ? & cur etiam me concepit? *cur egressus sum ab vtero vt viderem molestiam, & dolorem, & consumerentur dies mei in opprobrio*? Hæc rationem affert, cur tædeat ipsum propriæ vitæ. sed non potuit hoc prætextu absolui, neque etiam hodie debet, quæ enim potest nobis iusta esse litigandi causa aduersus Deum? creatus fuit Ieremias ad dolorem, & molestiam: hæc communis est omnium conditio: an ideo trahetur Deus in crimen? consumpti sunt dies eius in opprobrio: hæc non fuit nouum exemplum. multi enim quorum sanctimonix testimonium Deus reddidit, passi fuerant multas iniurias, & probra. cur ergo ad eorum exempla non respexit potius vt moderato animo, & composito ferret quod acciderat sanctis viris, sed voluit quodammodo theatrum conscendere, vt dedecus suum promulgaret non tantum vni sæculo, sed vique ad finem mundi? Tenendum est interea eius consilium. diximus enim Prophetam non fuisse hoc tam violento affectu correptum, postquam Deo gratias egerat, & exultauerat quasi victori sed potius hac circumstantia amplificare gratiam Dei, quod ereptus fuisset ab ipsis inferis, in quibus se demersum fuisse fatetur: huc enim tendit tota descriptio: Eram perditus. nam animus meus nihil poterat concipere, nisi amarulentum, & pleno est ore euomui virus illud, & blasphemias aduersus Deum. In hunc igitur finem tendit Propheta, quod illustrius reddatur beneficium Dei, quando fuit à tam profunda abyssò receptus iterum in lucem. Tales

etiam loquendi formas usurpat Iob capite trigesimo. Sed Iob non habuit principium quale diximus Ieremiam habuisse. neque enim Ieremias tactus fuit priuato aliquo dolore, vt ita abriperetur vario furore aduersus Deum. vnde igitur hic tantus dolor in nephe quia videbatur esse contemptui, & totam pietatem pro nihilo duci apud populum: denique omnia videbat esse perditam. Zelo igitur gloriae Dei accensus fuit: deinde moerorem contraxit ex desperata populi malitia: Iob vero seipsum duntaxat respexit. Ergo magnum fuit discrimen inter Iob, & Ieremiam: & tamen scimus vtrumque fuisse quasi Angelica virtute praeditum. Iob enim inter tre iustos nominatur, qui videntur offerri supra totum humanum genus, & Ieremias, si fiat comparatio, hac in parte erit magis excusabilis. & tamen videmus vt ambo fuerint accensam praeposito dolore, vt neque Deo, neque hominibus parcerent. Discamus igitur compescere nostros affectus, ne ita intemperantet ebulliant. Interea sciamus seruos Dei, etiam si excellenter eximia constantia, tamen non fuisse prorsus exutos multis vitis. & si quando nobis contingat tales punctiones in cordibus nostris sentire, ne exanimet nos haec tentatio: sed quantum in nobis erit, & quantum dabit Deus, conemur resistere, donec tandem emergat fidei nostrae constantia, quemadmodum videmus fuisse in Ieremia impletum. Cum enim obrutus esset tanta perturbatione, ita vt iaceret quasi mortuus in ipsis inferis, videmus fuisse tamen redditum in illum integritatem, vt exqueretur postea animosum suum munus: deinde gloriaretur de auxilio Dei, quemadmodum heri vidimus. Pergamus,

CAPVT VIGESIMVM PRIMVM.

Sermo qui datus fuit Ieremiae, factus fuit ad Ieremiam, à Iehouah cum misisset ad eum rex Zedekias Paschur filium Malchiah, & Zephaniam filium Maassiah sacerdotem, vel sacerdotis, dicendo:

2. Interroga, inquire, nunc pro nobis, aut consule pro nobis, Iehouam: quia Nabuchadnezer rex Babylonis praeliatur contra nos, si faciat Iehouah nobiscum secundum omnia mirabilia sua, & ascendant à nobis.

3. Et dixit Ieremias illis, Sic dicetis Zedekiae,

4. Sic dicit Iehouah Deus Israel, Ecce, ego reduco, alij vertunt, conuertam: quidam minus apte, congregabo: bene vertetur, contraham, vel prohibebo, omnia vasa, id est, instrumenta, bellica, belli, quae sunt in manibus vestris, quibus vos praeliamini, in ipsis. sed abundat, aduersus Regem Babylonis, & Chaldaeos, qui obsident vos ab extra murum, hoc est, foris extra murum, & colligam ipsos in medium urbis huius.

Refert Ieremias quomodo exceperit Regis legatos, qui petebant ab eo responsum, an aliquid solatii afferret in rebus perplexis, & ferè desperatis. Duos ergo narrat fuisse missos, nempe Paschur, non illum sacerdotem, cuius facta fuit mentio proximo capite: erat enim filius Immer. sed hic apponitur distinctionis nota, quod fuerit filius Malchiah. Addit missum etiam fuisse Zephaniam sacerdotem filium Maassiah. Sed docet Regem, & eius Consiliarios fuisse de eospe sua, quoniam aliquod laetum oraculum expectabant, ac si Deus foret propitius Ierosolymae. Propheta autem respondit quemadmodum iussus erat à Domino, actum esse de urbe ipsa, Regno, & tota gente. Videbimus etiam aliis locis Zedekiam non fuisse ex pessimis, quanquam neque serio timebat Deum, & implicitus erat multis pueris consiliis: tamen erat adhuc in ipso aliquid pietatis residuum, vt non contemneret Deum ex professo, quemadmodum faciunt Epicurei homines. Tales etiam hodie multi reperiuntur in mundo, quibus satis est fouere senile pultum Dei timorem, & studium quaecunque pietatis retinere: sed illud est fluxum, & euanesceat etiam minima quaque occasione. Fuit igitur Zedekias quasi medius, ita vt neque serio Deum coleret, neque tamen alpernaretur. hinc factum est, vt legatos suos mitteret ad Ieremiam. Sciebat, Deo infecto, nihil salutis sperandum esse, atqui non tenebat rationem placandi Dei, neque etià volebat ex animo se Deo reconciliare: quod modum

hypocri-

hypocritæ cuperent Deum sibi esse beneuolum. Sed cum illis offertur Dei misericordia, etiam si palam non reiciant, tamen nequeunt amplecti, quia non sustinent sibi renuntiare. Talis igitur fuit animus Zedekia. Ideo rogat Prophetam, vt consulat Deum. Sed hoc simul notandum est, fuisse hanc legationem honorificam: vnde melius apparet, non fuisse ex furiosis tyrannis Zedekiam, qui Gigantum more vellent pugnare cum Deo. Nam quod misit duos legatos ad Prophetam, & voluit ipsum adhibere patronum, qui à Deo impetraret aliquid ventis, hinc apparet, quam non fuerit prorsus extincta, neque etiam suffocata in ipso pietas. Ethinc etiam melius perspicitur quam animosa fuerit Prophetæ libertas, quod honoris illo non fuit mitigatus, sed responsum dedit, quod posset Regem exasperare, atque adeo adigere in rabiem. Sed hoc primo notandum est, quod non captant Prophetam suis blanditiis, vt falsum aliquid respondeat, sed voluit Deum consuli. Hinc apparet, ipsos fuisse persuasos de integritate Ieremiæ, quod scilicet nihil futiliter, vel à seipso proferret, sed cælestium oraculorum fidelis esset interpret ac præco. Et tamen videmus, & videbimus etiam pluribus locis, Regem excanduisse aduersus Dei Prophetam. Sed hypocritæ, etiam si Deum coguntur reuereri, tamen huc & illuc feruntur, & nihil habent stabile præsertim vbi sentiunt Deum sibi esse aduersum. neque enim fluctantur minis. Itaque fieri non potest, quin tumultuentur, & conentur tanquam equi refractarii excutere suum fessorem. Ergo tale exemplum perspicitur in Zedekia. nam agnoscit Ieremiam esse fidelem Dei seruum. Neque enim dicit, Mentire nobis, vel in gratiam nostram, sed *sciscitare ex Deo pro nobis*. Postea addit, *Si faciat Iehouah nobiscum, secundum omnia sua mirabilia*. Iterum videmus Zedekiam aliquid habere pietatis. sed hoc fuit euanium: quia non afficiebatur viuo sensu, quemadmodum hypocritæ, vt dictum fuit, vellent sibi pacem esse cum Deo, nempe si daretur cum eo pacisci viuo arbitrio. Sed quia non possunt se Deo penitus addicere, hinc fit, vt circumceant, & velint Deum ad se allicere, saltem ad eum non accedere nisi per ambages, non autem recta via. Hic ergo commemorat Zedekias miracula Dei, quæ omnibus seculis experti fuerant Israelitæ: quasi diceret, hæcenus mirabiliter egit Deus cum electo populo suo, & quoties opem tulit patribus nostris, edidit mira documenta suæ virtutis: an non hodie etiam similiter aget nobiscum? Nam sumit principium illud, Manere inuiolabile fœdus Dei: quod verum erat: sed peruersa fuit accommodatio: siquidem debuerat Zedekias cum toto populo fidem Deo præstare. Nam si optabant Deum sibi esse propitium, cur non ipsi mutuo eum pro Deo suo colebant? cum autem essent fœdisfragi quam fultè, & futiliter producant in medium fœdus Dei, quod ipsi irritum fecerant? Sed hoc solenne est hypocritis, vt ad se trahant quicquid vnquam ostendit Deus fauoris erga filios suos. Nam fallaciter vsurpant titulum illum, vt sit quasi integumentum loco, se esse membra Ecclesiæ, eo quod Deus illos adoptauerit. Hæc igitur ratio est, cur Zedekias hæc quærat, *an non facturus sit Deus secundum omnia sua mirabilia*: quasi diceret, Certè Deus semper similis sui manet: nos autem sumus populus eius: & cum liberauit Ecclesiam suam toties, & tam variis rationibus, semper fuit admirabilis eius potentia, cur non ergo idem erga nos prosequetur? Tandem addit, *Vt ascendat à nobis*, hoc est, vt soluat Rex Nabuchadnezer obditionem, & relinquat nos liberos. Iam sequitur responsum Ieremiæ: *Dicetis Zedekia*. non venit ipse ad Regem, sed contemptum legatis tradit mandata, quæ perferant. Nec dubium est, quin Prophetæ consulto hoc fecerit, & instinctu Spiritus sancti. neque enim superbè contempsit Regem suum: sed oportuit hac eum magnitudine animi deicere Regis superbiam, vt sciret sibi esse negotium cum Deo viuo, cui nimis proteruè illuserat. Sic dicit *Iehouah Deus Israel*, Apponit epitheton, vt sciat Zedekias ad se, & totum populum nihil pertinere illa miracula, Quorum fiducia adhuc putabat fore incolumem suum statum: quasi diceret Prophetæ, quanuis Deus non opituletur tibi, & populo, non tamen à seipso deficiet, vel excidet à fœdere suo, sed manebit semper Deus Israel, & tamen te, & totum populum perdet. Dicit, *Ecce ego*: ante aliter, Venit Nabuchadnezer, qui præliabitur contra nos: nunc, *Ego sum*, inquit, *Deus*, quasi diceret, Nabuchadnezer posset vinci, posset mutare consilium, posset vos relinquere moræ tædio: sed scitote Nabuchadnezer pugnare sub imperio meo. *Ego*, inquit, *prohibeo* (sic enim libet vertere istud participium *שׁוּב*.) *Ecce, ego prohibeo cuncta instrumenta bellica, quæ sunt in manibus, & quibus pugnat is contra Regem Babylonis, & contra Chaldaeos*, quasi diceret, Quanuis sitis instructi armis, & copiis, & suppetant quæ faciunt ad Urbis defensionem, ego tamen prohibebo arma illa, id est, compescam ne quid vobis profint. Alii, quemadmodum nuper dixi, veritùt, Conuertà in vos. Sed sensus hic videtur magis quadrare etymologia: quod scilicet nihil proderunt arma, quæ suppetet Iudæis, quia Deus prohibebit, ne perueniant ad vllù effectum.

Postea addit, *Chaldaeos, qui pugnant foris ad murum contra vos*. Describit praesentē statū. Tunc enim Vrbs obsidebatur à Chaldæis: erat murus interpositus, & putabant Iudæi se posse repellere hostiles illos incursums. Dicit autē Deus, *Hodie Chaldæi exclusi sunt muro, sed ego colligam ipsos in me diuin*. *Vrbs huius*, inquit, hoc est, faciam irruptionem ne murus impediatur ingressum, quò minus occupent sinum Vrbs Chaldæi. Sequitur,

5 Et præliabor ego contra vos in manu extenta, & brachio robusto, & in ira & furore, & excandescencia magna.

Concludit quod dixerat: & quanquam postea fulius prosequetur eandem sententiā, tamen confirmat quòd nunc vidimus, nempe Deum huius belli esse ducem, & Chaldaeos esse quati mer cenarios eius milites, quos manu sua dirigit, & quibus dat tigrum pugnandi: *Ego*, inquit, *præliabor vobiscum*. Opponit hoc miraculis, quæ obtenderat Zedekias. Deus enim mirabiliter olim adfuerat Ecclesiæ suæ, neque id semel, sed plus millies. Dicit iam, Siquid est in me potentia, hoc erit vobis aduersum. Ne quid ergo speretis à me auxilii, sed sciote me esse armatum, donec vos perdidero. Adiungit, *In manu extenta, & brachio robusto*: quasi diceret, Miracula senserunt patres vestri in suam salutem: vos autem experimento discetis quanta sit virtus mea ad vos perdendos. Denique significat quicquid est in Deo potentia, materiam vel causam terroris esse Iudæis, ac proinde non posse saluos euadere, quoniam nihil magis formidolosum sit, quàm sentire manum Dei aduersam. Huc etiam pertinet quod addit. *In ira, in furore, in iracundia magna*. Significat his verbis Deus se fore implacabilem: & ideo falli Zedekiam, dum patat tuam malis insiare. Poterat quidem vno verbo dicere, Pugnabo in manu extenta, & in iracundia: sed cum tertio iram repetit, hinc apparet quod iam dixi, nempe excludi Zedekiam ab omni fiducia, ne seipsum frustraret, quasi aliquando possit exorare Deum, qui iam addixerat Urbem ultimo exitio. Ceterum, videbimus Prophetam non destitisse ab officio docendi, & reliquum aliquid fecisse penitentia. Sed præciù ita respondit, quia non potuit aliter Rex expergetieri: Videlicet quemodo se ipsam exposuerit, sed exordium illud fuit quasi fulmen ad prosterendam superbiam Regi, & populi. Obstuperat in suis malis primo. deinde etiam talis erat eorum contumacia, ut vellent Deum sibi subicere. Cum ergo talis esset vel stupiditas, vel obstinatio, non potuit Propheta cum fructu hortari eos ad penitentiam, & offerre misericordiam Dei, nisi prius ita perculi fuisset, ut sentirent se iam esse perditos, & Deum ita irasci, ut non possent salui manere humano modo. Sed reliqua differemus in crastinum.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quādo non desuimus iram tuam prouocare, deinde ita ad penitentiam sumus tardi, ut saltem sic proficiamus dum nobis minas & signa etiam ostendis iudicii tui, ut nos totos tibi tradamus, & speremus etiam gratiam, quæ ad tempus fuerit abscondita, donec collectis animis, libere te inuocemus, & ita probemus veram nostram constantiam, ut nomen tuum glorificetur in nobis, ut possimus etiam nos vicissim in te gloriarī per Christum Dominum nostrum, Amen.

6 Et percutiam habitatores Vrbs huius, tam hominem, quàm bestiam, peste magna morientur.

7 Et post sic, postea, dicit Iehouah, tradam Zedekiam regem Iehudah, & seruos eius, & populum, & qui residui erunt in vrbe hac à peste, à gladio, & à fame in manum Nabuchadnezer regis Babylonis, & in manum inimicorum ipsorum & in manum quæretiu animam ipsorum & percutiet eos ore gladii: non parcat illis, neque ignoscet, neque miserebitur.

ROSEQUITUR IEREMIAS EVNDEM sermonem, quòd scilicet statuerit Deus perdere Ierolimam, & populum, saltem ad tempus. Cæterum, hic designat quid facturus sit, nempe quòd conuomet eos pestis, & tacebunt fame, quanti super inclusi erunt in Vrbe: quasi diceret, Etiam si ipsi Chaldæi Urbem non statim capiant, obli-

obsidio tamen ipsa grauior erit Vrbs excidio: quoniam intus fames ipsos vrget, & conficiet. Nunc ergo tenemus consilium Prophetæ. Sed tenendum memoria est quod iam hæc admonitio, nempe Deum sibi vni iurare quod poterat Chaldaïs adiciit. Ergo autorem se facit cuiusdam cladis. *Percutiam, inquit, habitatores Vrbs huius, & tam hominem, quam beluam, peste magna morientur.* Hoc fuit primum genus pænæ, quodd antequam hostis irrumperet in Vitæ plenitudinem populum ferè confecit. Iam mali atrocitas notatur hac ciuitatis, quæ non tantum homines peribunt, sed bruta quoque animalia. Nec mirum est, extèdri vindictam Dei ad equos, ad boues, & ad canes. Scimus enim omnia creata esse in vltim hominis. Ergo cum Deus iræ suæ signa profert in ipsis brutis animalibus, vult incutere plus terroris hominibus, dum vident boues, & alios secum, inuolui similibus pœnis, qui tamen sunt innoxii. Quid enim dicemus meritos fuisse equos, & boues, dum vel morbis intercunt, vel priuatur victu quotidiano? Sed Deus proponit tale spectaculum, vt homines magis tangantur, dum videt totum mundum maledictioni obnoxium esse propter sua peccata. Coguntur enim agnoscere, quanta sit culpa grauitas, qua fit vt terra arida sit, & sterilis, vt elementa sursum & deorsum officium suum non præstent, vt ipsa terræ sterilitas victu etiã orbet misera animalia, & aeris putredo ea interficiat. Sed de hac re alibi dictum fuit. Iam addit, *Post hæc est, vbi magna ex parte contempletur eos pitis, dabo, inquit, vel tradam Zedekiam regem Iehudæ, & seruos eius in manum Nabu Kadnezar.* Significat etiã si pertulerint magno animo in ediam, nihil tamen hoc illis profore. Sæpe contigit solui obsidionem, cum tanta est pertinacia, vt famem, & sitim superando qui sunt obseisi, lucentur cum vltima necessitate. Nam qui eos premunt, existimant sibi esse certamen cum rabiosis feris: ita discedunt. Sed hæc pronuntiat Deus alium fore euentum, quodd scilicet Iudæi, postquam diuturna fame propè confecti fuerint, venient tamen in potestatem hostium. Ita significat patientiam illorum fore inutilem. Hoc autem miserum est, vbi spe liberationis multa aduersa & grauià tolerauimus, tandem hostem potiri imperio, & fieri arbitrum vitæ & mortis nostræ. Sed hic ostendit Deus, talis cladem manere Iudæis. Et cum dicit, *tradam Zedekiam Regem Iehudæ*, non dubium est, quin Iudæis voluerit ostendere quam stulta esset ipsorum fiducia, cum putarent se fore semper saluos sub vmbra regis. Rex ipse, inquit, non eximet se à periculo. Quid igitur vobis præderit habere Regem? & ideo exprimitur nomen Regis, ne Iudæi se posthac decipiant stulta illa opinione, quodd scilicet putabant satis firmum tibi esse præsidium in Rege suo. Addit *seruos eius*, id est, Consilia rios. Serui enim Regis vocantur omnes aulici, & procures, & ministri. *Ministri igitur eius.* Nam in Consiliariis multum erat superbiz: ideo erant infesti Prophetarum hostes, quoniam excæcati stulta sua prudentia, spernebant & doctrinam, & omnes admonitiones. Hæc igitur ratio est, cur etiam Prophetæ dicat *uenturos sub Regis potestatem.* Addit, & *populum*, vltima copula cum dicitur *וְהָעָם חָסְדָּם*, expositiua accipitur. Neque enim enumerat alios, qui separati sunt à populo: sed melius designat qualis futurus sit populus, nempe exigua portio. Sic ergo resoluti debet copula. *Fos scilicet qui residui erunt in Vrbe.* nã adhuc florebat Ierusalem ciuium multitudinem cum habitata fuit hæc conicio. Ostendit igitur, postquam diminuerit Deus ciues, & redegerit ad exiguum numerum ex magna copia, tunc non fore malis finem, sed exteum malorum instare, vt scilicet vita ipsorum exposita sit hostis libidini. *Qui ergo residui fuerint in Vrbe.* & respicit ad proximum verum, quia dixerat multos perituros inedia. Quamquam non tantum de fame hic agitur, sed etiam de gladio, & de peste. dicit enim, *Qui residui erunt à peste, & à gladio, & à fame.* Nam fames peperit pestem, vt fieri solet: deinde cum hostes quotidie Vrhem impetent suis machinis, fieri non potuit, quin multi occiderentur, nempe quia non possunt hostes repelli à muris sine aliquo conflictu. Significat igitur Deus, fore Iudæis negotium cum inedia, cum peste, & cum hostili incurfu, donec tandem vincantur, & Vrbs capiatur à Chaldaïs. Postea adiungit, *In manum hostium ipsorum, in manum eorum quæ erunt animam ipsorum.* Repetitio hæc non est superuacua. Significat enim Deus quod clarius, & pluribus verbis exprimitur apud Isaiam, nempe Chaldaos non fore contentos præda, neglecturos aurum & argentum: quor iam ardebunt ciuitia, neque aliud ipsis erit propositum, quam sanguinem fundere. Sic etiam hoc loco, vbi posuit nomen Hostium, adiungit *qui querent animam ipsorum*, nempe qui capitali odio ferentur ad cædem, ita vt non possit placari eorum iracundia, & crudelitas, donec omnes morti tradiderint. Ita ostendit sanguinariam fore victoriam, quandoquid non tantum captiui ducuntur Iudæi, vt fieri solet, eo quodd victores non putabant se operepretium facere, si eos trahant quasi nihili mancipia: sed finem non aliam fore, nisi vt omnes intereant. Ideo dicit *percutiet ipsos*: est mutatio numeri. quauquam autem refertur ad Regem ipsum, comprehenditur tamen totus exercitus sub capite. *Percutiet igitur ipsos ore gladii, non parceret, non ignoscet* (quamquam sint synonyma) & *non miserebitur*, quemadmodum, etiam prius visum fuit. Deus ergo iram suam inexorabilem hæc transfert ad Chaldaos, qui erant eius ministri, quasi diceret, Hostes erunt implacabiles. non poterunt fleæi ad misericordiam: quoniam ita mandauit, & impellam vt exequantur iudicium meum. Et hoc non debet videri absurdum, quodd Deus implacabili

iracundia voluerit populum hunc in nihilum redigere. Scimus enim quanta fuerit in sceleribus obstinatio. Quoniam igitur saepius Dei misericordiam repulerant, quodammodo praecloserant ianuam veniae. hinc factum est, ut Deus vellet Chaldaeos ita furere sine vlllo sensu humanitatis. Postea sequitur,

8 Et ad populum hunc dices, Sic dicit Iehouah, Ecce, ego propono coram vobis, coram faciebus vestris, viam vitae, vitam ad verbum, & viam mortis.

9 Qui habitabit in Vrbe hac morietur gladio, & fame, & peste: qui autem egressus fuerit, & habitauerit, vertunt quidam Interpretes, qui ceciderunt: sed dicimus de hoc verbo postea, apud Chaldaeos, qui obsident vos, viuet, & anima illi erit in spolium.

Hic Deus affirmat se proponere viam vitae, & viam mortis populo, nempe ut certò sciant, quicunque manebunt in Vrbe, propinquam iis instare mortem: qui autem exibunt, & vltro se dedent hostibus, illos fore saluos. Moles alio sensu dicit se proponere viam vitae, & viam mortis. Loquitur enim de Lege, quae continet promissionem gratiae Dei, & minas aduersus transgressores. Sed hic aliud sibi vult Propheta, quod scilicet non alia sit spes salutis, quam si collū iugo submittant Iudei, & sponte tradant se hostibus: quoniam si pertinaciter velint defendere suum statum, Deus erit illis hostis, quoniam direxit Chaldaeos, ad pugnandum, & gubernat tam ipsorum consilia, quam manus. Confirmat autem superiorem doctrinam: sed simul minas illas ad vsum accommodat: ut scilicet Iudaei deposita perniciacia, tandem agnoscant se non posse effugere castigationem, quam meriti sunt. Summa est, quoniam Chaldaei militant sub Dei auspiciis, fore victores: ideo frustra Iudaeos resistere, quoniam non poterunt elabi, nisi Deo ipso victo, quod fieri non potest. Ergo relinquit spem vnam, si temporali poenae se vltro subiciant, & perferant æquo animo exilium, suppliciter agnoscant iustum Dei iudicium. hæc igitur summa est. Non est autem diuersa coniectio, sed tantum confirmat Propheta quod prius dixit, & simul accommodat minas Dei ad populi vsum, ut sese humilient, neque amplius existiment sibi vtile fore, quòd ita præfatis animis resistunt Deo, quoniam tandem ipsos succumbere oporteat. Dices igitur ad populum hunc, Sic dicit Iehouah, Ecce, ego propono vobis viam vitae, & viam mortis. Quæ est via mortis? ecce, inquit, quisquis habitauerit in Vrbe hac morietur vel gladio, vel fame, vel peste. Hoc fuit incredibile Iudeis: nec dubium est quin fuerint accensi in furorem, cum audirent sibi pereundum esse in Vrbe sancta: quam Deus protegebat. nam illic habebat suum Sanctuarium, erat eius requies. Sed iam Propheta illis excusserat omnes istas fallacias. Itaque liberè potuit illis minari, quantum obicerent suos illos pretextus: quandoquidem satis iustas causas reddiderat, cur nihil sperandum esset auxilii à Deo, quem toties, & tam obstinatè & tam diuersis modis prouocauerant. Hæc igitur via est mortis, inquit, Si manetis in Vrbe. Et recenset plures species, quasi diceret, Deum esse armatum non tantum gladio hostili, sed etiam fame, & peste, ut alios gladio occidat, alios fame consumat, alios extinguat peste. Ergo ostendit ita ipsos constrictum iri vndique, ut frustra conentur elabi: quoniam si effugerint gladium, pestis illis occurret. si etiam à peste seruati fuerint, fames ipsos conficiet. Postea addit, Qui autem egressus fuerit ad Chaldaeos, qui vos obsident, hoc est, qui sponte se dediderint. Nam illud erat obedientiae signum, cum Iudaei placido animo reciperent correctionem: & simul erat testimonium penitentiae, quoniam hoc modo fatebantur se quamlibet graui poena esse dignos. Hæc ratio est, cur Propheta nomet viam vitae, & salutis, venire vltro, & voluntaria deditione in hostis potestatem. Et cum dicit qui vos obsident חֲזַקוֹתֵינוּ, est anticipatio, quia vult occurrere obiectionibus, quas vnuiquilibet è populo afferre poterat: Quomodo audebo me proicere? nam obsident nos Chaldaei. actum igitur erit de vita mea, si ego supplex ad ipsos veniam: Minimè, inquit Propheta, quantum enim bellum gerant capitale cum hac Vrbe, quisquis tamen sponte ad ipsos transierit, ille manebit saluus, & reperiet ipsos propensos ad clementiam. Non promitteret hoc Deus, nisi haberet Chaldaeos in manu sua, ut flecteret eorum animos in vtranque partem. Quantum attinet ad verbum חֲזַקוֹתֵינוּ significat proprie cadere: sed hic pro habitare positum interpretor, ut etiam alibi Genesios 25: Habitauit Imael in conspectu fratrum suorum, vel è regione. Qui exponunt Esse mortuum, certè non tangunt neque celum, neque terram. Alii vertunt, Cecidit fors eius coram fratribus. sed coacta est etiam illa expositio. Non dubium igitur est, quin חֲזַקוֹתֵינוּ significet saepe iacere, & translatitè sumatur pro habitare. & tamen non inficior Prophetam alludere ad subiectionem. Nam tenendum est, qualis fuerit conditio eorum, qui transibant ad Chaldaeos. Oppressi enim

Dent. 30.15

Gene. 25.17

enim fuerunt non sine contumelia. Ergo hæc erat humiliatio: sed tamen propriè sumitur verbum hoc pro habitare. *Quisquis ergo ad Chaldaeos egressus fuerit, ut se tradat, & qui apud ipsos habitauerit*, hoc est, qui passus fuerit se trahi in exilium, vel pro eorum arbitrio migraverit è patria in alienam terram, *ille, inquit, vivet, & anima eius erit in spolio*, hoc est, eripiet animam suam, quemadmodum si quis prædam inueniat, quam corripit furtum. Spolium enim hic accipitur pro lucro aduentitio. Ergo, inquit, quiquis non grauatus fuerit se se Chaldaeis subiicere, *saltem seruabit animam suam*. Denique significat Deus, ed vique progressam esse malitiam populi, ut non rectum sit illis ignoscere. Quid ergo reliquum facit, ut subeant aquis animis, & humiliter temporalem poenam, atque ita claudere definiant ianuam misericordiae Dei. Interea tamen docet, non aliter sperandam ipsis salutem esse, donec castigati fuerint. Et hinc colligitur utilis doctrina, nempe si quando prouocauerimus iram Dei nostra obstinatione, ut non possimus immunes esse ab omni poena, ne recalcitremus, si velit moderatam poenam de nobis exigere: ac modò consequamur æternam misericordiam, patienter feramus paternas correptiones. Sequitur,

10 Quia posui faciem meam contra urbem hanc in malum, & non in bonum, dicit Iehouah: in manum regis Babylonis tradetur, & exuret eam igni.

Confirmat rursus quod dixit, nempe hanc fore viam mortis, si Iudaei manebunt defixi in Vrbe, quoniam hoc sit luctari aduersus Deum. Dicitur enim *Deus ponere faciem suam in malum*, cum certò decereuit punire gentem hanc, vel illam. Nam Ponere faciem tantundem valet, ac sese obfirmare. Negat igitur Deus posse hoc mutari, quod semel statuit de excidio vltis Ierosolymæ. Iam quis erit tandem euentus, si quis existimet Deo inuito se posse mortem effugere? Nempe, ut qui ad lapidem violenter impingunt, & crura, & brachia, & caput ipsum sibi frangunt: ita qui furiosè impingunt aduersus Deum, sibi vltimam perniciem accertiunt. Videmus ergo cur hoc addiderit Propheta, ne scilicet Iudaei adhuc sibi fingerent vanas spes pro more suo: quoniam aliquid sperare tantundem erat, atque certare cum Deo ipso. *Tradetur ergo, inquit, Vrbs in manum Regis Babylonis, & exuret eam igni*. Significat, Nabuchadnezer non tantum fore populi victorem, & triumphos suos acturum in Vrbe capta, sed Urbem destitutam esse exitio. Hoc enim grauissimum est, cum funditus vrbs aliqua diruitur. Sæpe capiuntur vrbes, & victor transfert huc & illuc incolas, sed manet tamen locus habitabilis. Pronuntiat autem Deus se grauius acturum cum vrbe Ierosolyma: quoniam peritura sit incendio. Sequitur,

11 Et ad domum, vel palatium, Regis Iehudah, Audite sermonem Iehouah:

12 Domus David, sic dicit Iehouah, Iudicate mane iudicium, sunt quidem duo verba, sed vtrunque significat iudicare: sensus autem est, *iudicate matrem, & profert rectum, & æquum iudicium*. postea adiungit speciem vnā, *Liberate spoliatum è manu oppressoris, ne exeat tanquam ignis, indignatio mea, & ardeat, & non sit extinguens, à facie malitiæ studiorum ipsorum, hoc est, propter malitiam scelerum ipsorum*.

Nunc Propheta narrat se fuisse missum ad Regem, & eius Consiliarios. Hactenus promissum & Regem, & totum populum alloquutus est: hic autem specialis legatio ei mandatur, ut *palatium Regis adeat*, & denuntiet quod instat iudicium tam ipsi, quam eius Consiliariis. Hic autem non præcise minatur, ut antea, sed interposita conditione, hortatur enim eos ad poenitentiam, & oblique veniam illis promittit. Frustra enim sermonem faceret de resipiscètia, nisi inuitaret eos ad spem aliquā veniæ, & salutis. Interea non pugnat secus: quia etiam si Rex in captiuitatem esset abductus, potuit tamen adhuc consequi aliquam gratiam: postquam scilicet defunctus esset paterna correptione. Ergo quanvis Propheta hic Regem, & eius Consiliarios ad poenitentiam hortetur, non tamen simpliciter immunes fore docet à poena: sed promittit aliquam mitigationem. Et hic locus admonet, non debere nos desperatis animis ruere, quanvis vindique immineat aliquid terroris, & iam ostendat Deus, non posse in totum nos effugere poenam.

Nihil enim absurdius quàm metum quo nos Deus ad se retrahit esse desperationis causam, vt non respiciamus: quia et si non tollitur prorsus ira Dei, magnum tamen hoc est, posse mitigari, ita vt leuatio aliqua occurrat simul cum ipso malo. denique significat Propheta, adhuc posse iram Dei leniri, et si in totum non placabitur, modò Rex cū suis Consiliariis incipiat rectè iudicare. Vocat autem *domum Dauid*, non honoris causa, sed potius per ignominiam: neque proponit illis personam Dauidis, vt quidam frigide exponunt, quia iuste fuerit dominatus, fuerit præstantissimus Rex, atque integerrimus: sed respicit Propheta ad fœdus Dei. Nam scimus fuisse deceptos, cū putarent se totam singularem priuilegio exemptum iri ab omni molestia: quoniam Deus familiam illam elegerat, & promiserat stabile fore Regnū. Nam ita hypocritæ semper rapiunt in suum commodum quicquid pollicitus est Deus: interea sine fide, & penitentia iactant illū sibi esse obstrictū. Talis igitur fuit superbia in Rege, & eius Consiliariis. nam quia erant Dauidis posteris, non dubitabant se segregatos esse à communi sorte, & quasi esse sacrosanctos, vt loquuntur. Propheta igitur contemptum dicit, *domus Dauid*, hoc est, iam cessent istæ inanes gloriatioes. Deus enim vobis non parcat, quanuis centies iactetis vos esse Dauidis posteros. Et simul exprobrat iam prorsus esse degeneres, quia Deus pepigerat fœdus cum Dauide, hac lege, vt putare ipsum coleret. Posteriores autem eius erant perfidi, & apostate. Ergo Propheta obicit illis nomē Dauidis in maius probum, quod essent tam dissimiles patri suo, à cuius pietate defecerant. Sic dicit Iehouab, *Iudicate*, inquit, *iudicium*. Non dubium est, quin fuerit magna prædandi licentia tam in Rege, quàm in eius Consiliariis. neque enim Propheta hīc iudicium illis commendat, nisi quod omnis relictio exiderat apud ipsos. Quoniam igitur nulla erat cura æquitatis, ideo Propheta hīc iubet eos tandem agnoscere quid Deo, eiusque populo debeant. Fuit autem hæc grauissima tentatio omnibus piis, cū viderent sacram illam domum, in qua fulgere debebat viua Dei imago, esse instar spoliarii, illic habitare latrones, qui impunē solerent grassari ad omnes spoliandos. Ergo vbi res fieri turbata, vt Iudices ipsi, quos Deus præfecit Ecclesiæ suæ regendæ, sunt quasi latrones, sciamus idem olim contigisse. Nec dubium est, quin Deus populi impietatem, & scelera hoc modò vltis fuerit. Nam nunquam passus fuisset domū illam sic contaminari, & tot flagitiis repleri, nisi indignus fuisset populus tā bono ac probò Rege, quàm sanctis Consiliariis. Sciamus ergo Prophetam hortari Regem, & eius Consiliarios ad rectè iudicandum, quoniam obliiti fuerant muneris sui, & fuerant quasi lupi rapaces. Addit vnam speciem, *Liberate spoliatum e manu oppressoris*. Quidam vertunt E manu fraudulenti, quasi *pro* significet calumniam, & malis, aut fraudulentis artibus opprimere. sed aliter accipitur. Distingunt quidam inter hæc duo verba: quod *pro* significet retinere alienum tanquam depositum, aut mercedem, aut aliud quidpiam: *h* autem significet rapere violenter. Sed discrimen illud confunditur à Propheta, quemadmodum apparet. Dicit enim, *Liberate raptū*, id est, spoliatum: è cuius manu nempe oppressoris. Cū hæc duo inter se respondeant, ego non dubito, quin *h* promiscuè significet rapere, & prædari. Quamquam *pro* sæpe etiam accipitur pro fallaciter opprimere, sed non semper. quicquid sit, significat Deus nullam fuisse Regi, & eius Consiliariis pauperum curam, vt reprimerent vim, & latrocinia, & iniustas rapinās. Erant igitur quasi focii prædonum ipsi iudices, quoniam impunē licebat rapere & prædari, vbi nullum erat auxilium in ipsis iudicibus, cum miseri homines ita improbè vexarentur. Nec tamen dubium est, quin Deus voluerit simpliciter, & absque vlla exceptione præstare suum officium erga diuites & pauperes. Sed quoniam vt plurimum iniustitia in hac parte conspicitur, hæc ratio est, cur per synecdochen ponatur duntaxat vna species. Postea addit, *Ne egrediatur indignatio mea, tanquam ignis ardeat, & non sit extinguens*. Hīc significat Propheta, nisi in tempore & Rex, & eius Consiliarii respiciant, aeternum de ipsis fore. Ergo subest tacita antithesis inter illam correctionem paternam, de qua loquutus sum, & inter illum exitum, de quo nunc Propheta loquitur. Iam accensa erat indignatio Dei, nec poterat statim extingui. Sed quanuis aliquid passi essent, tamen exitus fuisset fœlix, & ex animi sententia. Hīc autem denuntiat bellū irreconciliabile cum Deo, nisi maturè studeant redire cum ipso in gratiam. Addit, *Propter malitiam studiorum ipsorum*. Est etiam hīc performance mutatio, nisi placeat legere *et*, sed hæc diuersitas frequenter occurrit in Scriptura. Nam cū ipsos Propheta alloqueretur, adiungit nunc, *Propter malitiam studiorum ipsorum*, quasi finito sermone loquatur de ipsis absentibus. vel quasi Deus, postquam mandauit Prophete suo, deinde adiungat, Hoc illis denuntio, quoniam ita meriti sunt.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando non desinimus quotidie nouis delictis iram tuam accendere, ne saltem prorumpamus vsque ad obstinationem, vel contemptum: & quando vtile nobis est, castigari manu tua, vt nos placidè subijciamus tuis ferulis, & sinamus te agere

agere patris officium erga nos, vt scilicet reuocet nos in viam, & nunquam desinamus in te sperare, etiam cum videris nobis infensus: sed extendatur spes nostra in eum exitum, quem promittis, nempe vt mala ipsa sint nobis adiumento in salutem, donec defuncti omnibus præsens vitæ miseris, perueniamus in beatam illam quietem, quam nobis peperit vngenuus filius tuus, Amen.

13 Ecce ego contra te, quæ habitas in valle, petra in planicie, vel, petrae planiciæ alij vertunt, dicit Iehouah: qui dicitis, Quis descendet contra nos? & quis ingreditur habitacula nostra?

14 Et visitabo super vos secundum fructum studiorum vestrorum, dicit Iehouah: & accendam ignem in sylua eius, & consumet quicquid est in circuitu eius.

QUANTUM tota gens corrupta erat tempore Prophetæ, Ierosolyma tamē fuit caput, & sedes omnium malorum: primò, quia plus illic erat licentiæ: deinde, non putabant Prophetis dandum esse locum, quasi essent singulari quodam priuilegio immunes ab omni reprehensione: postremò, situs ipse vrbis inflabat illis animos. nam cum respiciebant altitudinem murorum, & turres suas, & alia propugnacula: putabant se esse extra iactum telorum. Hinc igitur securitas, quam nunc Prophetæ perstringit: & idē vocat *habitatricem vallis*. Scimus Ierosolymam sitam fuisse in colliculis: nam mōs Sion erat quasi biceps: deinde erant etiam colles fere contigui, versus Libanum præsertim: tamen erat vndique planicies: deinde si ablatus fuisset mons Sion, Ierosolyma sita erat in valle. Scimus enim circumdatam fuisse montibus. Montes in circuitu eius, vt dicitur in Psalmo. Iam positus ipse loci dabat fiduciam ciuibus, quoniam accessus erāt magis difficiles. Deinde non putabant hostes suos venturos in vallem illam, quæ teneret ipsos inclusos multis angustiis, ac si essent obsesti. Hæc igitur ratio est, cur Prophetæ urbem ipsam nō appellet proprio nomine, sed dicat *eam habitare in valle*: deinde vocet *rupem in planicie*. nam quia *רמ* est Rectus, inde *רמ* significat locum æquabilem. Erat igitur regio tota quasi planicies continua vsque ad montes. Iam ipsa Ierosolyma habebat suos colliculos, vt iam diximus: erat igitur quasi *rupes*, aut petra *in planicie*. Nunc videmus quo consilio Prophetæ vsurpet hanc periphrasim: quia scilicet gloriabatur Iudei positi vrbis suæ, ac si esset inexpugnabilis: deinde quoniam vicinitas montium vnā cum planicie dabat plures commoditates. Scimus autem quā propensi sint homines ad peruersam securitatem, vbi ante oculos nihil occurrit periculi, sed potius se offerunt multa prædia, vel alia adiumenta, quæ possint sp̃e auxilii facere. Ergo hanc falsam gloriationē Prophetæ reprehendit, cum vocat *Ierosolymam habitatricem vallis*. Et adiungit *esse rupem in planicie*: quod clarius exprimitur in contextu, *Qui dicitis, quis descendet contra nos? & quis intrabit in habitacula nostra?* Verbum *נחל* quidā vertunt, *Quis cōteretur super nos?* deducunt enim à radice *נחל*: sed potius est à *נח*, quod est Descendere. & prior ille sensus nimis coactus foret. Loquitur autem Prophetæ ex opinione populi, qui putabat satis superque se esse munitum contra omnes hostium impetus. Potest quidem fieri, vt non ita palam loquuti sint; sed Prophetæ respicit occultos cordis affectus, cum tribuit illis hanc iactantiam, Se habitare locum inexpugnabilem ita vt formidabilis esset accessus. nam loquūtur securè, *Quis descendet ad nos? quis ingreditur domos nostras?* quasi nidum haberent in nubibus. Significant enim sibi tranquillum fore statum, quia non audebunt hostes propius accedere: vel si ausi fuerint, turpiter pellētur, quia sufficiens duntaxat portas Vrbis claudere. Deus autem ex aduerso dicit, *Ego ad te*, vel, contra te: & *visitabo te*, inquit. quāquam mutat numerum: dicit enim pluraliter, *Visitabo super vos*, quia iam cœperat dicere, *המורים qui dicitis*. *Visitabo igitur super vos secundum fructum actionum vestrarum*, hoc est, tractabo vos, vt digni estis, vt mereantur vestra opera. Fructus enim hîc accipitur pro mercede. Minatur ergo Deus se repensurum Iudeis quod meriti erant, quia non desiterant iram eius prouocare. Postremò adiungit, *Accendam ignem in sylua eius*. Quod Syluam metaphoricè quidā accipiūt pro vicinis oppidis, videtur alienum esse à Prophetæ sensu. Non inficior quidem esse metaphoram in his verbis, sed tunc Syluæ nomen non referendum erit ad oppida & pagos, sed potius ad ædificia vrbis ipsius, quemadmodum & alibi etiā hac loquendi forma vtuntur Prophetæ. Quoniam ergo domus erant extructæ ex magna congerie lignorum, deinde ex proceris arboribus, & electissimis: copiam illam Prophetæ syluæ comparat. Tamē sic simpliciter exponere licebit, & nescio an magis dextrè, ac commodè, vt Prophetæ designet Libanū. Vocat igitur *Syluam Vrbis* arbores Libani, quas scimus fuisse apprime nobiles. Nam celebratur passim earum proceritas: deinde etiam teimus fuisse valde fertiles. Quoniā ergo pars falsæ gloriæ erat in mōre Libani, propheta dicit

rè significat fore adiumento ad urbem ipsam exurendam : quia ubi Deus volet consumere Iudeos, sumet ex loco propinquo materiam. Iam quia tenemus cōsiliū Prophetæ, discamus vsum huius loci. Diximus alibi, nihil magis exosum esse Deo, peruersa contentia, ubi homines innixi suis adiumentis, sibi promittunt statum foelicem & stabilem. & ita torpent in sua securitate. Sic enim fit, vt contemnant Deum: neque dignentur ad ipsum confugere: derideant ipsius iudicia; deinde tandem rapiantur insano impetu ad omnem petulantiam. Hæc ratio est cur toties Prophetæ, & tam acriter insurgant aduersus homines securos, qui scilicet cōtra Deum superbiunt, ubi nulla sollicitudine, & nullo metu tanguntur. Non ergo tantum faciunt Deo iniuriam, quoniam transferunt fiduciam salutis suæ ad media, vel adminicula, quibus perperam nituntur: sed non existimant se iam esse obnoxios Deo. Hinc fit, vt sibi promittant impunitatem: atque ita obstupescant prorsus in suis vitiis. Nunc sequitur,

CAPVT VIGESIMVM SECVNDVM.

SIC dicit Iehouah, Descende in domum Regis Iehudah: & loquere illic sermonem hunc,
 2 Et dices, Audi sermonem Iehouæ, Rex Iehudah, qui fedes super solum Davidis, tu, & serui tui, & populus tuus, qui ingredimini per portas istas.

3 Sic dicit Iehouah: Facite iudicium, & iustitiam, & eripite spoliatum e manu oppressoris: peregrinum, pupillum, & viduam ne fraudetis, Ieronymus hoc verbum ubique vertit, contristari, vel tristitia afficere: significat autem potius inferre violentiam, aut fraudulentè nocere: ne violentiam exerceatis, alii vertunt, אל, & sanguinem innocentem ne fundatis in loco isto.

Iterum iubetur Propheta Regem aggredi, & eius Cōsiliarios: quāquam exhortatio, ad totum populum extenditur. sed oportuit à capite incipere, vt scirent plebei homines, & obicuri nō amplius ludendum esse, cum ne Regi quidem ipsi, & Cōsiliariis Deus parceret. plus enim terroris incutitur hominibus gregariis, cum vident ipsam altitudinem prosterni. Ergo vt hæc doctrina efficacius penetraret in animos omnium, iubetur Propheta sermonē dirigere ad ipsum Regem, & eius Cōsiliarios: postea secūdo loco iubetur etiam completi totum populi corpus. Hinc autem apparet, spem gratiæ fuisse adhuc residuam, si Rex vnā cum toto populo amplexus fuisset admonitiones Prophetæ: & si vera fuisset resipiscētia, & conuersio, Deus ad ignoscēdum fuisset propensus. Quāquam notandum est quod antè dixi, nō potuisset effugere cladem, quæ instabat: sed exilium fuisset longe mitius: deinde, reditus fuisset etiam certior, & modis omnibus expectati fuissent, se nō fuisse reiectos à Deo, quāuis ad tēpus fuissent castigati. Cum ergo nunc dicimus spem veniæ fuisse illis propositam, non debet ita accipi, quasi potuerint Urbis cladem auertere. nam semel fuerat hoc Deo decretum, vt populus in temporale exilium traheretur, deinde vt cessarent ad tempus sacrificia, & horribilis vastitas documento esset, populum fuisse Deo nimis ingratum: præsertim verò eius obstinationem non potuisse ferri, cum tandiu contempti fuissent Prophetæ vnā cum Dei mandatis. Sed tamen speranda illis erat pœnæ mitigatio, si fuissent tacti aliquo sensu, vt studerent cum Deo redire in gratiam. Quoniam autem nihil profecit Ieremias tot exhortationibus, redditi sunt magis inexcusabiles. Nunc videmus quorū sum tendat hæc tota doctrina, nempe vt Iudæi toties conuicti queri desinant se quicquam pati immerito, quoniam sapius, imò ferè innumeris vicibus fuerant admoniti, & Deus illis obtulerat misericordiam suā, si fuissent sanabiles. Iam venio ad verba: Sic dicit Iehouah, Descende in domum Regis. Videmus Prophetam fuisse præditum ea magnitudine animi, vt splendor Regii nominis non debilitauerit ipsum, quò minus exqueretur partes sibi iniunctas. Alibi etiam similia exempla vidimus. sed quoties occurrunt tales loci, digni sunt obseruatu. Primum, vt serui Dei intrepide fungantur suo munere, neque blandiantur magnis & diuitibus, neque quicquam remittant ex sua grauitate, dum occurrit aliquis splendor, vel altitudo. Deinde, vt etiam discant qui vidētur sibi excellere supra alios, non posse, quicquid præstantiæ obtinent, illis prodesse, quin se subiiciant doctrinæ propheticæ. nam antehac vidimus missum fuisse Prophetam, vt argueret summos quosque, & increparet, hoc est, vt personas omnes negligeret. Sic etiam hoc loco demonstrat, sibi totum mundum fuisse quasi sub pedibus, quia non poterat aliter exequi munus suū, quin assurgeret supra Regem ipsum, & totam potentiam ipsius. Dicit autem Regem sedere super solum Davidis, non

dis, non honoris causa, vt antè attigisset potius vt crimē Regis exaggeret, quòd scilicet occupet sacram illam sedem, quia plusquàm erat indignus. nam & si dicitur sedere Deus in medio decorum, quòbiam per ipsos Reges regnant: scimus tamen solum Dauidis fuisse aliis omnibus excellentius, quia erat regnum illud sacerdotale, & erat imago cælestis regni, quòd postea in Christo solidè patefactum fuit. Ergo cùm Reges Iehudah, qui erant posterī Dauidis, essent Christi imagines, minus ferenda fuit eorum impietas, postquam immemores suæ vocationis descuerant à patris sui Dauidis imitatione, & facti sunt prorsus degeneres. Sic Propheta cùm appellat domum Iisrahel, & domum Iacob, haud dubiè exprobrant Iudæis, quòd dissimiles sint sancto Patriarchæ. Nunc ergo tenemus Prophetæ consiliū, cùm dicit, *Audā sermonem Iehonæ Rex Iehudah, qui sedes super solum Dauidis*. Cæterum, vt iustum pondus habeat obiurgatio, diligēter Propheta inculcat, se nihil proferre, nisi quòd diuinitus mandatum est. Hæc ratio est, cur iterum repetat, *Dices, Sic dicit Dominus, Descende, loquere. & dices*. Iam à Rege descendit ad Consiliarios, & tertio ad totum populum: *Tu, inquit, & serui tui*. Per Seruos Regis Scriptura intelligit omnes eius ministros, qui sunt à consilio, qui præfati sunt ad exercenda iudicia, & qui Regiam potestatem exercent. sed notandum est, quòd tandem totum populum alloquitur. Videmus ergo doctrinam esse omnibus communem, sed exordium fieri à Rege, & eius Consiliariis, ne existiment plebei, se fore impunitos, si contempserint hanc doctrinam, cui etiā Reges oportet sese subicere. Primo dicit, *Facite iudiciū, & iustitiam*. hoc maxime ad Regē, & Iudices, ac Præfectos spectat. nam scimus priuatos homines non esse armatos ad defensionem bonorum. & si nemini quilibet opponere se debet iniuriis, & maleficiis, tamen specialiter hoc iniunctum est Iudicibus, quos etiā in hunc finem Deus armavit gladio. *Facere iudiciū*, accipitur pro ius suum cuique reddere. Sed cùm hæc duo simul iunguntur, *Facere iudiciū & iustitiam*, sub iustitiæ nomine intelligi debet æquitas, vt cuique ius suum reddatur: sub nomine autem Iudicii, seueritas in pœnis exigendis. neque enim satis est, si Iudex pronuntiet quid rectum sit, nisi etiam coerceat improbos, siquando audacius insurgant. Hoc igitur est facere iudiciū, quasi armata manu tueri simplices, & innoxios. Postea adiungit, *Eripite spoliātum è manu oppressoris*. Repetit quòd vidimus capite proximo: & hæc sub vna specie comprehendit officium Iudicis, nempe vt sese constanter opponant iniuriis, & reprimant improborum audaciam, quia nunquam sponte adduci possunt, vt se modeste, & placidè gerant. Quoniam ergo compescendi sunt violento remedio, dicitur, *Eripite spoliātum è manu oppressoris*, huius, de qua voce alibi dixi. sed hæc loquendi forma significat Deus, non sufficere si Iudex absteat à tyrannide, à seuitia, non incitet improbos, nec illis faueat, nisi etiam agnoscat, se adeo præfectum esse hac lege, *Vt eripiat spoliātus è manu oppressoris*, nec dubitet subire odia, & pericula, dum studet officio suo non deesse. Adiungit nunc Propheta alias species, quas non attigerat proximo capite: *Ne fraudetis peregrinum, & pupillum, & viduam*, inquit. Sæpe hæc loquutio occurrat in Scriptura, nō quòd fas sit, quēquā fraudare. Neque enim Deus eximere vult à noxa solos pupillos, & peregrinos, & viduas: sed quoniā in pupillis nulla est ratio, nullum cōsiliū, expositi sunt quasi in prædam: viduæ etiam, quia nihil in se opis habet, & peregrini carent fauore, nullos reperiunt amicos qui suscipiant eorum causam: ideo præcipuè commendat Deus tam peregrinos, quàm pupillos, & viduas. Deinde alia etiam est ratio. nam cùm ius redditur & pupillis, & peregrinis, & viduis, non dubium est, quin illic clarius reluceat æquitas. Nam si quis amicos secum adducit, & aduocat ad causæ suæ defensionem, Iudex mouetur: qui etiam est indigna: habebit suos cognatos, & propinquos, qui suffragentur eius causæ: qui diues est, & præditus auctoritate, etiam mouebit Iudicem, ne audeat notabilem aliquam asserre iniuriam. Sed vbi in mediū prodit vel peregrinus, vel pupillus, vel vidua, Iudex. posset impunè opprimere eos omnes. Ergo si rectè iudicat, non dubium est, quin magis conspicua sit eius integritas, & rectitudo. Hæc igitur ratio est, cur Deus pusillum species istas enumeret cùm agitur de rectis & æquis iudiciis. Postea adiungit, *Ne exerceatis violentiam, & ne fundatis sanguinem innoxium in loco isto*. Hæc etiam propriè ad iudices spectant. Est autem hoc quasi horribile prodigium, sedem illam Dauidis ita fuisse pollutam, vt esset quasi latronum spelunca. Vbicunq; aliqua obtenditur species iudicii, debet illic esse quedam reuerentia, vel pudor: sed quemadmodum diximus, tribunal illud erat Deo sacrum peculiariter. Cùm ergo Rex, & eius Consilarii fuerint quasi prædones, & ita occupauerint sedem Dauidis, vt grassata fuerit omnis impietas, nec dubitauerint hinc inde rapere, ac si essent in aliquo spoliario, hoc, quemadmodum dixi, fuit triste, & fedum spectaculum. Sed eò diligentius notare hunc locum oportet, vt discamus nos confirmare aduersus mala exempla, ne qua scilicet hominum impietas fidem nostram labe faciat, cùm videmus in ipsa Dei Ecclesia res ita permixtas, & confusas, vt qui gloriantur Dei nomine, sint quasi latrones similes, ne propterea alienemur à vera pietate. Detestari quidem necesse est eiusmodi monstra: sed ita cauendum est, ne vilescat nobis sermo Dei hominum culpa. Tenenda est igitur illa Christi admonitio, Dum sedet Scribæ, & Pharisei super sedem Moïsis, vt ipsos audiamus. Sic oportuit Iudæos venerari Regium illud solum, cui Deus inculperat certas notas suæ gloriæ. Quāvis autem viderent fœdum esse multis sceleribus hominum, & flagitiis, tamen debuit manere

Psal. 82. 1.

Matt. 23. 2.

Psalm. 132. 14 aliqua reuerentia propter verbum illud, Hæc requies mea in seculū seculi. Sed videmus interea Regē fuisse grauiter, & seuerè obiurgatū, vt dignus erat. Itaque nimis stolidè Papa hodie se extimere conatur ab omni reprehensione, quod occupet sedem Apostolicam. Vt demus quod postulatur (quanquam frivolum est, ac puerile) Roma cenferi sedem Apostolicam (quæ nunquam vidit Petrum, vt arbitror) certè solum Davidis magis fuit venerabile, quàm sedes Petri: tamen posterius, qui Davidi succederant, quanvis gestarent Christi imaginem, & personam, nō protinus fuerunt immunes à reprehensione, quemadmodum hīc cernimus. Potest tamē quæri, cur dicat Propheta se missum fuisse ad totum populum, quando eius doctrina non nisi ad Regem & Iudæes publicos dirigitur. Neque enim pertinet ad vulgus ipsum, aut priuatos homines. Sed iam dixi, facile fuisse gregariis hominibus, colligere quàm metuendum esset Dei iudicium, quia audiebant pœnam denuntiari etiam domui Davidis, quæ tamen erat quasi sacrosancta. Cum viderent ergo citari ad Dei tribunal eos, qui erant quodammodo soluti Legibus, quid poterāt reputare, nisi vt quisque in seipsum descenderet, ac examinaret vitam suam? quia necesse erat, tandem vocari ad reddendam rationem, postquam Rex ipse cum suis Consiliariis præcellerat. Nunc sequitur,

4 Quia si faciendo feceritis: *alij vertunt, quin potius faciendo faciatis*, sermonem hunc, hoc est, obediat sermoni huic, & ingrediemini per portas domus huius, Reges sedentes pro Dauide, aut Davidi, super solium eius, insidentes currui & equis, ipse, Rex, & serui eius, & populus eius.

5 Quod si non obedieritis sermonibus istis, in me, hoc est, per me, iurauī, dicit Iehouah, quod in solitudine, aur, vastitatem, erit domus hæc.

Propheta clarius exprimit quod nuper dixi, nempe si ex animo Iudæi resipissent, fuisse ad hoc locum misericordię. Promittit enim illis, Deum fore placabilem, si studeant se reconciliare. & allicite eos ad pœnitentiam blandis verbis. *Deinde*, possumus cōiunctim legere, vt sit, *Quin potius*. Alios tamen sequitas sum qui sic transferunt, *Quia si faciendo feceritis hunc sermonem, tunc ingrediemini*. Ita copulam resoluunt in aduerbium temporis, vt tæpe fieri solet. Interea non malè quadrat alter sensus, vt verbum futurum *ingrediemini*, sit hortatōis. Scimus enim futurum tempus accipi sæpe pro imperatiuo apud Hebræos. Quantum ad summam rei non multum interest, nam eodem fedit Propheta consilium, Deum scilicet fore Iudæis exorabilem, si non fuerint prorsus immo-rigeri: *Tantum*, inquit, *obedite sermoni meo*, & salua res erit, non quod impunita iperanda esset, quemadmodum antè dixi, sed quia experti fuissent, se non frustra fuisse Deo reconciliatos ob pœnæ mitigationem. Fuisset enim illis exilium dulce, & Deus haud dubiè placasset illis aduersarios: multis denique modis offensa fuisset illis misericordia. Porro significat Propheta, se nō frustra eos vocare ad pœnitentiam, sed simul gratiam Dei proponi in pœnæ mitigatione. Et addit, *Ingrediemini per portas domus huius*, inquit, *tam Reges, quam eorum Consiliarij*: sed mutatur numerus postea. Ipse, hoc est, quique Rex. Videtur quidē primo intuitu Propheta retrahere quod dixit de exilio: sed coniungi debent ista duo, nempe fuisse aliquid sp̄ei reiudum, si Iudæi locum dedissent Dei gratiæ: deinde ferendam tamen illis fuisse pœnam, quæ semel decreta erat: hæc non malè inter se conueniunt. nam Deus statuerat abducere in exilium Iudæos, sed haud dubiè non fuisset in solitudine redacta tota Iudæa; quemadmodum factum est, vt postea in fine libri legitur, perditia eorum contumacia, qui poterāt adhuc in patria habitare. hoc vnum est. Deinde post exilium fuisset melior, & felicior longè stātus. Atqui tunc prorsus pedibus calcatus fuit diadema, & quicquid fuerat dignitatis, & potentię in familia Davidis, id fuit quasi abolitum. Cum ergo dicit Propheta, *Ingredientur Reges in currum, & equis*: deinde, *populus, & ipse cum Consiliarijs per portas vrbis huius*, per Portas non intelligit fore ita integros, ne Deus castiget eorum scelera: si-cuti pronuntiauerat: sed fore aliquam speciem Regni, & breue fore exilium, deinde tandem fore restitutionem, vt redeant posterius Davidis quasi postliminio, & vrbis ipsa instaretur, ita vt floreat tam opulenta, quàm aliis omnibus bonis. hæc est promissio. Interea adiungit ex opposito Propheta, *Si non audierint, locum illum fore prorsus desertum*. Sed hæc comminatio tractabitur die crastino.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando dignatus es erigere solum Filij tui inter nos, vt finimus nos ab ipso regi, nec falso tractemus nos esse eius populum, sed re ipsa demonstremus

nas verè, & ex animo profiteri ipsum esse nostrum Regem, ac ipsi vicissim toto vitæ cursu sic nos tue atur contra omnes hostium insultus, vt semper auxilio tuo innixi, & possidentes in patientia animas nostras tandem colligamur in beatam illam gloriam, & quietem, quam nobis peperit sanguine suo, Amen.

HER I exposuimus sententiam illam Prophetæ, Regnum scilicet rursus restituendum à Domino, si Rex, & eius Consiliarii, totiusque populus resipiscerent. Nunc opponitur comminatio, si non audierint, actum esse de palatio, & de Vrbe. Sæpius autem repetitur nomē domus, vel palatii, quia tamen munitiones Urbis inflabāt animos populo, præcipue tamen superbiebat illa fiducia, quod Deus pollicitus fuisset æternum fore regnum Davidis. Ergo non putabant possē fieri, vt vnquam excideret regia dignitas, quandiu Sol, & Luna in cælo forent. Hæc perueriæ fiducia occurrit Prophetæ, & dicit, *Si non audieritis hos sermones*: mutat nomen, dixerat prius, *את הברות*, sermonē hūc nūc dicit *את הברות* sermones istos. Sed numerus singularis cōplectitur sūmā totius doctrinæ, plurali autem numero nūc vtitur, quoniā hortatur illos fuerat ad vitæ mutationē. Iam verò nē putēt se inaniter terri, pronuntiat *Deum per se iurasse*. Scimus hoc fieri propter hominum socordiam, cū Dominus iurat, vel vbi aliquid promittit, vel vbi denuntiat penam peccatoribus. Vix enim simplex verbum pro sua incredulitate corda nostra admittunt, nisi Deus modis omnibus ea purget impedimentum tollendo. & hæc est vtilitas iurifurandi, vbi Dominus non tantū simpliciter loquitur, sed quō nos certiores reddat salutis nostræ, tancit suam promissionem nomine suo quasi pignore interpolito. Eadem etiā ratio est in minis. nam tanta est in peccatoribus securitas, vt turdi sint, donec quasi violenter penetret Deus in ipiorum corda, dicit igitur, *Deum per se iurasse*, quoniam incredulus erat apud Iudæos, posse vnquam perire familiam illam, quæ diuinitus ieregata fuerat è mundo. Nunc sequitur,

Psal 89.38

6 Quoniam sic dicit Iehouah super domum Regis Iehudah, Guilead, tu mihi caput Libani, si non posuero te desertum, tanquam vrbes quæ non habitantur.

Confirmat superiore sententiam, & pluribus verbis prosequitur quod satis clarè dictum fuerat: iam quia vix poterat excuti perueria illa gloriatio Iudæis, quod putabant stabile fore regnum in familia Davidis, & exemptum esse ab omni mutationis periculo. Caterum, Interpretes in sensu verborum dissentiant: non referam singulas opiniones, neque opus est: tātum dicam de genuino sensu quod mihi videtur. Aliter quidem omnes reliqui, sed non dubito Prophetam idem velle quod prius septimo capite vidimus. Dicebat illic, *Ite in Silo, & videte qualis sit facies illius loci*: nam per longum tempus illic habitauerat Arca fœderis. Cū ergo putarent locum illum esse sacrosanctum, redactus tamen fuit in vastitatem, & ita debuit esse horribile spectaculum toti populo. Nunc eadem ratione, vt mihi videtur, Prophetæ hūc comparat Libanum cum monte Galaad. nam quod alii dicunt Guilead fuisse metropolim decē Tribuum, nihil habet firmitatis. Sed tenenda est illius temporis conditio: Regnum Israel prorsus excisum fuerat quo tempore hanc concionem, & reliquas habuit Prophetæ noster. Iudæa fuerat quidem multis cladibus attrita, sed stabat tamen qualecunque regnum. Ergo per montem Galaad non dubito, quin Prophetæ designet totum regnum Israel per Synecdochen, sed alio fine, quā exstimaunt Interpretes, nempe quia tunc vastata erat terra Israel. Nam abducti fuerant omnes incolæ in exilium, & abactæ fuerant omnes prædæ, nihil effugerat libidinem & sæuitiam hostium. Cū ergo terra Israel redacta esset in solitudinem, dicit Deus non fore sibi maiore in pretio Ierosolymam, & regnum Iehudah, quā fuerit tota regio decem Tribuum, quæ certè amplitudine & opulentia præstabat. Et hoc facillè colligitur ex verbis: non dicit, Tu es sicut Galaad, caput Libani, sed, *Tu mihi Guilead caput Libani*. Vocat autem Ierosolymam caput Libani, quod Regina esset illius terræ. nam per montem Libani designat quicquid pretiosum fuit in terra illa, vt heri allata fuit ratio. Iam quod ad Galaad spectat, non existimo fuisse urbem illo nomine, quam hūc memoret Prophetæ, sed potius Synecdochicè complectitur terram sub monte illo, quoniam refertus erat & multis fructuosus arboribus, & balsamo præsertim, & resina, & aliis multis herbis odoriferis: deinde etiam aromatibus, quæ huc vsque illinc hodie quoque aduehuntur. Et ideo vidimus capite octauo, An non est resina in Guilead? hoc est, an nihil medicinæ vsquam reperiatur ad sanandam Ecclesiam? Cur facta tunc fuit mentio montis Guilead? nempe, quia illic nascebantur optima aromata: præsertim autem opobalsamum, deinde illic

Suprà 7.12.

Suprà 8.12.

erant multæ arbores odoriferæ, & fructus pretiosissimi. Summa est igitur, Quid te putas esse? vel, quo iure tantopere tibi confidis: ego non peperci monti Gailead, & tam amplæ terræ, quæ multò excellentior fuit, quàm tu nunc sis. quid ergo sibi vult hæc stulta superbia, dum tibi perfrades longè abesse omne periculum? *Tu eris ergo mihi tanquam Gailead*, hoc est, contemplare iudicium meum in monte Gailead, & in hac horribili vastitate terræ Israel: idem tibi continget quod illic potes nunc cernere. Iam tenemus quo sensu dicat Propheta, *Coram Deo caput Libani*, hoc est, Ierosolymam ipsam, quæ dominabatur Libano, *fore sicut Gailead*. Deinde adiungit, *Si non posuero te in desertum*. Iterum iurat Deus, nam scimus egypticam esse formam iurilurandi, ubi exprimitur tantum particula, *Si* si subaudienda enim est imprecatio, Ne existimer Deus: vel, pro nihilo ducatur mea potentia: aut, ne censear posthac verax, & fidelis. Quicquid sit, iurat Deus *Vrbem illam fore in desertum, tanquam vrbes, quæ non habitantur*. Et ita optimè fuit contextus, quòd scilicet Ierosolyma erit tandem similis terræ Israel, quia Libano nò magis parceret, quàm monti Gailead. Sequitur postea,

7 Et præparabo, *vertunt alij, sanctificabo, vt etiam פקדו hoc significat, præparabo igitur*, aduersum te perditores, *aut vastatores: חרבו significat perdere, & redigere in nihilum, & corrumpere, vnde nomē חרבו quod hic ponitur, virum & arma eius, aut, instrumenta bellica, vasa, transferunt, & excident electionem cedrorum tuarum, hoc est, electissimas quasque cedros tuas, & coniciant in ignem.*

Modum exprimit, quia simpliciter dixerat instare ruinae vrbis Ierosolymæ, adiungit *Venturos esse perditores, & quidem bene armis bellicis instructos, qui electissimas quasque cedros excindant, & coniciant in ignem*. Admonet autem, non sponte, vel proprio motu venturos esse illos perditores, sed arcano Dei instinctu: quia si putassent Iudæi sibi esse cum Chaldæis negotium, hoc nihil ad exercitum pietatis: sed Propheta disertè exprimit, Chaldæos fore Dei ministros, quoniam ab ipso excitati erūt, quemadmodum hæc doctrina subinde occurrit apud Prophetas. Denique, hæc duo notanda sunt, nempe esse in promptu Deo multa media, quibus pœnam exigat de Iudæis. Nam hinc contemptus, quia somniant impii Deum esse exarmatum, neque semper habere ad manum paratam executionem, vt loquuntur. Propheta igitur ostendit, Chaldæos præsto fore simul ac sibilauerit Deus, vel signum dederit. hoc est vnum. Deinde admonet, Chaldæos fore tanquam Dei flagella, ne Iudæi configant veluti cum mortalibus, sed sciant se vocari ad reddendam vitæ rationem, quoniam nimis diu fuerunt rebelles Deo, & eius Prophetis. Hoc ergo intelligi debet sub verbo *præparandi*. Iam quòd *ad cedros electas* spectat, rursus alludit Propheta ad montem Libanum, & ad syluam Ierosolymæ, de qua heri dictum fuit. Potest tamen hoc referri ad ipsa ædificia. nam tabulata vt plurimum Iudæi solebant extruere ex lignis cedrinis, quemadmodum satis notum est. Ergo licebit transferre hoc ad splendidas & sumptuosas domos. Sed absque figura etiã possumus accipere de arboribus motis Libani. Erat autem illud præcipuum regionis decus, videre nobilissimas arbores in monte illo. Ergo per Cedros haud dubiè designat Propheta quicquid erat splendoris Ierosolymæ, & in toto circuitu. Sequitur,

8 Et transibunt gentes multæ per Vrbem hanc, & dicent quisque socio suo, *vir ad socium suum, ad verbum*, Cur fecit Iehouah in hunc modum Vrbi huic magnæ?

9 Et dicent, Quia dereliquerunt fœdus Iehouæ Dei sui, & sese inclinarunt coram diis alienis, & coluerunt eos.

Ostendit his verbis Propheta quantopere in suam perniciem desipiant Iudæi, cum tam præfractè à se repellunt Dei iudicium. Neque enim dubium est, quin verba hæc contineant duas antitheses. Nam comparat mortales homines cum Deo, deinde gentes multas cum ipso vno. Non potuerant Iudæi ferre Deum Iudicem, & adhuc refragabantur, & volebant sua pertinacia vincere. Dicit ergo Propheta, *Quia nò sustinent iudicari à Deo, venturos esse Iudices, qui liberam de ipsis sententiam pronuntient. quinam erunt? Profani homines, inquit. Deinde, quia non poterant vni Deo se subicere Iudæi, Propheta opponit vni Deo Gentes multas. Videmus ergo quale sit pondus in his verbis: Transibunt, inquit, gentes multæ per hanc Vrbem*, hoc est, hæcenus Deus hanc Vrbem decorauit suis beneficiis, vt esset instar miraculi extraneis hominibus. nam

conspiciat

conspicua fuit tanta dignitas illius vrbis, vt conuerteret in se omñium oculos, & celebraretur eius fama longè, & latè. Nunc dicit Vrbem nudam fore omnibus ornamentis, postquam illinc Deus migrauerit. *Transibunt ergo inquit, per hanc urbem gentes multa: & tunc inquirent quisque à socio suo, Cur sic fecit Iehouah huic vrbis magna?* Non dubium est, quin oblique perstringat Ieremias non modò segnitiam, sed fœcordiam, quæ sic dementauerat Iudæos, vt nunquam illis in mentem veniret Dei iudicium, neque vnquam tot maledictiones Legis illos tangerent. Ostendit ergo plus fore animi & prudētiz in Gentibus: quia vbi viderint Ierofolymam dirutam, & funditus euersam, statuent hoc non fortuitò contigisse, sed sibi proponi cælestis vindictæ exemplar. Nunc ergo videmus, vt Iudæis exprobrat suum stuporem, quia non reputabant apud se Dei iudicium, vbi gentibus tribuit saltem prudentiam, & studium inquirendi: *Cur ergo sic fecit Iehouah huic vrbis magna?* Intelligēt Gentes, inquit, quod non capitis, nempe, hanc urbem esse spectaculum horribilis vindictæ, & ita alii ab aliis inquirent: atqui dum nunc Deus vltro vobis prædicat, vos aures clauditis: certè longa inquisitione opus non foret in tanta luce: quia nisi effectus surdi & cæci, inmodò obstinati, Deus spontè vos præuenit. Quid ergo hoc sibi vult, quod Deus vobis prædicat, vos autem reuinitis, audire, nisi quia diabolus tenet vos fascinosos? Et dicit urbem magnam, quia clades fuit notabilior propter vrbis magnitudinē. Si pereat aliquod oppidum ignobile, quo nihilo fere ducitur: sed vrbis quæ passim erat celebris tam propter amplitudinem, quam propter eximias Dei benedictiones, quibus pollebat, conuertit in se omnium admirationem, quoniam exciderat quasi ex nubibus. Postea adiungit, Non tantum fore inquirendi studium in gentibus, sed vltro fore vnumquemque iudicē totius populi. *Dicent igitur, Quoniam dereliquerunt fœdus Iehouæ Dei sui.* Cum autem pronuntiat Ieremias singulos è profanis gentibus fore iudices populi, non dubium est, quin velit refellere stultam confidentiam, qua superiebant. Interea dicit, *Dereliquerunt fœdus Iehouæ Dei sui,* vt tollat prætextum ignorantiz. Neque enim tantum eripuerant Deo æterno ius suum, & imperium, sed fuerant etiam bis scelerati, quoniam Deus familiariter illis innouerat. Cum ergo illis patefacta esset vera religio per Legem, hinc colligitur eorum prauitas, & scelerata, ac turpis ingratitudo, quod Deum ita cognitum reiecerint, *Et se inclinauerint coram diis alienis, & ipsos coluerint.* Ego leuius hæc attingo, quoniam alibi fuerunt exposita. Sequitur,

10 Ne fleatis, vel, ne lugeatis, super mortuum, & ne cōdoletis ei: flete flendo super eum, qui migrat, qui non reuertetur amplius, & videbit, hoc est, vt videat, terram natiuitatis suæ.

Versum hunc exponunt de rege Ioakim, & de Iekania: sed potius arbitror generalem esse sententiam. Vult enim breuiter docere Propheta quàm miserabilis futura sit populi conditio, quoniam melius, & optabilius sit semel mori, quàm vitam protrahere in continuo languore: de Regibus postea loquitur. Sed hæc verba cogit ratio extendere ad totum populum. Si quis populus aufugiat vbi non potest hosti resistere, in posterum sperat restitutionem. Ergo mortem magis exhorrent ferè omnes, quàm exilium, & alias calamitates, quæ tolerantur in hac vita: nam qui adhuc sunt superstites, possunt vtrunque emergere ex malis suis, & ærumnis, vel saltem parte aliqua lerari. mors autem spes omnes abscindit. Sed Propheta hic dicit mortem fore meliorem, quàm exilium. quare? Nam præstabit, inquit, semel defungi vno interitu, quàm miserè vitam trahere per multas contumelias, per multa tædia; denique per multas clades. Cum ergo dicit, *Ne lugeatis super mortuum, & ne condoleatis ei,* tantumdem hoc valet, ac si dixisset, Si lugenda est vrbis latius clades, potius lugendi sunt qui manebunt superstites, quàm qui morientur. Mors enim erit quasi requies, erit portus ad finienda omnia mala: vita autem longior nihil aliud erit, quàm continua miseriarum series. Hinc colligimus, non debere hoc restringi ad duos Reges, sed generaliter pronuntiarì de communi totius populi statu. Sequitur, *Quia non reuertetur amplius, vt videat terram natiuitatis suæ.* Ostendit exilium fore quasi tabem, quæ paulatim consumat miserum Iudæos. Ita mors fuisse illis dulcior longè, quàm sic diu cruciari, & nihil habere relaxationis. Tollit igitur spem reditus, vt ostendat exilium fore quasi mortiferum languorem, qui corroderet eos quasi vermis, ita vt cēties mortem optent potius, quàm vt maneat in dura illa & misera seruitute. Nunc sequitur,

11 Quia sic dicit Iehouah ad Sallum, vel super Sallū, filiū Iosifæ regis Iehudah, qui regnat pro Iosia patre suo, quādo 𐤇𐤏𐤃𐤃𐤃𐤃 est quidē relatiuum, sed non dubito quin sumatur hic pro aduerbio tēporis: & ideo obscurant sensum Interpretes, dum

vertunt, qui egressus est, & coguntur deinde mutare sensum verbi: sed hoc optime fuit, & saepe accipitur pro Quando, egressus fuerit ex hoc loco, non reuertetur amplius.

12 Quoniam in loco ad quem transtulerint ipsum, illic morietur, & terram hanc non videbit amplius.

Quod de omnibus sine exceptione dixerat, nunc confert propriè, vel peculiari ter in persona Regis, ut certò agnoscât plebei homines se non posse effugere poenam illam, à qua ne Rex quidem ipse futurus erat immunis. Nec dubium est, quin hoc tanquam prodigium reiecerint, cum audirent tam duram & acerbam fore sortem Regis. Sed in eius persona voluit ostendere Ieremias instare omnibus quod nuper vidimus, nempe ut illis præstaret semel mori, quam diutius languere. Interea notandum est, hic non dici de Rege quod continent isti duo versus, quasi in ipsum solum competeret: sed potius, ut quisque ad se applicaret quod Propheta dicebat de Rege solo. Quin tamen attinet ad nomen Sallum, existimant ita vocatum fuisse Ioakim, qui & Iechonias dictus est, qui sponte regno cessit, & mortuus est in exilio. Sed quòd vocatur filius Iosiae quaestionem parit. Nam si expendimus quod narrat Sacra historia, probabilis coniectura erit non fuisse filium, sed nepotè potius. Dicitur enim successor electus patris sui Ioakim qui & Eliakim. Rursum tamè Matheus filium Iosiae vocat: & quidem ab eo genitum, vna cum fratribus. Verum scimus communi usu hoc receptum esse apud Hebræos, ut posterì omnes vocentur filii: præsertim ubi agitur de familia Davidis, propter successionis ordinem vocantur Filii, qui suos antecessores proxime sequuntur. Ita legaliter potuit censerì filius Eliakim, cuius frater erat naturalis. Quoniam ergo hic successor erat Iosiae, ideo vocatur filius. Interea dubium non est quin Deus pium Regem ostendat non fore patronum suo vel filio vel nepoti, & reliquis. nam solent hypocritæ sibi fabricare præsidium ex patrum sanctimonia. Et quoniam Rex Iosias fideliter Deo seruierat, putabant eius filii Deum quodammodo sibi esse obstrictum, quasi non hoc totum a pura Dei liberalitate manasset, quòd Iosias coluerat tam sincerè pietatem. Sed hypocritæ, ut nunc dicebam, semper Deum volunt sibi reddere obstrictum. Ergo Propheta huic peruersæ opinioni occurrit, & pronuntiat, Quauis Deo gratus fuerit Iosias, tamen memoriam eius non tanti fore, quin poena sumatur de eius posteris. Deus quidem in Lege promittit se usque in mille simam generationem fore misericordem erga eos, qui ipsum diligunt: sed impii perperam hoc arripiunt, quasi ipsum tenerent sibi deuinctum. nam ita imaginantur se posse illum exuere & potentia, & iudicio, & imperio etiam mundi. Hæc igitur summa est, quòd frustra sibi salutem promittit Sallum, quia progenitus sit ex sancto rege Iosia, qui exemplar fuerat eximie pietatis. Neque enim hoc impedit, quò minus grauiter puniatur, quia scilicet degenerauit à patre suo, quem debuerat imitari, cum sciret Deo fuisse probatum. Et hæc etiam causa est repetitionis, quia non tantum vocat filium Iosiae, sed dicit, *Qui regnat pro patre suo Iosia*. Tamen si ergo successit tam pio Regi, quia tamen est degener, & desciiuit à patris sui exemplo: Ideo cum egressus fuerit ex hoc loco, non reuertetur huc amplius. Cum ergo excluditur Rex à reditu, quid fiet vulgo, & facti plebis? an melior erit ipsorum conditio? quomodo igitur audebunt Iudæi facere sibi delitias, cum animaduertant adeò horribile documentum iræ Dei in ipso Rege, unde pendebat eorum salus? Sequitur confirmatio, *Quoniam morietur in loco, ad quem eum transtulerint*. Significat vioenter correptum iri, nec certè ita cessit, quin videret necessitati parendum esse. Ergo Propheta significat fore miserum exulem, qui trahetur præter animi sententiam. deinde addit *illic moriturum, ut amplius non videat terram suæ nationis*, hoc est, nihilo potius fore sortem illius, quam cuiuslibet è media plebe. Sequitur,

13 Heus, qui ædificat domum suam in non iusticia, hoc est, iniuste, & cœnacula sua in non iudicio, hoc est, sine rectitudine, & æquitate, proximum suum seruire facit gratis, & opus eius non reddit ei, vel, quod ille operatus fuerit non reddit ei: quidam enim volunt esse verbum, alij nomen, sed idem manebit sensus.

Hic incipit Proph. ostendere non posse aliter fieri, quin excindatur tam Ierolyma, quam patium Regis, quoniam scilicet scelera usque ad cumulū peruenierant. nunc autè, ut paulò post liquet patrem Iechoniam aggreditur. Dicit igitur fuisse urbem illam plenā latrocinii, & præsertim Regis palatium. Quanquā non existimo Proph. loqui de solo Rege, sed etiā de Cōsiliariis, & Optimatibus. Interea memoria tenendū, quod heri dixi, nepe non absolui gregarios homines, dum

Rege præ ipsiſ dānatur: ſed quoniā ſi quid erat dignitatis in populo illo, poterat conſpici tam in Reges, quā in Proceribus: ideo Propheta producit quaſi in theatrum ipſos duces, ut inde colligi poſſit quā omnia perſita ſint in toto populo. Et ſimul etiam addendum eſt, primos fuiſſe tractos in iudicium, quia non tantum quique priuatim deliquerat, ſed corrumperant petitiſ exemplis totum populi ſtatum: deinde, quia ſumpſerant ſibi plus licentiæ, cum nihil metuerent. Ieiſmus enim tyrannicè ideo graſſari diuites, quia ſunt quaſi ſoluti legibus. Hæc igitur ratio eſt cur Propheta ſpecialiter hæc maledictionem Regi & Proceribus denuntiet. Dicit autē ipſos ædificaffe in iuſtitiis: ponit Non iuſtitiam, & Non iudicium pro crudelitate, fraudibus, rapinis: denique comprehendit omnes iniquitatis ſpecies ſub his vocibus. Additur ratio, quia abuti fuerint proximis ſuis, hoc eſt, exegerint vel extorſerint ab illis operas, & non retulerint ullam mercedem. Hic quidem de vna parte iniquitatis diſſerit Propheta: ſed hinc potuit facile colligi, quā iniquè & ſceleratè dominati fuiſſent qui tunc pollebant imperio, quodd ſcilicet abuterentur proximis ſuis tanquam mancipiis ad domos extruendas, ad ædificanda palatia, quoniam negabant mercedem miſeris hominibus. Nihil autem crudelius eſt, quā fraudare laboris ſui fructu miſeros homines, qui in diem victitant ex ſuo labore, quemadmodum etiam in Lege præcipitur, ne merces operarii dormiat apud nos. perinde enim eſt ac ſi iugularentur. Huc etiam accedit altera indignitas: ſi latro iugulauerit hominem incognitum, vult potiri præda: ſed qui laborem extorſit ab homine miſero, & ſuxit, ut ita loquar, eius ſanguinem, dum poſtea amandat ipſum nudum & egenum, hoc atrocius eſt, quā ſi violenter interficeret hominem incognitum. Tenemus ergo conſilium Prophetæ. Sed quia eandem doctrinam adhuc continuat, diſſeram in craſtinum.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando non deſinis & caſtigando, & blandè nos ad te alliciendo, tentare an ſimus ſanabiles, ne obdureſcamus tam ad promiſſiones tuas, quā ad minas: ſed vera docilitate ſequamur quod tibi placere oſtendis, & proficiamus in curſu ſanctæ vitæ, & alacriores quotidie reddamur, donec tandem perueniamus ad eam meritam, quæ nobis propoſita eſt, & recipiamus mercedem fidei noſtræ in regno tuo celeſti, quod nobis partum eſt vnigeniti Filij tui ſanguine, Amen.

POSTREMA lectione cœpimus exponere obiurgationem, qua uſus eſt Propheta aduerſus regem Ioakim, quodd ſcilicet miſeros homines vexaret, ac multis moleſtiis opprimeret. nam cum illi propoſitum eſſet extruere ſplendida ædificia, adigebat plebem ad ſeruiles operas. Hoc igitur vitium notauit Propheta cum diceret, *Heus qui ædificat domum ſuam in iuſtitiis, & cœnacula ſua per iniquitatem*, in non iudicio, ad verbum. Cæterum, quia obuiere poterat Ioakim ſibi hoc licere, quemadmodum Reges exiſtimant ſua cauſa creatum eſſe totum mundum: reuocat ipſum ad ius commune, quodd eſſent tamen eius propinqui omnes Iſraelitæ: quaſi diceret, Quāuis excellas gradu, tamen tu vnus es ex genere Abrahæ, & ſumptus eſt medio fratrum tuorum. Non eſt igitur quodd tibi uſurpeſtantum licentiæ, quaſi iſti obnoxii tibi forent. Ergo tenemus Prophetæ conſilium, ubi damnat crudelitatem in rege Ioakim, qui pro ſua libidine magnifica palatia extruere volens, abuſus fuerit miſero populo, & extorſerit pluſquam faſerat. Nunc ſequitur,

14 Qui dicit, ædificabo mihi domum amplam, menſurarum ad verbum, ſubaudiunt quidam Interpretes, magnarum: ſed illud frigidum eſt. ſimpliciter enim domus menſurarum tantundem valet, ac domus ſpatioſa, & cœnacula dilatationum, ad verbum, vel reſpirationum, aut perſationum. nam *nr* ſignificat tam reſpirare quā dilatare: vnde deducitur *nr*, quod ſignificat ſpiritum, & ventum, & perforat ſibi fe-neſtras: & tecta, vel cooperta, eſt domus cedro, & vncta minio.

Alii vertunt, Et picta ſinopide: ſed minium eſt ſpecies ſinopidis. vocāt autem ſinopidē non cretam albam, ſed rubricam. quanquā ponunt tres ſpecies. Eſt enim ſinopis rubicunda, eſt fulca, tertio eſt quædam mixta ex variis coloribus: minium autem lucidius eſt. Quantum ad rem

ipsam spectat, non est ambiguus Prophetæ sensus, quia reprehendit in Rege Ioakim ambitionem, & superbiam, quoddam scilicet mediocritate patrum suorum non contentus, appeteret immodicas pompas, & quodammodo extrueret sibi in nubibus palatium, quasi iam non haberet domicilium in terra. Splendor in ædificiis per se non potest damnari, sed quia fieri vix potest, imò ferè nunquam contingit, quin cupiditas illa inexplibilis nascatur ex superbia, hinc fit, vt Prophetæ vehementius exclament contra sumptuosas domos, & maledicant pompis illis, quia respiciunt originem, & finem ipsum. Tale etiam consilium Prophetæ fuit hoc loco: & ideo inducit regē Ioakim. *Qui dicit, A Edificabo mihi domum amplam, & cœnacula respirationum.* Istud enim *di cere* designat stultam illam cupiditatē, qua Ioakim fuerat ferè inebriatus, vt pro nihilo duceret quicquid antè fuerat conspicuum in Ierusalem. Scimus palatia fuisse illic satis sumptuosa: deinde scimus quàm splendidè Rex Iehudah habitauerit. Et si enim Solomonis palatia non stabant in sua integritate, quod tamen residuum erat abundè sufficere poterat homini non ita superbo. Sequitur ergo in Ioakim regnasse luxuriam, cùm despiceret palatium illud Regium, & quicquid adhuc manebat post mortem Solomonis. nam scimus Deum benedixisse & Ezechiae regi, & Iosiah, & aliis. atqui se continuarent illi intra metas. Cùm ergo tale falsidium obreperet animo Ioakim, hinc apparet, hominem esse inflatum vana superbia: imò soliditate potius fuisse ebrum. Hæc igitur ratio est, cur asperius nunc eum castiget Prophetæ. *Dicit igitur, A Edificabo mihi domum amplam, cœnacula, vel respirationum, vel persationum.* Postea adiungit, *Et perfodit sibi fenestras.* Nam hæc erat pars luxuriæ, cùm cœperunt homines diffundere in suas lautitias. Antiquitus erant fenestræ exiguæ. nam tantum spectatus fuit vsus ab hominibus frugitudo postea inuasit quasi furor quidam multorum mentes, vt vellent quasi esse suspensæ in aere. Hinc igitur cœperunt latius fenestras suas aperire. Per se, quemadmodum dixi, hoc non damnet Deus: sed semper tenendum est, sicuti monui, nunquam ita homines luxuriari in rebus externis, quin animus ipsorum infectus sit superbia, ita vt non respiciant quid vile sit, quid debeat, sed ferantur sua intemperie. Postea addit, *Et cooperta est cedro,* hoc est, domus erit obducta cedrinis tabulatis. Nam hæc tectorium, meo iudicio, designat Prophetæ cùm dicit domum fore clausam, vel tectam cedro: quasi diceret, regem Ioakim ferè pro nihilo ducere lapides quadratos, & politos, nisi accedat etiam tectorium ad ornandos parietes ex cedrinis tabulis. Et eodem spectat *uictio ex mīnio*. nam meritò numerantur picturæ inter immodicos & superfluos sumptus. Cùm igitur pars luxuriæ sit ornare variis pigmentis parietes, ac si appeterent homines mutare simplicem rerum naturam: ideo Prophetæ hæc exandescit aduersus regem Ioakim. Nec dubium est, quin Deus circumstantiam temporis respexerit. Deus enim iam præmonuerat ipsum, & omnes Iudæos de futuris cladibus. hoc igitur fuit quodammodo ludibrio habere omnes Dei minas. Scimus autem quàm grauitè hoc ferat Deus: sic denuntiat apud Isaiam, *Viuo ego,* nunquam delebitur hæc vestra iniquitas: quia dum ego vos hortatus sum ad saccum, & cinerem, dixistis, *Epulemur, & bibamus, eras moriemur.* Talis igitur fuit contumacia in rege Ioakim. nam debebat quasi ante oculos eius versari propinqua clades: ipse autem quasi homo temulentus, augebat splendorem Regium, ita vt opes Dauidis, & Solomonis essent quasi quilibet præ illo immenso sumptus, ad quem progressus fuerat. Nunc sequitur,

Isa. 22. 1. 2.
Is. 14.

15 An regnabis, quia tu permisces te in cedro? hoc est, quia te inuoluisti cedro: pater tuus annon comedit, & bibit, & fecit, hoc est, cum faceret, iudicium, & iustitiam? tunc bene fuit ei.

Hic subsannat Prophetæ stultam confidentiam Regis Ioakim, quoddam opponeret fumos hostibus suis quasi firma præidia. nam solent Reges suis delictis animum aducere, ubi otium est, & securitas, hoc est, si nihil metuunt, si nihil periculi apparet, tunc liberius sibi indulgent in suis delictis: & hoc ferè omnibus commune est. Sed videmus Reges præcipuè luxuriari, ubi nullum illis est bellum, nemo facessit molestiam, nemo etiam minatur. Atqui Ioakim si præditus fuisset exigua gutta prudentiæ, poterat sentire sibi metuendum esse, multis periculis. Iam cùm adiceret omnes suos sensus ad parietum picturam, deinde ad splendorem sui palatii, ad tectoria, & eiusmodi nugæ, nonne oportuit ipsum existimare quasi hominem vesanum, & mentis non compositæ? hoc igitur vitium nunc perstringit Ieremias cum dicit, *An regnabis dum te inuoluisti inter cedrina tabulata?* hoc est, an hoc stabiliet tibi regnum? vel, An felicius eris hac parte, dum habitabis inter cedros: & melius colligitur sensus Prophetæ ex reliquo contextu. Subiicit enim continuè post, *Pater tuus an non comedit, & bibit cum faceret iudicium, & iustitiam?* quidā ita accipiūt ac si occurreret Prophetæ obiectioni. Poterat enim Ioakim proferre exemplū patris sui Iosiah, qui non fuerat sordidus, sed ostēderat aliquid Regiæ dignitatis in tota viuendi ratione. Existimant igitur quidam Interpretes Prophetam refutare quod excipere poterat Ioakim: Quid?

an non

annon pater meus etiam regali sumptu usus est? & ita interpretantur verba, quasi Propheta cedere imitò, sed correctione adiuncta, ostendat friuolam esse excusationem Ioakim: Fateor patrem tuum fuisse etiam ornatum regaliter: sed interea exercuit iudicium, & iustitiam: cur non imitaris patrem tuum in virtutibus? Deus ignouit si quid fuit superuacuum, vel nimium, quemadmodum per indulgentiam multa patitur in Regibus. sed tu longissimè distas à patre tuo, quia tyrannicè extorques à miseris subditis seruales operas: deinde, ex rapinis & prædis ædificas tua palatia. Non est igitur quoddam integumentum tibi quærās à patre tuo, quoniam prorsus degeneras ab eius probitate. Alii diuesum prorsus sensum eliciunt, quod scilicet Iosias tibi prorogauerit vitam, & conciliauerit gratiam Dei iuste regnando. Ita ergo coniungunt hæc verba, Pater tuus annon comedit, & bibit? hoc est, annon feliciter egit, quia Deus illi benedixerat? respice causam, nempe quoniam fideliter exequutus fuerat partes suas. nam fecerat iustitiam, & iudicium. Cum igitur videas æquitatem, & moderationem, quæ usus est pater tuus, fuisse causam beatæ vitæ, cur non etiam illum imitaris? Sed mihi videtur simpliciter hoc velle Propheta: Pater tuus certè hilariter vixit, & nihil ei de fuit cum exerceret iudicium, & iustitiam. sic enim constabit melius antithesis inter tyrannidem Ioakim, & integritatem patris Iosias: quasi diceret, Tu nunc existimas fortunam tuam meliorem esse paternam, quoniam superas eum luxuria, & immodico splendore. Quoniam ergo agis tuos triumphos in rebus vanis, ideo videris tibi patre felicior. atqui pater tuus sorte sua contentus fuit: imò si reputatur eius conditio, Deus ornauit illum omni benedictionum copia, & varietate. *Comedit ergo, & bibit* Per istud comedere, & bibere nihil aliud intelligo, quàm viuere hilariter, & si ui prospera fortuna, suauiter degere in otio. *Comedit igitur pater tuus, & bibit*, hoc est, nihil desiderauit, & conditio eius fuit quasi exemplar cælestis gratiæ, *cum exerceret iudicium, & iustitiam*. Et non male etiam quadrat quod sequitur, *tunc bene fuit ei*. Videmus ergo hic ridere stultam, cupiditatem Ioakim, qui non putabat se esse regem nisi insaniret: quemadmodum hodie pudet Reges aliquid præ se ferre humanum, sed omnes gestus accommodant ad tyrannidem: deinde excogitant quomodo se longissimè ab usu communi, & vita hominum se regent. Cum ergo tam ingeniosi sint Reges in suis illis ineptiis, quæ videntur esse tanquam vela, ne quid in ipsis humanum cernatur, Propheta hic merito inuehitur aduersus Ioakim: *Bene fuit patri tuo*, inquit: & tamen ciuilibiter agebat in te tuos: neque tantum fuit in illo fastidium, vt alpernaretur communem vitam. Cum ergo fuerit beatus, si respicias quæ pertinent ad solidam beatitudinem, quid tibi tunc pere places? quid habes illo melius, vel potius? Nunc ergo tenemus consilium Propheta: cōspicere vt ostendat hanc esse vnicam Regum gloriam, & hoc summum decus, si fungantur suo officio, & in illis imago Dei reliceat, dum exercent iudicium, & iustitiam: quoddam autem ambitiosè appetit superbie instrumentum cæco impetu, istud esse nugatorium, nec quicquam facere ad beatam vitam, quam stultè imaginantur. Eodem sensu addit,

16 Iudicium iudicauit pauperis & egeni, tunc bene an non cognoscere me, inquit Iehouah.

Clarius exprimit quod dixerat, nempe Iosiam frugaliter vixisse, & tamen fuisse in honore, & pretio, quoniam in ipso refulsit Regia maiestas. Ergo repetit aliis verbis quod dixerat, sed facit hoc ad explicationem, *Quod scilicet suscepit causam, vel litem pauperis & egeni*. Est istud ynedochica locutio. nam si quis humaniter se gerat erga pauperes: interea autem rapiat substantiam diuitum, hoc non debet censeri in laude: sed quoniam vt plurimum qui præsumunt negligere solent pauperes & miseros, ab vna specie totum genus designat Propheta: quoddam scilicet Rex Iosias fuerit probus, & æquus, & moderatus, neque tantum abstinerit ab iniuria, sed etiam opem tulit innoxiiis, quos videbat opprimi, & vltro sese opposuerit, ne quis illis molestiam inferret. Ergo sub hac specie comprehendit quicquid pertinet ad munus recti & integri iudicis. Primum enim est, vt abstineant iudices ab omni rapacitate, & violentia: alterum verò, vt miseris porrigant manum, & ferant suppetias, quoties vident illos esse obnoxiosos aliorum iniuriis. *Iudicauit ergo iudicium, vel causam suscepit pauperis, & impiorum tunc bene*, inquit, hoc est, quemadmodum antè exposui, fuit hæc perfecta felicitas patris tui Iosias, ita vt neque despectus fuerit à populo, neque etiam quicquam ultra appetiuerit. Iam sequitur, *an non hoc esse nosse me?* inquit Iehouah. Iterum Propheta ostendit vnde hæc licentia Regis Ioakim tam in luxuria, & superbo sumptu, quàm in rapinis, & crudelitate, & vexationibus, nempe quia omne pietatis studium abiecerat. Nam vbi vixit seria Dei cognitio, necesse est homines esse compositos ad æquitatem, & modestiam. Qui igitur ita exiit atrociter aduersus propinquos suos, ostendit delectam esse ex corde suo omnem memoriam, & omne studium pietatis. Denique significat Propheta Ioakim non modò iniustum esse erga homines, sed conuinci impietatis: quia nisi profæ-

nus esset Dei contemptor, non ita propinquos suos iniuste opprimeret. Est autem hic locus notatu dignus, quod scilicet pietas formet vitam hominum ad omnia charitatis officia. Vbi ergo cognoscitur Deus, etiam colitur humanitas: sicuti ex opposito colligere licet, extinctam esse omnem curam Dei, & abolitum esse omnem eius metum, ubi homines vltro & citro sese laedunt, & alii alios conantur opprimere, vel fraudare. Non dubium igitur est, quin possit deprehendi crassa impietas ubi negliguntur officia charitatis. Nam cum pietatem Iosia probat Ieremias ex eo quod exercuit iudicium & iustitiam, non dubium est, quin perscringat IoaKim: quasi diceret esse perditum, & deploratum apostatam: quia si vel sinillam vnam retineret veræ pietatis, æquior esset, & humanior erga suum populum. Nunc sequitur,

17 Quia non oculus tuus, & cor tuum nisi ad cupiditatem tuam, & ad sanguinem innoxium fundendum, & ad rapacitatem, & ad oppressionem, ad faciendum, hoc est, vt exequaris.

Hic clarius exprimit Propheta quantum differat IoaKim à Iosia patre suo. Ostendit igitur prorsus esse dissimilem, quoniam Iosias studuerat æquitatem seruare: hic autem omnes sensus suos ad fraudes, & rapinas, & sæuitiam adiciat. nam per *oculum*, & *cor* intelligit omnes partes animi, & corporis. Præcipuus sensus corporum est in aspectu, vt satis notum est. Ergo hic quicquid est tam externum, quam absconditum in hominibus complectitur Propheta cum dicit *oculus tuus*, hoc est, omnes corporales sensus tui feruntur *ad cupiditatem*: deinde, *cor*, id est, omnes cogitationes tuæ, omnes affectus, omnia consilia, omnia studia, & conatus eodẽ etiam rapiuntur. Significat in summa, IoaKim corruptum esse & corpore, & anima, vt reiecto omni Dei timore, sese proiciat tam ad auaritiam, quam ad rapinas, & omnes iniustas oppressiones. *Oculus*, inquit, *tuus*, & *cor tuum non est nisi ad cupiditatem tuam*. Nam *וַאֲרָא* significat Concupiscere: inde deductum est hoc nomen, quod accipitur non tantum pro auaritia, sed etiam pro quolibet genere cupiditatis. Adiungit crudelitatem: quia fieri non potest, quin sanguinarii sint quicunque laxant frænum suis cupiditatibus. Tertiò addit, *Ad rapacitatem*, vel occupationem. nam *פָּרַץ* significat Rapere aliena bona: ita *פָּרַץ* est propriè Rapacitas. Postremo sequitur *oppressio*, vel afflictio: quoniam *וַאֲרָא* significat Currere: ideo Ieronymus transtulit, Cursum operis tui, quasi *ב* coniuncta verbo *וַאֲרָא* non esset litera seruilis *בְּלָא*. sed non potest hoc stare. Ergo satis clarus est Prophetæ sensus, quod IoaKim tantum intentus sit ad occupanda aliorum bona: deinde quod opprimat, & affligat quoscumque potest. Cum postremò additur, *ad faciendum*, verbum Faciendi extenditur ad ea quæ præcedunt, quod scilicet IoaKim applicet omnes suos sensus, & se totum exerceat in maleficiis, quod non tantum concipiat animo crudelitatem, & auaritiam, sed etiam opere ipso compleat quicquid apud se meditatus est. Sequitur,

18 Propterea sic dicit Iehouah ad IoaKim, vel, de *h*u caput pro de, ergo de IoaKim, filio Iosia Regis Iehudah, non lugebunt eum, Heus frater mi, & heus soror: non lugebunt eum, heus domine, heus gloria eius.

19 Sepultura asini sepelietur, ad trahendum, & proiiciendum ad extra ad portas, hoc est, longè extra portas, Ierosolymæ.

Postquam inuectus est Propheta aduersus IoaKim, nunc ostendit qualis eum; Dei vindicta maneat: alioqui spreuisset obiurgationem propheticam, sed vbi audy paratam sibi esse hanc mercedem, fieri non potest, quin moueatur. Quoniam ergo fuerat stolidus, & quasi ebria cupiditate gloriæ ita correptus, vt omnè æquitatis curam reiiceret, ideo Propheta denuntiat paratam ei esse ignominiam: & ideo comparat eum asino post mortem. Sic ergo dicit Iehouah ad regem IoaKim, vel de rege IoaKim filio Iosia regis. Non vocatur filius Iosia honoris causa, sed hic acriter pungitur quod degenerasset à sancto patre suo. Sed quoniam sperabat pietatẽ Iosia sibi fore quasi integumentum, ideo Propheta eius confidentiam deridet, ac refellit. Tu, inquit, gloriaris te esse filium regis Iosia: atqui nihil proderit tibi sanctus pater, quandoquidem visus es ex professo velle ostendere te esse prorsus ab eo alienum. vtcunque ergo originem à Iosia traxeris, vtcunque etiam Deuste extulerit in solum regale, tamen non est quod confidas te fore saluum, quia hæc Dei beneficia non obstant, quod minus ignominiose, vt dignus existeris. Primò dicit, *Non lugebunt eum, Heus frater mi, heus soror*. Hic mimeticè refert Propheta lugetium voces. scimus populum illum fuisse plus satis vehementem in exprimendo dolore. Et hoc tenendum est, quia quidam eò quod persuasi sunt nihil à Prophetis referri, quod non possit trahi in exemplum: ita existimant

exsultant hos lugēdi ritus Deo probari. Sed vidimus antehac quid diceret Propheta, Ingredietur per portas istas reges Iehudah, & duces ipsorum cum curribus. atqui scimus prohibitos fuisse Reges ab illis pompis: sed Deus non ita scrupulosē respicit quid liceat, vel rectum sit: vbi loquitur de Regio splendore. ita etiam vbi agitur de exequiis, non debemus legem statuere ex verbis Prophetae, quam fas sit lugere mortuos cum vlulatu. Non dubium igitur est, quin gesticulationes istas, quas refert Propheta, fuerint non tantum ineptae, sed etiam prorsus damnabiles. nam sumus saepe ambitiosi in luctu, & cum plus satis intemperanter doleant homines in suorum funeribus, accendunt se etiam quodammodo ad rabiem, vbi ita clamant, ac vociferantur: deinde vbi ita sese componunt ad simulationem mœroris, quasi agerent fabulam in theatro. Sed Propheta hīc simpliciter loquitur ex communi & recepto more, cum dicit, *Non lugebunt eum*, quem admodū fieri solet, vbi alius aliū amplectitur, vbi soror dicit, *Heus frater mi*, & *frater vicissim dicit*, *ō soror mea: ō domine, ō rex, vbi est gloria tua?* vbi decus? vbi diadema? vbi sceptrum? vbi solium? Sunt igitur insulsa lamentationes, quas hīc Propheta refert. Sed iam dixi hoc nobis sufficere, quod sine approbatione narret ritus illos, qui tunc erant in vulgari vsu. *Non lugebunt ergo rex Ioakim*, & non dicent, hoc est, in ducendo eius funere, *Heus frater, heus frater, heus domine, heus gloria eius*: nihil tale, inquit. quare? *sepelietur enim asini sepultura*. Diximus meritō hoc censeri inter Dei maledictiones, vbi proicitur cadauer aliquod in sepultura. nam voluit nos Deus à brutis animalibus distinguere hac nota, etiam post mortem, quemadmodum in vita excellimus, & conditio nostra multo nobilior est, quam ferarum: sic etiam sepultura est quasi pignus futuræ immortalitatis. cum ergo reconditur hominis cadauer in terra, hoc quasi speculū est futuræ vitæ. Ergo cum sepultura sit testimonium gratiæ, & fauoris Dei erga humanum genus, signum maledictionis ex opposito vocatur, si sepulchrum negatur. Sed alibi etiam dictum fuit temporales pœnas non debere semper ad summum rigorem exigi. nam Deus passus est interdum suos fideles iacere insepultos, quemadmodum legimus querimoniam illam Psalmo 79. quod proiecta fuerint cadauera per agros, quod si fuerint exposita in escam & bestiis terræ, & auius cæli. illic sermo habebitur de veris & sinceris Dei cultoribus. Sed scimus pœnas temporales sæpe esse communes & bonis & malis. idem igitur dicendum est de hac pœna quod de fame, & nuditate, quod de peste, & bello. Clades vrbis Ierosolymæ fuit iusta castigatio scelerum: interim & Daniel, & Ieremias vnā cum sceleratis, & impiis tracti sunt in exilium, & pertulerunt multa opprobria, & denique sic fuerunt permixti impiis, vt conditio eorum externa nihil differat. Sic ergo sæpe res in mundo turbatae sunt, vt non possimus discernere ex præsentī statu inter bonos & malos, sed tamen semper principium illud tenere conuenit, Vbi negatur homini sepultura, hoc esse signum maledictionis Dei. Hoc consilio nunc dicit Propheta, *Sepelietur sepultura asini*. Asinum ponit hīc pro fordido animali. poterat vel equum, vel bouem dicere, sed quoniam asinus est animal ignobilius & magis contemptum, perinde est ac si diceret, Proiicietur vnā cum canibus Ioakim. Hoc haud dubie vaticinium grauiter vulnerauit non tantum animū ipsius Regis, sed etiam totius populi. adhuc enim stabat solium, & omnes reuerēbātur familiam Dauidis, & putabant Regnum illud esse sacrosanctū, quia esset sub fide, & custodia Dei. Sed Propheta non dubitat denuntiare quod postea euentu cōprobatū fuit. Ioakim enim sepultus fuit sepultura asini, quia proiectus est longe extra portas Ierusalem. Hīc amplificat Propheta ignominiam, quæ iniusta fuit regi Ioakim. fieri enim poterat, vt mortuus in itinere relinqueretur: sed hīc aliquid grauius exprimit Propheta, *Trahendo*, inquit, *proiicietur longe extra portas Ierosolymæ*, hoc est, non tantum proiicietur Ioakim, sed trahetur tanquam asinus, vel canis, ne fœtor eius perueniat vsque ad urbem ipsam, quasi indignus esset non tantum sepulchro, sed etiam aspectu & vicinitate hominum. Et ideo hoc notandum est, quia hinc colligimus quanta fuerit peruicacia in spernendis Dei minis, cum Propheta non potuit aliter Regis animum percellere, & populum afficere aliquo metu, nisi exaggeraret hanc indignitatē. nam si qua fuisset docilitas tam in Rege, quam in populo, contentus fuisset Propheta simplici forma loquēdi, *Non sepelietur Ioakim*, hoc est, Deus pœnas etiā à mortuo exiget, non tantum maledictio Dei extabit contra viuū, & superstitem, sed etiam Deus prosequetur vindictam suam aduersus mortuum: non contentus fuit hac forma loquēdi, *Sed sepelietur tanquam asinus, & longe proiicietur*, neque id modō, sed etiam trahetur eius cadauer ita vt sit quoddam æternum documentum dedecoris, & ignominie.

Psal. 79. 23.
3.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando voluisti extare memoriam tam horribilis vindictæ, quam exequutus es contra posteros Dauidis vt discamus eorum malo sollicitè ambulare coram te: da inquam, ne vnquam nobis obrepat huius documenti obliuio, sed meditemur assidue id quod nobis propositum est, quod scilicet sic studeamus propagare & promouere

gloriam nominis tui toto vitæ nostræ cursu, vt tandem participes simus gloriae tuae celestis, quam nobis præparasti, & quam nobis acquisiuit sanguine suo vnigenitus Filius tuus, Amen.

20 Ascende in Libanum, & clama, & in Basan ede vocem tuam, & clama à lateribus, quia contriti sunt omnes amatores tui.

INSULTAT Propheta Iudæis, & deridet eorum superbiam, quodd existiment se fore saluos, quanuis Deo aduerso. Docet igitur longè ipsos falli, quodd sibi promittant impunitatem. sed iubet eos *conscendere montem Libanum, & vociferari in monte Basan*, vt intelligant sibi nihil fore auxilii, vbi instabit Dei iudicium. Est autem totus hic versus ironice vsque ad finem. nam frustra edituri erant clamores suos, & vlulatus. Verum Propheta sic cum ipsis agit, quia videbat esse prorsus desperatos. Indigni igitur erant, quibus daret cōsiliū, & quos fideliter moneret. ideo oportuit ironice rideri ipsorum dementiam, quodd salutem sibi promitterent, cum tamen non desinerent prouocare in se Dei vindictam. Sed interea sermonem accommodat ad eorum affectus. neque enim dubiū est, quin semper coniecerint oculos vel in Egyptū, vel in Assyriā, vnde sperabāt aliquid auxilii. Dicit igitur, *Ascende super montem Libanum, clama illinc*, deinde, *clama etiam ex monte Basan, & vocem tuam circumferas huc atque illuc* (nam per latera intelligit omnes partes) *Sed, inquit, nihil proficies, quia contriti sunt omnes amatores tui.* ex fine colligimus, per ludibrium Prophetam dixisse, *Ascende & clama* Per amatores intelligit tam Egyptios, quam Assyrios, & alias vicinas gentes. Iudæi enim cum aliquid periculi metuebant, solebant confugere ad suos vicinos: Deus interea ab ipsis negligebatur, & hac ratione vocantur *amatores*. Deus enim desponderat sibi populum illum: ideo sæpe vocat vxorem suam: & hic loquitur in genere femineo. populus ergo confertur mulieri, & Deus suscipit mariti personā. Cum autem pro sua libidine populus circumageretur, vocatur leuitas illa scortatio: nam simplicitas fidei est spiritualis nostra castitas. quemadmodum enim mulier quæ solum maritum respicit, colit fidem coniugalem, & pudicitiam: ita vbi manemus defixi in solo Deo, hæc est pudicitia, quam à nobis flagitat: vbi autem salutem hinc inde petimus, hoc est violare fidem quā Deo debemus. Ergo simul atque huc & illuc concitamus animos nostros, hoc perinde est, ac si mulier quæreret sibi vagas, & extraneas conditiones. Nunc ergo tenemus rationem metaphorā, cum Propheta comparat Egyptios, & Assyrios amatoribus, quia significat populum Israel hoc modo scortatum esse, quemadmodum aliis locis etiam dictum fuit. Sequitur,

21 Loquutus sum tecum in pace tua, vel quiete, vel felicitate tua, dixisti, Non audia: hæc via tua, id est, ratio, vel consuetudo, à pueritia tua, quodd non audieris vocem meam.

Hic Deus ostendit populum esse dignū mercede illa, nempe vt lugeat, & vndique aduocet auxilium, nec vquam reperiat. sæpe enim contingit, vt nimia asperitas maritum alienet ab eius consuetudine vxorē, vel si maritus sua socordia aliud trahitur, vt non curet res domesticas, atque ita labatur vxor, hoc aliqua ex parte ei imputandū est: si etiam conuiuet, vbi videt vxorē suam tentari periculosis illecebris & blanditiis. Sed Deus ostendit se sanctum esse probi & fidelis mariti officio: deinde non stetisse per ipsum, quodd minus populus in officio maneret: *Locutus sum, inquit, tecum*, hoc est, non potes dicere te errore fuisse deceptum. solent enim confugere ad hanc exultationem qui conuicti sunt, Non putabam, si fuisset admonitus, paruissē bono consilio: sed in lubrico facile est cadere, præsertim vbi nemo porrigit manum, & nullum remedium adhibetur. Tollit igitur Deus vanos istos pretextus, & dicit se *fuisse loquutum*: quasi diceret, Ego te in tempore admonui: non igitur peccasti inscitia, vel incogitantia. denique hic Deus condemnat contumaciam in populo, quodd sciens & volens sese proiecerit ad omne scelus. Locutus autem hic notatu dignus est, quia videmus duplicari crimen, vbi maturè occurrit Deus, & nos in viam reuocat: quia nisi premitur nos ab ipso corrigi, inexcusabilis est nostra malitia. *Loquutus sum ergo tecum, inquit, in quiete tua.* Hæc etiam circumstantia crimen aggravat Deus, quodd non tantum per suos Prophetas ostenderit populo quid rectum esset, verum suis beneficiis eum sibi conciliauerit. nam si maritus horretur vxorem, interea autem sit vel austerus, vel inrosus, vxor aspernabitur quicquid audiet. nam occupatus erit eius animus fastidio. Sed si maritus tractet vxorem suam humaniter, & testetur sua liberalitate amorem, quo eam prosequitur, addat etiam simul prudentiam, qua ipsam regat, certè necesse est perditō esse ingenio mulierem, quæ non mouebitur & consiliis mariti, & beneficentia, & facilitate. Deus ergo ostendit se Prophetas misisse, qui

rectine.

retineret populum in fide & officio, deinde coniunctam fuisse suam bonitatem, vt dulcedine ipsa populus allici deberet ad obediendum. Ergo sub quicquid nomine designat Propheta clementiam Dei, quia dignatus fuerat populum. Verum quidem est hoc quod dicit Moyses, nempe homines Deut. 32. 15 similes esse equis ferocibus, quia lasciuunt, ubi sunt saginati. pinguedo itaque, & quies facit, vt simus magis praefracti. Interea hoc ad exculationem valere non potest, ubi Deus blandè nos inuitat, & coniungit simul cum doctrina humanam & paternam beneuolentiam, eamque comprobant ipsi effectus, & experimentis nili manifestamus ad obsequium. ita Propheta ora occludit Iudæis, si forte vellent excipere sibi nimis feruiddè denuntiari vindictam, & Deum subito contra ipsos irruere. docet enim, cum in otio, & prosperitate possit agnoscere paternum Dei affectum, fuisse iam tunc rebelles, & abusus Dei indulgentia. *Loquutus sum igitur in quiete tuam autem dixisti, Non audiam.* Probabile quidem non est, Iudæos tam petulanter loquutos esse, vt palam & claris verbis dicerent, se non fore obsequentes: sed Propheta hic respicit eorum vitam potius, quam verba. Quia uis ergo non exprimerent has syllabas Iudæi, se non fore Deo morigeros, ex moribus tamen ipsorum satis colligi potuit, obstinato fuisse animo, vt nollent Deo parere, & eius consiliis. Adiungit tertio *hanc fuisse rationem populi à pueriti, non audire vocem Dei* Hic est impietatis cumulus, ubi non vno tantum die, vel exiguo tempore sumus praefracti, sed persequimur hanc malitiam ad extremum usque. Interea significat Deus, ab initio se fuisse sollicitum de salute populi, sed frustra. Interdum contingit, vt qui obduruit in vitiis suis non sit adeò flexibilis, si incipiat doceri post annum vel tricesimum, vel quadagesimum. contrahunt enim homines callum longo visu: videmus senes minus esse dociles. quare? nam ætas ipsa illos quodammodo roborauit, vt non patiantur se regi. Hic verò ostendit Deus, tantam fuisse prauitatem in populo, vt iam à pueritia esset rebellis: quasi diceret, Non potes excusare, quasi ad longum tempus fueris sine vilo doctore, carueris omni consilio & ratione: ideo occalluisti in malis. nam expertus sum à prima pueritia te esse prorsus indocilem. Hæc igitur fuit tua consuetudo, ne audires vocem meam, vel vt non audires vocem meam: ad verbum est, Quia non audisti vocem meam: sed ita resolui debet. neque enim *est* hic propriè causalis particula, sed potius expletua, vel exgetica. Sequitur,

22 Omnes pastores tuos depascet ventus, & amatores tui in exilium migrabunt: certè tunc pudefies, & erubesces ab omni malitia tua, hoc est, propter cunctam malitiam tuam.

Quoniam præcipua culpa erat in ipsis ducibus, ideo ostendit Deus, nihil fore defensionis in eorum prudentia, & opibus, ubi ad extrema ventum fuerit. hoc etiam nimis vulgare vitium est, cum vulgus hominum conuergit, obicere gubernatores pro clypeo. Nec dubium est, quin Iudæi opprobrent Dei Prophetis, Quid hoc tibi vult, quod Deus passus est nos infeliciter regi à malis ducibus? expulsi nos in prædam lupis: nunc si exigit à nobis pœnas, videtur id esse indignum, aliena culpa nos premi. Interea qui sic loquuntur securi sunt, & contemnunt Deum, quia existimant in suis ducibus sibi certam fore salutem. Propheta igitur hæc excutit talem fiduciam Iudæis: *Pastores, inquit, tuos ventus depascet.* Hic per Pastores intelligit tam Regè & eius Consiliarios, quam Sacerdotes, & Prophetas. verbum *Pascendi* significat consuetum iri illos omnes à vento. nam interdum dicuntur homines pasci vento, vel se pascere, vel i concipiunt stultas fiducia. Ventus igitur significat aliis locis spes frustratorias, vt loquuntur: sed alio sensu dicit Propheta, *depascit i pastores à vento*, quia scilicet euanescent tanquam fumus, hoc est. Deus ostendit ipsorum superbiam, & fraudes, & peruersas imaginationes nihil aliud esse, quam fumum & vanitatem. Addit postea de amatoribus, *migraturos in exilium*. nam initio Iudæi putabant se fore inextinguibiles, quoad stabat solium Dauidis: deinde vt scimus plebem facillè trahi externo splendore, cum viderent tam Sacerdotes, quam Prophetas, & Regis Consiliarios esse præditos astutia, contemere etiam magna superbiam: securè spernebant quicquid minabantur Prophetæ. Iam tanta materia erat in Ægyptiis, in Assyriis, postea in vicinis gentibus. Ergo postquam dixit Deus euandis fore omnes pastores, addit etiam de Ægyptiis, & similibus, illos in captiuitatem tractum iri. Postea adiungit, *Certè tunc pudefies, inquit, & erubesces propter omnem malitiam tuam*, hoc est, tandem senties te iustas pœnas dare icelerum, ubi Deuste nudauerit omnibus auxilium, & ostenderit quicquid nunc tibi fiduciam dare solet, hoc totum esse inane. Exprimit autem *omnem malitiam*, quia non vno tantum in genere peccauerant Iudæi, sed addiderant mala malis, ita quasi immensa congerie scelerum accersuerant sibi Dei vindictam. Neque tamen notatur cognitio, quæ ad resipiscientiam valitura sit, sed extorta: sicuti reprobi velint nolint sentire coguntur sua probra. Sequitur,

23 Sedisti, hoc est, sedem tibi posuisti, in Libano, nidulata es in cedris,

quomodo gratiosa fuisti, *alii vertunt, precata es*, in veniendo tibi dolores, dolorem quasi parturientis, *ad verbum: sed sensus est, quomodo gratiosa eris, ubi venerint tibi dolores, dolor quasi feminae parturientis?*

Confirmat eandem doctrinam Propheta aliis verbis. & hinc apparet, quàm difficile sit excutere hominibus peruersam fiduciã, ubi additi sunt rebus terrenis. Simul ergo atque radices egit in cordibus hominum peruersa fiducia, non mouentur vel vllis minis, vel vllis periculis, etiã si mors ipsa impèdet, tamen stupidi manèt, & ideo exprobrat illis Isaïas, Quod pepigerit fœdus cum morte. Hæc ratio est, cur Propheta insulat pluribus verbis, & maiore vehementia ad corrigendam illam pertinaciã, quæ regnabat in Iudæis, cum scilicet putarent se esse extra iactum telorum quæ manus Dei iaculabatur. Dicit igitur *iplos sedem sibi posuisse in Libano, & nidulos esse in cedris*. Per translationem hoc accipiunt quidam Interpretes, quia habitabant in ædibus cedrinis, hoc est, ornabant domos suas, vel palatia pretiosis tabulatis, vt antè visum est. Sed simplicius accipio, quod scilicet Libanus fuerit illis quasi inexpugnabile aliquod propugnaculum. comparat etiam eos auibz, quæ excelsas fiducias, quibus inebriati fuerant Iudæi. Summa est, Iudæos fuisse nimis exaceratos sua superbia, quod putarent se Libanum habere quasi tutum refugium: deinde quod sibi fingerent nidos in ipsis cedris. Sed dubium non est, quin sub hac specie cõplecti velit Proph. falsas illas, & fallaces fiducias, quibus inebriati fuerant Iudæi. Per concessionẽ verò loquitur, ac si diceret Iudæos non terri vllis Dei minis, quoniam circumferant oculos suos ad Libanum, & cedros magis excelsas. *Sed, inquit, quomodo gratiosa eris*, hoc est, quam gratiam inuenies, *cum tibi venerint dolores, dolor quasi parturientis?* Hic significat Propheta quod sæpe in Scriptura repetitur, nempe ubi dicunt impij, Pax, & securitas, repentinum interitum illis insitare. Negat igitur Iudæos quicquam proficere, dum sibi stationem fingunt tranquillam fore in Libano, dum nidos imaginantur in proceris arboribus, quia Deus corripiet illos subito dolore tanquã mulieres, quæ ridet, & hilariter agunt, sed momento corripit eas dolor partus. idẽ igitur pronuntiat Ieremias euentum esse Iudæis. Ego hanc sententiam leuiter tantum attingo, quæ tamen longa & accurata meditatione digna est. Sciamus ergo nihil magis esse intolerabile Deo, quàm ubi nobis tranquillam quietem promittimus, cum tamen ipse bellum nobis denuntiet, & nos eum quasi data opera quotidie prouocemus. Sequitur,

24 Viuo ego, dicit Iehouah, quod si esset Caniahu filius Ioakim regis Iehudah annulus signatorius super manum dexteram meam, *hoc est, in manu dextera mea*, ego inde te euellam: *mutatio est persone.*

Turat hic Deus sibi statutum esse, pœnam exigere de Iekania, qui alio nomine dictus fuit Iehoiakin. Dicit autem, *Quauis sedeat super solium Davidis*, tamen fore miserum exulem. nam alibi vidimus Iudæos fuisse quasi fascinos, cum putarent Deum sibi esse obstrictum, & interea permitterent sibi peccandi licentiam hoc prætextu, quod pollicitus esset Deus regnum Davidis fore perpetuũ, quantũ Sol, & Luna manerent in cœlo. atqui non reputabant esse aliquid mutuum in fœdere. Deivolebat enim ipsos sibi esse fideles vicilim: deinde non reputabant multos esse filios Abraham secundum carnem, qui tamen non essent legitimi filij coram Deo. Quantum ad Regem ipsum spectat, nunquam putasset fieri posse, vt traheretur in exilium: etenim Davidis successor, erat ordinatus à Deo. Hæc igitur ratio est, cur nunc pronuntiet Deus, *Etiã si esset isie Choniah quasi annulus signatorius in digito meo, ego tamen inde ipsum euellam*. Quauis ergo excelleret tunc Iekania ostendit Deus illam dignitatem esse temporalem, & fore caducam: quia tandem detraheretur è solio suo, & conditio eius mutabitur. Nec dubium est, quin mutilatum sit hoc loco eius nomen Caniahu, pro Iekaniahu. Contẽptim ergo Propheta hic vocat Canaia: quemadmodum si nunc non digner integro nomine aliquem, sed sumam duas syllabas ex quatuor: sic Propheta, quauis Iekania tunc regno potiretur, vocat tamen ipsum Canaia duntaxat. Docet autem hic locus, non esse ita superbiendum Dei beneficiis, quin semper memores simus sortis nostræ, vt ab ipso pendeamus, deinde vt sollicitè ipsum inuocemus singulis momentis. nam securitas parit contemptum. hinc fit, vt Deus spoliẽt nos ornamentis, quibus eramus vestiti: & hæc est iusta merces ingritudinis nostræ. Ergo quicunque excellunt, agnoscant sibi posse auferri singulis momentis quod datum est, nisi bona conscientia sit instar custodiæ ad conseruanda Dei beneficia, ne quando excidant, vel effluant. Sequitur,

25 Et ponam te, *tradam te*, in manum quærentium animam tuam, &

in manum

in manum eorum, à quorum facie formidas, *metuis*, & in manum Nebucadrezer regis Babylonii, & in manum Chaldaeorum.

Pendet hic versus ex proximo, sed explicat quod breuius fuerat dictum. Hæc igitur detractio est annuli signatorii ex Dei manu, cum spoliatur gloria & decore Regni, Iekania, & subicitur regi Babylonio. Quamquam autem peperit Rex ad tempus eius vitæ, vt testatur Sacra historia, tamen miser ille cum se dedit, non aliter trepidabat, quàm si videret gladium iugulo suo iam esse obiectum. nihil enim misericordiæ sperabat, sed trepidatio fecit, vt Vrbe egressus, traderet se in misericordiam hosti suo capitali. Summa est, regem Iekaniam venturum esse ad extrema, quia cogetur se nudum, & inermem tradere hostibus, qui tamen crudeliter ipsum persequerentur. Et ideo pluribus verbis repetit hanc comminationem: *Tradam, inquit, in manum querentium animam tuam*: deinde, *in manum eorum à quorum facie metuis*: tertio, *in manum Nebucadrezer*. (vocatur hic Nabucadnezer rex Babylonis Nabucadrezer, vt aliis locis.) postremo, *in manum Chaldaeorum*. Ergo hic Propheta quasi ordine recenset plures species mortis, vt discat tandem Iekania sentire quàm horribile sit Dei iudicium. Addit,

2. Reg. 25.
7. & 2.
Chro. 36.
6. & Ier. 52
11.

26 Et proiciam te, & matrē tuam quæ genuit te, in terram alienam, in qua non estis geniti, & illic moriemini.

Hic rursus confirmat Propheta seueram illam vindictam, quam Deus sumpturus erat de Iekania. & si autem 37. anno tādē de carcere eductus est, & admissus ad mensam Regiā inter aliosq; Procures, mortuus tamen est in exilio, & fortasse melius fuisset, degere vique ad mortem in fœtore carceris, quàm illecebris illis corrūpi, cum vnus fuit de numero Procerū: ita enim sese profanauit. Quicquid sit, mortu⁹ est cum matre sua Nehuſta in exilio. Et ideo Propheta exaggerat grauitatem pœnæ cum dicit, *Migrare te faciam*, vel te proiciam, & matrem tuam, quæ te peperit, inquit. hoc accessit ad indignitatem, quodd mater Regis simul fuit abducta: parcitur enim sæpe fecerit: deinde erat vetula. sed Deus exercuit suum iudicium aduersus illā, quæ socia erat impietatis; *Transferam vos, inquit, in terram alienam, in qua non estis nati, & illic moriemini*.

27 Et in terram, ad quam ipsi leuant animum suum, vt reuertantur illuc, non reuertentur illuc.

Iterum Propheta personam mutat, & tamē non absque gratia. loquitur enim hic quasi stoma-chosē, & ideo compellat paucis verbis regem Iekoniam: deinde ipso quasi relicto, pronuntiat quid Deus factur⁹ sit. Ita cum vix aliquem dignamur alloqui, variamus sermonem: tribus quidem verbis ipsum aggredimur, sed postea abrumpimus cursum orationis nostræ. Propheta igitur talem indignationem exprimit, dum nunc Ioakim ipsum alloquitur: deinde pronūtiat quid factur⁹ sit Deus de ipso: interea ipsum tanquam surdum præterit, vel indignum, cum quo miscetur vilis sermo. Nunc ergo tenemus causam huius varietatis in cōtētu Prophetæ. Dicit, *Ad terram, ad quam leuant animum suum non reuertentur*. Dixerat prius morituros tam Regem, quàm matrem eius in terra aliena, sed nunc confirmat sententiam illam: quia non poterat nisi difficulter auelli ex eorum animis stulta illa opinio, Regē Babylonium tandem fore illis propitium. Nec dubium est, quin agitaſſet inter se hæc omnia: Vbi viderit Nabucadnezer nos venire supplices, flectetur ad misericordiam. quid enim amplius exigit? non vult hic Regiam suā figere: satis est, si habeat populum sibi tributarium: vbi autem expertus fuerit me esse hominem nullius animi, malet me regnare precario, quàm creare nouum Regem. Hæc igitur agitauerat Rex cum suis Cōsiliariis: inde stulta persuasio, quam nunc Propheta euerit: *Tollunt, inquit, animum suum ad terram*, hoc est, existimant sibi fore tandem liberum reditum in patriam. hoc enim est Animum tollere, ad iicere animum suum, & cogitationem ad aliquid. *Tollunt ergo animum suum ad terram*, nempe ad terram Iehudah: sed nunquam illuc reuertentur, quicquid sibi promittant.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando non alibi nobis quietem promittis, quàm in Regno tuo cælesti, vt in terra peregrinando sinamus nos huc & illuc raptari: interea tamen quietis animis te inuocemus, & sic militemus, quantisper nos varijs certaminibus exercere & probare voles, vt perſtemus tamen constanter in nostra militia, donec fruamur tandem illa quiete, quæ nobis parta est sanguine vigeniti Filij tui, Amen.

28 An simulachrum contemptum, contritum, vir iste Coniah? an vas, in quo non est oblectatio: vt quid dissecti sunt ipse, & semen eius, &

proiecti super terram, quam non nouerunt?

QUIA vix poterat Iudæis persuaderi quod antè Propheta vaticinium est de Iekania rege, confirmat eandem sententiam: sed hîc loquitur tanquam de re incredibili. suscipit autem ipse personam admirantis, vt alii mirari desinant. Interrogat igitur, fieri ne possit vt Iekania in exilium trahatur, & illuc miserè pereat? Nunc tenemus cõsiliũ Prophetæ, nempe quia regnum illud putabant Iudæi fore perpetuum, oportuit illis excuti talem opinionem, vt scirent Deum non frustra minatum fuisse quod antè vidimus. Est autem in hac interrogatione ironia quædam. Propheta enim asserere cerò potuit, & simplicibus verbis: sed aliorum respectu per admirationem dubitat, vel dubitare videtur de prodigio illo. Dicit, *An simulachrum: alii transferunt, Vas: sed videtur propriè accipi hoc locovt (pluribus aliis) pro simulachro. An ergo simulachrum contemptum, & contritum* (nam *ῥῖα* est nũc Disticere, nunc Cõterere) *vir iste Caniab?* Diximus primam syllabam detrahi ex nomine per ignominiam: interea quoniam Regia dignitas sic tenebat Iudæos excæcatos, vt non possent fidẽ habere vaticinio, de re quasi incredibili interrogat, sicuti dictũ est. *An vas, inquit.* Scimus *ῥα* apud Hebræos accipi pro re qualibet: nam & vasa etiam dixerunt veteres omnem supellectilẽ. *Quærit igitur an sit vas contemptibile, an sit vas in quo nulla sit oblectatio:* sicuti antè dixerat simulachrum contemptum. *Vt quid disiecti sunt ipse, & semen eius, & proiecti sunt in terram, quam non nouerunt,* hoc est, super terram remotam? & scimus hoc esse durius, vbi quis longè abstrahitur à patria. Non dubium igitur est, quin Propheta amplifict mali gravitatem cùm loquitur de terra incognita. Zedekias enim qui folio impositus est, erat patruus ex posteris autem eius primus fuit Saathiel in exilio natus. Nunc sequitur,

29 Terra, terra, terra, audi sermonem Iehouæ:

30 Sic dicit Iehouah, Scribite virum hunc orbem, vel *solitarium*, virum, cui prosperè non erit in diebus suis: quia prosperè non habebit quisquam ex semine eius sedẽs super solium Davidis, & dominans adhuc in Iehudah.

Confirmat melius Propheta quod nuper attigi. neque enim superuacua est repetitio, cùm terram ter inclamat. nam sicuti repetitis ictibus mallei contunditur ferri durities, ita Propheta iteravit vocem Terræ, vt contumaciam illam corrigeret, in qua Iudæi obdurerant, vt nullæ Dei minæ ipsos mouerent. neque enim affectauit hanc vehementiam, quemadmodum solent Rhetores, & qui appetunt videri disertissimi: sed necessitas ipsum coegit ita insurgere aduersus præfractam illam gentem, quæ alioqui surdis auribus præterisset quod videbimus. Primò igitur hac præfatione ostendit Propheta, se verba facturum de horribili Dei iudicio, & simul admonet Iudæos de certitudine huius vaticinii, quauis persuasi essent, Regnum illud nunquam posse labefactari. Ita in hac repetitione videmus esse obliquam increpationem: quasi diceret surdos quidem ipsos esse, sed frustra: quoniã cogentur effectũ sermonis sentire, cui nunc fidem abrogant. *Terra igitur, terra, terra audi,* iam adiungit, *Scribite virum hunc solitarium, vel orbũ.* Quod existimant quidam sermonem vel ad Angelos, vel ad Prophetas dirigi, nescio an firmum sit. potius hæc locutio videtur sumpta esse ex communi vsu, quia scribi solent decreta, quæ vigere debent longo tempore: nam si quod edictum promulgatur ad paucos dies, nõ solet redigi in monumenta publica. sed vbi lex aliqua fertur, quæ apud posteros suam authoritatem obtineat, scribitur in publicis tabulis. Significat igitur Propheta, non posse hoc Dei iudicium fieri irritum, nec fore momentaneum, vt postridie negliguntur, vel obliuioni traduntur decreta: sed fore certam & fixam eius stabilitatem. *Scribite igitur hunc virum orbem.* Orbitas autem hæc opponitur Dei promissioni, in qua dictum erat, Semper fore qui succederet in locum Davidis ex eius semine, quantisper essent Sol, & Luna in cælo. hæc autem significat Propheta illam promissionem de continua successione generis non fore ratam in Iekonia: & addit, *Scribite etiam virum, cui prosperè non succedet in diebus suis:* imò particula *et* videtur mihi hoc loco augere, quasi dictum esset, Imò etiam nulli, vel nemini prosperè succedet ex semine eius. Tãdem additur explicatio: *Quia nemo sedebit in solio Davidis, & nemo dominabitur in Iehudah.* Iam mirum non est, si Iudæi ab hoc Dei iudicio non secus atque à portento abortuerint: hinc enim visus est Deus secum pugnare, quia testatus fuerat fœdus suũ nunquam fore irritum, & testes aduocauerat Solem & Lunam. Vbi igitur deficit posteritas Davidis, vel saltem vbi solium diruitur, & nemo postea successor apparet, videtur fides promissionis esse abolita, quod est absurdissimum. Sed Deus qui mirabiliter agit, potuit talem pœnam exigere de Iekania, & eius similibus: interea autem arcano modo & incomprehensibili efficere, ne fœdus, quod pepigerat, prorsus excideret. Fuit igitur abscondita Dei gratia ad tempus, sed nunquam extincta fuit, quia tandem surrexit surculus ex trunco Iai, quemadmodum dicitur

Psal. 89. 37
38.

Isa. 53. 1. 4. 7.
13. 25.

dicitur apud Isaiam. Videntur tamen verba aliter sonare. Vocatur enim Iechania *solitarius*, deinde, *infelix*, postremo negat Propheta fore quenkum ex eius progenie, qui sedeat in Regio solio. Sed tenendum est, verba hæc restringi ad temporalem vindictam, & vique ad Christi aduentum. quâquã vt postea videbimus, cepit rursus emergere posteritas Davidis in Zerubabel sed fuit hoc obscurum, & tenue prælium duntaxat. Veniendum est igitur vique ad tempus Christi, si velimus conciliare hæc duo simul, quæ videntur pugnare, nempe quod Iechonias fuerit orbis: deinde, quod nunquam defuerit successores ex semine Davidis, nempe quia hæc orbitas non fuit nisi temporalis. Fuit autem interruptio illa gratiæ Dei velut interitus quidam: sed successu temporis apparuit, Deum semper fuisse memorem fœderis sui, etiam quo tempore visus fuerat oblitus. Et ideo coniungi debet hoc vaticiniũ cum illo Ezechielis, Detrahite, detrahite, detrahite cidarim, vel diadema, vique dum veniat cuius est. Illic etiam Ezechiel tertio repetit illud detrahite: quasi diceret, non paucis tantum mensibus, vel annis regnum Davidis nullum fore, sed continua serie multarum ætatum. Non mirum igitur est quod hic denuntiat Propheta, orbem fore Iechaniam, quia multis sæculis tristes illæ ruinæ poterant desperatione obruere fideles, cum videret calcari solius Davidis cū ignominia, & ludibrio. Hæc igitur ratio est, cur dicat *orbem fore*: deinde, *totam eius posteritatem fore maledictam*. Sed simul tenenda est illa exceptio, quæ exprimitur apud alterum Prophetam, Vique dum veniat cuius est diadema. Repositum enim fuit in Christi capite, quantum ad longum tempus fuisset subiectum de decori, & probis omnium gentium. Est autem hoc vtile cognitum, cum docemur sic Deum sibi semper constare, vt nunquam excidat fœdus, quod pepigit cū Christo, & cum omnibus eius membris: & tamen pœnas de hypocritis sumat vique ad interitum: quæadmodum longo tempore si quis Ecclesiam in mudo quæsiisset, nulla erat in specie: Deus tamen ostendit se esse fidelem in suis promissis, cum subito emerfit populus E. angelio regentus: quod ipsum non erat quidem mortuum, sed erat quasi sepultum. Veritas igitur Dei cōprobata fuit ipso effectu, & tamen horribili modo vltus est hominum ingratitude, cum ita totam mundum excecavit. Nunc sequitur,

Exe. 21. 26
27.

Exe. 21. 27

CAPVT VIGESIMVM TERTIVM.

WAE Pastoribus, qui perdunt, & dissipant gregem pascuorum meorum, dicit Iehouah.

2 Propterea sic dicit Iehouah, Deus Israel super Pastores pascentes populum meum, Vos dissipastis gregem meum, & dispulistis, & non visitastis eos, vel, *oues meas*, Ecce ego visitans, hoc est, visitabo, super vos malitiam actionum vestrarum, dicit Iehouah.

3 Ego autem colligam residuum ouium mearum ex omnibus terris, ad quas expulero eas: & reuerti faciam eas ad caulas suas, & fructificabunt, & multiplicabuntur.

Hic Propheta restitutionem Ecclesiæ promittit: sed admonet non esse cur sibi propterea blandicias faciant hypocritæ, præsertim Rex, & Consiliarii eius, & Sacerdotes. Mixta igitur est hæc Prophetia ex promissionibus, & minis. Deus enim promittit se tandem fore propitium miseris Iudæis, postquam eos castigauerit, vt non intercidat genus Abraham: tamen deicit hypocritas ab inani fiducia, ne falsò ad se trahant spem salutis, à qua se ipsos excluderant sua impitate. Est autem hoc notatu dignum, quia simul ac offertur Dei misericordia, hypocritæ ad se rapiunt quicquid Deus promittit, & magis ac magis insolent, ac si teneret illi sibi obnoxii. Impunitas enim magis illos impellit ad peccandi licentiã. Hinc fit, vt iactet se fore saluos: quia sint populus Dei. Ergo Propheta hic docet, quicquid promittit Deus electis suis, nõ spectare promittentem ad omnes, nec debere extendi ad hypocritas, qui falsò prætendunt eius nomẽ: sed peculiariter offerri electis, quãuis sint exigui hominũ numerus, deinde quãuis sint despecti. Primò autẽ dicit, *Heus Pastores, qui perdistis*. Hæc inter se cōtraria sunt, Pastore esse, & perditorem: sed cõcedit illis nomẽ istud, quod erat honorificum: interea deridet falsam eorum gloriationem, quod putarent sua flagitia sub hac fallaciæ vmbra regi. Quanvis ergo Pastores appellet, simul detrahit laruum, & ita ostendit, de nihilo ipsos superbi, dum obtendunt nomẽ Pastorum: *astores* inquit, & *perditores*, & qui dissipant, & dispergunt gregem pascuorum meorum. Hic Deus causam ostendit, cur tam grauitè succenscat

contra istos perditores, quoniam cum tyrannidem exercebant aduersus populum, non tantum lædebant homines, sed Deum ipsum, qui in suam fidem receperat electum populum. Verum qui dem est, dignos fuisse omnes illa dissipatione. Nam vidimus iam pluribus locis, non posse excusari populum, ubi decipitur a malis & improbis ducibus, quia hoc modo rependitur omnibus iusta merces, eo quod à minimo usque ad maximum omnes in se iram Dei prouocauerant. Sed non ideo excusabilis est impietas malorum pastorum, quia debebant reputare quoruscumque positum esset illis hoc onus: deinde, à quo essent præfecti. Deus ergo significat illatam sibi esse atrocem iniuriam, cum ita indignè dissipatus fuit populus. Volebat enim esse summus Pastor, subrogauerat in locum suum tam Regem, & eius Consiliarios, quam etiam Sacerdotes. Nunc cum omnes abusi fuerint suo munere, & licentiosè dominati sint absque Dei respectu, merito hinc illis exprobratur, quod *gregem pascuorum Dei perdididerint*: quemadmodum alibi etiam cum illis Deus expostulat, Quod corruerint vineæ suæ. In summa, cum Deus Iudæos nominat *gregem pascuorum suorum*, non respicit quid meriti sint, vel quales sint: sed potius commendat gratia suam, quia semè Abraham dignatus fuerat. Habet igitur hic respectum gratuitæ suæ adoptionis, etiã si tanto beneficio reddiderant se indignos Iudæi. Postea adiungit, *Sic dicit Iehonah, Deus Israel ad Pastores, qui pascunt populum meum*. Eodem sensu nunc populum suum vocat, quo nuper gregem pascuorum suorum. Alienauerat se illi à Deo: & iam ipsos suo decreto abdicauerat: sed potuit Deus vno respectu cedere ipsos extraneos: interea autem respectu fœderis sui agnouit suos: & ideo vocat *populum suum*. Nunc igitur idem confirmat quod iam vidimus, nempe Pastores istos non tantum fuisse fures & latrones, sed etiam sacrilegos, quia non tantum scruitiam exerceuerunt aduersus oves: sed quatum in se est, violarunt Deum ipsum, qui suscepit curam illius populi. Est autem hic duplex concessio, cum dicit, *Super Pastores, qui pascunt*: nuper dixerat ipsos perdere, & dissipare: nunc autem dicit *pascere*. Sed scimus quo sensu: & videtur ironicè hic eos perstringere, quoniam cum se iactarent Pastores, putabant sua flagitia hoc integumento quasi sepipta esse tam apud Deum, quam apud homines: quemadmodum hodie cum loquimur de Papa, & cornutis eius Episcopis, & Clero illo factido, vtinur nominibus receptis. atqui nihil minus est Antichristus ille, quam pater: deinde scimus quam procul absint à munere Episcopali quicunque se venditant illo titulo. Quatum attinet ad Clericos, esset vocare sacrum illud nomen: sed multum abest, quin sint Dei hæreditas. Interea non moramur nudas voces: sed potius hoc aggrauat eorum crimen, quod sint diaboli sub Angelicis nominibus latentes, quod sint lupi, & prædones, & sacrilegi, qui Dei nomen perfidè obtundunt, & sibi conciliant fauorem ex speciosis elogiis, quasi sint Pastores, Episcopi, Prelati, Abbates, & Præsules: & quid non? Sic ergo Propheta noster dicit ironicè *Pastores*, contra quos inuehitur, *pascere*, hoc est, vocatos esse in hunc finem, vt pascant. Sed postea adiungit, *Vos dissipastis gregem meum, & dissipastis, & non visitastis*. Certè hoc non fuit pascere, cum nulla ouium cura ipsos tangeret. Nam Visitare hic extenditur ad omnes partes inspectionis: quasi diceret negligetum & proditum, ac desertum ab illis fuisse gregem. Ergo videmus ipsos cessasse in munere pastoralis. Sed alia duo peiora sunt, quod scilicet *dissiperim, & dispulerim gregem*. Non fuisset tolerabilis eorum ignauia, si grex tantum ab illis fuisset relictus: sed ubi accedit tanta crudelitas, vt gregem dissipent tanquam capitales inimici, hoc certè plusquam est intolerabile. Et tamè hæc omnia illis exprobrat Ieremias. Videmus ergo fuisse tacitam subannationem, cum illis prius concessit munus pascendi. Iudicium postea illis denuntiat, *Ego visitabo super malitiam actionum vestrarum*. Hic Deus pronuntiat penam se de Pastoribus sumpturum, quibus meritis adscribi potuit populi dissipatio. Et si enim nemo fuit à culpa immunis, vt antè dictum est, præcipuum tamen crimè residebat in ipsis Pastoribus. Hæc igitur causa est, cur Deus vltorem se fore affirmet, quia nolit impune gregem suum ita dissipari. Postea sequitur, *Et colligam gregem meum*: sicuti illi dispulerant, ita promittit Deus sibi curam fore colligendi populi. Interea verò sibi tribuit quod illis imputauerat, nempe quod expulerit ipse gregem, sed diuerso modo. Pastores igitur dissipauerant gregem non tantum sua ignauia, sed etiam crudelitate, quoniam fuerant lupi rapaces. Deus autem sumpsit pœnas de populo, nam omnes ad vnũ promeriti fuerant talem dissipationem. Videmus ergo impios exequi Dei iudicium, neque tamen ideo posse excusari, ac si Dei ministri essent. nihil enim minus est illis propositum. Interea Deus non potest trahi in societatem culpæ, dum ita impios ad suum obsequium flectit, vel accommodat. In summa, dissipatio populi fuit iusta Dei vindicta, quoniam omnes à fide descuerant: abruerant vinculum illud sacrosanctum fœderis, quo illos Deus sibi deuinxerat. Fuit etiam crimen Pastorum, quia auarè, & crudeliter dominati sunt. *Pastores* autem, vt dixi, nominat non tantum Sacerdotes, sed Reges, & Consiliarios. *Colligam* igitur, nõ simpliciter gregem, sed *residuum ouium*, inquit. Hic significat Deus se ita fore misericordè, vt tamè nõ omnes indifferetè recipiat in gratia, sed exigui illi numerũ, qui constabat ex electis. Et ideo Paulus attentè distinguit inter populum, & inter reliquias gratiæ, vel gratiæ Visus enim fuit Christus s aduertũ suo prorsus abolere fœdus, quo sibi Deus adoptauerat filios Abraham: Paulus hoc negat. iam si quis obiciat, maiorem partem populi exci-

disse

Ifa. 3. 13, 17
supra 12. 10

Rom. 9. 27.

disse ab Ecclesia, fatetur, sed dicit manere fœdus integrum in ipsis reliquiis: & producit etiam in medium exempla, quale hoc est, de quo nũc agitur. Deus ergo semper fuit custos Ecclesiæ suæ: & ita nunquam intercedit eius gratuita adoptio, quia elegerat genus Abraham. Sed adoptio illa tantũ valuit in reliquiis. Iam quod ad nomen pertinet, non tantũ notatur paucitas eorum, quos Deus statuerat ad se colligere, sed notatur simul vltio, quæ vltimæ temporis præcellerat. Deus enim vilis fuerat perdere Iudæos, cùm ita essent dilecti in varias terras. Nullum enim manebat nomẽ: Regnum & Sacerdotium erant abolita. Fuit igitur clades illa, quidam veluti interitus, vt nuper dixi. Sed Deus hęc pronuntiat aliquid fore residuum, quemadmodũ dicitur Isaiæ capite 10, Quid Deus paucos seruaui quali ex cõsumptione. Nam cõsumptionem nominat pauculos illos, qui fuerunt superstitēs, cùm putassent omnes actum esse prorsus de illo populo, sine aliqua spe restitutionis. Colligam igitur residuum ouium mearum ex omnibus terris, ad quas expulero ipsos. Iterum confirmat quod dixi, nempe nõ antè fore misericordiæ locũ, quàm purgauerit Ecclesiã suã tot & tã fœdis inquinamẽtis, quibus tunc scatebat. Dissipatio igitur populi in varias terras fuit Ecclesiæ purgatio: quemadmodum etiã Deus dicit se discernere quiquilias, & paleam à tritico, dum populum suum castigat. Nam perinde ac dum vtilatur triticum in cribro, paleæ volitant huc & illuc, & quiquilias, manet autẽ triticum, quod postea in horreũ reponitur: ita cùm Deus expulit in varias terras populũ suum, tunc Ecclesiã purgauit. Siquis obiciat, Ergo hoc quoque residuum, erant quali quiquilias: hoc verum est, quoad homines ipsos: sed Deus hic respicit se ipsum, cùm oues suas nominat, qui indigni erant tanto honore. Postea addit, Se reduciturum ipsos ad caulas, vt illic fructificent, hoc est, fortificet, & augeat, & multiplicentur. nõ dubium est, quin per Caulas terram Chnaam intelligat. Nulla enim tunc fuit in mundo opulentiã, quam deberet præferre Iudæi hereditati sibi promissæ: totus mundus erat illis exilium. Deus etiã terrã illam elegerat, in qua habitarent, & eã sibi consecrauerat, cùm destinaret ipsis in arham, vel pignus eternæ hereditatis. Merito igitur nunc Caulas appellat terram ipsam, quia illic degent ibi eius custodia, & præsidio. Templum enim erat quali pædum pastorales: cibant illic Deum residere, vt virtute eius protecti in tuto manerent. Cùm ergo ita esset illis salus sub Dei præsidio in terra Chnaam, dicit esse quali corũ ouile. Postea, vt illic satificent, & multiplicentur: quia inter alias benedictiones erat hæc multiplicatio non postrema. Postea adiungit,

4 Et excitabo super eos Pastores, & pascunt eos, hoc est, qui pascant, & non timebunt amplius, & non pauebunt, & non deficient, dicit Iehouah.

Confirmat promissionem, quia scilicet illis dabit fidos & probos Pastores, qui munus suum obeant, quæadmodum oportet. Neque enim satis esset, reduci oues in suas caulas, nisi pascantur. Scimus enim animal illud esse fatuum ideoque opus habere Pastore, à quo regatur. Significat ergo his verbis Deus, postquam gregem suum collegerit in ouile, sibi contin.ã fore eius curam, quia Pastores ordinabit, qui munere suo aliter ac lōgẽ melius fungantur, quàm lupi illi, & sacri-legi prædones. Postea addit promissionem de fiducia, quam differam in crastinum.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando tam grauiter olim vltus es impietatem veteris populi, vt neque Regibus ipsis, qui erant Christi imagines, neque eorum Consiliarijs pepercis: da inquam, vt hodie maneamus in obedientia verbi tui, neque ingratitude nostra sic accendamus vindictam tuam aduersum nos, vt iterum orbitate illa tristi & horrenda nos plectas, quam olim non frustra denuntiasti, sed Ecclesia sic magis ac magis fructificet, vt sentiamus te verè nobis esse propitium, & ita possimus placidè tibi gratias agere: & sic patiamur nos abs te regi per manum vniogeniti Filij tui, donec colligamur ex hac mundi dissipatione in æternam illam quietem, quam nobis sanguine suo peperit, Amen.

Diximus hesternæ lectione, cùm Dominus promittit se daturum Pastores, hac loquendi forma notare gratiæ cõtinationem, ac si diceret se non tantũ Redemptorem fore populi, sed habiturum curam salutis eorum quos liberauerit ab exilio. Vtrunque verò necessarium est, quia nihil prodesset, semel nobis manum porrigi, nisi Deus prosequeretur gratiam suam erga nos vsque in finem. Summa igitur huc tendit, postquam reducti fuerint Iudæi in patriam, fore sub Dei

custodia, vt salus eorum stabilis sit, non momentanea. Iam cum addit, *Non timebunt, neque expauescent, neque deficient*, vel imminuetur, significat Iudæos fore tranquillos sub Pastoribus, quos illis præciet. Et scimus officium veri pastoris duabus partibus constare. Neque enim satis esset, oues regere, nisi ipsas defenderet contra omnem violentiam, incursum latronum, & luporum. Iam opponitur hæc tranquillitas inquietudini, qua agitati fuerant Iudæi longo tempore. Scimus enim fuisse valde anxios propter assiduas incursiones hostium. Quoniam ergo assidue trepidabant cum audirent rumorem aliquem belli, promittit hic Deus meliorem statum, quæadmodum clarius paulò post videbimus. Nunc sequitur,

5 Ecce, dies veniunt, dicit Iehouah, & suscitabo Dauidi germen iustum: & regnabit Rex, & prudenter, *vel prosperè*, aget: faciet iudicium, & iustitiam in terra.

6 Diebus eius seruabitur Iehudah, & Israel habitabit in fiducia, *hoc est, tranquille*; Et hoc nomen, quo vocabunt eum, Iehouah iustitia nostra.

2. Cor. 1. 20

Confirmat Propheta quod nuper dixit de Ecclesiæ instauratione, nam hoc non fuisse per se satis firmum, promitti Pastores, qui fideliter officium suum exequerentur, nisi prepositus illis fuisset vnicus ille Pastor, in quo sedus Dei erat fundatum, & in quo etiam quædus erat effectus omnium beneficiorum, quæ poterant sperari. Et hoc solenne est omnibus Prophetis, quoties volunt spem salutis facere populo, adducere in medium aduentum Messie. Nam in ipso semper fuerunt omnes Dei promissiones, Etiam, & Amen. Hoc quidem nunc clarius apparet sub Euangelio: sed Patrum fides non potuit plena esse, nisi sensus suos dirigerent in Messiam. Quoniam igitur nec amor Dei certus esse potuit olim Patribus, nec rata benevolentia, & paterni fauoris testimonia absque Christo: hæc ratio est, cur Propheta solcant statuere Christum ante oculos, quoties volunt erigere in bonam spem mileros, & qui alioqui opprimi dolore poterant, & desperatione obrui. Quod ergo tam frequenter occurrit apud Prophetas obseruatum dignum est, vt sciamus promissiones Dei frigere apud nos, vel esse suspensas, vel etiã euanescentes, nisi erigimus sensus omnes ad Christum, & in ipso quærimus quicquid alioqui nõ posset nobis fixum esse. Secundum hanc regulam nunc dicit Propheta *venire dies, quibus excitet Deus germen iustum Dauidi*. In genere loquutus erat de pastoribus, sed poterant adhuc subsistere in sua dubitatione Iudæi, & apud se dubitare, an id sperandum esset. Deus ergo hinc reuocat ipsos ad Messiam: quasi diceret nihil salutis sperandum esse, nisi in Mediatore, qui promissus illis fuerat: ergo ipsos non satis consideratos esse, nisi mentes suas ad ipsum conuerterent. Iam verò, quia complementum salutis in Mediatore sperandum erat, ostendit Deus non debere in dubium vocari hanc promissionem, quod scilicet daturus sit illis Pastores. Itaque initio rectè dixi, confirmari superiorem doctrinam hoc sermone, vbi Deus aduentum Mediatoris promittit. Et particula demonstratiua ad certitudinem valet, quemadmodum alibi vidimus. Oportuit autem Iudæos ita confirmari, quia nondum tempus aduenerat: scimus etiam quàm grauiter percellit eorum fides potuerit tot & tam continuis tentationibus, nisi huic futuræ fuissent innixi. Deus ergo quod longè adhuc remotum erat videtur digito monstrare: non quod breue tempus designet, sed causa certitudinis ita loquitur, ne scilicet in longa expectatione deficiant. Dicit ergo *venturos esse dies, quibus excitet Dauidi germen iustum*. Quanquã hæc sæpe est superuacua, tamen hoc loco videtur mihi Deus respicere ad paginam illam, quod statuerat cum Dauide. Et hoc consultò facit Propheta, quoniam indigni erant Iudæi, quos Deus respiceret. Verum hinc pronuntiat se fidelè fore in pactione illa, quæ ita semel fuerat cum Dauide: quoniam ipse Dauid vicissim integer fuerat, & amplexus fuerat sincera fide promissionem sibi oblatam. Deus ergo quasi non esset sibi negotium cum illo peruerso, & perditio populo, sed cum seruo suo Dauide, dicit, *Suscitabo Dauidi ipsi germen iustum*: quasi diceret, Etiam si centies indigni sint, quibus exhibeam liberatorem: tamen manebit semper apud me integra Dauidis memoria, sicut integer fuit, & incorruptus in seruando meo federe. Nemini autem dubium est, quin loquatur hinc Propheta de Christo. Iudæi vt obscurant vaticinium hoc, malunt extendere ad omnes Dauidis posteros, & ita imaginantur terrenum illud regnum, quale fuit sub Solomone, & aliis. Sed certò potest colligi ex Prophetæ verbis, hinc non haberi sermonem de multis Regibus, sed de vno duntaxat. Nomen Germinis est collectiuum, fateor: sed quid postea dicitur? *Regnabit Rex*. Possent etiam hoc vtrunque torquere, quia Regis nomē sæpe capitur de Regni successoribus: verum est, sed expendere cõuenit totum contextum, dicitur enim *In diebus eius*. Hinc clarè apparet, designari certum aliquem Regem, & non debere extēdi hæc verba ad plures. Iam postremum mēbrum magis hoc confirmat, *Erit hoc nomen, quo vocabunt eum, Iehouah iustitia nostra*. Peruertit etiã hinc Iudæi ipsa verba, qui verbū indefinitū ad Deum restringunt: ac si dictū esset, Iehouah vocabit eum iustitiam nostram, quod est

est præter omnem rationem. Et sanè vident omnes hoc esse nimis coactum, & violentum. Sed ita produnt miseri illi suam cõtumaciam, quia sine pudore peruertunt omnia testimonia, quæ compotunt in Christum: & satis est illis, proteruè eludere quicquid ipsos vrget. Iam ergo hoc tenendum est, non posse præterentem locum aliter exponi, quam de solo Christo: & consilium Spiritus sancti antè ostendimus. ab initio enim Deus pignus illud interpoluit, cum vellet stabilire fidem suarum promissionum: quia extra Christum neque potest Deus Pater & Seruator esse hominibus, neque potuit reconciliari Iudæis, qui ab ipso defecerant, quomodo enim recepti fuissent in gratiam abique expiatione? Iam quomodo poterant sperare Deum sibi fore Patrem, nisi essent reconciliati? Ergo sine Christo non poterant recumbere in salutis promissiones. Merito itaque dixi locum hunc debere ad Christi personam restringi. Et certè scimus eum solum fuisse iustum germè Davidis, quia etiam Ezechias, & Iosias fuerunt legitimi successores, si respicimus alios, sue sunt quasi mōstra. Certè præter tres, vel quatuor, omnes fuerunt degeneres, & fœdifragi: degeneres dico, quoniam nihil simile potuit reperiri inter ipsos, & Dauidè, qui debebat illis esse exemplar pietatis. Cum ergo fuerint prorsus dissimiles patri suo Dauidi, non poterant censeri sub hoc elogio, *Iusti germinis*. Deinde erant perfidi, & apostatæ, quoniam defecerant à Deo, & Lege ipsius. Videmus ergo iubeisse obliquè antithesin inter Christum, & inter tot quasi adulteros natos, qui tamen procreati fuerant ex semine Davidis, tamen indigni erant honorifico illo titulo propter suam impietatem. Proinde quoniam Reges ipsi Dei iram aduersus populum concitauerant, & fuerant causæ exitii, dicit nunc Propheta *Iustum fore germen tandem*, hoc est, quauis illi conati essent euertere Dei fœdus suis scelestis moribus, vèturum tandem verum Filium, & vnicum, qui vocatur alibi Primogenitus in tota terra, & illum *fore iustum germen*. Et hoc diligenter notandum est, quia tamen Iosias, quàm Ezechias, & similes si in se reputentur, indigni tamen fuerunt sacro illo nomine, Ego illi pono primogenitum in terradeinde, Filius meus es tu, hoc nō potuit dici de vilo homine mortali, si in se consideretur. Deinde, Ego ero illi in Patrem, & ipse erit mihi in Filium, hoc, quemadmodum Apostolus admonet, nō potest Angelis ipsis quadrare. Cum ergo hæc dignitas superior sit Angelicæ gloriæ: certum est, neminem ex Davidis successores fuisse dignum talilogio. Et ideo meritò Christus dicitur *Iustum germen*, quoniam, vt nuper admonui, videtur Propheta opponere sinceram Christi integritatem eorum impietati, qui sub vmbra, & fallaci prætextu dominati fuerāt, quasi essent ex sacro illo genere, de quo dictum erat, Ero illi in Patrem, & ipse erit mihi in Filium. Sequitur, *Et regnabit Rex*. hoc etiam non sine causa fuit additum: paulò post tractus in exilium fuit Iekania: deinde omni genere ignominiz affectum fuit totū genus Regium. Diadema quidem ipsum proiectum fuit in terram, & turpiter calcatum fuit pedibus, vt ante visum est. Nulla igitur ipse erat futuri regni, postquam nomē seminis Abrahæ fuerat quasi extinctum. Hæc ratio est cur Deus promittat quod nūc audimus de restitutione solii: & satis colligere licet ex Prophetis omnibus, saltem populi fuisse positam in Regis personam: & vbiunque Deus populum bene sperare iubet, sicuti dictum fuit, proposuit illis ante oculos Regem: Rex erit in capite eorum, cum Deus gubernabit eos. Nunc tenemus consilium Propheta, vbi dicit *Regem regnaturum*. Quidam exilimant opponi Regis nomē tyrannidi, quia multi Reges descuerant ab officio, & exercuerant latrocinium sub illo ipso nomē. Sed non dubito, quin nomē Regis fuerit expressum, ne dubitaret populus de cõplemento huius vaticinii, quia si simpliciter dictum esset, Suicidabo Dauidi germè iustum, & regnabit, poterant quidem spem aliquam cõcipere, sed exiguam, & nō satis plenā. Scimus enim Zerubabel, & alios excelluisse etiam aliqua præstātia, fuisse habitos in pretio ob memoriam Davidis: sed nullū tunc fuit regnum. Deus ergo hac loquutione testari expresse voluit fore tantam Regni excellentiam, vt nihil desiderari queat à Iudæis, quia non erit potentia Christi inferior potentia Davidis. *Regnabit igitur Rex*, hoc est, magnificè regnabit, vt non tantum appareat aliqua reliquæ pristinæ dignitatis, sed vt Rex floreat, & vigeat, & obtineat perfectionem, qualis fuit sub Dauide, & Solomone, ac multo præstātor. Sequitur, *Prudenter ager, faciet iudicium, & iustitiam in terra*, vel profperè ager. nam *hæc* vtrunque significat: videtur tamen hæc potius loqui Propheta de recto iudicio, quàm de felici successu, quia hæc coniunctim legenda sunt, *prudenter ager*, deinde, *faciet iudicium & iustitiam*. Videtur ergo in summa hoc velle, Christum fore præditum tam prudentiæ, quàm rectitudinis, & æquitaris spiritu, vt omnes numeros boni & perfecti Regis impleat. Primo autem loco necessaria est prudētia: nam probitas non sufficeret in Rege. In priuatis quidem hominibus tenet mediocrem laudis gradum: sed in Rege, si desit ingeniū, probitas parum valebit. Ergo cõmendat hæc Propheta Christum à recta intelligētia, deinde adiungit studiū æquitaris, & rectitudinis. Verū quidem est, nō satis splendide ornari Christum his loquēdi formis: sed similitudo sumpta est ab hominibus, quia prima dos Regū, est prudētia: deinde integritas accedit secundulo loco. Scimus autē Christū sæpe conferrī terrenis Regibus, vel proponi nobis terreni Regis imaginē, in qua contemplerur Christum: quia Deus sese attemperat ruditati nostræ: & quia non capimus illam inestimabilem Christi iusticiam, deinde sapiētiam, ideo vt paulatim Deus nos ad Christum visque deducat, eum nobis adumbrat sub his figuris. Ergo quauis non respondeat

Psal. 89. 28.

Heb. 1. 6.

Psal. 2. 7.

Heb. 1. 5.

5. 5.

2. Sam. 7. 14.

1. Chro.

22. 10.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Heb. 1. 5.

Christi perfectioni quod hîc dicitur, non debet tamen videri absurda comparatio, nempe quia Deus loquutus est pro modulo ruditatis nostræ, & noluit statim paucis verbis exprimere qualis esset Christus. Cæterum, tenenda est anagoge à Regibus terrenis ad Christum. Tamen si enim confertur Christus terrenis Regibus, non tamen notatur æqualitas: sed postquam concepimus in figura quod capere possunt mentes nostræ, debemus transcendere longius & altius. Ergo hîc notandum est discrimen inter iustitiam Christi, & iustitiam aliorum Regum. Nam qui bene præfunt, tamen non possunt aliter iustitiam & iudicium exercere, nisi dum student reddere cuique ius suum, vbi coercent improborum audaciam, teneant bonos & innoxios: hoc tantum potest à Regibus terrenis desiderari. Christus autem longè aliter: quia nō tantum sapit, vt discipiat quod optimum est, & rectum, sed donat etiam suos prudentia & intelligētia: iudicium & iustitiam facit, non tantum quia defendit innoxios, & adiuvat eos, qui opprimuntur, opitulatur mîeris, & compescit improbos, *Sed exercet iustitiam*, quia regenerat nos suo Spiritu: deinde *exercet iudicium*, quoniam fr̃um iniicit diabolo. Nunc ergo intelligimus quid sibi velit quod dicebam, notādam esse anagogen à Christo ad Reges terrenos, & simul analogiam: quia aliquid simile est, & aliquid diuersum: longa est inter Christum, & alios Reges distantia, & tamen aliqua in parte apta est comparatio, dum proponuntur nobis Reges terreni tanquam figuræ & imagines ipsius. Sequitur postea, *Iehudam saluum fore in diebus illius Regis*. Per dies Regis nō debet intelligi Christi vita, quam transgredit in hoc mundo, sed perpetuas, de qua Isaias loquitur, cum per admirationem interrogat, Etatem eius quis enarrabit: nam semel mortuus est, vt Deo viuat, quemadmodum dicit Paulus. Ergo fuit vmbratile quoddam principium vitæ, cum Christus manifestatus fuit mundo, & versatus est cum hominibus: sed vita eius in perpetuum durabit. Perinde igitur est ac si diceret Propheta, vbi aduenerit Christus, & exibitus fuerit à Patre, saluum fore Ecclesiam. Nunc si quaeritur, Viquequo salua erit: nempe quandiu manebit ille Rex. nullus autem est finis Regno Christi: sequitur ergo, perpetuam esse Ecclesiæ salutem. hæc est summa. Iam quauis loquatur Propheta de liberatione populi, nō dubium tamē est, quin præcipiē designet quod proprium est regni Christi. Christus nobis præfectus est in Regem, vt lit seruator: nūc salus hæc tamen si extenditur ad corpora, tamē propriē ad animas referri debet. sicuti enim spirituale est regnum Christi, ita & quæcunque ex eo pendent. Ergo cum Propheta dicit *Saluum fore Iehudam*, tantundem hoc valet, ac si promitteret solidam felicitatem Ecclesiæ sub Christo. Addit, *Israel habitabit confidenter*, nempe quia hoc in beata vita primum est, vt sit finis quietis & tranquillis animis. *Idcirco* enim non abs re tantoperè olim commendata fuit. Nam si possent accumulari quæcunque expetunt homines, & existimant spectare ad beatam vitam: tamen si animus sit malè compositus, omnia cedent miserè. Non ergo sine causa hîc adiungitur tranquillitas, vbi mentio fit salutis. Et experientia ipsa docet, non cōstare nobis salutem, nisi quia freti Christo Mediatore pacem habemus apud Deum, sicuti etiam Paulus commemorat fructum illum fidei, & offendit aliter nos semper fore mîeros: Pacem, inquit, habemus apud Deum: & inde colligit etiam miferias ipsas nobis adiumento esse in salutem, quia afflictiones probant patientiam nostram, patientia spem exercet, spes autem nunquam pudescait: & accedit etiam probatio, quoniam Deus re ipsa demonstrat fe nobis adesse. Ergo videmus quā aptè Propheta connectat tranquillum animi statum beatitudini. Iam certum est, nōdum nos potiri vel salute, vel pace, qualis hîc promittitur: sed discamus quid sit salus per fidē: deinde, quid sit quies inter agitationes, quibus assidue turbamur: quia recumbimus in Deum, vbi proiciamus in cælum anchoram nostram. Cum ergo Propheta hîc dicit *saluum fore Iudam, & fore tranquillum Israel*, sciamus completi totū Christi regnum ab initio vsque ad finem: ideo non esse mirū, si de perfecta felicitate loquatur, cuius primitiæ nunc apparent duntaxat. Postea addit, *et hoc nomen quo vocabunt eum, Iehouah iustitia nostra*. His verbis melius demonstrat Propheta se non loqui de quibuslibet Davidis posteris, etiam si essent præstantissimi Reges, sed de Mediatore, qui promissus fuerat, & ex cuius aduentu pendebat salus populi. Dicit autem, *fore hoc eius nomen, Iehouah iustitia nostra*. Iudæi qui vidētur aliis modestiores, nec audent canina impudentia corrumpere totum contextum, eludunt hoc nomen Christi, etiam si in ipsum propriē competat. Dicunt igitur nomen Christo imponi, quia minister sit iustitiæ Dei, quasi dictum esset, quoties Rex ille spectabitur agnoscent omnes fulgere in illo Dei iustitiam: & adducunt similes locos, quemadmodum vbi Moyses vocat Altare, Iehouah est vexillum meum, aut protectio mea. sed nihil prorsus simile inter Altare, & Christum. Eadem etiam ratio est alterius loci, quem citant ex vltimo capite Ezechielis, vbi dicit, Et hoc nomen quo vocabunt Ierosolymam, Iehouah pax nostra. Nam nihil aliud voluit Moyses, quā Altare esse monumentum protectionis Dei: Ezechiel autem tantum docet, Ecclesiam fore quasi speculum misericordiæ Dei, ita vt illic quasi visibilis fulgeret. Sed non potest hoc eadem ratione conferri in Christum: statuitur hîc Redemptor. nomen illi imponitur: quale nomen? nomen Dei. Atqui excipient Iudæi, fuisse Dei ministrum, & ideo potuisse transferri improprie hoc nomen Dei in ipsum, quauis esset homo. Sed quicunque sine contentione & amarulentia iudicāt, faciē

Isa. 53. 8.

Rom. 6. 10.

Rom. 5. 1.

Gen. 33. 20.

Eze. 48. 35

facile vident idem nomen competere in Christum, quatenus est Deus, sicuti nomen Filii David, respectu humanæ naturæ ei tribuitur. Vocatur idem & vnus Redemptor tam Filius David, quam Iehouah: quomodo vocatur Filius David? nempe quia oportuit illum nasci, ex genere illo, quomodo igitur est Iehouah? hinc colligitur, aliquid esse humanæ carne in illo excellentius: & vocatur Iehouah: quia vnigenitus sit Filius Dei, vnus cum Patre essentia, & gloriæ, & æternitatis, & diuinitatis. Ergo omnibus æquis, & moderatis hoc constabit, Christum hinc insigniri duplici elogio, vt in eo nobis commendat Propheta tam deitatis gloriam, quam veritatem humanæ naturæ. Scimus autem quàm necesse fuerit, Christum prodire Deum, & hominem, quia non potest iberari salus aliunde, quàm à Deo. Christus autem nobis debet salutem conferre, & non tantum esse eius minister. Deinde etiam quatenus est Deus, nos iustificat, nos regenerat, nos illuminat in spem vitæ æternæ: vincere peccatum & mortem, certè hæc propria sunt diuinæ potentia. Ergo nisi Christus apparuisset Deus, non poterat præstare quod ab eo nobis expectandum est. Oportuit etiam illum hominem nasci, vt nobis esset coniunctus. neque enim nobis pateret accessus ad Deum, nisi essemus Christo familiares. Vnde autem hoc nobis, nisi ex fraterna coniunctione? itaque non sine magna necessitate Propheta Christum hinc nobis proponit ab vna parte verum hominem, & filium David: ab altera autem Deum, vel Iehouam: quia vnigenitus est Filius Dei, & idem semper fuit eiusdem sapientiæ, & eiusdem cum patre gloriæ, quemadmodum restatur Ioannis cap. 17. Nunc tenemus simplicem & genuinum sensum huius loci, nempe quod Deus restituet Ecclesiam suam, quia stabit firmum & ratum quod pollicitus fuerat de Redemptore. Iam addit qualis futurus sit ille Redemptor, & quid ab ipso expectandum sit. Pronuntiat igitur fore verum Deum, & tamen filium David: deinde iubet ab ipso sperari iustitiam, & quicquid ad perfectam & plenam felicitatem spectat. Iam cum dicitur *Deus iustitia nostra*, iterum Propheta clarius exprimit, iustitiam non residere in Christo, quasi esset ei propria: sed nobis esse cū eo cōmunem. Nihil enim habet à nobis separatum. Deus quidem semper iustus censetur, etiam si grassetur iniquitas in toto mundo. Non facient igitur homines, etiam si omnes sint scelerati, quin Deus maneat iustus, imo quā maneat etiam integra eius iustitia. Sed interea Deus non est iustitia nostra quatenus in se iustus est, vel intus continet suam iustitiam: quia tunc erit iudex noster, ira iustitia eius nobis aduersa erit. sed Christi iustitia aliam habet rationem. est igitur nostra, quia Christus non sibi iustus est, vel in se, sed iustitiam accepit, quam communice nobiscum. Videmus itaque hinc propria nota Christum insigniri. Quod non tantum venturus fuerit cum demonstratione diuinæ iustitiæ, sed cum iustitia, quæ valeret in salutem hominū. Nam si Deum in se reputamus, quemadmodum dixi, iustus quidem est, sed non erit iustitia nostra. Si ergo cupimus Deum habere iustitiam nostram, Christus nobis querendus est, quia hoc nō nisi in ipso completur. Ergo Dei iustitia nobis exhibita fuit in Christo, & quicumque illinc desce-
1. Cor. i. 30. rit, poterit quidem per multos circuitus se versare: sed nunquam reperiet Dei iustitiam. Etiam deo dicit Paulus datum esse, vel factum nobis in iustitiam, in quem finem? Vt essemus Dei iustitia in illo. Cum ergo Christus factus fuerit iustitia nostra, & reputemur in ipso Dei iustitia, hinc colligimus quā proprie & scitè dictum fuerit, *illum fore Iehouam*, nec tantum vt teatur nos gloria suæ diuinitatis, sed vt in ipso iusti simus, quia non tantum est iustus sibi, sed iustitia nostra.

P R E C A T I O.

Da omnipotens Deus, quando omnes nascimur mancipati peccato, & iniustitiæ, vt regemini vnigeniti Filii tui Spiritu, verè aspiremus, & sincero studio ad te vnicè colendum, & nos tibi ita consecremus, vt appareat nos non prætereundere falsò Christi nomen, sed vere esse eius membra, cum erimus participes nouæ illius vitæ, quam nobis attulit: & sic in ea proficiamus, vt peractò vitæ terrenæ cursu, tandem perueniamus ad plenitudinem illam vitæ & felicitatis, quæ nobis per eum parata est, & reposita in cælo, Amen.

7 Propterea ecce dies veniunt, venient, dicit Iehouah, quibus non dicetur, ad verbum, & non dicetur, nō dicent, amplius, Viuit Iehouah, qui eduxit filios Israel è terra Aegypti.

8 Quin potius, Viuit Iehouah, qui eduxit, & adduxit, ascendere fecit, & introduxit, ad verbum, semen domus Israel, è terra Aquilonis, & ex omnibus

terris, ad quas expuleram eos illuc: & habitabunt super terram suam.

Postquam loquutus est Propheta de Redemptore, qui mittendus erat, splendide nunc commendat singulare istud Dei beneficium, dicitque tam intigne, & praeclarum fore, ut superior redemptio non accedat ad hanc magnitudinem, & praestantiam. Quum educti sunt filii Israel ex Aegypto, scimus quot miraculose testatus fuerit Deus suam potentiam, quod eius gratia esset illustrior erga populum. Et merito Propheta quoties hortatur, & animam fideles ad bene sperandum, reuocat in memoriam quod tunc gestum fuit. Sed Propheta noster secundam redemptionem amplificat hac comparatione, Quod posthac non celebrabitur illud Dei beneficium, quo populum suum dignatus fuerat, cum liberaret e captiuitate Aegypti: sed aliquid fiet longe praestantius, ut omnes in ore habeant, ac praedicent immensum beneficium, quod praestabit Deus populo suo, ubi eum liberabit ab exilio Babylonico. Dicit igitur *uenturos esse dies, quibus non diceretur, Viuit Iehouab, qui populum suum eduxit ex Aegypto: sed qui populum suum eduxit e terra Aquilonis.* Interea non significat abolendam esse memoriam gratiae Dei, quia ostendat erga Israelitas, cum per manum Moysis filios educeret ex Aegypto. Sed hic ratiocinatur a minori ad maius, quasi diceret fuisse illud testimonium gratiae Dei, quod nullis encomiis satis exprimi posset, cum scilicet eduxit populum suum e terra Aegypti. Ergo si per se aestimetur, erit dignum aeterna memoria: si tamen si incipiat conferri cum secunda liberatione, propemodum euanesceat. Summa est, secundam redemptionem fore excellentiorem priore, ut obscuraret eius memoriam, quamuis non prius exstinguat. Est autem hic locus notatu dignus, quia hinc colligimus quatuor ad nobis fieri debeat redemptio, quam adepti sumus per vnigenitum Dei Filium. hinc etiam sequitur, nos magis obstrictos esse Deo, quam fuerint Patres sub Lege, quanto scilicet liberalius egit nobiscum, & virtutem suam erga nos efficacius exeruit. Deinde colligimus, Prophetam in hoc vaticinio non attingere paucos annos duntaxat, sed complecti totum Christi regnum, & omnes eius progressus. Nam loquitur quidem de reditu populi in patriam, & hoc fateri oportet, quia Christiani fuerunt nimis rigidi hac in parte. Praeterea enim toto illo tempore inter reditum populi, & Christi aduentum, nimis violenter torquent has Prophetias ad spiritualem liberationem. Non dubium igitur est, quin Propheta initium faciat ad libero populi reditu: sed, quemadmodum dixi, non est separandus Christus ab hoc redemptionis beneficio: alioqui non constaret nobis effectus huius promissionis, quia exigua tantum portio reuersa est in patriam. Deinde scimus fuisse vexatos multis, & continuis molestiis, ut conditio eorum semper fuerit misera, quia nihil peius est inquietudine. Scimus etiam fuisse spoliatos, & quidem saepius: deinde redactos in seruitutem, Scimus quam crudeliter tractati fuerint nunc ab Aegyptiis, nunc a regibus Syriae. Ergo plus esset pollicitus Ieremias, quam Deus re ipsi praestiterit, nisi comprehendamus Christi regnum sub hoc vaticinio. Sed quia Deus Ecclesiam suam sic restituit per manum Cyri, ut esset illud quasi praesidium duntaxat futurae redemptionis & perfectae, non mirum est, si Propheta, quoties verba facit de reditu populi, & de fine exilii, in Christum respiciat & spirituale eius Regnum. Nunc ergo tenemus consilium Prophetae, cur dicat *uenturos esse dies, quibus non versabitur in ore populi prior redemptio*, tanquam singulare, vel praecipuum monumentum gratiae Dei, & virtutis: sed superabit excellentia secundae redemptionis. Quod ad hanc formulam loquendi spectat, *Viuit Iehouab*, scimus veteres ea fuisse vfos in solenni iureiurando. deinde quoties volebant se ergere ad bonam spem in rebus aduersis. Quoties ergo videbant se ita premi, ut non esset alius exitus malorum, quam in Dei gratia, dicebant eundem Deum, qui olim fuerat populi sui Redemptor, adhuc viuere, & nihil diminutum esse ex eius potentia, quin decies, & centies, ac millies, si opus esset, opitularetur Ecclesiae suae, ac singulis eius membris. dicit, *ad quas expulero eos*, propter duas rationes. Mutatio personae non obscurat sensum. dicit, *Viuit Dominus qui eduxit, & adduxit populum suum e terra Aquilonis, & ex omnibus terris, ad quas expuleram: sed nulla est in sensu ambiguitas.* Caeterum, quod ad rem ipsam pertinet: primo voluit Deus admonitos esse Iudaeos de suis peccatis, ut haec cognitio esset ipsis transiens, vel praeparatio ad respicientiam. nisi enim reputassent se fuisse ob scelera castigatos Dei manu, vel putassent exilium suum esse fortuitum, vel obmurmurassent, ut saepe fecerunt. Sed Deus hic se authorem exilii fuisse pronuntiat, ut sentiant Iudaei hanc poenam iuste se dedisse ob tanta, & tam graui scelera, quae admitterant. Sed Deus similiter demonstrat in manu sua esse, & arbitrio, restituere quos attigerat. Nam eiusdem fuit reducere a morte qui occiderat, quemadmodum alibi dicitur, Deus est qui mortificat, deinde viuificat. Post sunt quidem perdere multi, qui non possent sanare vulnus, quod fecerunt, sed quantum ad Deum spectat, sicuti est iustus iudex, ita & misericors Seruator. Iam si mors est in eius potestate, quoties vult poenam exigere de sceleribus hominum: ita etiam vitam habet in sua manu, & obsequio, cum vult mittere. Nunc ergo tenemus quo consilio dixerit Propheta *expulsos fuisse Iudaeos a Deo*. Postea adiungit, *Habitabunt super terram suam*, quia oportuit utique ad Christi aduentum Iudaeos sustineri hac fultura, quod videbant se fore in hac hereditate, quae promissa fuerat Patribus tanquam aeternae vitae pignus, & regni caelestis. Nunc sequitur:

9 Propter prophetas, alij, ad prophetas, & potest legi ita ad verbum, contritum est, *confractum est*, cor meum in medio mei: commota sunt, vel *conculsa*, omnia ossa mea, *proprie luxata sunt*, quia de ossibus agitur: quantum ad verbum spectat, significat agitari, & moveri: sed quoniam nunc loquitur de ossibus, sermo erit apertior, luxata esse ossa, sui tanquam vir ebrius super quem trāsiit vinū, hoc est, tanquā vir obrutus vino, à facie Iehouæ, & à facie sermonum sanctitatis eius.

Hic Propheta iterum inuehitur contra scelera populi: sed quia tunc prophetae suis blanditiis corrumperant tam Regem, & Proceres, quam vulgus ipsum, ideo Propheta dirigit ad eos sermonem, & dicit *turbatum fuisse cor suum propter prophetas*. Nam scimus ut homines putent se di midia saltem ex parte absolutos, ubi nemo est, qui seuerè ipsos coarguat. Cum ergo cessarent Prophetae in officio, fuit etiam in toto populo magna securitas, ut nullus esset Dei metus. Hæc ratio est, cur nunc dicat Propheta. *Turbatum esse cor suum ob tantam socordiam*, quia scilicet Prophetae essent quasi muti canes, ut alibi dicitur: signoscere tam grauibz, & atrocibus peccatis, non studeant populum in viam reducere. *Turbatum igitur dicit esse cor suum ob Prophetas*, quia grauius iudiciū ipsos manebat, cum deberent esse Spiritus Dei organa, præcones iudicii eius: cum deberent suscipere ipsius causam in exhortationibus, & reprehensionibus, & minis. Interea non dubium est, quin hæc doctrina ad totum corpus populi extendi debeat. Sed voluit incipere Ieremias ab ipsis Prophetis: quasi diceret hoc esse prodigiosum, quod Prophetae iactaret se esse Dei ministros, & obmutescerent tamen in tanta scelerum licentia. Ergo propter Prophetas contritum est cor meum, inquit. Deinde etiā dicit *ossa sua fuisse luxata*. Cum Genetis primo capite dicit Moses Spiritum agitantem luxa super aquas, idem verbum ponitur, sed in alia coniugatione. Quicquid fit, optime conuenit, Luxata fuisse eius ossa. Scimus autē ossa sic ligata esse nervis, ut non mutant locum. nam concussio vnius ossis faciet, ut totum ferè corpus sit inutile: Ergo hac loquendi forma exprimere voluit grauiissimam perturbationem: quasi diceret quicquid habebat firmissimum, vel robustissimum fuisse fragile, & quasi euanidum. Postea comparat se homini ebrio: quia metaphora intelligit se fuisse prorsus attonitum, vel sensus omnes fuisse sibi ablatos. Et adiungit, *Super quem transit vinum*. Nam *רַגַּל* significat Trāsire, sed hic ponitur pro Trāsgredi. Qui autem immodico potu obrutus est, videtur esse quasi demersus: quem admodum si quis cadat sub aquam, non magis mergetur, quam ubi cerebrum suum suffocat vino: est enim ebrietas instar cuiusdem sepulchri, quia tenet totum hominem oppressum. Interea non aliud sibi voluit Propheta, quam prodigium hoc posse attonitos reddere, qui sanæ sunt, & compositæ mentis: deinde posse concutere, & luxare omnia membra, terrere etiam, & confundere mentes aliorum: qui tranquillus. Nam certè Ieremias vir erat cordatus, deinde fortitudine pradius erat, ut non labasceret ad pessima quæque exempla: neque poterat facile stupore obrui, ut esset similis ebrio. Ergo omnibus istis figuris ostendit fuisse horribile portentum, quod Prophetae tanto perè fuerint socordes, ut verbum nullum facerent, cum tamen viderent impietatem grassari, & Dei contemptum, cum viderent terram esse pollutam omni scelerum genere, ut statim videbimus. Dicit autem, *A facie Iehouæ, & à facie sermonum sanctitatis eius*. Cum dicit, *à facie Iehouæ*, proponit ipsis Deum iudicē, & ultorem: quasi diceret, Si quem esse Deum in celo persuasi sunt, mirū est tam brutos esse, ut audeant iactare eius nomen, interea tacitè ferant cælum terræ misceri. Vbi igitur illorum mens est, ut audeant tam securè prætexere formidabile & tremendum illud nomen? Nā quoties Dei fit mentio, debet nobis in mentem venire eius non tantum bonitas, & clementia, sed etiam seueritas: deinde potētia, quæ est formidabilis omnibus impiis. Cum ergo audent homines ita ludere cum Deo, nonne hic prodigiosus est stupor? Hoc intelligit nunc Propheta, quod mirū sit Prophetas suscipere munus illud, & interea nullam habere curam gloriæ Dei. Adiungit, *Et à facie sermonum*. nam homines possent subterfugere, nisi Deus ipsos vrgeret suo sermone. Sed cū Lex scripta esset Iudæis, cū scirēt falsi illi prophetae, si vellent rite fungi suo officio, debere se esse Legis interpretes: cum ergo hæc omnia essent satis superque nota, meritò Propheta hic insinuat in sermone Dei, quasi iniiceret illis frænum, ne eluderēt suo more simplex, & nudum nomē Dei. Cum ergo Deus testatus sit in Legge sua qualiter vellet populi sui regi, quid hoc sibi vult, quod non terrentur sermonibus Dei isti Prophetae? Et quoniam hypocritæ non modò Deū ipsū spernunt, vel extenuant eius gloriam, sed doctrinam Legis non magni æstimant, Propheta insigni elogio ornat sermones Dei, cum dicit *à facie sermonum sanctitatis eius*. Vocat igitur sermones Dei Sanctos, & intelligit inuiolabiles, ut sciant impii illi sibi instare horribilem vindictā, quod & Deum, & sacros eius sermones pro nihilo duxerint. Sequitur,

10 Quia adulteris referta est terra, quia à facie iurisiuradi, vel per-

Isa. 56. 10.

Gen. 1. 4

fidue, luxit terra, aruerunt speciosa deserti, vel, caule deserti: nam pluribus modis vertunt, & fuit cursus eorum malus, & robur eorum non rectum.

Causam nunc assignat Ieremias cur tantopere exhorruerit scordiam illam, quam cernebat in Prophetis. Si res fuisset bene ordinata, vel saltem tolerabiles in populo, poterant agere Prophetæ placidius cum Iudeis. quid enim opus est tumultuari, ubi ipse homines sequitur quod Deus præcipit? Ergo ubi nobis est negotiū cū hominibus mātuetis, & modestis, illic vehementia est stulta: & sunt simitæ, qui ita se exagitat, & appetit magna ambitione nescio quæ seruoze zeli, ubi nihil opus est, sed ubi res sunt turbatae & cōfusa, illic opus est vehemētia. Nūc ergo exprimit Ieremias ventū fuisse tūc ad extrema, ut non potuerint tacere prophetæ nisi essent quasi stupides. Debent igitur coniunctim hæc simul legi, quod Prophetæ obmutuerint, cū tamen necessitas loquendi ipsos stimulare, quia videbant terram refertam esse ad adulterii: ponit adulteros, sed sub persona taxat crimen ipsum. Quoniam igitur terra erat polluta adulteriis, & periuriis, cum omnes studia sua applicarent ad nocendum, fuit illud nimium intolerabile, quod Prophetæ quasi rebus bene constitutis & pacatis, non exandescerent. Videmus ergo quantopere detestetur Deus hanc ignauiam in omnibus verbi sui ministris, & quos præfecit Ecclesiæ suæ doctores, dū conuiuent ad scelera, & securè prætereunt adulteria, & incitationes, & periuria, & fraudes, & alias noxas: quia si vel minima gutta pietatis in cordibus ipsorum vigeret, certè mouerentur, nec possent ad momentum vnum tacere. Si enim illud valere debet in omnibus Dei filiis, Zelus domus tuæ vorauit me, & opprobria exprobrantium tibi, ceciderunt super me, an excusabilis erit prophetarum torpor, ubi videtur nomen Dei ita exponi ludibriis, ubi videtur omne scelorum genus grassari? Nunc videmus non tantum quid doceat hoc loco Propheta, sed quænam sit huius doctrinæ vtilitas, & quorum accommodari debeat. Discamus igitur, quod plus sibi permittunt licentiæ homines, & quod audacius erumpit ipsorum impietas, & contumacia aduersus Deum, Prophetas & pios Doctores debere acrius instare: & hoc esse militandi tempus, ubi ita mūdus temere, & furiosè consurgit aduersus Deū. Species verò quasdam attingit Propheta. non omnes enumerat: sed sub adulteriis, & periuriis comprehendit etiam alia scelera. Quantum attinet ad vocem *hæc*, proprie significat iururandum: sed quoniam sæpe interponitur aliqua execratio, vertunt quidam hoc loco Execrationem. Sed potius arbitror notari hic periuria, & in sinistram partem accipi iururandum pro omnibus fallaciis, ubi nomen Dei interponitur. *Luxit terra*, inquit, *& aruerunt pascua deserti*. Hic scitè Propheta demonstrat, quàm pudendus sit torpor ille, de quo loquitur, quoniam terra ipsa clamabat, nec modò terra, quæ magis erat culta, & habebat multitudinem hominum, sed montes ipsi, & recessus. Terram enim dicit luctu afflictam esse, quia Deus passim exerceret sua iudicia tam in sterilitate agrorum, quàm in aliis pœnis, quas solet infligere. Et loquutio hæc valde concinna est, cum Propheta luctum terræ assignat, quasi fuscipere personam lugentis, ubi videt Deum infestum esse hominum sceleribus. Est igitur quadam prolopoieia, non quòd inducat terram loquentem, sed quia hic pingit imaginem luctus in ipsa terræ sterilitate, deinde in grandinibus, & procellis, in pluuiis intempestiuis, in siccitate, & in aliis calamitatibus. Quoties ergo Deus manum suam attollit ad iudicandas de peccatis hominū pœnis, si non sentiant ipsi, terra ipsa quæ sensu caret, debet pudorem incutere ipsorum demeritæ. Luctus enim in terra ipsa apparet, quasi sentiret Deum sibi aduersum. Cum ergo homines indormiunt suis peccatis, & ita negligunt Dei vindictam, hinc apparet, quàm prodigiosus sit eorum stupor. Iam si hoc est intolerabile in vulgo, quid nunc dicendum erit de ipsis Prophetis, in quorum ore debebant resonare illæ voces, Maledictus qui transgressus fuerit præcepta Legis huius, Maledictus qui violauerit cultum Dei, vel qui versatus fuerit impiè cum proximo suo, & quicquid tale est in Lege? Nūc ergo tenemus quàm emphatica sit loquutio, ubi dicit Propheta *terram lugere*. Amplificat etiam hoc idem cum dicit *amisse speciosa deserti*: quasi diceret in ipsis remotioribus locis conspici Dei iudicia, non tantum in planicie, & ubi est maior frequentia hominum, terram lugere: sed si quis conscendat montes ipsos, ubi tantum versantur pastores cum suis gregibus, illic etiam conspicua erit Dei ira, & montes ipsi clamabant Deum esse iratum: & interea homines ipsi nunc sibi blandiuntur, qui tamen erant interpretes, qui erant ora Dei, & quibus mandauerat reprehensionum partes, quòd illi obmutescant. Nunc ergo tenemus & quid verba continèat, & quis sit huius doctrinæ vltus. Addit *cursum eorum fuisse malum, & robur ipsorum non fuisse rectum*. Per Cursum haud dubie intelligit omnia studia, & omnes actiones, imò quem habuerunt vitæ finem sibi propositum. Nam vita nostra vocatur cursus, quia non creauit nos Deus, ut iaceamus vno in loco, sed proposuit nobis aliquem viuendi finem. Ideo per Cursum Scriptura significat omnes actiones, & ipsum viuendi institutum. Postea adiungit, *omnes vires fuisse peruersas*, quòd scilicet omnes suos conatus applicuerint ad nocendum. Hinc igitur apparet, nisi Prophetæ fuissent plusquam perfidi, tunc clamandi fuisse tempus cum tanta scelerum audacia Deum prouocarent homines. Sequitur,

II Quia tam Propheta, quàm Sacerdos impiè egerunt: etiam in domo mea

mo mea deprehendi, vel reperi, malitiam ipsorum, dicit Iehouah.

Hic adiungit non debere tamen mirum videri, quòd Propheta scilicet cum effect fortiter claudum quia scilicet sibi erant male conscii. Vnde autem libertas, nisi ex bona conscientia? Sape quidem hypocritæ, qui sibi indulgent, aduersus alios sunt seueri, imò plusquam oportet: sed nemo ingenuè audebit vociferari aduersus scelera, nisi qui innoxius est. Nam qui alios accusat legem sibi indicare videtur, quemadmodum dicit profanus ille scriptor. Propheta igitur hic docet, cur Propheta non tantum ignaui essent, sed similes truncis, sed lapidibus: quoniam si claudum erat aduersus scelera, necesse erat ipsos trahi in primum ordinem, quia vita eorum prius dissoluta erat. Cum ergo essent omnium sceleratissimi, non poterant liberè aduersus alios clamare: & ideo Propheta illis exprobrat, quòd eorum impietas impediatur, quòd minus fungantur officio. Potest enim fieri, vt quis castè, & honestè, & innoxie se gerat, interea verò commueat ad aliorum scelera. Sed Propheta hic duplici nomine obiurgat Prophetas, & Sacerdotes, quòd scilicet muti essent, non susciperent causam Dei, cum viderent terram pollutam esse omnibus iniquitatis. Postea ostendit fontè huius mali, hoc est, quòd ita essent ignaui, & profus focordes: quia non audebant verbu proferre aduersus scelera, quoru erant ipsi sibi conscii, imò quorum congerie erant onusti magis, quam reliquu vulgus. Nunc tenemus quo consilio addiderit Propheta tam Sacerdotes, quam Prophetas impii egisse: quoniam scilicet contemptus Dei, quo referti erant, deinde improbitas, abstulerat illis omnè libertatè. Ià adiungit, *Etiā in domo mea reperi malitiam ipsorum*, inquit Iehouah. Exaggerat quod dixit de impietate, quòd non tantum in communi vita, & in officiis: Secundæ tabulæ essent improbi, & scelerati, sed etiam corrumperent totum Dei cultum, quòd ab ipsis riderentur Propheta: quid enim est deprehendi in ipso Téplo scelus Sacerdotum, nisi quia nūdationem exercent prætextu Sacerdotu: deinde vitia, & adulterant Dei cultum, & religio illis nihil aliud est, quam occasio turpis lucri, vel quæstus: Dum ergo Propheta ita pessundant Dei cultum, Legis doctrinam corrumpunt, & peruertunt, vt lucrū inde faciant, vel vt dominationem sibi acquirant: ipsorum impietas non tantum perspicitur in consuetudine vitæ communis, sed etiam in ipso Dei Téplo, hoc est, in officio sacerdotali. Iam si verum illud fuit sub Lege, non mirum est si hodie tam fœdum exemplum cernatur. Et hinc etiā detegitur stultitia Pa pistarum, qui existimant se ingeniose subterfugere quicquid obicitur de sceleribus & Papæ, & totius fœdæ illius Cleri, cum respondent Papam quidem posse esse sceleratum, vt sunt ferè omnes: & idem etiam posse dici de cornutis Episcopis: sed Papā, quatenus est Papa, non posse errare: item Episcopos, quatenus sunt Episcopi, hoc est, in ipso regimine & officio, quoniam repræsentant Ecclesiam, regi Spiritu sancto. Sed an meliores sunt vetustis illis Sacerdotibus, quos Deus ore suo constituerat, & quibus volebat præstari obedientiam à toto populo: Hic autem Propheta non tantum dicit fuisse illos sceleratos, quòd impii, & scelerate agere cum suis proximis, quòd furtis & rapinis ad se traherent aliena, quòd essent addisti violentiæ & rapacitati, quòd esset proiecti ad adulterium, & omne flagitium: sed dicit *ipsorum malitiam fuisse deprehenam in ipso Templo*, hoc est, in ipso sacro munere, quoniam non tantum vita ipsorum scelerata erat, sed etiam corrumperant impiè & perfidè doctrinam Dei, & euerterant eius cultum,

Cicero in *Sa*
lustium.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando hodie dignatus es nobis proponere exemplar omnis perfectionis in Filio tuo vnigenito, vt studeamus nos formare ad eius imitationem, & ita sequi non tantum quod nobis præscripsit, sed etiam quod re ipsa præstitit, vt probemus nos verè esse eius membra: & ita ratam faciamus adoptionem nostram: & sic pergamus in toto vitæ nostræ cursu, vt tandem colligamur in beatam illam quietem, quam nobis peperit idem vnigenitus Filius tuus sanguine suo, Amen.

Propterea erit via eorum ipsis tanquam lubricitates, in caligine impingent, & cadent in ea, quia inducam super eos malum, annum visionis eorum, dicit Iehouah.

Hic denuntiat falsis prophetis, & improbis Sacerdotibus, instare illis iudicium Domini, quoniam populum deceperint. Sed figuratè loquitur cum dicit *via eorum fore illis tanquam lubricitates*. Per *via* intelligit rationes, quas putabant bene esse, compositas, quemadmodum alibi eodè ferè sensu vocatur *Mesa* impioru quicquid est ipsis delectabile. Imò quicquid cõfert ad vitam sustinendam. Sensus igitur est: Cum putabit sibi omnia prosperè esse, ac si quis iter faceret per placiem, tunc sentient se in lubrico versari. *Via igitur eorum erit illis tanquam lubricitates*, hoc est, vbi visi fuerint cœpisse vtile consilium & omnia prudèter sic cõposuisse, vt nihil in

Psal. 69. 23

felicitate contingere ipsis possit, *quia haec erit illis lubricitas*, idque in caligine. Duplicat figuram. Et si enim quis in lubrico versatur, potest tamen sibi cauere cum aspiciet oculis periculum. Sed ubi accedit ad lubricitatem caligo, vix fieri potest, quin is qui nec stare potest, nec se mouere, cadat in hanc, vel illam partem: ideo dicit, *impingent, & cadent in ea*. Sequitur causae redditio quia scilicet Dominus erit ipsis infensus. Non ergo effugient ruinam, quia erit ipsis negotium cum Deo. Sed quoniam impii ex Dei patientia colligunt materiam prauae confidentiae, ita ut in suis sceleribus gloriari audeant, adiungit, *Annus visitationis ipsorum*. Quauis ergo non statim exeret Deus manum suam ad ipsos puniendos, adueniet tamen tempus: quia Annus visitationis accipitur pro tempore opportuno, quod Deus apud se statuit. Differt quidem poenas, sed ubi diu abusi sunt hypocritae & contemptores eius tolerantia, incipit repente contra ipsos fulminare hic est annus visitationis. Sequitur,

13 In prophetis, & in prophetis, Samaritae vidi fatuitatem, vel insulsum, insulsum, prophetant in Baal, & errare faciunt, vel, decipiunt, populum meum Israel.

14 Et in prophetis Ierusalem vidi prauitatem, adulterando, & ambulando in fallacia: & roborant manus improborum, ut non reuertantur quisque a malitia sua: erunt mihi omnes tanquam Sodoma, & habitatores eius tanquam Gomorrah.

Hi duo versus coniunctim legendi sunt, quia dubium non est, quin Propheta hic comparet falsos prophetas, qui corruerant Dei cultum in regno Israel, cum iis qui Ierosolyme volebant videri sanctiores, ac magis integri. Sic autem comparat, ut eos pronuntiet longe deteriores esse, qui volebant censerī fideles Dei ministri. Nam dicit se *deprauasse in prophetis Samariae fatuitatem*, in prophetis vero Ierosolymae prauitatem. Ideo fallantur meo iudicio, qui מלה accipiunt etiam pro prauitate. Neque enim considerant hic exaggerari per comparationē scelus eorum, qui putabant se esse maiores omni exceptione, quemadmodum loquuntur. Quantum ad Prophetas Samariae, hoc est, decem Tribum Israel, pridem damnati erant, nec Ierosolymae quisquam ausus fuisset, defendere eorum causam. aperte enim desiciuerant a Dei cultu, & abduxerant populum ab vnico Tēplo, & Altari. Ergo tunc in regno Iehudah habiti sunt apostatae, & peridi, & nebulones. Sed regnum Iehudah adhuc volebat cēseri purum, & innoxium: & Prophetae, qui illic erāt, gloriabantur se esse incorruptos, & puros ab omni macula. Propheta igitur dicit *reperit fuisse fatuitatem in prophetis Samariae*, nempe qui decem Tribus corruerant, & illic vitiauerant purum Dei cultum: sed plus esse sceleris in prophetis Ierosolymae, & regni Iehudah, quoniam non fuerint tantum insipidi, sed cōsultō euerterint omnem pietatem, & permiserint licentiam omnium scelerum, ita ut quasi vexillum gestarent ad probandam omnem speciem nequitiae. Videmus ergo quodnam sit Ieremiae consiliū, nempe Prophetas regni Iehudah superare impietate alios Prophetas, quos tamen superbiē damnabant: quoniam non tantum insulsi fuerint, ac fatui, sed cōspirauerint data opera aduersus Deum, & fuerint manifesti hostes non tantum pietatis, sed legum omnium. Quantum ad verba spectat, dicit se *reperisse fatuitatem in prophetis Samariae*. Loquitur autem in persona Dei, qui solus est idoneus iudex. Et causam insulsum adiungit, *Quoniam scilicet prophetauerint in Baal, & errare fecerint populum Israel*. Si tantum de ipsis loquutus esset Ieremias, haud dubiē exaggerasset illorum crimen: sed quia opponit ipsos deterioribus, contentus est Fatuitatis nomine: quasi diceret, Si quis ipsos seculum consideret, erunt quidem scelerati, & non poterunt satis atrociter puniri: verum si in comparationem veniant cum Prophetis Iehudah, erūt fatui duntaxat, vel insipidi. Ergo sic resoluī debet copula, *In prophetis quidem Samariae vidi fatuitatem*: aliter verō in sequenti mēbro *sed in prophetis Ierosolymae vidi prauitatem*: aduersatiuē legendus est hic versus, prior verō per concessionem. *In prophetis ergo Ierosolymae vidi prauitatem*. Sequitur, *Adulterium perperat, & ambulat in fallacia*. Interpretes existimāt esse mutationē numeri. Sed quid si referantur istae duae voces ad populum? quasi diceret Ieremias, Si quis sit adulter, si quis ambulauerit in fallacia, hoc est, si quis sit fraudulentus, *roborant manus improborum*. Et certē sensus hic videtur esse rector. Ostendit igitur Ieremias quomodo superent impietate alios Prophetas, nempe quoniam ubi vidēt grassari ab vna parte adulteria, ab altera autem fraudes, rapinas, & periuria, dissimulant: neque id tantum, sed suscipiunt patrocinium sceleratorum, & roborant manus improborum, & addunt audaciam peruerso furori. Nam ut metus debilitat manus ita etiam verēcūdia. Cum ergo isti Prophetae tā pudore, quā metui tolerarēt impios, & sceleratos, *roborabant ipsorum manus*, hoc est, dabant ipsis plus fiducia: ut se liberius, & maiore licentia proicerent ad omne malum. *Ne reuertantur quisque a malitia sua*, inquit, hoc ad explicationem additum est. Nam, sicut dixi, vel Dei metus, vel hominum verēcūdia frangit ipsorum audaciam: ubi autē

confirmat-

confirmantur, tunc perrumpunt, & sese obdurant ad obstinationem. Ne ergo *revertantur* quisque a malitia sua, tandem subicit, *Erunt mihi omnes tanquam Sodoma, & habitatores eius tanquam Gomorrhæ*. videmus restringi hanc sententiam ad ciues Ierosolymæ. Dicit ergo Deus Prophetas illos similes fore Sodomitis, & ciues Ierosolymæ fore similes ciuibus Gomorrhæ. Hoc non debet tantum de sceleribus intelligi, sed de poena: quasi diceret, non plus sperandum esse veniæ, quam Sodomitis, quoniam ad extremum vique prouocauerint iram Dei, ut iam illis parcere nequeat. Nunc sequitur,

15 Propterea sic dicit Iehouah exercituum super, *vel, ad*, prophetas istos, Ecce ego citabo eos amaritudine, *aut*, *veneno*: *alii vertunt*, *absynthia* אֲשֵׁי: sed nomen *absynthij* non videtur quadrare. ubique enim ponitur hæc vox, significat amaritudinem noxiam, & virulentam, & mortiferam: & potabo eos aquis veneni, *alii vertunt*, *fellis*: diximus alibi de hac voce פֶּה: quoniam à Prophetis Ierusalem egressa est impietas in totam terram.

Hic verus propriè dirigitur in Prophetas regni Iehudah, sicuti ex fine colligitur: & ita confirmatur expositio, quam sequutus sum, nempe quod Deus culpam aliorum extenuet, dum loquitur de Prophetis Ierosolymæ, qui sibi arrogabant plus sanctitatis. Pronuntiat autem venenum illis fore pro cibo, & fel pro potu: quasi diceret, Ego ipsos persequar omni genere poenarum. Nec dubium est, quin idem exprimat quod nuper dixi, nempe mentiam ipsis fore in laqueum. *Psal. 69. 23* semper enim impij existimant se elabi posse suis artibus. Deus ex opposito pronuntiat, quamuis parata sit ipsis mensa, nihil illic reperturos, nisi venenum tam in cibo, quam in potu. Nam sicuti filiis Dei & sinceris eius cultoribus mala in salutem vertuntur, sic etiam impiis, ac sceleratis eius contemporibus necesse est omnia cedere in perniciem, cibum scilicet, & potum, & viam, & quicquid tale est. Sequitur causa, *quod scilicet egressa sit impietas in totam terram à Prophetis Ierusalem*: quibus verbis dicit, ipsos auctores esse omnium malorum, ita vt præ ipsis Prophetæ Samariæ possint censi aliqua ex parte iusti. Nec verò dubium est, quin duriter accepta fuerit hæc doctrina. Sed videmus quia necessitate fuerit coactus Ier. sic loqui: nempe quoniam adhuc manebat lucerna Dei Ierosolymæ, sicuti pluribus locis dicitur, nec prorsus extincta erat lux sanæ doctrinæ: profitebantur se perstare in obedientia Legis, interea erant alius multò peiores, quoniam scilicet non tantum corruptus erat Dei cultus in Templo, & Vrbe. sed passim regnabat adulteria, fraudes, rapinæ, & alia genera scelerum. Addit,

16 Sic dicit Iehouah exercituum, Ne audiat is verba prophetarum, qui prophetant vobis: euanescere faciunt ipsi vos, visionem cordis sui loquuntur, non ex ore Iehouæ.

Hæc etiam doctrina potuit videri asperior, & grauius offendere animos populi, cum vetaret Ieremias audire doctrinam Prophetarum. Concedit enim illis propheticum nomen, quod sacrum erat: interea autem detrahit illis fidem, & abdicat omni dignitate. Non loquitur de magis, vel impostoribus, qui alieni essent à populo Dei: non loquitur de Ægyptiis, vel Chaldeis, vel similibus: non loquitur etià de prophetis Samariæ: sed qui quotidie fe ostentabant in Templo, & magnificè iactabant se diuinitus electos esse, præditos spiritu reuelationis, nihil asferre nisi quod Deus mandauerat. Cum ergo tales vetaret audire Ieremias, fieri non potuit, quin grauis perturbatio subiret præsertim animos simpliciū. Quid hoc sibi vult? cur patitur Deus istos nebulones locum occupare in Templo, & illic exercere munus propheticum: & tamen esse falsarios, & periuros, & impostores: quemadmodum hodie videmus multos cõsternari propter dissidia, quibus hodie Ecclesiæ scinditur, & quasi lacerata est: cogimur aduersus eos conflagere, qui arrogant sibi nomen catholicæ Ecclesiæ, qui iactant se esse Episcopos, vicarios Christi, successores Apostolorum. Cum ergo rudes vident tam hostiles conflictus in medio sinu Ecclesiæ, fieri non potest, quin terreantur, & quin etiam hoc offendiculum grauitè concutiat eorum fidem. Ideo loci hic apprimè obseruandus est: quia etsi initio turbari potuit rude vulgus hac prohibitione: qui quis tamè serò timuit Deum, mentē suam collegit, vt discerneret inter veros & falsos prophetas: & Deus nunquā electos suos destituit spiritu iudicii, & discretionis, cum certabunt hinc inde Doctores & magni tumultus Ecclesiæ ferè pessundabunt: quin tunc quoque, vt dixi, sepe retinebit electos suos, modò piè, & humiliter studeam⁹ nos subiicere eius Verbo: diriget etiam nos manu suā, ne fallamur. Ergo cum Ieremiam Deus instruxerit hoc mandato, vt vetaret pseudo-prophetas audiri, hodie ne miremur, si probi Doctores, & qui cupiunt asserere verā & sinceram pietatē, cogantur insurgere aduersus titularios istos, qui sub laruis Pastorū & præsulū, & Episcoporum delitescunt, vt fucū faciant miseris & rudibus. Ne audiat is, inquit, *verba prophetarum, qui prophetant vobis*. Addit, *Quia euanescere vos faciunt*, hoc est, infatuat vos. Sed nondum hoc poterat

sufficere, nisi addita fuisset certior confirmatio. Dicit igitur Ieremias ipsos proferre visionem cordis sui, non autem loqui ex Dei ore. Haec nota fallere nunquam poterit, nisi quis sponte se proiciat in laqueos, & insidias Satanæ: quemadmodum multi vltro appetunt decipi, imò accersunt sibi mendacia: verum quisquis animum suum ad studium veritatis adiciet, nunquam poterit decipi, si hac nota, quæ nobis proponitur, discernat inter Prophetas. nam quisquis loquitur ex sensu proprio, impostor est. Nemo igitur censei debet bonus doctor nisi qui loquitur ex ore Dei. Sed hic poterit moveri questio, quomodo intelliget simplex vulgus, alios loqui ex Dei ore, alios autem proferre sua commenta. Respondeo, tunc Legis doctrinam satis valuisse ad dirigendas populorum mentes, modò ne oculos clauderet. Quòd si Lex sufficere potuit illo tempore, nunc certè Deus clarius nobis affulget tam per suos Prophetas, quàm per Euangelium. Ergo ubi Deus semel testimonium reddidit, fieri non potest, quin quisquis cupit se addicere in eius obsequium, simul cognoscat quid rectum sit, quid sequi, vel fugere expediat. Nunc videmus quanta sit huius loci utilitas. Nihil enim miserius est, quàm imposturis hominum huc & illuc raptari, & abduci à via salutis. ergo nihil magis optabile est, quàm certò tenere viam. Deus autem hic digi-
tò demonstrat viam, cum dicit posse tutò audiri quicumque loquuntur ex eius ore, alios autem esse repudiandos, ut eunque nomen propheticum obtendant, & ita sub fuco autoritatis velint sibi subicere quasi captivas hominum mentes. Et hoc hodie poterit sufficere ad dirimendas omnes controuersias. nam hinc certè pendet quicquid nunc quæstionum agitur in mundo. Papistæ volunt recipi pro oraculis sua commenta, obtundunt nomen Ecclesiæ: nos autem ex opposito dicimus, comprehendi perfectam sapientiam in Lege, Prophetis, & Euangelio. Ergo si attendere placeat ad os Dei, facile erit componere omnes lites. Et hinc etiam sequitur, Papistas id-
eò decipi, quonià non dignantur interrogare os Dei, sed malunt sese mancipare hominibus, & eorum mendaciis, quàm seiscitari quid Deo placeat. Loquutus est enim ipse, & non loquutus est in abscondito, hoc est, non per ambages, nec obscurè. Nihil enim est clarius eius doctrina, modò non malitiosè cæcutiant homines. Postea addit,

I/4. 45. 19.

17 Dicentes dicendo iis, qui me contemnunt, Loquutus est Iehouah, Pax erit vobis, & omnibus qui ambulant, *cumctis ambulanti-
bus, est qui-
dem singularis numerus, ad verbum, cuique ambulanti,* in prauitate cordis sui, di-
cunt, Non veniet super vos malum.

18 Nam quis stetit in consilio Iehouæ? & vidit, & audiuit sermo-
nem eius? quis attendit ad sermonem eius, & audiuit?

Suprà ver.
II 4

Aliam notam apponit Ieremias, qua dignosci possint falsi Prophetæ à veris, quòd scilicet blandiantur improbis & sceleratis Dei contemptoribus. Repetit ergo quod nuper dixerat, nem-
pe ipsos roborare manum improborum, ita ut obdurescerent in sua impietate, & abicerent om-
ne poenitentiae studium. Et si enim aliis verbis vitur: summa tamen eodem redit, *quòd promi-
serint pacem, hoc est, prosperitatem, Dei contemptoribus.* nam nomen שלום tantundem valet ac
bene esse, ac feliciter. *Dicunt igitur iis qui me vilipendunt, vel reiciunt.* nam נאץ, utrumque signi-
ficat. duplicatio etiam non caret pondere, cum dicit אמר אמרים. Scimus enim quanto fastu
pseudoprophetæ audeant ingerere sua somnia. nam aguntur spiritu superbæ, ut sunt filii diabo-
li. Hinc igitur illa securitas, ut pronuntiet perinde ac si delapsi essent è cælo. *Dicunt igitur dicen-
do,* hoc est, promittunt, & quidem impudenter, pacem fore omnibus Dei contemptoribus, ne-
que id modò, sed prætexunt Dei nomen, *Loquutus est Iehouah.* Volunt igitur censei organa Spi-
ritus sancti, cum tamen futiliter proferant suas imaginationes, ut prius dictum fuit. Et ideo im-
propriè posuit Ieremias nomen Visionis, cum dicit, *Loquuntur visionem cordis sui.* Est in hac voce
concessio. poterat enim simplicius dicere, Proferunt nugæ duntaxat, nempe mendacia, quæ sibi
fabricarunt. Sed ponit nomen נאץ, quod per se debebat esse in pretio. Interea autem significat
esse sumas duntaxat Prophetarum, ubi garriunt de visionibus, & plenis buccis prædicant se af-
ferre spiritus reuelationes. Concedit igitur illis impropiè, ipsos videre, sed quid? nempe *quod
cor ipsorum somniavit.* Ita etiam nunc perstringit eorum arrogantiam, cum inducit ipsos videntes
hac præfatione, *Loquutus est Iehouah, Pax erit vobis.* Deinde, *Promittunt,* inquit, *ambulanti-
bus in prauitate cordis sui omnia feliciter cessura, Non veniet malum super vos:* quasi diceret, Promittunt im-
punitatem omnibus sceleratis. Versus qui sequitur, solet ita exponi, Quòd Ieremias exprobrat
falsis doctoribus incuriam, quia non attendant ad Dei sermonem, ac pro nihilo ducant quic-
quid Lex continet. Sed videntur mihi certè hallucinari Interpretes. nam potius Ieremias vno
contextu hic demonstrat, quàm insolenter & proteruè sese efferrent falsi doctores, cum au-
derent sese opponere bonis, & fidelibus Dei seruis, *Quis stetit in consilio Iehouæ?* Non dubium
est, quin

est, quin per sublationem ita loquuti sint de veris Prophetis, Quid? isti denuntiant vobis pestem, bellum, famem, quasi essent Angeli, quos Deus ex cælo misisset: *An steterunt in consilio Dei?* Contexto igitur hunc versum cum superiore: quia certò persuasus sum, hic referri petulantiam, qua vti sunt falsi doctores ad veros refutandos. Et exemplum nostri temporis poterit hunc locum familiariter nobis exponere. nam ubi Papistæ vident se redactos ad extrema, ut nihil obstrependo, & mentiendo proficiant, decurrunt ad hoc cauillum, Hò, si oporteat statuere de religione tantum ex Lege, & Prophetis, & Euangelio, quid illic certum reperietur? nam Scriptura est quasi nasus cercus. est enim flexibilis in vtramque partem, & nullus sensus potest certò eliciri: ita omnia manebunt perplexa & ambigua, si autoritas sit duntaxat penes Scripturam. Videmus ergo vt hodie hostes veritatis, dum non possunt aliter tegere suam feditatem, conentur omnia inuoluere, & detrahare verbo Dei fidem, & tales tenebras inducere, vt non differat album à nigro, vt lux permixta sit tenebris. Talis igitur fuit proteruita in falsis illis doctoribus. nam Ieremias & similes cum in medium prodirent, denuntiabāt non posse amplius differri Dei vindictam, quoniam populus non desineret eam prouocare: & profitebantur se esse præcones Dei, testes arcani consilii eius: nebulones autem isti vt sopirent conscientias, imò obstupefacerent, dicebant, He, *Quis stetit in consilio Iehouæ? quis audiuit? quis attendit? quis vidit?* omnia hæc sunt incerta: & quauis leuèrè minentur isti vobis pestem, bellum, & famem, tamè non est quòd metuatis. sitis ergo securi, & placidè ac suauiter indulgete vobis, quia non tenent cõsilium Dei. Et hunc sensum videbimus postea confirmari cum dicit propheta, *וַאֲנִי עֲמָרָא יְהוָה*, hoc est, Si stetissent in consilio meo, dicit Iehouah. Neque enim dubium est, quin retorqueat in ipsos quod peruersè iactabant. Sed nunc sequitur,

19 Ecce turbo, vel tempestas, Iehouæ cum furore, vel, cum iracundia egreditur, & turbo impendens super caput impiorum cadet, vel, turbo cadens cadet: est participium *וְיָבֹא*, & postea est simplex verbum: sed eadem est radix vtriusque. Differam in proximam lectionē. Cras non legam, quia nos occupabunt promotiones, vt scitis.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando plus satis propensi sumus ad captandas blanditias, quæ nos illaqueant: & ita accersimus nobis mortem, & ultimam exitum: da inquam, vt tremere discamus ad Propheticas denuntiationes, quibus iram tuam nobis proponis, ita vt excitemur ad veram pœnitentiam, ne nostra indulgentia obdurescamus in malo, & persequamur cursum nostrum, donec tandem exuti omnibus vitis, ad eam integritatem reformati simus, in qua plenè resurgat imago tuæ sanctitatis, per Iesum Christum Dominum nostrum, Amen.

REPETENDVS est nobis versus, quem postrema lectione cœperam interpretari, Ecce tempestas (vel turbo) Iehouæ cum furore egreditur, & turbo impendens super caput impiorum residebit, vel cadet. *וְיָבֹא* enim vtrunque significat. Vchementius insurgit Propheta contra falsos doctores: quia scilicet ferè stupidi sunt. Nemo enim eo prorumpit audaciæ, vt se Deo opponat, nisi quia iam exæcatus est à Satana. Agit igitur Propheta noster cum falsis doctoribus, non secus ac cum phreneticis, vel lethargicis. dicit *iram Dei venturam instat turbinis*. Quauis enim ponat priore loco nomen Turbinis, vel procellæ, in sensu tamen nihil est ambiguum. Et adiungit non posse ipsos effugere, quin ira Dei ipsis incumbat, & tandem in ipsis resideat. hic autem communis est Scripturæ vsus, acrius agere cum hypocritis, præsertim cum falsis doctoribus: quia illic horrendum in modum regnat Satan. Et certè, quemadmodum iam dixi, nisi quis illis prestigiis esset fasciatus, nunquam auderet se Deo opponere. Non mirum igitur est, si Propheta noster fulminet aduersus impios illos doctores: quoniam ludus & iocus illis erat ab ipso Deo nomine ad fallendum populum. Postea addit,

20 Non reuertetur iracundia Iehouæ vsque dum fecerit, & vsque dum stabilierit cogitationes cordis sui: in extremitate dierum intelligetis hoc intelligentia, hoc est, intelligentis huius rei intelligentiam, ad verbum.

Confirmat proximam sententiam, ne existiment hypocritæ, quibus cum agit, fore leuem aliquam castigationem, quæ cito pertranseat. Quamquam enim videant sæpe armatam Dei manum, fruuntur tamen hoc solatio, quod sperant breuem exitum. Ergo hic admonet Ieremias, ipsos longè decipi, si existimēt posse discuti vindictam, quæ instat tanquam nebulam: quia Deus non desinet ipsos persequi, donec prorsus consumperit. Alia etiam securitas fallit impios. nam minis propheticeis non mouentur. Existimant enim Deum quodammodo ludere, quoties interitum ipsis denuntiat. Et certè quod tam securè sibi indulgent reprobi, non aliunde contingit, nisi quia non persuadent sibi Dei sermonem coniunctum esse cum effectu. Quoniam ergo terrorè non incutiunt hypocritis Dei minæ, Propheta hîc pronuntiat, non esse cur se vana spe decipiant, quali Deus tantum verba profuderet, nulla autè esset vindictæ executio. *Non reuertetur, inquit, furor Iehonæ, donec perfecterit, & stabilierit cogitationes cordis sui.* Ostendit Ieremias, Deū non futiliter loqui per seruos suos, quemadmodum multa hominibus temere excidunt. lingua enim sæpe præit mentem. Sed hîc admonet, longè Deum ab hominibus differre, quia serò loquitur: & sermo propheticus certum est testimonium arcani eius consilii, vt paulò post iterum diceretur. hæc ratio est, cur nominet *cogitationes cordis Dei*. Interea non debemus imaginari Deum nobis esse similem, ac si animo hoc vel illud conciperet, & versaret multa consilia, & nunc vnum, nunc aliud veniret in mentem: hæc nimis crassa sunt, nec possunt cadere in Dei naturam. Sed metaphoricè *cogitationes Dei* vocat Ieremias consilium eius certum & stabile, quod fideliter declarat per suos Prophetas. Interdū quidem minatur Deus, vt reuocet homines ad pœnitentiā: sed hoc tenendum est, ipsum nec varium esse, nec mutare consilia. Quicquid ergo proferunt in eius nomine Prophetæ, hoc mandat ex arcano eius consilio: & perinde est ac si cor suum nobis in medium proferret. Et hoc ad commendationem propheticæ doctrinæ non parum valet, vbi Deus cor suum cum ore coniungit. Os Dei nomino ipsam doctrinam, dicit autem eam proficiisci ex profundo cordis affectu. Sequitur ergo, nihil in sermone Dei esse frustratorium, vt loquuntur: quia hîc pronuntiat esse cogitationes cordis sui quæcunque mandauit seruis suis. Stabilire autem hîc ad executionē refertur. Summa est, Deum nunc pronuntiare sententiā contra populum, quæ retractari nequeat, quoniam semel decreuerit perdere tam obstinatos in suis sceleribus homines. Videtur autem respicere ad verbum *חַיָּי*, quod posuerat: significat, vt dixi, Cadere, significat etiam Residere, vel incumbere. Eodem sensu nunc dicit *iram Dei non reuertiram*, vt cursum scilicet reflectat, *quosque compleuerit quod iam decretum est*, nempe quod Deus apud se statuit de interitu populi. Adiungit, *In extremitate dierum intelligetis in hac re intelligentiam*, est ad verbū. Simplicius reddere licebit, Percipietis huius rei intelligentiam, vel, cognoiscetis quid hoc sibi velit. Non dubium est, quin Propheta insultet eorum foecoriæ, qui affici tam sanctis monitionibus non poterant. Scimus quanta sit impiorum durities, præsertim cum eorum mentes, & corda Satan occupat. Nullum igitur ferrum, nullus lapidæram habet duritiem, quanta est in reprobis: & quodammodo incurvant aduersus Deum cum sua obstinatione, acsi victores essent spernendo omnes eius admonitiones & minas. Ideo Propheta deridens hanc foecordiam, vel potius hunc furorem, dicit, *intelligetis, sed serò*. nam per *extremitatem dierum* intelligit tempus quod Deus iræ suæ destinauerat. Atqui Deus ipsos maturè monebat, vt respicerent antequam venisset tempus iudicii. Perinde igitur est acsi relinqueret eos in suo stupore, ac diceret, non posse tamen effugere manum Dei sua pertinacia: quemadmodum cum Paulus dicit, Qui ignorat, ignoret. Non dubium est, quin peruicaciam eorum refellat, qui non admittūt vel sanam doctrinam, vel recta consilia. Sic ergo Propheta hîc docet, nihil lucrifacituros hypocritas, cum Deo opposuerint & contumaciam, & improbitatem suam: quia sentient nimium serò Deum non frustra loquutum esse. Videmus ergo per *extremitatem dierum* intelligi tempus illud, quo clausa erit ianua, quia scilicet Deo non responderint maturè, cum ipsos ad se inuicaret, & proponeret illis spem salutis. Nunc ergo tenenda est altera sententia, nempe, vt quæramus Deum dum inueniri potest, inuocemus eum, dum propè est. Nam si abutimur eius tolerantia, & hodie spernimus eum loquentem, serò sentiemus, & non sine grauissimo dolore, nos fuisse fasciatos à diabolo, quod non responderimus vocanti. Sequitur,

1. Cor. 14.
38

Isa. 55. 6

21 Non misi prophetas, & ipsi cucurrerunt: non loquutus sum ad eos, & ipsi prophetarunt:

Iterum Propheta noster admonet Iudæos, ne blanditiis falorum doctorum corrupti, minas Dei pro nihilo ducant. Diximus enim sopitas tunc fuisse populi mentes, cum impunitatem falsi doctores promitteret: & nulla est pestis deterior, quam vbi sub Dei nomine falsi doctores nobis delicias faciunt, & repellunt omnem metum & sollicitudinem. Morbus ille grassatus fuit in veteri populo, vt hodie quoque grassatur. Maior enim pars mundi semper appetit adulatores: & Deus vbi videt homines ita sibi parcere, & quodammodo accersere sibi decipulas, laxat

frangum

fratrum Satanæ, & eius ministris, ut decipiant miseros, qui ita falli sponte cupiunt. Consilium igitur Ieremiæ fuit, sæpius reducere populo in memoriam, nihil aliud esse omnes blanditias, quam præstigias Satanæ, aut venenum aliquod mortiferum, quo obstupescunt omnes sensus. Quemadmodum enim si quis venenum propinet, quod extinguat & sensus corporis, & intelligentiæ animæ, actum est de misero qui ita fuerit suffocatus: hoc idem cernere licet in falsis doctoribus, ubi demulcent miseros peccatores, & promittunt, illis bene fore, quemadmodum postrema lectione vidimus. Quoniam autem difficile est, expergefaceri homines ab illo torpore, qui ferè ingenitus est à natura: deinde quia subinde Satan repetit eadem insidias, necesse fuit sancto Prophætæ, insistere magis ac magis in hac doctrina. Dicit autem Deus, *se non misisse Prophetas, & tamen ipsos euenisse*. Nam hæc obiectio poterat in speciem videri sufficere aduersus Ieremiam, Quod vnus esset: ex opposito autem starent Prophetæ in magno numero. Naturæ autem sensus hoc dicitur, credendum esse centum hominibus potius, quam vni. Vnus ergo erat Ieremias, magna autem pseudoprophetarum copia. deinde nomen propheti cum erat commune omnibus. Ita necesse fuit occurrere exceptioni, quæ poterat contemptibilem reddere sanctum Dei seruum. Ergo discrimen ponit inter falsos doctores, quibus cum certabat, & inter se: quasi diceret, Ego quidem vnus sum, sed missus a Deo: & probè mihi sum conscius legitimæ vocationis: deinde re ipsa ostendere paratus sum, me non afferre commenta cerebri mei. Ne igitur vos fallat hæc peruersa comparatio vnus hominis cum magna multitudine. Nam hic non agitur de hominibus, nec de eorum authoritate: sed quærendum est, quisnam ille sit author. Si Deus est mihi author functionis meæ, ego vnus supero totum mundum: illi non fundati sunt in vocatione Dei, etiam si essent plures centuplo, tamen euancescit quicquid iactant. nam soli Deo habenda est fides. Nunc ergo tenemus consilium Prophætæ, cum dicit *Prophetas currere sed non fuisse missos: prophetare, sed non esse instructos vili Dei mandatis*. Hic autem locus primò docet neminem dignum esse audientia, nisi qui Dei verus est minister. Duo autem necessaria sunt, ut quis re talem esse probet, nempe vocatio: deinde, fides, & integritas. Quisquis ergo se ingerit, quantum obtendat nomen propheticum, potest tunc repudiari, quia Deus sibi vni hoc propriū vendicat, nempe ut audiatur. Iam simplex & nuda vocatio non sufficeret, nisi qui vocatus est, fideliter operam Deo suo impendat. Virumque hic notatur, quia dicit *prophetas currere, & tamen non esse missos, deinde, loqui, & deserviri tamen Dei mandato*. Fateor quidem diuersis verbis rem vnā & eandem hic repeti ex communis linguæ Hebræicæ vsu: tamen maior est expressio in secundo membro, quia mittere propriè ad vocationem spectat, mandare autem ad ipsam executionem. Deus enim priore loco eligit Prophetas suos, & munus docendi illis iniungit: postea præcipit quid dicturi sint, & quasi illis verba dicitur, ne quid a se confictum afferant, sed tantum præcones sint, quemadmodum alibi visum fuit. Iam hinc etiam colligimus, non promiscuè aures nostras debere apertas esse impostoribus, qui Dei nomen audacter obtendunt: sed discernendum esse inter veros & falsos doctores. Neque enim hic cum paucis hominibus disputat Ieremias, sed alloquitur totum populum. Et finis huius doctrinæ est, frustra sub ignorantia prætextu velle elabi qui non attenti sunt ad puram doctrinam: quia nisi data opera & Deum, & verbum eius negligerent, poterant cognoscere quibus habenda esset fides. Sequitur ergo friuolum esse effugium quod hodie quasi sacrum asyllum multi esse putant, nempe dum causantur se deceptos fuisse à falsis doctoribus. Nam videndum est, & diligenter inquirendum quorsum Deus miserit: deinde, quinam prodeant ex eius schola, ne quid aliud doceant, nisi quod acceperint ex sacro eius ore. Hic de vocatione non disseram prolixius: si quis breuissimam definitionem quærat, est duplex vocatio, vna interior, altera verò quæ ad ordinem pertinet, & ideo potest vocari externa, vel politica. Externa autem vocatio nunquam legitima erit, nisi præcedat illa interior. neque enim nostrum est creare vel Prophetas, vel Apostolos, vel Pastores. Hoc enim est speciale Spiritus sancti donum. Proinde ut centies quis vocatus fuerit, & electus hominum suffragiis, non tamen poterit censerì legitimus minister, nisi vocatus fuerit ipse à Deo: quia requiruntur præclaræ dotes ad munus apostolicum, & propheticum, & pastorale: quæ non sunt in hominum manu, vel arbitrio. Videmus itaque semper necessariò requiri arcanam Dei vocationem ut quis sit vel Propheta, vel Apostolus, vel Pastor. Vocatio autem secunda ordini adiuncta est. Deus enim vult omnia inter nos geri rite, & non confusè. hinc igitur mos eligendi. Sed sæpe continget, ut sufficiat, præsertim ad tempus, Dei vocatio. Nam ubi nulla est ecclesia, nisi Deus excitet extra ordinem Doctores, nullum erit remedium malo. Ergo vocatio ordinaria, de qua nunc loquimur, pendet ex statu rite composito. Vbiunque igitur est Ecclesia Dei, habet suas Leges, habet certam rationem gubernationis: illic nemo debet sese ingerere, etiam si Angelos omnes æquaret sanctimonia, ad munus propheticum vel pastorale. Sed ubi nulla est ecclesia, Deus singulari modo excitat Doctores, qui electi non sunt hominum suffragiis: quia hoc fieri non potest, ubi nulla est forma ecclesiæ. Argumentum quidem hoc longè fusi tractari meretur: sed quia non soleo digredi in locos communes, satis est tenere quod ad præsentem locum vtile est cognitu, nempe nullos debere agnoscì pro Dei seruis, & Doctoribus.

bus Ecclesiae, nisi qui missi sunt, hoc est, quibus Deus manum porrexit, ut has partes iniungeret. Iam quia vocatio interior Dei non potest certo dignosci à nobis, videndum est, an qui loquitur sit organon Spiritus Dei. Quisquis enim sua commenta futiliter afferet, ille indignus est audientia. quare? qui loquitur, ostendat re ipsa se legatum esse Dei. quomodo autem ostendat? nempe si loquatur ex ipsius Dei ore, hoc est, nihil proprium ingerat, sed fideliter quasi de manu in manum tradat quod diuinitus accepit. Sed quoniam adhuc esset in ea re aliqua perplexitas, sequitur,

22. Quod si steterissent in consilio meo, certe, *copula enim ita res solui debet, audire fecissent verba populum meum, hoc est, docuissent populum meum sermones meos, & reduxissent eos à via sua mala, & à malitia studiorum ipsorum.*

Hic versus est quasi explicatio proximi. Possent enim multi perplexi hærere, si tantum hoc diceretur, nullos esse idoneos, vel legitimos Doctores, nisi qui missi sūt & qui iustructi sunt certis Dei praeceptis. Ideo Proph. hic nos ad doctrinam reuocat, quæ certa & manifesta esse debet. Deus enim tradiderat summam totius veræ doctrinæ in Lege sua. Cum ergo tota sapientiæ perfectio cōprehensa esset in Lege, sicuti inde hauserunt Prophetae quicquid in ipsorum Scriptis legitimus non potuit illa excusatio admitti, Vnde sciemus Prophetas loqui ex ore Dei: nihil afferre commentitium? habere mandata quæ Deus probat? Propheta igitur reuocat Iudæos ad Legem ipsam, ac si diceret, quemadmodum etiam Moyses loquitur, Non opus esse transcendere nubes, vel descendere in abyssos, vel cursitare ultra mare. nam Lex, & Verbum propè est in ore tuo, hoc est, Deus vobis proposuit quicquid necessarium est, ac vtile cognitum. Hoc ergo vobis satis superque patefactum est. nec iam vilius rei necessariæ obscura erit cognitio, si attenti estis ad Legem. Ergo ignauitæ vestra non modò crassus error causa est, sed etiam contumacia, vbi præterita Lege vltro manetis suspensi, & inquiritis, Vbi nam est via? Hæc est via, dicebat Moyses, ambulante in ea. Nunc ergo tenemus consilium Ieremiæ: dixerat non alios debere audiri, nisi qui missi essent, & qui loquerentur ex ore Dei: nunc autem explicat quid hoc sibi velit, nempe quia Lex continet totam sapientiæ summam. Sed quia prius induxerat pseudoprophetas securè ridentes veros & sinceros Dei seruos, cum obicerent, Quis stetit in consilio Dei? fingunt isti se delapsos esse è nubibus, territant vos atrocibus minis: quasi verò esset Angeli cælestes. Cum ergo pseudoprophetae ita contemptim loqui solerent de seruis Dei, ac obicerent non stetisse in Dei consilio, nunc retorquet aduersus eos Ieremias: *Si steterissent, inquit, in consilio meo, certe loquuti essent ex Lege mea:* quasi diceret, Detrahunt fidem seruis meis, quia sunt homines, & non Angeli. negant igitur fuisse meos consiliarios: ita faciunt ut totus populus vilipendat salutis doctrinam. Atqui sunt tamè alioqui Prophetae, quos ego misi: nunc si velint haberi tales, probent: quare? qui vera probatio? *Si steterissent in consilio meo, certe notum fecissent sermonem meum populo meo:* & quisnam est ille sermo? Sequitur etiam definitio, nempe sermo Legis: *Reduxissent à mala via populum errantem.* Videri posset locus hic obscurus, sed ex contextu ipso possumus colligere hanc fuisse genuinam Prophetae mentem: quodd scilicet voluerit coarguere falsos doctores, ne amplius iactaret Dei nomen, & falsò prætexerent munus propheticum, & titulo illo gloriarentur. dicit enim hinc facillè probari, non esse Dei Prophetas, quoniam non doceant fideliter quod debebant petere ex Lege. Certum quidem est, neminem fuisse Dei consiliarium, quemadmodum Scriptura pluribus locis dicit, dum vult refellere eorum arrogantiam, qui pro sua curiositate penetrant in arcana Dei iudicia: & Paulus cum de æterna Dei electione loquitur, quia hoc est incomprehensibile arcanum, exclamat, *Quis consiliarius eius fuit?* Et similiter loquitur prioris ad Corinthios capite secundo. quorsum? nempe ut compescat humanæ mētis temeritatem, quæ perripit longius, quàm fas sit. Sed postea per modum correctionis adiungit Paulus, Nos autem mentem Christi tenemus. quare? consiliū enim suum patefecit nobis. Cum igitur negaret pseudoprophetae seruos Dei fuisse eius cōsiliarios, poterat quidè simpliciter hoc dicere, quatenus erant homines mortales: sed interea consilium illorū fuit detrahere fidē verbo Dei, & abrogare ita non homines ipsos, sed Deum potius cogebat in ordinē. hæc fuit intolerabilis cōtumelia aduersus Deum. Ceterum, nunc Proph. retorquet aduersus eos: Nullus ergo in mundo erit Dei Proph. atqui fixū illud erat, Sēper fuisse aliquos Dei Proph. & nemo apud Iudæos negare ausus fuisset, Moſen loquutum esse diuinitus. hoc igitur concessio, nunc oblique perstringit eos Ieremias, Vbi erunt Dei Prophetae? quoniam sibi arrogabant hoc elogium, dicit, *Certe non steteris in consilio Dei, quare? nam consilium Dei comprehensum est Lege ipsa.* quia ergo disceditis à doctrina pietatis, quia nullum est ædificandi studium, quia doctrina vestra non instituit homines ad timorem Dei, & non adducit ad penitentiam, sequitur vos non esse Dei consiliarios, neque Prophetas. Ut autem hoc melius pateat, tenendum est illud Moſis, nempe esse Deo sua

arcana

Deu. 30. 12.
13. 14.

Rom. 16. 6

Deu. 5. 33.

Supra vtr.
35

Isa. 40. 13
Ro. 11. 34

1. Cor. 2. 16

arcana: sed quæcunque tradita sunt in Lege, spectare ad nos, & ad filios nostros. non est igitur per multas ambages quærendum, quoniam sit verus Dei Propheta. illi enim extra cōtrouerſiam auctori merentur tanquam Angeli, qui fideles sunt Legis interpretes: qui autem nos abducunt à Lege, securè & audacter reiſcindi ſunt. Sed definitio ſimul tenèda eſt cum dicit, *Reuerſi ſeciſſent populum meum à via ſua mala, & à malitia ſtudioꝝ ſuorum.* nam ſcimus peſſimos quoſque proteruè obtendere ſermonè Dei: quem admodū hodie Papiſtæ quanvis inebriauerint totū mundum impijs delitijs, iactant tamen ſe eſſe Dei ſervos. Ergo Proph. poſtquā in genere locutus eſt de verbo Dei, addit ſpecialem notam, nempe quòd illa eſt Dei doctrina, quæ ædificat, quæ inſtituit, & format homines ad pœnitentiam, ad timorem Dei, ſicuti Paulus dicit Scripturam eſſe vtilem. vult enim hoc verbo coarguere per uſos omnes Scripturæ interpretes, vt multi tunc ſe venditabant pro optimis doctozibus, cum tamen aures tantum paſcerent, ea titillando. Quoniam ergo tunc multi oſtentioni potius quàm ædificationi operam dabāt, Paulus dicit Scripturam eſſe vtilem, & ideo cōſpuit aduerſus omnes expoſitiones, in quib⁹ nulla eſt utilitas. Sic etiā hoc loco Propheta hunc rectum eſſe uſum Scripturæ & legitimum demonſtrat, ſi homines reuocentur à via ſua mala. Eſt quidem ſynecdoche in hac locutione, quia ſi tantum horremur homines ad pœnitentiam, non magnus erit profeſſus: & hoc eſſet mutilum, quia pœnitentiæ doctrina friget abſque fide, & abſque inuocatione nominis Dei. Sed Propheta hīc noluit ſingulas partes ſanæ & vtilis doctrinæ recenſere: ſatis habuit reſellere falſos doctozes, quòd vellent ſoli in pretio haberi: interea autem nullum eſſet ipliſ ædificandi ſtudium, quia videbant omnia peſſum ire, videbant ſcelera paſſim graſſari, videbant horribilem Dei contemptum: cæcutiebant ad hæc omnia. Ergo hinc facile colligi potuit, neque fideliter ipſos operam ſuam Deo impendere, neque probè ſalutem Eccleſiæ curare: quia ita prodebant miſeras animas, quibus videbant inſtare interitum. Tenemus ergo nunc totum Prophetæ cōſilium. Non dubium autem eſt, quin *via male* addiderit *malitiam ſtudioꝝ*, vt magis detegeret ſocordia eorum, qui in tanta neceſſitate ſilebāt, & manebant ignaui: aliquando opus erit mediocri correptione: ſed vbi populus ſibi permiſit extremam licentiam malozum, vbi impunitas omnia occupat, vbi etiā tales ſunt corruptelæ in communi vita, vt nihil priuſ maneat integrum, ſi ceſſet & conſtricta ſit lingua Doctozis, nonne merito dicitur ignauus canis, & mutus? Sic etiam Propheta exaggerat ſocordiam, cuius hīc accuſat falſos doctozes, quòd ſilenter tanquam rebus bene compoſitis, cum tamen non modò vulgaribus delictis offendi deberent, ſed tanta ſcelerum congerie, quia ſcilicet populus non vno genere duntaxat, ſed in omnibus partibus ſe proſtituerat ad contemptum Dei, & Legis. Poſtea ſequitur,

23 An Deus è propinquo ego, dicit Iehouah? & non Deus è longinquo?

24 An abſcondetur vir in latebris, & ego non videbo eum, dicit Iehouah? an non cælos & terram impleo, dicit Iehouah?

Primum hīc excutit hypocritas ſuas delicias, quoniam ideo torpebant in vitijs, quòd putarent ſe quodammodo poſſe oblinere oculos Deo. non ita quidem loquuti ſunt: ſed nunquam tanta eſſet oſcitantia in hominibus, ſi perſuaſi eſſent, Deo nihil eſſe abſconditum, ſed ipſum penetrare ad intimos quoſque affectus cordis, diſcernere inter cogitationes & affectus, & non reliquere medullas iplas intactas. Si ergo hoc infixū eſſet omnium cordibus, certè maiore reuerentia ſe Deo ſubicerent, deinde expaueſcerent ad eius minas. Ergo cum tam ſecurè torpeant, ſequitur ipſos imaginari Deum hebetem, & qui tantum curat quæ propinqua ſunt: quem admodum ſi quis ſtupiditate laboreat, poterit quidem hoc vel illud aſpicere, cum propius fuerit ad motum: ſed non poterit videre quæ procul ſunt remota. Talem igitur Deum ſomniant hypocritæ, qui more hominum vel cōiueat, vel cæcutiat, vel ſaltem non cernat, niſi quæ palpari poſſint manibus. Nunc ergo tenemus conſilium Prophetæ, cum Deus teſtatur ſe Deum eſſe è longinquo.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando nihil in ſacris, & caeleſtibus oraculis tuis nobis deeſt, quod vtile ſit cognitū ad ſalutem, vt nos ſedulò & aſſidè etiam exerceamus, & ſic ſtudeamus proficere in timore nominis tui, in fide gratiæ, quæ nobis propoſita eſt in Chriſto, vt referamus verum fructum ex lectione & auditu verbi tui: atque ita diſcimus conuertere omnia ad ædificationem, vt verè nomen tuum glorificetur in nobis, &

proficiamus toto vitæ nostræ cursu in fide & penitentia, donec tandem perueniamus ad solidam illam sanctitatem, ad quam nos quotidie inuitas, vbi spoliati omnibus carnis nostræ sordibus, verè crimus reformati ad imaginem Filij tui Domini nostri, Amen.

Heb. 12. 23.
1. Pet. 4. 5.

Psal. 101.
20

AN Deus è propinquo ego sum? dicit Lebonah? & non Deus è longinquo? An latebit vir in tenebris (in
tribulis)? & ego non video eum, hoc est, vt non videam eum, dicit Lebonah? An non calum & ter-
ram ego impleo, dicit Lebonah? Hic acrius inuehitur Propheta contra hypocritas, qui putabant se
nullo negotio cum Deo transacturos, quemadmodum semper faciunt sibi delicias in suis pec-
catis. & sic enim semper animos occupat principium illud, Deum esse mundi iudicem, & coram
eo rationem aliquando reddendam esse: postea tamen tergiuersando existimant se elapsos, vt
Deus ipsi ignoscat. denique solenne est hypocritis cum Deo quasi pueriliter ludere. Hac ratio-
ne irascitur Deus contra ipsos, & pronūciat se longè alium esse quàm ipsi imaginētur. nam cum
ita se constituunt arbitros, vt Deum subiciant suis legibus, fingunt ipsum esse quasi hebetem, &
nihil videre, vel scire. Dicit igitur se non esse Deum è propinquo, sed è longinquo alij referunt ad tē-
pus, quasi negare se nuper esse natum, & ita existimant verum Deum & æternum conferri do-
lis, quæ homines temere sibi fabricant. Sed alter sensus longè melius quadrat, nempe ipsum esse
Deum è longinquo: quoniam, sicut alibi dicitur, in excelis habitans conspicit tamen quicquid in
terra geritur. Quoniam ergo nihil fugit Dei conspectum, ideo vocatur Deus è longinquo, cum
hypocritæ existimant ipsum esse Deum è propinquo, hoc est, vt Gallicè dicimus, *De courte venū*,
quātantū cernat quæ propè ad sunt, & quasi subiecta oculis. Sed interrogatio plus habet ve-
hementiæ, quàm si dixisset simpliciter se non esse Deum è propinquo. habet enim hæc locutio
vim obiurgandi, quia nimium eius maiestati detrahunt hypocritæ, vbi ita pro sensu suo fingunt
eum non plus videre, quam hominem mortalem. nunquam audent ita loqui: sed si quis exami-
net omnia eorum consilia, & actiones, reperiet nunquam tantum illis fore audaciæ, nisi se ipsos
deciperent hoc figmento, Deum scilicet posse decipi. Et ideo non refert Ieremias eorum verba,
sed deregit malitiam, quæ satis se prolebat in ipsis operibus, quauis lingua aliud profiteren-
tur. Hunc verò esse sensum melius liquet ex proximo versu, qui coniunctim legi debet: *An latebit
vir in latebris*, inquit, *vt non videam eum?* Hic versus expositiue additus est, itaque de Longinquo,
& Propinquo non est amplius dubitandum, quin Deus vocetur è longinquo, quoniam oculi
eius penetrant vique ad profundissimas abyssos, nec quicquam eum fugiat. Mirum est Græcos
Interpretes tam crasse fuisse hallucinatos, quia prorsus mutarunt sensum, quòd sit Deus è pro-
pinquo & non è longinquo. Primò non expenderunt interrogationem: deinde, quia non vide-
bant quorsum hoc tenderet, ideo excogitarunt ex cerebro suo quod prorsus remotum est à Pro-
phetæ verbis. Hæc quidem sententia non male quadrat, Deum esse propinquum, & non longin-
quum: sed aliud sibi vult, nempe longè diuersum esse acumen D. i, quàm hominum, quæ niam op-
tinet perspicere quæ longissime ab ipso distant, sicuti locum ex Psalmo citauimus, & alter etiam
locus potest hic accipere ex Psalmo. 139. vbi dicit Propheta, *Quò fugiam à facie tua?* nam si acci-
dero in cælum, tu illic es: si iacuerò in ipsis inferis, illuc extends manum tuam: si sumpero pen-
nas auroræ, & volitauerò vique ad nubes, etiam manus tua illic deprehendet me: si quæstio late-
bras, etiam nox ipsa erit tanquam lux coram te, & tenebræ tanquam lux fulgebunt. Si ergo iun-
gamus duos istos locos, nihil amplius ambiguum erit in verbis Ieremiæ, nempe quòd Deus in
profundissimis quasque abyssos penetret suo conspectu, ita vt nihil ipsi lateat. Iam non tantum
explicat Ieremias sensum proximi versus, sed accommodat etiam ad communem vsum: *An late-
bit, inquit, quisquam in latebris, vt ipsum non videam?* Dei enim conspectus pertinet ad iudicium, ideo
omittendæ sunt omnes friuolæ speculationes, vbi Scriptura dicit Deum omnia cernere: sed præ-
cipue considerare oportet quorsum videat, nempe vt tandem vocet ad iudicium quæcunque ge-
runtur ab hominibus. Est igitur applicatio doctrinæ ad vsum nostrum, vt quicquid agimus, que-
quid cogitamus & loquimur, hoc totum referatur ad Dei cognitionem. Per Latebras autem in-
telligit omnes occultas fraudes, quibus dum putant homines se posse tegere, nihil aliud profi-
ciunt, nisi vt accersant sibi grauius iudicium. Latebræ igitur sunt, omnes vanæ cogitationes, qui-
bus sese hypocritæ inuoluunt, & ita existimant se occultari, vt Deus non perspiciat eorum men-
tes. Ridet igitur Deus hypocritas, ac dicit, Ingridiantur in suas latebras, sese abscondant, vt li-
buerint: ego tamen non minus in latebris clarè video, quàm si mihi proximi forent. Ad cōfir-
mationem adiungit, *An non impleo calum, & terram, dicit Lebonah?* Hoc etiam non debet subtiliter ex-
poni de immensa Dei essentia. Verum quidam est, extendi essentiam Dei per cælum & terram, vt
est infinita. Sed Scriptura non vult nos pascere friuolis illis & infructuosis cogitationibus, tan-
tū docet quod prodesse nobis possit ad pietatem. Ergo quod hic pronuntiat Deus se implere
cælum & terram, referri debet ad providentiam eius, & potentiam: quasi diceret se non oblectari
cælo, quemadmodum profani homines somniant vacare ipsum deliciis, & mundum non cura-
re: sed dicitur implere cælum & terram, quatenus omnia gubernat, quatenus omnia veniunt co-

tam

ram ipso in rationem, quatenus denique est iudex mundi. Nunc tenemus quid sibi velit Prophetæ. & hic locus obseruatu dignus est, quia ferè nobis omnibus ingenuus est hic error, vt fingamus Deum nobis similem. Hinc fit, vt tantum licentiæ sibi permittat homines: nam leue est illis defungi erga Deum, quòd scilicet non reputant qualis sit, sed eum æstimant ex sensu suo, & natura. Quoniam ergo ita sumus crassi, expèdere diligenter cõuenit hunc locum, vbi clamat Deus *se non esse è propinquo*, hoc est, se non esse nobis similem, obtuso scilicet intuitu; sed non minus videre in densis tenebris, quàm in clara luce: ideo nihil proficere eos omnes, qui fodiunt sibi cauernas, quemadmodum dicitur apud Isaiam, & qui sese demergunt in profundum labyrinthum *Isa. 2. 21.* vt ipsum fallant. Negat igitur ipsos quicquam proficere, & rationem adiungit: *Quoniam impleat calum, & terram*, id est, quoniam & prouidètia eius, & virtus, & iustitia diffusa sit vbique, vt quocunque homines sese transferant, non possint tamen ab eius oculis se abscondere. Sequitur,

25 Audiui quod dicunt, *vel quid dicant*, prophetæ prophetantes in nomine meo dicendo, Somniaui, somniaui.

Iterum redit Ieremias ad illos impostores, qui suis blanditiis populum mulcebant. Cùm ergo Ieremias & similes, qui fideliter exequabantur munus suum, leuèrè cum populo agerent, & coarguerent scelerata, & minitarentur, ex opposito surgebant illi nebulones, ac sub nomine prophetico impiis Dei contèptoribus blandiebatur. Fuit, què admodum antè diximus, hæc grauissima tentatio, cùm in ipsa Ecclesia sic ministri Satanæ, Dei nomen falsò prætexerent. Poterant Iudæi securè contemnere, & ridere quicquid iactabant vani prophetæ Gentium: sciebant enim nihil illis commune esse cum Deo: sed cùm pseudopropheta illi, de quibus nunc agitur, locum occuparent in Ecclesia, & magnificè venditarent se pro Dei seruis, potuit hoc percellere infirmos, & concutere eorum fidem, imò prorsus euertere, nisi Deus manum porrexisset. Itaque non mirum est, si hac in parte tantoperè insistat Ieremias, quoniam morbus ille non potuit curari leui remedio: si tantum vno verbo dixisset pro nihilo ducendos esse illos, non acquieuisent infirmi. Ergo sæpius iterari hanc doctrinam oportuit, vt statuerent omnes, delectu & iudicio opus esse, nec debere promissèuè admittere pro Dei Prophetis, qui nomen eius obtenderent. Repetit igitur eandem quam prius vidimus sententiam, sed aliis verbis: *Audiui*, inquit Deus, *quid dicant prophetæ prophetantes in nomine meo*. Est occupatio in his verbis, quia obiici poterat, Quid hoc sibi vult, quòd Prophetæ inter se dissident? & quid opus est factu in istis dissensionibus? qui confligunt inter se, vtrinq; perstringunt nobis oculos titulo illo tam honorifico, ac fortiter affirmant se à Deo fuisse missos. cùm igitur talis sit inter Prophetas conflictus, quid nobis agendum est? Deus occurrit huic dubitationi, & pronuntiat sibi non esse incognitum quid iactent pseudopropheta. Addit ipsos prophetare in nomine suo. hoc fuit offensiculum, quod maximè turbare poterat debiles animos, audire illam profanationem nominis Dei. nam sicuti reuerenter excipere nos oportet quicquid à Deo prodit, sic etiam non leue periculum est, vbi falsò & mendaciter nobis obiicitur Dei nomen. Quoniam ergo poterant maximè fallaci isto prætextu boni quoque turbari, ideo diserte hinc exprimitur, quòd scilicet abusi fuerint nomine Dei: sed addit, *mendaciter*. Hinc colligimus quod dixi, non sine delectu recipiendos qui se Prophetas esse affirmant, & fastuose obtendunt Dei nomen: sed adhibendum esse iudicium, quia scilicet omnibus sæculis Deus voluit probare seruorum suorum fidem, cùm permisit hanc licentiam Satanæ, & eius ministris, vt obruderent sacrum eius nomen non sine mendacio. Et quoniam videmus huic malo semper obnoxiam fuisse Ecclesiam, non est quòd hodie turbemur, si idem accidat, quia nihil est noui. Discamus itaque obdurescere ad istos insultus, & quoties pseudopropheta fidem nostrā tentabunt, maneamus nihilominus firmi in hoc principio, Prudenter considerandum esse, an Deus ipse loquatur, an verò homines fallaciter se iactent pro eius seruis. Somniare hinc accipitur in bonam partem: quia, vt alibi vidimus, solebat Deus se patēfacere seruis suis per somnia. non ergo quælibet somnia hinc debent intelligi, sed quæ continent aliquod cæleste oraculum. Fallebant quidem pseudopropheta sic loquendo: sed hoc perinde erat ac si testati essent se non afferre propria commenta, sed fideliter referre quod à Deo acceperant. Què admodum hodie Papa præfatur se esse vicarium Christi, suecessorem Petri, dum tyrannidem sibi in Ecclesia usurpat: sic etiam illi specioso prætextu fallebant simplices, quòd scilicet non essent aliquid humanum, sed tantum testes essent oraculorum Dei. Sequitur,

26 Quousque erit in corde prophetarum prophetantium mendacium, & prophetarum doli cordis sui?

27 Cogitantes vt faciant obliuisci populum meum nominis mei

per somnia sua, *vel, in somnijs suis, ad verbum*, quæ narrant quisque socio suo: quemadmodum obliti sunt patres eorum nominis mei in Baal.

Hic tam obiurgat Deus pseudopphetas, quàm populo suo promittit quod maximè optandum erat, nempe se purgaturum Ecclesiam suam talibus inquinamentis. Ostendit igitur sibi cordi fore vindictam, quòd tam impiè, & audeat aburi audeant sacro eius nomine pseudopphetæ. Nam semper illud in mentem venit, *Quid sit, vt Deus hoc permittat?* an quia salutem populi sui negligit? an quia cum delectat hic lusus, dum videt veritatem miseri mendacio, & lucem tenebris? Deus ergo hic admonet se ad tempus ferre sacrilegam illam audaciam, quam sibi Propheta vsurpant: sed tamen non ita connuere, quin tandem poenam de illis sumpturus sit: *Quousque, inquit?* nam perinde est, ac si diceret, Non patiar in perpetuum: quanvis differam, tamen lentent se nimis peruersè abusos esse mea patientia. Et aggrauat etiam crimen, cum dicit, *Quousque erit in corde prophetarum mendacium?* Nam hac loquendi forma significat, eos non errore labi, quemadmodum multi per inscitiam proferunt quæ non tenent. sed hic conqueritur Deus, prophetas illos quasi data opera, surgere ad opprimendam veritatem. Ergo per cor intelligi debet meditatio, quasi diceret, eos consulo præterdare fallaciter nomen suum, idque habere in corde suo repositum, vt populum decipiant. Addit, *esse Prophetas doli cordis sui*. Opponitur hic dolum cordis puræ doctrinæ: & ita significat Deus, quicquid ex seipsis in medium proferunt homines, esse fraudulentum, quia scilicet nihil prodire ab ipsis possit nisi vanitas. Nec dubium tamen est, quin perstringat stultam persuasionem, qua superbiunt pseudopphetæ, ac inflati sunt, vt existiment se solos sapere: quemadmodum hodie in Papatu quàm arroganter blaterant nebulones illi, quoties gariunt de suis figmentis? Nihil est magis insipidum sed tamen putant se superare Angelos & acumine, & altis speculationibus. Talis igitur fuit arrogantia in veteribus pseudopphetis. Sed Deus pronuntiat simpliciter esse dolum cordis quicquid fabricant homines, & quicquid excogitant, quod non acceperint ex ore eius. Et hoc diligenter notandum est: quia plausibiles sunt multæ argutiæ, in quibus tamen nihil subest firmum: imò sunt nugæ duntaxat. Si quando igitur nobis arrideant inanes illæ cogitationes, teneamus quod hic dicit Ieremias, quicquid à Deo non est profectum esse dolum cordis: deinde, quanvis totus mundus applaudit mendacijs, & imposturis, sciamus tamen esse dolum quicquid non habet Deum ipsum autorem. Et sequitur clarior definitio, quòd scilicet *populum suum obliuisci faciant nominis sui per somnia, quemadmodum patres eorum obliti fuerant per Baal*. Ex hoc versu colligere licet, non palam fuisse Legis hostes, cum quibus certamen habuit Iere. nam tenebant multa principia pietatis: hoc illis commune erat cum optimis & sinceris Dei cultoribus, nempe, Deum vnum esse colendum: deinde, vnum esse legitimū eius Altare, sacrificandum esse ex præscripto Legis. de his ergo nulla erat controuersia. Sed interim populum fallebant suis blanditijs, quia solebant quæstum facere ex munere prophético. ideo illis exprobrat Ieremias, quòd *induxerint nomen Dei in obliuionem per sua somnia, sicuti patres eorum obliti fuerant nominis Dei in Baal*, quasi diceret, Somnia hæc sunt tanquam fictitia, & adulterini cultus, quibus olim euersa fuit pietas. nam patres eorum coluerant Baal, & Baalim, hoc est, asciuerant sibi illos falsos deos: ita obruerant gloriam Dei suis figmentis. Non fuit tam crassa impietas in pseudopphetis, qui regnabant tempore Ieremiæ, sed fuit tamen obliqua defectio, quòd scilicet ingererent sua somnia, & falsò profiterentur se esse Dei seruos, cum tamen nihil illis mandasset. Diximus autem alibi duplex fuisse crimen: primum quòd non vocati currerent, neque missi: deinde, quòd sua commenta supponerent pro Dei verbo. Et hic locus diligenter nobis notandus est, vt sciamus non tantum apertam defectionem non posse ferri, sed obliquas etiam corruptelas, quæ nos furim abstrahunt à Dei timore. Dux igitur pestes diligenter cauendæ sunt in Ecclesia, si cupimus manere integri in Dei obsequio. vna pestis est falsis nota, cum scilicet quasi ex professo veritas cõuertitur in mendacium, vbi homines ad idololatriam & fœdas superstitiones trahuntur. Sic Ieremias dicit *veterem populum obliuisci fuisse nominis Dei in Baal*. Sed altera pestis occultior est, idè quæ magis periculosa, cum scilicet species aliqua pietatis retinetur, sed per insidias abducuntur homines à timore Dei, vel à simplici eius cultu, & à pura doctrina. quemadmodum hodie videmus etiam in ecclesijs, quæ profitantur de quortum fecisse à Papatu, vt amplectantur Euangelij doctrinam, esse tamen per multos, qui insidiosè corrumpunt simplicem & genuinam doctrinam: videmus quàm multi cunctiosi homines nunc omnia conturbant suis figmentis, & quàm præposterè multi subtiles esse appetant: deinde, quàm superbe multi pro oraculis vomant sua commenta. Ergo non tantum excubare nos oportet, vt cauti simus contra apertas abominationes, sed etiam vt retineamus purum & simplex Dei verbum, hoc est, ne permittamus falsis operarijs quicquam per insidias vel corruptere, vel vitare. Sequitur,

Suprà versu
21.

28. Propheta apud quem est somnium, narrabit somnium, & apud quem

quem est sermo meus, narrabit sermonem meum veritatis: quid palea ad triticum? dicit Iehouah.

Hic etiam verus attentè legendus est, & continet certè doctrinam apprime vtilem. Iam dixi hac machina posse labefactari multorum fidem, dum vident in Templo Dei esse confectus non tantum in ipso vulgo, sed inter Prophetas. Deus è cælo non apparet, neque etiam mittit Angelos suos, sed vult audiri per homines. qui igitur accedunt in Templum, expectant dum illos doceant Prophetæ: illic apparent Satanz ministri, qui omnia corrumpunt, & pervertunt: pauci sunt, qui cordatè afferant Dei veritatem, & qui fideliter etiam explicant quod Deus mandauit. quid hic facient miseri, qui parati sunt ad obsequium? & qui afferunt docilitatem? hinc fit, vt multi abiciant omne pietatis studium, & in desperationem se præcipiunt. Quid hoc sibi vult? quid tot dissensionibus, tot controuersis, tot contentiones, tot inuectiuis? quò nos igitur nunc cõferemus? fatius est nihil curare amplius. Multi igitur hanc occasione arripiunt focordiam, vt malint non se fatigare amplius, nec querere quid sit Deus, quid velit, vbi salus nobis sit posita, vbi spes figenda, quam se implicare molestis & spinosis disputationibus. talis tentatio obrepere potuit tempore Ieremiæ. Ergo remedium oportune adhibet cum dicit, *Propheta qui habet somnium, hoc est, apud quem est somnium, ille narrabit somnium*: deinde, *Propheta apud quem est sermo meus, ille sermonem meum perferet*: quasi diceret Deus hoc esse nimis iniquum, vt mendacium viam obstruat veritati. atqui hoc accidere vt plurimum solet, quemadmodum dixi: vbi enim diabolus habet sua flabella, videtur obstaculum nos retinere, ne pergamus amplius in via, nec curemus proficere in doctrina pietatis. nam qui sunt rectè animati, vt diximus, cum vident ipsos Prophetas inter se litigare, & iurgari, & certare, illic subsistunt, imò flectunt retro cursum: Deus autem admonet hoc nimis absurdum esse. Tandem igitur valet hic locus, ac si diceret, Ne impediant suis fallaciis mendaces prophetæ, quò minus pergant serui Dei in cursu suo, & sermo eius reuerenter audiatur. Nisi attendimus ad hoc Prophetæ consilium, frigebit locus: sæpe citatur, sed circumstantia certè non fuit notata: ideo videndum est semper cur quidque dicatur. Pendet, inquam, hæc sententia ex superiore cõtextu, & Deus respondet quæstioni, quæ moueri poterat, Quid igitur nobis agendum, vbi mendacia configunt cum veritate? respondet, inquam, Deus, hoc præiudicio non debere grauari sermonem suum: quasi diceret, Ne quiequam impediatur, quò minus Prophetæ mei fructuose doceant, iubeo ipsos audiri. Hinc ergo colligimus, iniuriã facere Deo, qui dum obiciunt controuersias, quibus scinditur, & quasi laceratur religio, putant hoc modo sibi concedi impietatis licentiã: quia non debet valere hæc ratio, vt derogat Satan cum omnibus suis ministris authoritati Dei, & seruorum eius. Quãuis ergo pseudoprophetæ se influant, quãuis sese opponant veris & fidelibus Dei seruis, nihilominus somnia, hoc est, reuelationes prophetæ obtineant suum pondus, & apud quem est sermo Dei, ille loquatur sermonem Dei, nempe vt audiantur. referri enim hoc debet ad ipsos auditores, vt non desistant ab obedientia Legis, vtcunque Satan conetur ipsorum fidem euertere, dum ita conturbat vnitatem fidei. Postea sequitur, *Quid palea ad triticum?* Hæc etiam additio valde fuit necessaria: nam iterum poterat multi excipere, non suppetere iudicium, quo discernent inter veros & falsos Prophetas. Deus hic respondet, non minus esse discriminis, si quis attentè expendit, inter veram, & falsam doctrinam, quàm inter paleam, & triticum. Et hac similitudine ostendit quàm stultè, & indignè etiam multi detrahant authoritati Legis hoc prætextu, quoniam multi sint falsi interpretes. Si quis enim dicat se triticum repudiare, quoniam opertum sit palea, nonne dignus est, qui pereat fame? & quis eius miseretur, qui dicet se habere quidem in area triticum, sed permixtum palea, ideo cibum non suppetere? quid ergo nugator, cur non discernis paleam à tritico? tu igitur mauis perire in ædia, quàm purgare triticum, & habere quo vescaris? Sic etiam in Templo sæpe permixtum erit triticum paleæ, dum pura Dei veritas inquinatur multis commentis, & prauis figmentis: sed interea, nisi per nos steterit, poterimus discernere inter triticum & paleam. Quòd si negligimus, & putamus hanc esse iustam exultationem spernendi verbi Dei, quoniam ex opposito Satan ingerit suas fallacias, pergamus igitur in illa nostra ignauia, quemadmodum si quis non dignetur triticum seligere, & conficere sibi inde panem. Sed hora non permittit plura dicere.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando quotidie dignaris tam familiariter nobis proponere certam tuam voluntatem, vt aperiamus oculos & aures, & sensus omnes nostros erigamus ad eam attentionem, quæ nobis non tantum patefaciat quod rectum est, sed etiam confirmet in sano iudicio, vt pergamus in cursu pietatis, neque vnquam deslecta-

mus, quicquid machinetur in nos Satan, & omnes eius ministri, sed stemus firmi & constantes, donec defuncti nostra militia, tandem perueniamus ad beatam illam quietem, quae nobis reposita est in caelo per Iesum Christum Dominum nostrum, Amen.

V I D I M V S heri, quanuis pseudoprophetae tanquam falsarii corrumpant veram doctrinam, tamen manere propheticum munus in gradu suo, ne quid ex eius hie decedat: ideo dicebat Ieremias fallacias omnes non debere esse obstaculo, quod minus pergerent in cursu vocationis suae fideles Dei serui, & ne quis exciperet, in rebus tam confusis non posse statui quid fugiendum sit, vel sequendum. dicebat facile discrimen esse inter triticum & paleas, modò homines non sponte cæcutiant. Nunc adiungit,

29 An non vt sit sermo meus quasi ignis, hoc est, an non sermo meus tanquam ignis? dicit Iehouah: & tanquam malleus conterens saxum? vel rupem.

Confirmat quod dixit de palea, & tritico, sed aliis verbis. fuit apta illa similitudo, cum Ieremias conferret sermonem De tritico, figmenta autem humana paleae: sed quoniam Iudaei sua ingratitudine effecerant, vt fructum non perciperent ex verbo Dei, nempe vt esset illis in alimentum spirituale, ideo dicit Propheta fore instar ignis, & instar mallei: quali diceret, priuari quidem Iudaeos iudicio, quoniam obstuperint in sua malitia, sed verbum Dei tamen non posse exinaniri, vel saltem eius efficaciam non posse tolli: quia, vt dicit Paulus, si non est odor vitae in vitam, saltem est odor mortis in mortem his qui pereunt: & ideo etiam idem Apostolus alibi dicit vindictam esse in manu Dei seruus, quia gladium spiritualem gestent, vt deiciant omnem altitudinem, quae sese effert contra Christum: sed adiungit, Postquam impleta fuerit piorum obedientia. nam hic est prior vsus verbi Dei, & quasi naturalis, vt salutem hominibus afferat, ideo vocatur cibus: sed vertitur reprobis in venenum. & hæc ratio est tantæ diuersitatis. Prius dixerat sermonem Dei esse triticum, quia scilicet eo pascantur animæ in cælestem vitam. hoc epitheto nihil suauius quæri potest. Nunc verò ignem, & malleum esse pronuntiat. In his loquutionibus quædam est repugnantiae species. verum distinguere oportet inter auditores. nam qui verbum Dei amplectantur reuerenter, vt decet, & pia docilitate fidei, sentiunt sibi esse in cibum: sed reprobi, quia indigni sunt tanto beneficio, longè aliud experiuntur. Sermo enim ille, qui erat natura viuificus, vertitur in ignem, qui eos consumit, & deuoret: deinde est instar mallei ad illos frangendos, & conterendos, & dispergendos. Summa est, verbo Dei semper constare suam dignitatem: quod si contingat vilipendi ab hominibus, tamen non posse spoliari vigore suo, & efficacia: quod si non sit in cibum salubrem, fore instar ignis, & instar mallei. Duæ ergo istæ comparationes ad reprobos pertinent: quia sermo Dei alio sensu vocatur ignis, cum sit mentio fidelium, nempe quia excoquit, & purgat cupiditates carnis, quemadmodum argentum, & aurum igni purgantur. Sermo ergo Dei propriè, & aptè semper vocatur ignis, etiam fidelium respectu: sed non est ignis deuorans, potius est ignis purgatorius. Verum vbi ad reprobos peruenit necesse est, vt ipsos perdat, quia scilicet non admittunt gratiam, quæ illic offertur. deinde potest etiam propriè vocari sermo Dei malleus, quia subigit prauos carnis affectus, & qui Deo sunt rebelles, etiam in electis, sed non conterit electos. patiuntur enim se domari. Dicitur autem hic malleus confringere saxum, vel rupem, quia nunquam sustinent corrigi reprobi: necesse igitur est, vt frangantur, & dispergantur. Hac ratione etiam Paulus, dum sermonem dirigit ad præfraetos dicit, Qui ignorat ignoret. nam his verbis intelligit sensuros tandem quanta sit durities eius sermonis aduersus quæ audent conflicere cordis sui contumacia. Sed locus ille quem citauimus, optimè explicat quod hic dicitur à Ieremia, nempe doctrinam naturæ salutiferam esse, sed verti in odorem mortis omnibus qui pereunt. Loquitur quidem illic Paulus de Euangelio, sed potest hoc verè ad Legem accommodari. Nunc sequitur,

30 Propterea ecce ego ad, vel super, prophetas, dicit Iehouah, qui furantur sermones meos, quisque à socio suo:

31 Ecce ego ad, vel super, vel contra, prophetas, dicit Iehouah, qui mollicificant, vel tollunt, linguam suam, & dicunt, Sermo, vel dictio,

32 Ecce ego super, vel ad, vel contra, prophetantes somnia mendacii, dicit Iehouah, & narrant illis, & decipiunt populum meum in mendaciis suis,

& in leui.

& in lenitate sua: & ego hoc est, *quamquam ego, non miserim ipsos, neque mandauerim illis: & utilitate non proderunt, proficundo non afferent utilitatem*, populo huic, dicit Iehouah.

Iteum reuertitur Ieremias ad falsos doctores, qui malorum omnium auctores erant, quod scilicet fallacia erant populum suis blanditis, ita ut ferè extincta esset omnis reuerentia iustæ & celestis doctrinæ. Dum autem pronuntiat Deus se fore ultorem contra illos, non eximit populum a pœna, scimus enim iustam mercedem rependi reprobis dum laxat Deus frangum iustis Satanae, ut ita impune decipiant. Sed quoniam populus acquiescebat in illis fallaciis, & lecebris, dum ita sequerè imitatur Ieremias falsis doctoribus, simul admonet, quàm stultè populus ad illos, in uitram confugiens, putet se fore incolumem. Primo dicit, *Eccè, ego ad Prophetas, qui sur autur sermones meos, qui quæ a proximo suo*. Multi exponunt hunc versum, quàm perstringeret Deus pseudopphetas, qui mutuantur aliquid à veris, ut essent illorum æmuli, & quasi similes. Et cerè ab initio semper aliquem prætextum captarunt impii doctores, ut censeri possent inter Dei seruos. Sed videtur tamen illud coniectum, quod furentur sermones à Prophetis Dei, quoniam illud dicitur verba, *Quod furemur quisquæ à socio suo*. non Vocat Ieremias fideles: Dicitur hoc nomine Ergo potius existimo, hic notari clandestinas eorum artes, quod inter se furtim conspirarent, & ex composito deinde huc & illuc spargerent sua fimenta, quæ admodum fieri solet. Nam impii & peridi ut fidem sibi conciliant apud simplices & imperitos, consultant inter se, & excogitant omnes astutias, quæ non possint statim deprehendi: & ita alius ab alio sumit quod deinde profetatur. Vocat autem Ieremias hoc Furari, quia fese occultant, & perinde ad populum diuulgant quod inter ipsos statutum est, ac si quisque oraculum è celo haussisset. Non dubium igitur mihi est, quin Propheta perstringat occultas illas conspirationes, cum dicit, *nam quæque furari à proximo suo*. nam hoc idem videmus nunc in Papatu. Monachi enim & cuiusmodi nebuliones habent suas fallacias: deinde cum suggestus ascendunt, illi quisque perinde loquitur, ac si speciali aliquo dono esset præditus. Sed tamè furati sunt quisque à socio suo. sunt enim tanquam Aruspices, vel Magi, qui foment intus suas fraudes, & tantum inde decerpunt, quantum existimant esse utile ad fallendum miserum vulgus. Hoc igitur vitium vitium demonstrat Propheta in falsis doctoribus, quod scilicet nemo attentus esset ad vocem Dei, sed quisque furtim acciperet à socio suo, quod palam deinde profiteretur. Secundo loco addit, *Eccè, ego super Prophetas, qui mollescent linguam suam*. Omnes ferè interpretes *ἡπλ* accipiant hoc loco, pro Dulce reddere, vel molle, & intelligunt damnari pseudopphetas, quod adulescent reprobus, quia scilicet tantum lucrum captant: & verò eos ostenderent, vel exacerbarent, non possent ad se allicere. Existimant igitur Mollescere linguam tantumdem valere hoc loco, atque linguam formare ad blanditias, & adulationem. Alii autem secus exponunt, quod mollescere linguam suam, quia scilicet sese expoliant ad imitationem seruorum Dei, ita ut sermo eorum melle sit dulcior. Sed quoniam *ἡπλ* significat Accipere, & Tollere, atque etiam efferre in sublimis, interdum & portare, ideo posset in propria significatione sumi: nec video quid repugnet. Certè video nullam esse causam, cur torqueant ad illam metaphoram, quod simpliciter potest accipi, nempe quod tollant linguam suam, id est, sese efferrant, & magnifice iactent sibi mandatum esse docendi munus. scimus enim quàm fastuose falsi doctores sese attollant. Ergo posset ita sumi hæc sententia, *Quod Deus pœnam sumpturus sit de illis, impostoribus qui linguam suam tollunt, id est, qui superbiunt, & audacter attripiunt sibi authoritatem, quasi essent legati caelestes. Sequitur postea, Et dicunt dñs*. Scimus hoc in communi vsu esse omnibus Prophetis, ut adiciant confirmationis causa se nihil pronuntiare, nisi quod diuinitus acceperint. *דבר דñs* dictum Iehouæ, aut, sermo Iehouæ. Et si vno contextu legimus hunc versum, reperimus verum esse quod dixi, nempe verbum *ἡπλ* non tam lenitatem, vel blanditias hic notare, quàm illam magniloquentiam, qua falsi doctores turgent, ubi scilicet volunt censeri organa spiritus sancti, & transferunt ad se quicquid Dei est. Nam hæc est elatio, quod securè iactans, Deum ipsum esse loquutum: *Sermo*, nempe ut careat controuersia, quicquid garriunt, quamuis satis constet eos perperam mentiri Dei nomen. Tertiò addit, *Eccè, ego ad prophetantes somnia mendacij*. Necesse autem fuit interponi illud, nempe quauis falsi doctores sibi arroget quod propriè competit in solos Dei seruos, tamen esse mendaces. Postea addit, *Narrant ipsi, & errare faciunt populum meum in mendacijs suis, & in lenitate sua*. Summa est, quilibet superbe obtendat nomē prophetici, esse tamen impostores, qui populi *somnia* narrant mendacij. Hic etiā nomē Somnii capitur in bonā partē sed epithetò ostēdit fallaciter eos iactare sua somnia. Et hoc iterū cōfirmatur ubi dicit Ieremias eos decipere populum suis mendacijs. Adiungit lenitatem alii vertit Blādicias. Sed non dubito, quin potius designet eorū cōmētā, quæ futilia sunt, quoniam nascitur

tanquam ex iniquitate. Addit, *Cum eos non uisum, neque mandauerim ipsis.* Hæc aduersus fati-
 notanda est, quia offendit Deus unde fieri iudicium debeat, ubi quæstio mouetur de ueris, aut
 falsis doctoribus. Quicquid ergo est præter Dei mandatum, inane est uento, & sponte uisane-
 cit. Ergo nulla est nisi in Dei mandato soliditas. Unde sequitur doctorum, quicquid querunt ex pro-
 prio sensu, mendaces esse: deinde, quicquid proferunt, nihil habere momenti, quia Deus hæc duo in-
 ter se opponit, ab una parte mendacium, & leuitatem: ab altera autem mandatum suum, & vo-
 cationem. hinc sequitur, nisi quis simpliciter pateat Deo, & fideliter proferat quod ab ipso ac-
 cepit, nullo loco habendum esse, quia tota eius grauitas lenior erit pluma, & tota species leui-
 tas erit mendacium. Tandem addit *non profuturos populo:* quibus uerbis admonet, eundem ef-
 se a tali peste. Nam uidemus ut sibi mundus hæc in parte indulgeat. Torpent enim qui uolunt
 ignorantia prætextu absolui, & reuincunt culpam in suos Pastores: quali uero ipsi extra noxi-
 entent. Sed Dominus hæc admonet, doctores pestiferos esse, cum eos recipit populus, quæquam
 alia etiam ratione inuiles esse testatur, nempe ut exutiat uanam confidentiam Iudeis, qui so-
 lebant clypeum opponere omnibus Dei militibus, cum falsi doctores in ira illis promitterent.
 Sequitur.

33. *Quod si interrogauerit te populus hic, uel Propheta, uel Sacerdos
 dicendo, Quod onus Iehouæ? Tunc dices illis, Quod onus Iehouæ? Dere-
 linquam uos, inquit Iehouah.*

33. Ex hoc loco satis pater, tantam fuisse contumaciam in Iudeis, ut sibi hinc inde accerferent
 materiam fucordiae, quasi possent impune spernere Deum, cum Verbum eius reijcerent. Nam
 hoc etiam artificium fascinat diaboli reprobos, ubi uel odiosum illis uerbum Dei reddit, uel con-
 temptibile: & ubi potest exacerbare eorum animos, ne sermonem Dei audiant, alique fastidio,
 & amarulentia, adeptus est quicquid capiat. Huc ergo tracti fuerant Iudei, ut uerbum Dei, o-
 diofo titulo notarent, ut scilicet alienarent se ab omni docilitate, & ab omni pietatis studio. In
 summa, Prophetæ, ut satis notum est, passim usurpant hoc nomen *onus*, hoc est, Oas. Onus au-
 tem significat prophetiam, quæ terret Dei contemptores, dum illis uindictam minatur. Iam ut
 animos suos exasperarent, in odium Verbi, quasi prouerbiali figura ceperant vocare sermo-
 nem Dei, *onus, onus*, est Onus. Debeuerant moueri ad Dei minas, & contremiscere cum audirent
 eum ipsis esse iratum. Ergo nomen Oneris debebat eorum animos deicere: sed potius sese in-
 stabant, primum fastu, deinde indomabili contumacia, tertio accedebant se rabie. Nunc ergo vi-
 demus unde ortus fuerit hic sermo, cum omnes prophetas uocarent Onera. Iam Deus seuerè
 irascitur contra furorem illum, quod scilicet non dubitarent impudentiam suam ita palam o-
 stendere. Fuit certe illud pudendum, quali per infamiam & dedecus sermonem Dei sic vocari
 in triliis, ac compitis. nam hoc modò erat satis apertè in Deum contumeliosi. Perinde enim
 erat ac si petulanter conspuerent contra eius sermonem. Non mirum est igitur, quod tanta ve-
 hementia obiurgat furorem istum cum dicit, *Si te interrogauerit populus, Quodnam est onus?* Hic e-
 nim mos sciscitandi erat plenus ludibris, cum dicerent tam Ieremiæ quam reliquis Dei seruis,
 Vbi est onus, hoc est, quidnam affers nobis, quod nos afficiat molestia: non tantum contemptum
 loquebantur de sermone Dei, sed, quemadmodum iam dixi, quasi non sufficeret ipsorum mali-
 tia, seipsos irritabant, & exasperabant. Si ergo te interrogent, *Quodnam est Onus?* & non tantum de
 plebeis loquitur, sed de Prophetis ipsis, & Sacerdotibus. Unde colligimus quantum Dei contem-
 ptus grassatus tunc fuerit, ita ut nulla esset integritas in ordine sacerdotali uel prophetico. Mi-
 ram quidem est, qua fronte ausi fuerint se iactare Dei seruos, qui tamen sic petulanter oble-
 quebantur: sed idem hodie etiam mundo contingit. Videmus enim ut Satanæ ministri non a-
 lia ratione deuinctum sibi mundum teneant, nisi quia delinunt impiorum animos: & interea
 uerbum Dei causantur esse plenum tristitia, & afferre non tantum molestias, sed etiam crucia-
 tus. Ergo cum hodie suggestus occupant illi nebulones, qui ita grauant odio, & dedecore ue-
 ram doctrinam, ne miremur, quando uidemus hoc idem factum fuisse in Ecclesia veteri. Se-
 quitur: *Sic te interrogauerit Propheta, uel Sacerdos, Quodnam est onus Iehouæ? dices ad eos, Quod
 onus? Derelinquam uos, inquit Iehouah.* Hæc est grauissima comminatio, sed quæ non satis
 probè expensa fuit. Subest enim antithesis quam Interpretes negligunt, inter præsentiam Dei,
 & absentiam. Iudeis nihil fuisset gratius, quam Dei silentium. Atqui non alia ratione melius de-
 clarat se nobis esse Patrem, ut gerat curam salutis nostræ, quam dum familiariter nos alloquitur.
 Ergo quoties sermo propheticus in medium affertur, habemus certum, & clarum testimonium
 præsentiae Dei, ac si uellet nobis coniunctus esse. Vbi autem impij non tantum repudiant hoc
 tam singulare Dei beneficium, sed etiam quantum in se est, furiosè à se repellunt, expetunt
 Dei absentiam. Dicit igitur Deus, Non potestis ferre sermonem meum, quo symbolo significo
 me adesse

me adesse vobis praesentem, *Ego vos derelinquam*, hoc est, ego id non patiar amplius sed discedam à vobis, nulla posthac erit prophetia. Primò intuitu nō fuit hoc graue Iudæis. quemadmodum enim dixi, impii nihil magis cupiunt, quàm Deum tacere, & existimant se adeptos esse summam felicitatem, vbi sopitis conscientis sibi indulgent in suis sordibus. Ergo hoc est præcipuum votum impiis, vt Deus procul ab ipsis discedat. Sed tamen nihil est magis extimescendum. Prophetia ergo hic ostendit, eos plus nimio desipere, & prorsus fascinosos esse à diabolo, quoniam nihil magis cupiunt, quàm quod erat summo opere horrendum, vt scilicet Deus ab ipsis discedat: quasi diceret, Verbum meum est vobis fastidio, ego etiam vicissim nūc me vlciscar, quia tædio mihi est mea patientia, dum video vos non posse vllō modo sanari: & cum hactenus assiduus fuerim ad vos docendos, vbi expetior indociles, iam vos relinquam vicissim. Sequitur,

34. Et Propheta, & Sacerdos, & populus, qui dixerit, Onus Iehouæ, visitabo super virum illum, hoc est, quicumque fuerit siue Propheta, siue Sacerdos, siue homo quisspiam vulgaris, visitabo super virum illum, & super domum eius.

Potuit quidem vocari prophetia Onus, cum triste aliquid nuntiabat: sed potuit, vt homines sese expergerent ad Dei metum, deinde, vt se hortarentur ad penitentiā: sed respicit Deus ad impiam illam consuetudinem, quòd scilicet per ludibrium audebant vocare quamlibet prophetiam Onus. Et hinc apparet, sic omnes fuisse additos suis peccatis, vt nomen ipsum iudicii Dei esset illis detestabile. Nunc tenemus quo sensu dicat Propheta, Deum sumpturum poenam de omnibus qui vocauerint sermonem eius Onus. Nam Propheta quoque ipsi ita loqui solebat: & vidēbimus multis locis Ieremiam hac voce fuisse vsum. Non ergo hic indifferenter loquitur, sed virum illud quasi digito monstrat, quòd scilicet obdurerant ad odium sanæ doctrinæ Iudæi, cum dicerent, H6, Propheta isti nihil aliud quàm nos territat, minitandū & nobis denuntiandum exitium. & quis tandem erit finis? Dicit Deus poenam se sumpturum de omnibus, qui sic loquuti sint, & simul de ipsorum familiis. Vnde apparet, quantopere abominatus fuerit hanc blaphemiam. Et hinc etiam videmus quàm pretiosus sit Deo honos sermonis sui. neque enim de quolibet peccato agitur, vbi extenditur Dei vindicta vsque ad posteros. Perinde est igitur ac si diceret Ieremias, hoc esse prorsus intolerabile, cum homines sese irritant & exasperant aduersus Dei verbum. Et tamen hic morbus non fuit vnus tantum seculi. Videmus Israelitis semper fuisse conquestos de rigore Dei: vnde etiam illud, Non sunt tortuosæ viæ Domini, sed vestra potius, domus Israel. Et hic notanda est prauitas humani ingenii. nam Deus, quemadmodum ante dictum fuit, nihil aliud spectat, nisi vt nos ad se vocando, faciat participes æternæ vitæ & salutis. Hoc igitur est Deo propositum, nos amplecti in salutem nostram: hic est finis omnium prophetiarum. ideo ante vocauit Propheta sermonem Dei triticum. Quid autem homines? Aspernantur gratiam illam, neque id modò, sed conuertunt cibum in venenum, nec desinunt in se prouocare iram Dei. Cogitit ergo ipsis minari. Si repperit nos dociles, etiam alliciet nos ad se, & quidem paterna lenitate. Nos autem illum ad iram prouocamus, & cogimus ipsum quodammodo induere alienam personam, quemadmodum dicit se præfractum fore erga præfractos.

Ezech. 18. 25

Psalm. 18. 27

Interea conquerimur si Deus rigide nobiscum agat: non desinimus cum ipso bellum gerere: si autem reprimat, & compescat illam nostram insolentiam, statim exostulamus cum ipso, quasi esset nimium seuerus, quasi sermo eius nos offenderet. vade essentio: nempe ex obstinata malitia. Si finem facerent homines peccandi, Dominus mutaret stylium, & ipsos leniter aleret, ac foueret sub alis suis quasi pullos: hoc non patiuntur, imò reiiciunt quantum possunt. Hinc fit vt Dei nomen exhorreant, & eius sermonem. Quæ est igitur excusatio quærimonia, vbi dicunt Deum esse nimis rigidum, ac si eius sermo esset Onus? Imò ipsi sunt præfracti aduersus Deum, & sermo eius illis vertitur in malleum, qui confringat ipsorum capita, & ipsos disperdat, ac dissipet. Nunc tenemus cur non tantum pronuntiet Deus se infestum fore impiis illis contemptoribus verbi sui, sed etiam vindictam eandem denuntiet eorum posteris.

35. Sic di ceteris quisque ad socium suum, & quisque ad fratrem suum, Quid respondit Iehouah? & quid loquutus est Iehouah?

Hic clarius se explicat Propheta: ostendit cur nolit Deus vocari sermonem suum Onus, quare quodammodo enim sibi obstruebant aditum, ne quid proficerent in sermone Dei, cum sese occuparent & fastidio, & odio. Nam nomen Onus erat quasi obstaculū, ne darent accessū Deo, ne aperirent aures ad audiendum eius sermonem. Deus ergo iubet ipsos venire vacuos & puris animis. Nam hæc est vera præparatio ad docilitatem, vbi scilicet cognoscimus verbo Dei fidem tribuendam esse: deinde, vbi non sumus occupati aliquo peruerso affectu, qui præiudicium

nobis afferat, & quodammodo nos constringat, ne simus liberi ad recte iudicandum. Summa igitur huc tendit, ut Iudaei valere iussis blasphemis, sese comparent ad verbum Dei reuerenter audiendum, quoniam scilicet danda est Deo audientia: deinde puris animis ita audiendus est eius sermo, ne vel tegdum, vel superbia, vel odium, vel quicquid prauis affectibus impediatur, quod minus verbum obtineat fidem suam, & reuerenter audiat ab omnibus. Hoc igitur significat Propheta, cum dicit, *Posthac mutabitis implium illum sermonem, & dicetis, quid respondit Iehouah? & quid loquutus est Iehouah?* nempe ne sibi ipsi ianuam claudant, sed libere accedant ad scholam Dei mansueti ac dociles, ne quod ipsos impediatur, quod minus parati sint Deo tribuere honorem, & amplecti eius verbum, ut tereantur eius minis: deinde promissionibus affecti se totos ei addicant.

PREGATIO.

Da omnipotens Deus, quando nihil nobis melius est, vel magis expetibile ad summam felicitatem, quam pendere ex ore tuo, quoniam illud est certum pignus paterni erga nos tui favoris: da inquam, ut sicuti dignatus es nos hoc singulari beneficio, quod etiam quotidie prosequeris, ut attenti simus ad te audiendum, & subiciamus nos tibi cum vero timore, modestia, & humilitate, ut spiritu mansuetudinis parati simus excipere quicquid abs te proficiatur: atque ita verbum tuum non modo pretiosum nobis sit, sed dulce etiam usque dum fruamur perfectione beata illius vitae, quam Filius tuus nobis peperit sanguine suo, Amen.

36 Et oneris Iehouae non recordabimini amplius, quia onus erit cuique sermo suus: & peruertistis sermones Dei viui, Iehouae exercituum, Dei nostri.

PROSEQUITUR Ieremias eandem sententiam, nempe danda esse operam, ut quisque audiat placide, & mansueti animo Deum loquentem. Dicebat heri querendum esse à Prophetis, quid loquutus sit Deus, & quid responderit: quibus verbis significat afferenda esse docilitatem, ut sermo Dei apud nos & fidem, & auctoritatem, & gratiam simul obtineat. Iterum repetit, vocem illam *Oneris* non posse ferri à Deo. nam heri exposuimus, tritum fuisse hunc sermonem Iudaeis, ut sibi opponerent materiam odii, vel fastidii, ne amplexaretur salutis doctrinam. Quod autem vetat eos *recordari oneris*, tantumdem valet ac si dixisset, Ne amplius haec loquendi forma sit in usu apud vos. Postea adiungit, *Nam cuique sermo suus erit onus*: quibus verbis significat, si quid sit acerbum in prophetis, aliunde venit, vel accidentale. Nam Deus nihil aliud propositum habet, dum alioquitur homines, nisi ut eos vocet ad salutem. Ipse igitur sermo Dei per se suavis esse nobis debet, unde igitur vel amarulentia, vel odium? nempe ex sola hominum prauitate: quemadmodum si quis agros etiam si vescatur saluberrimis cibus, vertentur in venenum, quia causa mali in ipso est. sic etiam à nobis, & culpa nostra provenit quod sermo Dei vocatur *Onus*. Ceterum, Propheta simpliciter hoc voluit, non esse cur Iudaei querantur graues sibi esse prophetias, & semper afferre aliquid molestiae, quoniam Deus cupiat homines blandè alloqui, & humaniter, sed cogatur eorum malitia aliter cum ipsis agere. Videtur tamen Propheta etiam longius progredi, ac si diceret, Quiauis cessent prophetiae, tamen vnumquodque sibi fore Prophetam, quia cum obstrepant Deo, & non possint ferre eius iudicium, ut cunctae fiant omnes Dei ministri, satis tamen condè nationis secum ferre qui audent ita aduersus Deum insurgere. Nunc tenemus Prophetam cōsiliū. *Non recordabimini ergo amplius oneris Iehouae*, hoc est, non versabitur amplius inter vos prouerbiū illud odiorum, & quod notam aliquam dedecoris inurit verbo Dei: Cesset igitur haec peruersa consuetudo. Nam alioqui *unicuique vestrum onus erit sermo suus*: ita proprie acciperetur particula causalis, quia. Sed si placeat alterum sententiam sequi, non repugno, quod scilicet debeant expendere, cur Deus non agat mitius cum ipsis, quia scilicet sunt ingenio perniciaci: & ita non admittunt paternam illam dulcedinem, qua paratus esset uti, si modò ferre possent. Hic locus obseruatu dignus est. nam videmus ut maior pars indigne ferat, toties inculcari minas: & terrores: hinc concipitur & contemptus, & odium caelestis doctrinae. Atqui nemo reputat, cur Deus toties terreat, ac minetur in verbo suo. Nam si finem facerent homines peccandi, desineret cum ipsis litigare: sed cum aliud eum prouocent, an obmutescet? deinde, an Prophetae patientur impunè violari omnem iustitiam, & Deum ipsum contemni? Sciamus ergo culpam in nobis residere, ubi Deus videtur erga nos esse rigidior, quia non admittimus paternum illum loquendi morem, quo semper velle uti, nisi in nobis esset obstaculum. Addit etiam Propheta, *Quia corripistis: nā copula* debet

debet ita resolui: *corruptis* ergo *sermone* Dei *uiui*, *Iehouæ exercituum*, *Dei nostri*, *ingit*. Hic merito eos accusat, quod peruerterint sermones Dei, idque ob duas causas, nempe quoniam sua prauitate Deum congerint aliter loqui, quam vellet: deinde quia praposteri client interpretes. Nam quantum Deus nos seuerè castiget, nostrum tamen est, mansueto spiritu admittere eius obiurgationes, ut sunt nobis necessariz. Cum autem obstrepimus, ut faciant refractorii, tunc peruertimus Dei sermonem. Videmus ergo non vno tantum modo sermonem Dei perueri, sed vbi nos furiosè opponimus, ne clementer, & humaniter nobiscum agat: deinde ubi non possumus nos subicere eius obiurgationibus, sed fremimus aduersus ipsum, quoties ad iudiciu nos vocat. Et quoniam tanta est in hac parte hominum licentia, Propheta hic emphaticè opponit Dei potentiam. Primum dicit ipsum esse Deum viuum: quo epitheto admonet, non impanè cessurum impiis, dum ita euomunt aduersus eum suas blasphemias: videte inquit, quo cum sit vobis negotium. nā certatis eum Deo viuo. Hæc audacia recidet in caput vestru. ergo exti. aliter pugnatis. Deinde adiungit esse Iehouam exercituum, qua voce iterum confirmat eius potentiam. Postremò addit, esse Deum illius populi: quasi diceret, non modò furiosam esse illam impietatem, dum ita audent cum Deo consistere, sed cum ingrati tudine esse coniunctam, quia Deus illos sibi in populum adoptauerat, & pollicitus fuerat se illis fore in Deum. Nunc ergo tenemus consilium Prophetæ: primo loco admonet, ne animos suos inficiant odio propheticæ doctrinæ: secundo loco ostendit totam culpam in ipsis esse, quod Deus sit asperior: & adiungit, eos peruertere sermonem Dei, quia finisri sint interpretes: deinde quia ianuam claudant eius humanitati, qua inuitat omnes pios, & dociles. Postremò attollit Dei potentiam, & commendat bonitatem, ut ita crimè populi aggrauet, ubi audet bellum cum Deo ipso gerere, & dum contemnit gratiam sibi oblatam. Sequitur,

37 Sic dices Propheta, Quid respondit tibi Iehouah? & quid loquutus est tibi Iehouah?

Repeti quod iam heri dixerat, & ferè iisdem verbis. Sūma est, si cupimus proficere in schola Dei, cauendum esse, ne mentes nostræ occupatz sint vilo peruerso affectu. Vnde enim fit, ut verbum Dei nobis non sapiat, vel etiam ut nos ad amarulentiam prouocet? nepe quia sumus infecti peruersa aliqua cupiditate, quæ iudiciu nostrum prorsus corrūpit. Vult igitur Deus nos, accedere puros omni vitio, & ita esse dociles, ut quæramus tantum audire quid doceat, quid respiciat nobis. Nam quisquis illi erit solutus & liber, haud dubiè sentiet doctrinam propheticam sibi esse salutarem. Vna igitur causa est, cur verbum Dei nobis non profit, sed potius sit noxiu, & pestiferum: quia non quærimus quid loquatur Deus, hoc est, nō sumus dociles, nec accedimus ad discendum, sed dominatur in nobis vel ignauia, vel contemptus, vel ingrati tudo, vel peruericia, vel aliquid tale. Hic autem dicit, Rogandos esse Prophetas, quid Deus loquatur, & quid respondeat, quibus verbis purgat fideles Dei seruos: quia si auditor esset paratus ad obsequiu, reperiret apud probu Doctorem quod merito placeret. Denique ostendit, in Prophetis nihil esse vitii, ubi eorum doctrina nobis non aridet, sed hoc esse accidentale: quia non spectamus quod hic admonet Ieremias, audiendum scilicet esse Deum, ut discamus, & ut obediamus eius voci. Sequitur,

38 Quod si onus Iehouæ dixeritis, propterea sic dicit Iehouah, Ne dicatis hoc verbum, hoc est, ne proferatis hunc sermonem, onus Iehouæ: & miseri ad vos, sed debet resolu oratio, cum miserim ad vos, & ne dicatis, onus Iehouæ.

39 Propterea ecce ego, & tollam vos tollendo, vel obliuiscar vestri obliuiscendo, ut alij vertunt: tertia est sententia, obliuiscar vestri, ut tollam, vel, ad tollendum, & euellam vos, vel prouiciam, melius: alij vertunt, relinquam, malè: & Urbem hanc quam dedi vobis, & patribus vestris, à facie mea.

Hic confirmat Propheta superiorē doctrinā. poterat enim videri Deus nimiu excādescere, quod de verbulo vno ita grauitè offensus esset. Nā sumpserāt Iudæi hoc ab ipsis Prophetis, cū vocarent Prophetas Onera, sicuti dictū fuit, & multis locis videbimus. Iā quia multa est lingue lubricitas, etiam si in vna voce peccassent Iudæi, tamen potuit videri non esse hæc satis iusta ratio, cur tam minaciter Deus pronuntiet se de illis penas sumpturum. Sed Propheta hic ostendit, Deum merito tam infestum ipsis esse, nempe quoniam ad eos miserit, & sapius

admonuerit, ne vterentur hac loquendi forma, quæ scilicet apertum erat testimonium eorum impietatis. Cum ergo ita Deo & eius monitionibus repugnarent, an fuit excusabilis error? In summa, ostendit Ieremias, non ipsos labi inconsideratè, quemadmodùm sape solet accidere his qui temere & futiliter loquuntur: sed nasci hunc peruerium loquendi morem ex destinata malitia, quod scilicet velint aspergere aliqua nota infamiae Dei sermonem: & ita sint in ipsum contumeliosi. Hæc igitur summa est verborum, *Si dixeritis* ergo, cum ex opposito vos moneat, ne ita loquamini: si ergo perrexeritis in hac obstinatione, *Ecce ego*. Deus hic pronuntiat se fore vindicem. Iam quod ad sententiam spectat interpretes fere deducunt à radice *וָאֵבָרָא* vt n sit litera finalis. sed nescio an hoc conveniat. Si tamen placeat hæc expositio, tenendum nihilominus erit, Prophetam alludere ad verbum Tollēdi, quod mox subiicitur. Sed ego magis inclino in diuersam expositionem, quod scilicet *Deus tollendo ipsos tollet*. Iam notandum est, vocem *וָאֵבָרָא*, quæ toties iam posita fuit, deduci ab eadem radice *וָאֵבָרָא* igitur quod Onus dicitur venit à *וָאֵבָרָא*, quod est Tollere. Proinde quum in ore volitaret proverbium illud, Propheticam doctrinam semper asferre aliquid oneris & molestiae, Deus respondet, *Ego vos tollam*, inquit, hoc est, sentietis quam graue, & onerosum sit mihi vestrum scelus: sed tamen recidet in capita vestra: vos oneratis, & grauis inuidia verbum meum, ego autem vos grauabor: sed quomodo? *ego tollam vos*, v. l. *tollendo vos*. Si cui magis ardeat verbum Oblitiuiscendi, sequatur suum sensum: tamen videtur certè mihi illud frigidum, Oblitiuiscar vestri, nisi secundo loco sumatur *וָאֵבָרָא*, pro Tollere, Oblitiuiscar vestri, vt tollam vos, vel, ad tollendum vos. Addit, *et euellam*, qui enim vertunt, Relinquam vos, non videntur assequi quod voluit dicere Propheta. Nam aliquid tristius, & magis formidolosum denuntiat, cum dicit, *Ecce ego vos euellam*, & tamen mihi non satisfacit illa expositio. Verbum hoc *וָאֵבָרָא* significat etiam Extendere, & metaphoricè accipitur pro Longe proicere: & videtur huic loco optime quadrare hæc proectio: quod scilicet Deus non modò Iudæos tollet è suo loco, vel auferet, sed etiam eiciet procul in longinquas regiones. Denuntiat igitur illis exilium illud quo tracti sunt quasi in alienum orbem. nam si habitassent in vicinia, fuisset hoc illis magis tolerabile. Sed dum rapiuntur quasi violenta procella in ultimos, & remotissimos fines, hoc multò est atrocius. Postea addit, *Vrbem quoque hanc quam dedi vobis, et patribus vestris*. Verbum Proiciendi, & Euellendi non satis quadraret lapidibus: sed quo ad sensum spectat, optimè hoc conuenit, quod Deus tollet Urbem vnà cum incolis, quasi raperet in ventum. Et hoc consultò additum fuit, quia Iudæi promissione illa freti, Hæc requies mea in seculum, hic habitabo, putabant fieri non posse, vt vnquam illud Dei Sanctuarium excideretur. Cum ergo deciperet illos vana fiducia, ac si semper statuta esset Vrbs, quam Deus sibi in domicilium elegerat, ideo differtè addit Propheta Urbem ipsam perituram. Et additur etiam, *quod data fuerit ipsis, et patribus eorum*. Præuenit omnes exceptiones, & excutit Iudæis vanam illam spem, qua erant inebriati, nempe Urbem sibi esse datam, & Deum illic residere, vt eos tueretur: Non obstat, inquit, hæc donatio, quo minus & vos pereatis, & vobiscum etiam Vrbs ipsa. Addit, *a facie mea*: quia solenne illis erat obtendere Dei nomen, cum vellent obstinare animos suos contra omnes minas propheticas. Deus autem hic respondet de facie sua: quasi diceret, Vos frustra opinionem concipitis de perperitate Vrbs, & Templi. nam hoc positum est in meo arbitrio. Quoniam igitur vos statis mihi, & caditis, pronuntio à facie mea vos eiecctum iri, & sublatum iri penitus è medio. Sequitur,

Psal. 132.
14

40 Et ponam super vos opprobrium æternum, & opprobria, *est quidē aliud verbum, dedecora, æterna, quod obliuioni non tradetur, potest referri ad vtrumque membrum. nam in plurali numero ponit וְאֵבָרָא, et postea addit verbum singulare, obliuioni non tradetur: sed potest, quemadmodum dixi, hoc extendi ad totum complexum.*

Summa est, quanuis merito à tempus gloriati fuerint Iudæi se esse peculiarem Dei populum, hoc tamen nihil illis profore, quoniam exuerint se ornamento illo, quo excelluerant, nempe post abnegationem veræ pietatis. Hic ergo Propheta eripit Iudæis stultam illam iactantiam, qua inflati erant cum dicerent se esse Dei populum: & minatur Deum, vbi gloriam suam ab illis abstulerit, facturum vt iaceant sub perpetuo dedecore. Scimus autem tales minas restringi ad Christum vsque. nam Ecclesia Dei non potuit obrui æterno opprobrio. Sed quantum ad hypocritas spectat, sicuti nulla fuit eorum resipiscentia, sic nullam veniam adepti sunt. Deus autem liberauit suos ab æterno illo opprobrio, cum Christus apparuit Redemptor: sed intelligi debet quemadmodum dixi, & sermo etiam propriè dirigitur ad profanos Dei contemptores. Sequitur,

VIDER E me fecit, ostendit mihi visionem, Iehouah, & ecce duo calathi ficuum positi coram Templo Iehouæ, postquam transtulerat Nabuchadrezex rex Babylonis Iechoniam filium Ioachim regem Iehudah, & principes Iehudah, & artificem, & inclusorem, vel sculptorem, è Ierusalem, & abduxerat eos Babylonem.

2 Calathus vnus ficuum bonarum valde, sicuti sunt ficus præcoces: & alter calathus ficuum malarum valde, quæ non comederentur propter malitiam, hoc est, adeò male erant.

Huius visionis summa est, non esse cur sibi placeant impii, si persistant in suis sceleribus, quantum ad tempus illos Deus toleret. Nam tunc abductus erat rex Iechoniah in exilium vna cum primariis viris, & cum artificibus. Videri poterat tam Regis, quam aliorum conditio longè deterior, quoniam populus, qui in patria manebat, adhuc retinebat spem illam, quod posset restitui dignitas Regia, & iterum florere omnigenere bonorum ciuitas, quæ fuerat propè exinanita: quicquid enim pretiosum illic fuerat, cesserat in prædā victori: nam scimus quanta fuerit auaritia, & rapacitas Nabuchadnezer. Vrbs igitur tunc quidem erat ferè deformis, & vasta præteriori nitore: qui tamen illic erant residui poterant sperare aliquid melius: qui verò tracti erant in exilium, erant quasi mortui cadauera. Ergo in speciem miser ille Iechaniah, qui erat exul, & abdicatus regno, potuit videri subisse longè grauiorem poenā, vna cum suis comitibus, qui simul abducti fuerant. Nec dubium est, quin Iudæi qui manebant Ierosolymā, sibi placuerint, acti Deus cum ipsis mitius egisset. Poterāt quidem si tacti fuissent vera poenitentia, gratias agere Deo, quod illis pepercisset. Verum, quoniam abutebantur eius indulgentia, oportuit illis proponi quod hoc capat continet, nempe stultè ipsos ratiocinari, dum existimant Deum sibi esse magis propitium, quam reliquis fuerit. Sed hoc sub visione ostenditur: videt Propheta calathos duos, vel canistra duo, vel corbes, perinde est: videt ergo calathos plenos ficibus, idque coram Templo Dei: sed alia ficus erant dulces, & sapide: alia autem amara erant, ita vt gustus esset intolerabilis. Per Ficus dulces Deus voluit notare Iechoniam, & reliquos exules, qui patria carebant. Comparat autem eos ficibus præcocius. Nam sicuti ficus præcocius sunt suauis gustus, alia autem repudiantur propter amaritudinem: ita quauis Iechanias, & reliqui fuissent quasi absumpti, restaret autem alia ficus, dicit melius actum esse cum his, de quibus Deus maturè sumpsit poenā: quia alii sibi accumulunt grauius iudicium sua obstinatione. Ex quo enim Nabuchadnezer Urbem spoliauerat, & abduxerat quicquid erat illic pretiosum, reliqui non desisterāt peccata peccatis addere, ita vt esset maior congeries vindictæ Dei, quæ instabat. Nunc ergo tenemus finem huius visionis. Videt autem sibi visionem hanc oblatam esse à Deo, quia hoc valde fuit necessarium, ne doctrina eius pondere suo careret apud populum. Deus quidem sæpius loquutus est, visione nulla interposita: sed diximus alibi, quorsum inspectarent visiones, nempe fuisse quasi sigilla. nam quò plus autoritatis secum afferrent Prophetæ, non tantum simpliciter loquuti sunt, sed quauis obliuiscuntur suam doctrinam, acti Deus suo digito notam aliquam certā inculcasset. Sed quoniam alibi hoc prolixè tractatum fuit, nunc leuius prætereo. Ecce, inquit, calathi duo ficuum positi coram Templo. circūstātia loci notāda est. Potuit quidē fieri, vt Propheta pedē nō moueret ex suis aedibus. potuit etiā noctū in dēstinebris offerri hæc visio: sed cōspectus Tēpli ostēdit partē populi non temerè fuisse abreptā, & aliā partē relicta in Vrbe: sed hoc profectū esse ab ipso Deo. nam in Templo se Deus manifestabat: & ideo sæpe ubi volunt percellere animos impiorū Prophetæ, dicunt, Egredietur Deus è Templo suo. Templum igitur hūc accipitur quasi Dei tribunal. Ideo dicit locatas fuisse corbes, vel calathos istos fuisse positos in Templo: quasi diceret totum populum stare ad Dei tribunal: & qui in exiliū iam eieci sunt, non tractos fuisse pro libidine hostium, sed quoniam Deus in ipsos animaduertere vulerit. Additur etiam tempus, Postquam abductus erat Iechaniah filius Ioachim. nam si hoc nō fuisset adiunctum, fuisset obscura visio: & hodie nemo posset assequi cur Deus posuisset calathos istos in conspectu Ieremæ. Distinctio igitur hūc notatur inter exules, & inter eos qui adhuc fruebantur patriā: & quāquam erant redacti in grauem penuriam, & carebat Vrbs suo splendore, nulla erat ferè maiestas in Templo, palatiū ipsum erat spoliatum, & soboles Davidis non nisi precariū regnabat. Quāquam ergo grauis erat Vrbs & populi calamitas: tamen, vt iam dictum fuit, putabant se quodammodo beatos esse Iudæi, qui in Vrbe manebant, præ fratribus suis qui erāt mortuis similes, quod scilicet Regem ipsum Deus eiecerat, & fuerat seruiliter, & cōtumeliosè tractatus: fuerat etiam deterior aliorū conditio. Hoc igitur dū crimen notatur inter captiuos, & inter eos, qui manebant adhuc vt cuncti superstites.

Iam addit, *unum ex calathis habuisse ficus valde bonas, & alterum habuisse ficus malas*. Si quaeritur, aut per se Iechaniah probatus fuerit Deo, facilis responsio est, penam dedisse suorum scelerum. Ergo comparatiue hic loquitur Propheta, cum alios vocat bonos, & alios malos. Deinde notandum est, ipsum non tam loqui de personis ipsis, quam de poenis, quasi diceret, Vos horretis cum mentio sit exulium, qui priuati sunt hereditate sibi diuinitus promissa, videtur hoc vobis esse asperum, atqui hoc suauis est, si respicitis qualis exitus vos maneant. Ergo ficus bonas non vocat simpliciter Iechaniah, & alios captiuos: sed vocat ficus bonas, quia Deus illos castigauerit mitius, quam Zedechia & reliquos in animo haberet castigare. Ita vocat ficus malas Iudaeos superflites, non hac solum de causa, quod aliis essent sceleratiores: haec quidem ratio valere debebat ex parte: sed respicit penam, quae illis instabat, quoniam maior futura erat Dei seueritas erga illos, quibus pepercerat, & contra quos non statim executus fuisset suam vindictam. Tenemus consilium Prophetae. Reliqua differemus in proximam lectionem.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando tanta tolerantia differs quas meriti sumus poenas, & quotidie etiam nobis accersimus, ne nobis ipsi indulgeamus, sed probe reputemus quam saepe, & quot modis & quam variis pronocauerimus erga nos iram tuam, vt ita discamus nos tibi offerre suppliciter ad petendam veniam, & cum vero resipiscentiae sensu sic imploremus tuam misericordiam, vt etiam cupiamus ex animo nos tibi totos subijcere, vt suae nos castiges, siue pro tua immensa bonitate nobis ignoscas, semper beata sit nostra conditio, non quia nobis placeamus in nostro torpore, sed quia sentiamus te beneficium Patrem & liberalem, ex quo semel dignatus es nos tibi reconciliare in Filio tuo vniogenito, Amen.

3 Et dixit Iehouah ad me, Quid tu vides Ieremia? & dixi, Ficus, ficus bonas, bonas valde: & malas, malas valde, quae non comedantur propter malitiam.

4 Et fuit sermo Iehouae ad me dicendo,

5 Sic dicit Iehouah, Deus Israel, Sicuti ficus bonae istae, sic agnoscam captiuitatem Iehudah, quam emisi ex hoc loco in terram Chaldaeorum ad beneficentiam.

POSTREMA lectione cepimus exponere quorsum tenderet visio illa, quam Propheta recitauit. Diximus miseros exules, quorum poterat videri deterior conditio, conferri tamen bonis ficibus: eos autem qui adhuc residebant in patria conferri ficibus malis & amaris. Exposuimus cur hanc visionem Deus ostenderit seruo suo Ieremie, nempe quia poterant captiui delicere, praesertim ob morae tardium, quia videbant fratres suos adhuc frui hereditate sibi diuinitus promissa: ipsi autem abducti erant in longinquas terras, & quasi exheredati, vt nemo censeret ipsos in populo Dei. Quoniam itaque desperatio poterat obnuere illorum animos, voluit Deus aliquid solatii dare. Ex altera parte, qui adhuc residui manebant, non tantum insultabant miseris exulibus, sed tolerantia Dei abutebantur, vt peruicaciter resisterent omnibus minis, atque ita magis ac magis obdurefcerent ad Dei iudicium. Quod ergo remotiissimum erat à communi sensu, Deus pronuntiat magis optabilem esse eorum sortem, qui apud Babylonios captiui degunt, quam eorum qui adhuc quieti manent in suo nido. Diximus malitiam non debere exponi de culpa, sed de poena: & hoc ipsum confirmat nunc Ieremias cum dicit, *Sicuti fuerunt ficus bonae, ita agnoscam in bonum*, vel in beneficentiam *captiuitatem*. Satis notum est, nomen Captiuitatis accipi pro ipsis hominibus: atque ita esse nomen collectiuum. Agnoscam igitur captiuos Iehudah quos expuli ex hoc loco, ita vt incipiam rursus ipsis benefacere. Iam quoniam doctrina haec erat incredibilis, ideo reuocat Deus Iudaeos ad finem ipsum: quasi diceret ipsos errare, quia subsisterent in praesenti rerum intuitu, non autem extenderent animos suos ad spem misericordiae. Nam ita ratiocinabantur, Satiis est manere in patria, vbi colitur Deus, vbi est Templum & Altare, quam degere inter Gentes profanas: satiis est hic libertate aliqua frui, quam esse sub tyrannide: satiis est adhuc retinere aliquod nomen populi, quam esse dispersos huc atque illuc, ita vt nullum simus corpus. Ergo ex praesenti fortuna statuebant quid esset melius. Deus corrigit hoc praeposterum iudicium, quia scilicet debuerant potius spectare finem, & quis marenep

neret exitus tam exules & captiuos, quàm eos, quibus Rex Babylonis ad illud vsque tempus percerat. Etiam autem Propheta voluit lenire eorum dolorem, qui traditi erant in Chaldaeam, maxime tamè respexit eos, quibus præfectus erat magister ac doctor. Tunc erat Ierolymam scimus cum quibus ingentis certandum illi fuerit. nihil enim peruicacius fuit gente illa. Et quoniam Deum penam distulerat, putabant se esse penitus elapsos, præsertim quum Regi captiuo datus esset aunculus succesor. Hinc igitur minarum contemptus, hinc ad peccandum maior licentia, quòd putabant Deum penam iussisse de exilibus, se verò fuisse seruatos tanquàm eximium florem. Propheta igitur vt frangeret hanc superbiam, quam flectere non poterat, exposuit hanc visionem, quæ oblata fuerat diuinitus. Nunc ergo videmus doctrinam maxime positam esse in his verbis, *Quòd Deus agnosceret ad beneficentiam captiuos*: quasi diceret præposterè fieri iudicium de calamitate paucorum annorum, sed expectandum esse finem. Sequitur,

6 Et ponam, *vel, adiciam*, oculum meum super eos in beneficentiam, & reducam eos ad terram hanc: & ædificabo eos, & non diruam, & plantabo eos, & non euellam.

Confirmat quòd dixit proximo versu, & vtitur aliis verbis: quia difficile fuit persuasum, sceleriores esse, qui erant timiles perditis, quàm qui adhuc retinebant mediocrem statum. Dixerat prius, *Ego agnoscam* eos: nunc addit, *Ponam oculum meum super eos*. Vtitur figura quæ frequenter in Scripturis occurrit. Dicitur enim Deus auertere faciem suam, vbi fauorem suum abscondit: dicitur etiam eodem sensu obliuisci, recedere, non curare, spernere, abiecerere. Quoniam ergo videri poterat Deum nullam amplius curam habere illius populi dicit, *Ego oculos meos ponam in bonum*, inquit. Sed longius etiam progreditur, quia se petit sententiam, quam attigerat proximo versu: dixerat se autorem esse exilii, Ego eieci eos in terram Chaldaeorum. Nunc ergo idem confirmat, sed aliis verbis, cum dicit, *oculos meos ponam in bonum*. Dicitur enim visitare Deus homines non tantum cum suam gratiam erga ipsos exerit, sed vbi eos castigat, & vlciscitur eorum scelera. Posuerat igitur oculum suum ad infligendas penas: nunc dicit se alium fore, nempe vt clementer calamitosos illos respiciat. Postea addit, *Reducam eos*. nam si ipse emiserat, fuit etiam in eius arbitrio reducere. Cum ergo vulnus sanare posset manu sua inflicto, valere debuit hæc promissio, vt non dubitarent captiui de spe reducti: deinde vt Iudæi, qui adhuc Ierolymam, & in Iudæa manebant, scirent frustra se gloriari in præcænti fortuna, ac si melius cum ipsis ageretur, quàm cum fratribus captiuis, nempe quia hoc erat positum in manu, & potestate Dei reducere quos expulerat. Dicit, *Ædificabo eos, & non diruam, plantabo eos, & non euellam*. hæc ratio loquendi esset asperior apud Latinos, & Græcos: sed repetitio Hebraica in frequenti est usu, vt satis notum est. Debet autem sic resoluti oratio, quoties negatio adiicitur ad confirmationem: Ad eò non euellam ipsos, vt plantare velim: adeò nò diruam, vt velim ædificare: vel cum diruerim ipsos, nunc ædificabo: cum euellerim ipsos, nunc plantabo: vel interdum perpetuitas, vel continuatio gratiæ notatur: quasi diceret Deus, Ego plantabo eos, vt posthac non euellam: ædificabo eos, vt posthac non diruam. sed frequentior vltus est ille quem dixi, Non diruam, sed potius ædificabo, non euellam, sed potius plantabo. Summa est, quauis tristes essent ruinæ populi in Chaldaea, quoniam redacti erant exules in vastitatem: Deum tamen posse ipsos colligere, ac si quis arborem plantaret, vel domum ædificaret. Aedificandi metaphora satis etiam familiaris est Scripturæ, sicuti & plantandi. Dicitur enim Deus plantare homines cum aliquod regimen inter ipsos constituit, vel cum ipsis assignat certam stationem, vel cum promittit ipsis, idque efficaciter, aliquem tranquillum statum: Psalmo quadragésimo quarto dicitur Deus plantasse populum. Sed non colligam testimonia, quæ passim occurrunt, sicuti sæpius dicit Deus se plantasse vineam suam. Deinde, notus est ille locus Isaie, Germen Domini, & plantatio ad gloriam: hoc dicitur de Ecclesiæ cõseruatione. Summa est, quauis durius castigauerit Deus exules, qui abducti erant in Chaldaeam, tamen non debere fortunam eorum æstimari ex die vno, vel mense, vel paucis annis: sed expectandum esse exitum. Cum autem Deus velit tandem se ostendere erga eos exorabilem, & propitium, sequitur, eadem, quæ ipsis acciderat, lenior esse, quàm quæ manebat reliquos qui obliuatis animis spernebant Deum, & eius Prophetas, magisque & magis accumulabant vindictam, quæ iam pridem illis denunciata fuerat. Sequitur,

7 Et dabo illis cor ad cognoscendum me, quòd ego sim Iehouah: & erunt mihi in populum, & ego ero ipsis in Deum: quia reuertentur ad me in toto corde suo.

Hic additur præcipuum beneficium, quod Deus non tantum restituet captiuos, vt habitent in terra promissa, sed iatus etiam ipsos conuertet. Nisi enim Dominus afficiat nos sensu malorum

Psal. 44. 3.

Isa. 5. 2.

2. 21.

Isa. 60. 21.

nostrorum, deinde ad resipiscenciam Spiritu suo adducat, quicquid beneficiorum conferet, cederet in grauius exitium. Haecenus loquutus est Propheta de leuatione poenae: ac si dixisset, Deus porriget manum populo suo, ut in patriam redeat. Remissio igitur poenae haecenus promissa fuit: nunc concionatur Propheta de gratia multo excellentiore, quod scilicet Deus non tantum mitigabit externas poenas, sed intus mutabit, ac corriget corda, ut non tantum redituri sint in patriam Iudaei, sed futuri sint vera Ecclesia, cum ante in cassum inane nomen. Quamuis enim electi essent in peculiarem populum, quia descuerant a vera pietate, erant duntaxat Ecclesia titularis, ut ita loquar. Nunc autem Deus promittit se facturum, ut non tantum fruantur temporalibus & caducis beneficiis, sed fruantur in aeternam salutem: quia scilicet ipsum verum timebunt, & colent. Hoc autem diligenter notandum est, quia quod Deus liberalior est erga homines, eo magis accenditur eius vindicta eorum ingratitude. Quid igitur nobis prodesset, affluere bonis omnibus, nisi testimonia sint nobis paterni fauoris, quo nos amplexus est Deus, & prosequitur? Sed ubi respicimus in hunc finem, Deum scilicet testari se nobis esse in Patrem, cum tam largus est erga nos, hic est legitimus bonorum omnium usus: & non aliter possunt Dei beneficia nobis vtilia esse in salutem, nisi ubi accedit hoc condimentum, ut ita loquar. Ergo non frustra Ieremias, postquam de restitutione populi loquutus est, in summo gradu ponit hanc gratiam, quod populus resipiscet, ut non tantum ad satietatem percipiat quicquid potest expetere bonorum, sed sincerè colat Deum. Dicit autem Deus *se daturum illis cor, ut ipsum cognoscant*. Nomen Cordis hic accipitur pro mente, sicuti saepe apud Hebraeos. Saepius quidem significat sedem affectuum, & tunc anima hominis distinguitur in rationem, vel intelligentiam, & in voluntatem. Cor igitur saepe accipitur pro affectuum sede: sed transfertur ad alteram partem animae, quemadmodum Deutero. 10. Haecenus non dedit tibi Deus cor ad intelligendum. Et Latini etiam interdum hoc sensu accipiunt, quemadmodum Cicero ostendit dum citat verbum Ennii, Egregie cordatus homo Cassius Sextus. hoc loco igitur pro luce intelligentiae ponitur nomen Cordis. Quamquam posset etiam altera ratio adduci, quod vera Dei cognitio non sit imaginatiua duntaxat, ut loquuntur, sed coniuncta cum serio affectu. Iam colligimus ex his Prophetae verbis, poenitentiam singulare esse Dei donum. Si simpliciter dixisset Ieremias reducturos ad sanam mentem qui prius sua amenia fuerant abrepti in exitiis, posset videri liberum arbitrium astruere, & ponere in homine ipso conuersionem: quemadmodum Papistae fingunt nos esse flexibiles in vtrunque partem, tam in bonum, quam in malum: & ita putant nos sponte posse conuerti postquam a Deo defecimus. Sed Propheta clarè ostendit hoc peculiare esse Dei donum. Quod enim sibi vendicat Deus certè non auferit hominibus, quasi priuare eos velit villo iure, quod ad ipsos pertineat: quemadmodum Pelagiani existimant, prope Deum esse inuidum, ubi pronuntiat conuersionem hominis esse in manu sua. sed diabolicus est ille furor. Satis igitur nobis sit, quod Deus sibi vendicat id hominibus auferri, quia non est ipsorum. Cum ergo affirmat *se daturum illis cor, ut intelligant*, hinc colligimus, homines natura cecos esse, deinde ubi excaecati sunt à Diabolo, non posse redire in viam, nec aliter lucis esse capaces, nisi dum mètes ipsorum Deus illuminat Spiritu suo. Videmus itaque hominem ex quo cecidit, non posse resurgere, donec manum porrigat illi Deus, non tantum ut adiuet (quemadmodum Papistae quoniam non audent sibi arrogare omnes poenitentiae partes, dimidiat inter se & Deum) sed ut à principio ad finem usque compleat: quadoquidem Deus hic non vocatur adiutor poenitentiae, sed author. Non dicit ergo Deus, Opem feram, ut cum ad me sustulerint oculos, habeant me statim obuium. hoc non dicit: sed *dabo illis cor ad intelligendum*. Cum autem intelligentia principium sit resipiscenciae, sequitur, hominem manere diabolo addictum, & quasi macipatum, donec ipsum Deus è misera illa seruitute extrahat. Denique statuendum est, simul atque diabolus nos abduxit à recta via salutis, non posse nobis quicquam venire in mètem, quod non magis nos demergat in exitium, donec Deus anteuertat, & ita nos reducat nihil minus cogitantes. Locus etiam hic ostendit, non aliter posse nos ad Deum sincerè conuerti, nisi ubi agnoscimus ipsum esse iudicem. nam donec peccator se sistat ad tribunal Dei, nunquam tægetur vlla poenitentia. Sciamus igitur tunc nobis aperiri ianuam ad resipiscendum, ubi Deus cogit nos ad se respicere. Quamquam sub nomine *Iehouae* plus cõprehenditur, quam Dei maiestas. Nam sumit principium illud, quod debet satis notum esse toti populo, Deum verum esse, qui semen Abraham sibi elegerat, qui Legem suam promulgauerat per manum Moysi, qui foedus perculserat cum Abraham posteris. Non dubiū igitur est, quin Propheta intelligat, Iudaeos ubi illuminati fuerint, sensuros quod illis exuberet memoria, nepe se defecisse à vero Deo. Tantūdem igitur valet hæc loquutio, ac si diceret, Ego aperiam ipsorum oculos, ut tandem agnoscant se fuisse apostatas, & ita humilientur, cum senserint quam graue crimen sit illa impietas, quod scilicet me dereliquerunt fontē aquae viuae, quemadmodum prius vidimus. Postea addit, *illos fore sibi in populum, eo se vicissim fore illis in Deum, quia reuertentur ad ipsum toto corde*. His verbis clariùs demonstrat Propheta quod nuper attigit, nempe tunc demum salutarem esse usum beneficiorum Dei, ubi recta ad ipsum Authorem nos dirigunt. Quandiu ergo subsistimus in Dei beneficiis, torpor ille facit, ut quod liberatio est erga nos, eo minus sumus excusabiles. Sed ubi gustum percipimus bonitatis Dei, & paternæ erga nos beneuolentiae

Cicero. 1
Tuscul.

lentia, tunc verè fruimur eius bonis, hoc sibi voluit Propheta verba cum dicit, *Era illis in Deum, ex ipso erant mihi in populum*. Iam quid hæc loquutio valeat alibi dictum fuit. Tamen enim dominatur Deus toti mundo, inserit tamè se Deum esse Ecclesiæ, & fideles, quos adoptauit, dignatur hæc eloquio. Quod sint eius populi, vstatuatur in eo sibi repositum esse salutem, quemadmodum dicitur primo cap. Habakuch. Tu Deus noster, non moriemur: nam Christus optimus est etiam interpretis huius sententiæ cum dicit Deum non esse mortuorum, sed viuorum: probat ex testimonio Moïse Abraham, Isaac, & Jacob post mortem fuisse superstites, quare nulli enim Deo viuere, non pronuntiauerit se esse illorum Deum. Cum verò censeat ipsos ex populo suo, simul ostendit iam ipsis repositam apud se vitam. Denique videmus hic promitti a Deo non restitutionem exigui temporis, sed simul adiungi spem æternæ vitæ, & salutis: quia Iudæi non tantum redibunt in patriam, cum exierit & Chaldaea: promissus illis fuerit, & data libertas Urbis ædificadæ, sed simul futurum sint vera Dei Ecclesiæ. Additur etiam ratio, *Quia conuertentur*, inquit, *ad me in toto corde suo*. Repetit quid in ximus, nepe fore cordatos, & intelligentes, eam fuisse dei stulti, & cum eos excecasset diabolus ita ut non essent capaces sanæ doctrinæ. Ceterum, quævis necessariò res sint, continet, Dei & hominum reconciliatio, & poenitentia: tamen non ideo poenitentia debet estimari causa veniæ, aut reconciliationis: quemadmodum multi peruersè imaginantur, homines mereri veniam, quia respiciunt. Verùm quidem est, Deum nunquam nobis esse propitium, nisi ubi ad ipsum conuertimur: sed coniunctio non facit, ut poenitentia causa sit veniæ, ut iam dictum fuit: imò docet satis aperte hic locus, ex gratia Dei & mera misericordia pendere ipsam poenitentiam. Quod si verum est, sequitur ergo præueniri homines à gratuita Dei beneficentia. Iam rursus hinc colligimus, Deum esse nobis propitium non aliter, quam pro suo beneplacito ut à se ipso tantum causam iumat. Vnde fit, ut peccator in viam redeat, ac querat Deum, à quo fuerat alienatus: in qua proprio motu incitatur: imò quia Deus illuminat eius mentem, quia cor eius tangit, vel potius renouat. Qui fit, ut Deus illuminet eum, qui fuerat excecatus: certè non possumus causam aliam reperire, quàm gratuitam Dei misericordiam. Si Deus igitur propitius est hominibus, ut eos ad se conuertat, nonne præuenit eos sua gratia? quomodo igitur vocabitur poenitentia causa reconciliationis, cum sit effectus? non potest esse simul effectus & causa. Diligenter ergo notandus est Prophetae contextus. nam tamen dicat Iudæos, ubi reuerſi fuerint, fore populum Dei, *Quia se conuertent ad ipsum toto corde*: prius tamen exposuit vnde sit illa conuersio, nempe quia Deus ipsorum miserebitur. Sed qui locos tales detorquent ad suum illud commentum, non ita exercitati sunt in Scripturis, ut agnoscant bifariam nobis describi reconciliationem hominum cum Deo. Deus enim reconciliatur hominibus arcano modo, quoniam ubi ipsum contemnuunt, præuenit sua gratia, & intus illuminat eorum mentes, & corda reformat. Hæc igitur prior est reconciliatio: quam illi non considerant. Altera autem est reconciliatio, quo ad sensum nostrum, ubi scilicet sentimus iram Dei erga nos placatam esse, & quidè sentimus experimentis, & effectui ipso. Et hæc pertinent illa testimonia: Conuertimini ad me & ego conuertar ad vos, hoc est, ego vobis videor seuerus, ac rigidus: vnde hoc: quia scilicet non desinitis me ad iram prouocare: redite mecum in gratia, & inuenietis me facile ad parcendum. Deus ergo non tunc primò incipit ignoscere peccatoribus, cum illis benefacit, sed quoniam antè placatus fuerat, exinde conuertit eos ad se, & postea ostendit recipi se esse placatū. Id per cor totum notatur integritas, sicuti per cor duplex, vel per cor & cor notatur simulatio. Certū est, neminē ita ad Deū conuerti, ut prauos omnes carnis affectus exuat, ut renouetur vno die in imaginē Dei, ut purus sit ab omni macula. Talis ergo conuersio nunquā inuenietur in homine. Sed cum Scriptura de toto corde loquitur, opponit totū cor simulationi. Ex toto corde meo quesui te, inquit Dauid, abseōdi eloquia tua, & custodiam: præcatus sum faciem tuā, inquirā, &c. Requirit me toto corde suo, dicitur apud Moſen: non quod Dauid ynquā exuerit quicquid erat in ipso vitiosum, qui fateatur pluribus locis, se adhuc multis vitis laborare: sed clarus est sensus, quod scilicet Deus requirit integritatē. Denique totū cor nihil aliud est, quàm simplicitas, ubi non agimus cū Deo simulatē, sed cupimus ex animo nos illi addicere. Quemadmodū autē refutauimus eorū errorē, qui putant poenitentia esse causam, cur Deus nos sibi recōciliet, ita tenendū est, non posse aliter Deū nobis esse propitiū, nisi dum ipsum querimus. Est enim mutuū hoc vinculū coniunctionis, ut Deus nos præueniat sua gratia, deinde ut ad se nos vocet: denique ut trahat, & sentiamus in nobis opus illud Spiritus sancti. nos quidem non conuertimur, nisi conuersi, nec spōte, vel propria industria nos conuertimus, sed hoc est opus Spiritus sancti. Interea, qui quis sibi preteritu gratiæ indulget, & Deū non curat, nec vllā poenitentia studio afficitur, non potest iactare se esse ex populo Dei. requiritur enim penitentia, quæ admodū diximus. Sequitur: sed non possem hodie aboluere hanc partē. loquitur enim de malitia fictiū, & reliquis, quæ adhuc manebant.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando locati sumus in hoc mundo, ut dum quotidie tot abs te percipimus beneficia, sic peregrinemur, ut spectemus nostrū finē & festinemus ad metā

Haba. 3. 12.
Luc 20. 38.
Exod. 3. 6.

Zach. 1. 3.

Psal. 139.
Dante. 4. 29
Eccl. 10. 12.

nostram: da inquit, ne beneficia quibus nos ad te inuitas, nobis impedimenta sint, quæ nos in hoc mundo retineant: sed populus nos eximulènt tam ad t'morem nominis tui, quam ad sensum misericordiae tuæ, vt ita sentientes te nobis esse in Deum, studeamus nos tibi vicissim offerre in populum, & ita nos tibi & omnia nostra consecrare, vt glorificetur nomen tuum in nobis, per Christum Dominum nostrum, Amen.

8 Et sicut ficus malæ; quæ nō comeduntur propter malitiā, id est, amaritudinem, sic certè est, sed abundat, certè sic, dicit Iehouah: ita ponā Zedekīā regē Iehudah, & reliquias, & Principes eius, & reliquias Ierusalem, quæ residuæ sunt in terra hac, & eos qui habitant in terra Aegypti.

POST QUAM Deus se clementer aditū promissit cū captiuis, nunc denuntiat se grauiores penās sumpturum de rege Zedekīā, & toto populo, qui adhuc in patria manebat. Diximus cur Deus hanc visionem exhibuerit Propheta: nō nempe vt fulciret eorū animos, qui nihil cernebant præter materiam desperationis: deinde, vt etiam ex altera parte corrigeret eorū imperbiam, qui placebant sibi in sua sorte, quoniam Deus vindictā suā erga ipsos diutulerat. Postquā ergo Propheta solatium illud dedit miseris exilibus, nūc inuehitur aduersus Zedekīam, & eius populū, qui gloriabantur, Deum sibi fuisse propitiū, & se fuisse nō tantūm felices, sed etiā prudentes, quoniam subsisterint in patria sua. Dicit ergo Zedekīam, & Principes eius, & quicquid residuum erat in Iudæa, esse ficus malas, quæ non comeduntur propter amaritudinem. Dixi hoc debere referri ad penā non ad culpā. Grauius quidē peccauerant, fateor: sed ipse andū nunc est quorū finem tendat Propheta. Summa igitur est, quāuis in præsentia durior sit corū conditio, qui in captiuitatē sunt abducti, Deū tamen tenerius acturū esse cum reliquiis, quia ad tempus illis pepercerat, ipsi autē nō resipuerant, sed magis ac magis obdurerant in suis sceleribus. Scimus autē Zedekīā fuisse impositū regno Iehudæ cū Ioakim sese dedit regi Nabuchadnezer. Erat ille patruus Ioakim, & regnauit vnde cum annis: tunc debebat saltem alieno malo sapere, nam castigatus fuerat Eliakim qui idē vocatus fuit Ioakim, neque id semel, sed cū Nabuchadnezer spoliato Tēplo reuertens in Chaldæā, fecisset sibi tributariū: tandē cū subinde nō detineret fidem datā fallere, atrociter se iit aduersus ipsum: & filius eius, qui regnauerat cū patre, tertio mēse post illius mortem, voluntaria deditione transit in potestātē, & arbitriū victoris, Postea regnauit Mathania, de quo hic Propheta loquitur. Sic ergo dabo Zedekīam, qui prius nomē habuerat Mathaniæ, regem Iehudah, & Principes eius, & reliquias Ierusalem quæ residuæ sunt in terra hac, quia scilicet maior pars populi tracta fuerat in exiliū: deinde qui habitant in terra Aegypti. multi enim illuc confugerant, qui scimus fuisse Aegyptiis federatos, & peruersa illa fiducia toties fuisse rebelles. Et hæc causa est etiam cur tam acriter Propheta ipsos increpent, quod recumbant in auxilium Aegypti, & lateant sub eius ymbra. Cū ergo viderent se expositos esse libidini hostium, in Aegyptem fugerūt. Atqui potius est etiam Nabuchadnezer postea A Egypto, vt videbimus: ita factum est, vt ad tēpus vlti fuerit esse extra periculū. Sed quemadmodū iterū fugitiui postea retrahuntur, & tunc durius tractantur à suis dominis, ita etiam crudelior fuit scuitia regis Nabuchadnezer aduersus ipsos. Nunc sequitur,

9 Et ponā eos in commotionē, vel strepitū, vel perturbationē, concussionē alij vertunt, in malū omnibus regnis terræ: in probrū & parabolā, & prouerbium, & execrationem in omnibus locis, quod eiecerō ipsos, vel expulserō.

Hic Propheta mutuatur verba ex Mose, quō plus authoritatis habeat vaticiniū. Iudæos enim pudebat reuicere Mosen, quia persuasi erant, Legē à Deo profectā esse: saltem fuisset detestabile apud ipsos, detrachere fidē Legi. Interea securè repudiabāt omnes Prophetas, qui tamē erant fidi Legis interpretes: quēadmodū hodie Papistæ, quāuis non audeāt negare Scripturā esse doctrinā ecclēsticē: furiose tamen reiciunt quicquid ex ea profertur in mediū. talis fuit perniciacia apud Iudæos. Ideo Propheta vt sibi, & suis verbis plus fidei conciliet, sæpe mutantur verba ipsa ex Mose, quasi recitarent de Scripto quod dictatum illis fuisset. Nā Deutero. 28. & aliis locis sic loquitur Moses de populo: Quod scilicet daturus illum esset Deus in cōcussionē, vel commotionem, in probrum, in prouerbium, in fabulam omnibus populis terræ. Perinde igitur est aeli dixisset Ieremias, eō tandem ventum esse, vt sensuri sint Iudæi, nō frustra tot maledictiones fuisse à Mose prædictas. Legebant quidē Mosen, sed vt erat insipidi, nullus metus, nulla etiā religio ipsos tangebāt, cū Deus terrorem istis verbis incuteret. Dicit igitur Proph. propinquū iam esse rēpus, vt certo experimēto agnoscant, Deū nō frustra minatū esse. Ponam ergo eos in commotionem, in significat mouere, & tumultuari. Multi accipiūt hoc nomē pro strepitu, alij autē pro perturbatione,

batione. alii pro concussione capitis. nam per ludibriū solemus caput concutere. Vtunque sit, coniunctim hæc legenda sunt, quod scilicet futuri sint Iudei in opprobrium, & terrorem, & fabulam, & execrationem cunctis gentibus. Ideo dicitur, in malum, id est, propter malum. nam h̄ hic diuersis modis capitur, cum dicit, in commotionem, postea in malum. Secundo igitur loco h̄ causalis est particula, nempe propter malum, quia scilicet tam seuera, & horribilis erit Dei vindicta, vt cōmoueat, ac perturbet omnes populos. Ponit omnia regna, sed eodē sensu. postea addit *probrum*, nempe vt futurum sit iudiciū omnium gentium. Noluerant acquiescere Dei iudicio, & cum ipsos pude faceret in salutē, improbē resisterant. Oportuit igitur exponi gentium omnium opprobrio. addit, In *prouerbium*, & in *fabulam*, vel in parabolam, vt alii vertunt, & prouerbium h̄b̄ significat Com- munem sententiam, sed h̄c transfertur ad dicteria: & eodem ferē sensu adiungit *narab*, fabulā. Vtraque enim voce intelligit, cum volent increduli referre grauissimā aliquā cladē, sumptuos hoc exemplū: sic actum est cum Iudæis, nihil fuit miserius gente illa. Et eodem etiā refertur maledictio. Significat enim fore typum, & exēplar execrationis, Sic pereas quemadmodū Iudei: Deus in te exerceat suam vindictā, sicuti in Iudæos. Postea addit *hoc fore in omnibus locis*, quocumque expulerit illos Deus: quasi diceret Propheta Deum non fore contentum exilio, quod tamē per se graue & acerbū erat: sed cum tracti fuerint in longinquas terras, fore illic probrosos, ita vt omnes digito eos ostendant non sine ignominia nota, & sumpturi etiam sint illorum nomen in exemplar execrationis. Addit postea,

10 Et mittam in ipsos gladium, famem, & pestem, vsque dum consumantur ē superficie terræ, quam dedi ipsis, & patribus ipsorum.

Confirmat superiorē sententiā, quodd scilicet tunc Deus quasi extremam manū apponet in exigēdis pœnis, vbi permittet libidini hostium tam urbem, quam incolas, qui illic erant residui. Et adhuc loquitur Ieremias tanquā ex ore Moysi, vt grauius sit vaticiniū, & magis percellat illos tam præfractos homines. Tria autem hæc genera subinde occurrūt, genera dico pœnarum, sub quibus alia etiam comprehenduntur per synecdochen. Sed quia vt plurimum Deus hominum scelera vlciscitur vel peste, vel fame, vel bello, ideo cum breuiter vult cōplecti omnes pœnas, cōiungit tres istas voces. Addit, *vsque dum consumantur ē superficie terræ*: non dicit, vsque dum cōsumantur in terra ipsa, sed dicit h̄b̄, dēsuper. Neque enim consumpti sunt Iudæi in patria, sed alibi paulatim ipsos confecit, ita vt tabescerēt: deinde expulsi sunt in exilium, & fuit ille vltimus interitus. Quid sibi velit vltimum membrū alio loco exposui. addit Proph. *Quam dedi illis, & patribus ipsorum*. Vult enim excutere Iudæis stultam fiduciā, qua erant inebriati. Cum enim audirent terram, in qua habitabant, esse Dei requiem, & scirent datam sibi esse iure hæreditario, sicuti patribus olim promissa fuerat: non putabant sibi posse vnquam eripi. perinde igitur torpebant in suis vitis, ac si Deus illis esset obnoxius. Deridet Proph. hanc stultitiam, cum dicit non obstat promissionē, & gratiā Dei, quin priuet ipsos terrā, & eius possessionē, & abdicet etiā eos, vt sint tanquā extranei, quauis ipsos prius adoptauerit in filios. Nunc tenemus summā vtriusque membri. Propheta enim dolore exilium lenire vult cum diceret, tandē exitum fore meliorē, atque ita promitteret, Deum exorabilem fore, postquam illos ad tempus castigasset. Atqui hoc non medio cre solatium est in malis, vbi coniicimus oculos in finem. Nam sicuti dicit Apostolus 12. *Hō. 12. 17.* cap. ad Hebræos, dum ferulas Dei sentimus semper dolor obstat, quo minus dulce sit pati. Ergo in presentia semper castigatio tristis, & acerbā nobis erit, & odiosa: Necessē est igitur, si volumus patienter nos Deo subiicere, respicere ad exitum. Nam donec incipiat peccator gustare gratiam Dei, & misericordiam, fremet, & tumultuabitur, vel erit stupidus: certē nunquam sentiet quicquam solatii. Postea ex opposito ostendit Propheta, quauis Deus nobis ad tempus parcat, non tamen ideo causam esse, cur nobis placeamus, quoniam tandem pensabit merā grauitate pœnæ: & quō indulgentius nobiscum egerit, cō grauior, & magis horribilis erit eius vindicta, vbi viderit nos tolerantia sua abusus esse. Nunc sequitur,

CAPVT VIGESIMVM QVINTVM.

SERMO qui fuit ad Ieremiam, ad omnem populum, sed h̄ accipitur etiam h̄c diuerso sensu. Sermo enim directus fuit ad Ieremiam, vt esset illius testis ac præco: deinde ad populum, vt tandem perueniret ex ore Ieremiæ ad omnes Iudæos quod vni dictum fuerat, anno quarto Ioa- kim filii Iosia regis Iehudah: hic est annus primus Nabuchadnezer regis Babel.

Nō dubiū est, quā hoc vaticiniū ordē præcedat visionē, quā nuper exposui, quē quidē oblata

fuit Ieremias, cum mortuus esset hic Iehoakim, & regnaret Zedechias loco Ioaikim, qui fuit Rex ultimus subrogatus in locum Ioaikim nepotis. Nunc ne autem refertur vaticinium, quod iussus est promulgare Ieremias anno quarto ipsius Iehoakim. Regnavit autem imple quoque undecim annos, ut postea videbimus. Ergo colligimus confectum fuisse hunc librum ex variis concionibus, sed non fuisse semper ordinem temporis servatum. Summa autem est, cum videret Deus non posse vllis monitionibus populum sanari, & revocari ad bonam mentem, denuntiasse ultimum interitum tam Iudæis, quam omnibus vicinis gentibus. Cur autem complexus fuerit gētes profanas videbimus suo loco. Dicit igitur fuisse sibi mandatum hoc vaticinium, anno quarto Ioaikim: dicit hunc eundem annum fuisse primum regis Nabuchadnezer. Videtur hoc pugnare cum aliis locis, ubi pro anno quarto Ioaikim ponitur tertius: deinde pro anno primo Nabuchadnezer ponitur longum tempus. Sed solutio non est difficilis, si quis cōsideret Nabuchadnezer subito reuersum fuisse in Chaldæam, cum rumor allatus esset de patris morte, ut stabiliret res domesticas. Timebat enim, ne quis tumultus, ipso absente, ut læpe solet fieri, exoriretur. Voluit igitur rebus suis cōsultare. Rebus autem compositis, redegit in ordinem ipsum Ioaikim, & quarto anno regni eius coegit aperire thesauros: deinde abduxit quoscūque voluit. Ertunc ipse Daniel vnā cum sodalibus suis tractus fuit in exilium, simul cum pretiosis vasīs Templi. Quāquam attinet ad annum primum regni Nabuchadnezer, prius regnauerat simul cum patre, postquā ad se traxit totā imperii summā, meritis ponitur primus annus exordiū quasi noui regni. Tametsi igitur Rex fuerat creatus, tamen quoniā non potiebatur imperio, nisi post patris mortē, tunc cœpit vocari Rex in solidū. hæc ratio est cur fiat mētio primi anni. Iam notandū est quod dicit Proph. sibi datum fuisse sermonem, sed non priuatim ipsius causa: quin potius ut esset publicus Dei præco. Nunc sequitur,

2 Quem sermonem protulit Ieremias Propheta ad totum populum Iehudah, & ad omnes habitatores Ierosolymæ, dicendo,

Clarius hoc versu denōstrat quod nuper dixit, nepe non fuisse diuinitus edoctū, ut supprimeret quod audierat, sed ut promulgaret tanquā ex ore Dei: & ideo se ornat elogio Prophetæ, quasi diceret se venire instructū certis Dei mandatis & simul ornatum esse munere prophetico, ne quis spernere audeat eius doctrinam. Nunc sequitur ipsa concio,

3 A tertio decimo anno Iosia filii Ammon regis Iehudah ad hunc diem, hic tertius & vicesimus annus est, loquutus est Iehouah ad me, & loquutus sum ad vos, surgens manē loquutus sum, & non audistis.

4 Et misit Iehouah ad vos, omnes seruos suos Prophetas, manē surgēs & mittens: & nō audistis, & non inclinastis aurem vestrā ad audiendū.

5 Dicēdo, Reuertimini a gēdū quisque à via sua mala, & à malitia operum vestrorū: & habitate super terram, quam dedit Iehouah vobis, & patribus vestris, à seculo & vsque in seculum, & que sequuntur.

Nunc exoptulat Ier. cum Iudæis, quod non tantū perfidē à vero Dei cultu deficiuerint, & contempserint totā Legis doctrinā: sed quod excusserint iugum, & data opera, imō impia obstinatione repulerint omnes admonitiones, nec fuerint tandē cōmoti obiurgationibus, vel minis. Ergo non simpliciter impietatem in illis accusat, & ingratitude, sed addit crimen cōtumaciæ, quod scilicet fuerint tanquā indomitæ bestia, nec potuerint vllis modis corrigi. Dicit igitur, Ab anno decimo tertio Iosie regis Iehudah vsque ad hunc annum qui est vicesimus tertius, non destiti exequi fideliter munus mihi iniunctū: nihil autē profeci: hinc apparet, quā desperatā sit vestra improbitas. Vidimus initio libri Prophetā fuisse vocatum à Deo anno illo decimo tertio regis Iosia. Perrexerat autē in cursu vocationis suæ iam per annos viginti tres, quemadmodū cōmemorat: luserat operā, sine profectu consumperat multū laboris. Non mirū igitur est, si nunc ipsorum contumaciā accuset, idque Dei nomine. Neque enim agit propriā causam, sed ostēdit quid meriti sint Iudæi, cum tantopere Deus laborauerit in ipsis sanandis: & tamē respuerint omnes eius monitiones, nec locū dederint remediis. Ergo ab anno decimo tertio Iosia, inquit, vsque ad diem hanc: postea per parenthesis dicit iam se defunctum fuisse munere prophetico per annos tres & viginti. Colligim⁹ septēdecim annis ante Vrbis, & Tépli excidiū Proph. ita loquutū esse. Impleuit enim 40. annos antequā populus traheretur in exilium, & miser ē perirent qui putabāt se esse elapsos. Peruenit enim vsque ad mortē Iosia: deinde acceperunt anni 22. aut circiter, quia regnavit Ioaikim 11. annis: non numero tempus Ioaikim quod perbreue fuit: Mathania verō, qui & Zedechias, etiam anno 11. tractus fuit, & cum magno dedecore, & probro occisus. Sic ergo constat, Proph. fuisse in continuo labore per annos 40. Vnde etiam colligimus, quā diabolicus fuerit populi illius

illius furor, quod nō respicit toties admonitus. Et si cōiungimus illud alterū, quod paulō antē attigit: nēpe multis exēplis fuisse simul edōctos: hīc clari⁹ adhuc apparet morbū impietatis fuisse prorsus insanabilē in populo illo. Sed hic loc⁹ observatu dignus est, vti discamus statim Deo cōcurrere, vbi nos inuitat. fides enim habet suā prōpitudine. Ergo simul ac loquutus est Deus, cōuenit nos esse attentos, vt mox sequamur. Quod si Deus toto anno nō desinat monere nos, & hortari, vbi tūc quoque cōtēnitur eius doctrina, hoc est crimē intolerabile. Meminerimus ergo hīc numerari dies prope modū, vbi numerant, ut anni, vt secū reputet, quot sint dies sub singulis annis. Sciamus ergo hac de causā annos supputari à Ieremia, vt Iudei sciat se omni excusatione priuari, quod tam longo tēpore Deus non desisterit ipsorū salutē curare: interea autem perstiterint in sua impicitate, & fuerint ad extremum vique obstinati. Hęc ratio est, cur Proph. iterū cōmemoret quādo cēperit exequi munus propheticum, nēpe *ab anno decimo tertio Iosē*. Postea addit per se non stetit, quod minus respicuit: *Loquutus est, inquit, Dominus ad me, ego autem ad vos, inquit.* Cū dicit sermonē Dei fuisse apud se depositū, haud dubiē vult suā auctoritatē asserere aduersus incredulos, qui obstrepebant, ipsum temere prætendere Dei nomen, cū non esset ab illo missus. Vidimus enim alibi, tunc Ecclesiam fuisse miserē laceratā, fuisse intestina diuisa, multos iam tunc nomē propheticum: & iterum pluribus locis idem videbimus. Sic ergo non erat Ieremias acceptus toti populo, neque extra controuersiam erat eius autoritas. Quoniam ergo litigandum erat cum multis impiis, ideo hīc testatur se non venisse sua sponte, sed cū mandatum ipsi fuisset Prophetæ munus. Iam postquam vocationis suæ fidem fecit, adiungit se fideliter seruasse salutē populi. nam fidem ac diligētiam suā commendat cū dicit: *se loquutum esse, & manē surrexisse.* nam Manē surgere tātūdem valet ac sedulū incumbere in opus Proph. igitur ostendit se non fuisse tardum, vel lignauum, neque etiam defunctoriē se fuisse loquutum, quemadmodum multi in speciem videntur præstare quod Deus præcepit: sed nullus est in ipsis seruorū zelus, nulla etiam sedulitas. Proph. ergo postquā exposuit se diuinitus missum esse, adiungit se adhibuisse fidem & diligētiam, vt Deo & ipsius Ecclesiæ strenuē seruiret: *Loquutus sum ad vos, inquit, sicuti ad me loquutus fuerat Dominus: quomodo? manē surgens: postea, Loquutus sum, & non audistis.* Hic conqueritur, quod opera sua fuerit inutilis, & simul demonstrat totā culpā residere in populo. Confirmat eandem sententiam, sed aliis verbis: *Misit Iehouah ad vos, omnes seruos suos Prophetas, manē surgens.* Amplificat crimen, quod non tātūm repudiauerint vnum Prophetā, sed multos. Deus enim non tantū solo Ieremia vsus est ad ipsos docendos, sed alios coniunxit, quod magis essent inexcusabiles. Videmus ergo in hoc verū exaggerari crimē, quia non tantū in persona vnius hominis contempserint Iudæi: ipsum Deum, sed rececerint etiam omnes eius seruos. Poterat quidem simpliciter dicere, Deum misisse seruos suos, sed addit *Prophetas*, vt ingratitude melius appareat. Fuit hoc quidem nimis impium, negligere seruos Dei: sed cū Prophetia esset inestimabilis thesaurus, & singulare gratiæ Dei pignus, ac symbolum, duplicatū fuit crimen, cū ita spreuerint Prophetas, quorū debebat illis lacrum esse nomē. Postea transfert ad Deū quod de se dixerat, *manē surgens.* Certū est, Deum nō surgere, sicuti nō dormit noctu, sed expressior est loquēdi forma, & lōgē efficacior, cū dicitur *Deus ipse surgere.* Et nō sine causā tam emphaticē Prophetā loquutus est, quauis enim Iudæi satis cōuicti essent ingratitudeinis, quod pro nihilo duxerant omnes Dei seruos: tamē hęc fuit quasi prodigiosa impietas, Deū nō curare. Nam dū coarguūtur increduli, semper defigūt oculos in personas hominū: Hō, mihi negotiū est cū homine mortali: absit vt ego vnquā insurgā aduersus Deū: sed quid tātōpere hoc reprehenditur, si non statim pareā? si nō statim deiiciar ad nūū hominis? homo est qui loquitur: quid? nō est liberū mihi, inquirere, & disputare mecū, & in vtramque partē voluere quod dicitur? cur ita Luc. 10. 16 imperiose se gerūt erga nos Prophetæ, vt nefas sit ambigere de ipsorū verbis? Sic ergo impio loquūtur. Sed Deus occurrit ex opposito, & dicit se sperni: quemadmodū etiā dicit Christus, *Qui vos audit, me audit: & qui vos spernit, me spernit.* Sic etiā nunc Propheta Deū ipsum proponit, qui surrexerit manē, qui hortatus fuerit populum, qui fuerit sollicitus de illius salute. Hęc igitur metaphoræ ratio est cum dicit *Deum misisse ad eos, & manē surrexisse.* Misit ergo seruos suos *manē surgens.* Iam sicuti fulminat Deus contra omnes doctrinæ suæ contēptores, ita ex his verbis colligere licet non mediocri solatiū: quia certō statuimus, Deum excubare pro salute nostra, quoties in medium prodeunt sani & fidi Doctores, perinde est ac si descēderet ipse de cælo, ac si manē surgeret, ac si intentus esset ad curandā salutem nostrā. Hoc ergo colligi debet ex verbis Prophetæ cū dicit *Deum manē surgere.* Sed quōd hoc suauius est testimoniū fauoris Dei, & patet eius erga nos curā: ita horribilis vindicta manet eos, qui hoc negligunt, qui dormiunt vigilante Deo, qui non audiunt ipsum loquentem, qui morantur in sua tarditate, ac ignauia torpent vbi Deus ipsis sponte occurrit, & ipsos tam comiter, & suauiter ad se inuitat.

P R E C A T I O.

Da omnipotens Deus, quando a prima infantia dignatus es nos coopare in populum tuum, deinde cū essemus miseri apostatæ, dignatus etiam es nos iterum reuocare in vi-

am, & manum nobis porrigere, ne surdisimus atque ignaui: in primis verò Spiritu tuo corrige in cordibus nostris omnem contumaciā, vt praebeamus nos tibi dociles ac morderos: & quemadmodum non desinas nos assidue vocare, ita vocis. m tibi respondeamus: neque tantum lingua, sed etiam ipsis operibus prosequamur cursum, quem nobis destinaſti, donec pertingamus ad metam, & fruamur beata illa gloria, quam nobis praeparaſti in caelo, per Christum Dominum nostrum, Amen.

COEPIMV heri exponere querimoniam Dei, quòd Iudaei expertus esset tam praefractus, & rebelles. Vno verbo dicit eos non audisse: sed adiungit postea non inclinasse aurem ad audiendum: qua loquendi forma melius exprimitur peruersus affectus, quòd scilicet ex professo aures obturauerint. plus enim est non inclinare aurem, quàm non audire. Significat igitur Ieremias eos obduruisse aduersus propheticam doctrinam, vt data opera reuerteret quicquid propositum erat Dei nomine. Postea exponit quid ab ipsis postulauerit Deus; dicendo, *Revertimini agendum quisque à via sua mala, & malitia operum vestrorum, & habitate in terra, quam dedi Iehouab vobis, & patribus vestris à seculo & vsque in seculum.* Certè æquillima hæc erat Dei postulatio, cum à Iudæis nihil aliud impetrare vellet, quàm vt resipiscerent. Accessit etiam promissio: non tantum hortatus est ipsos Deus ad poenitentiam, sed voluit ipsis reconciliari, & deleta scelerum omnium memoria, prosequi suam erga ipsos beneficentiam, nisi fuissent plusquam laxei, oportuit tam blanda admonitione ipsos reſecti ad obsequium. Poterat enim Deus grauiter eos increpare, poterat minari, poterat denique praecidere omnem spem veniæ. atqui tantum exigit ab ipsis resipiscenciam, & quidem interposita veniæ promissione. Cum ergo talem gratiam aspernati fuerint, sequitur fuisse perditio ingenio, & desperatis moribus. Quòd iubet ipsos resipiscere à via sua mala, & malitia operum, ad amplificationem valet. Propheta enim voluit tergiversandi ansam ipsis auferre, ne quærerent quænam esset illa malitia, quænam esset via mala. Ostendit igitur ipsos esse pluiquam conuictos huc pertinet duplicatio. Per viam designatur continuus cursus vitæ: sed quoniam satis prodiderant se peruersos esse multis operibus, fructus ipsos in medium profert: quasi diceret frustra ipsos litigare cum Deo, si forte inquirant quænam fuerit via mala, quoniam tota ipsorum vita satis clarè testetur fuisse profusus addictos malitiæ. Est autem cōcinna allusio in verbo ושב ושב. nam ושב significat interdum Rebelle, significat Redire in viam, & significat Quiescere, vel habitare. Vtitur eodem verbo, sed diuersus tamen est sensus, cum dicit, *Redite à via, & quiescite* Sed èphaticè etiā ponit nomen ושב, quisque significat Virū propriè: sed Hebræi accipiunt pro Quisque, vel pro singulis: *Singuli à via sua mala.* Nā Propheta neminem eximit, ne forte putent culpam extenuari, quia sit aliquid commune malum. Dicit igitur *quemque propter malitia fuisse deducum*: quasi diceret impietatem non modo grassatam fuisse in toto populo, vt sæpe fieri solet: verum etiā singulos fuisse corruptos, ita vt ne vnus quidem sanus esset, vel integer in toto populo. Et hoc notatu dignū est, quia frigide solemus fateri nostra peccata, & Deo supplicare vbi sumus conuicti, nisi quisque proprio sensu tangatur, & seorsum agnoscat se Dei iudicio esse obnoxium. nam dum quisque se inuoluit in turba, sic fit, vt ferid nullus agnoscat grauitatē malorum suorum. Ergo ad verum & sincerū poenitiæ studium requiritur hoc peculiare examen, vt quisque scilicet resipiscat, neque respiciat socios suos. Cum dicit, *Habitate in terra*, tametsi modus verbi est imperatiuus, tamen promissio est, qua Deus affirmat se paratū fore ad recipiendos Iudeos in gratiā, modò ipsi ex animo redeāt. Symbolū paterni sui fauoris proponit terræ habitationē. nam terra illa erat quasi pignus adoptionis: & Iudæi cum illic habitaret, poterant statuere Deum sibi esse Patrē. Addit, *A seculo vsque in seculum*: quasi diceret, Non vno tantum die, vel tēpore exiguo paratū sum vobis benefacere, sed prosequar gratiam meam erga vos à seculo vsque in seculum. Tātū ergo per vos stabit, quò minus felices sitis, & felicitas hæc transeat à vobis ad filios vestros, & nepotes. Quò autē dulcior est hæc imitatio, eò magis detestabilis fuit impietas populi, quemadmodum postea dicitur. Nunc adiungit,

6 Et ne ambuletis post deos alienos ad seruiendum ipsis, & ad vos incuruandum coram ipsis, id est, ad eos adorandos, & ne prouocetis me in opere manuum vestrarum, & non malefaciam vobis.

Hic speciem vnam Propheta ponit. tametsi enim Iudæi pluribus modis, & propè infinitis iram Dei in se accenderāt, tamen superstitionibus præcipuè accersuerant sibi grauius iudiciū. Nam scortando, furando, & rapiendo prodebant quidem contemptū Dei, sed non tam directè. Cum autem sese ad superstitionibus gentium proicerent, hoc modo excutiebant iugum Dei, ac si piam testati essent non amplius sibi fore in Deum. Et scimus, Deo nihil esse pretiosius, quàm

quàm purum & legitimum pietatis studium: & ideo priore Legis tabula ad eius cultum instituitur Ecclesia. Hæc ratio igitur est cur Propheta maxime commemoret, Iudæos hæc in parte fuisse Deo rebelles, quod non poterat ipsos reuocare à prauis superstitionibus. Interea non absoluit eos, quantum ad alia peccata spectat: sed speciem hanc sumit, vt intelligant non tantum aliquam in parte se fuisse Deo rebelles, sed in totum: quia prorsus ab ipso descuerint, cum ita vitia- runt eius cultum impiis superstitionibus. Ergo hoc tenendum est, Iudæos non damnari ob leue aliquod delictum, sed conuictos esse grauissimi sceleris, quod fuerint scædifici, & apostata, & Deum ipsum reliquerint vnâ cum eius Lege. Dicit, *Ne ambuletis post deos alienos, vt seruitis i- p- s- is, & ipsos adoretis*. Quali digito demonstrat quàm crassa fuerit eorum impietas, quod scilicet se prostituerint idolis in scædam seruitutem, quod ipsis se dederint. Ergo non fuit error excusabilis, sed manifesta perfidia addit, *Ne prouocetis me in opere manuum vestrarum*. Non dubium est, quin hoc verbo confirmare voluerit Propheta quod dixi, nempe idololatriam esse coram Deo scelus intolerabile. Et simul ostendit eos non peccasse inscitia, quoniam fuerant in tempore admoniti de atrocitate sceleris. Quod ergo non destiterant à suis superstitionibus, in eo conuicti fuerunt diaboli furoris, quando non veriti fuerunt Deum in se prouocare. Dicit, *In opere manuum*: & ita contemptum, vel probrosè potius loquitur de idolis. Deos vocabant, non quia nescirent esse statuas fabricatas ex ligno, & lapide, vel alia materia: sed tamen putabant diuinitatem illic esse inclusam, quoniam persuasum illis erat, Deum hoc modo rite coli. Nunc igitur vocat Propheta *opus manuum*, quasi diceret, Si Iudæi ipsi nihil sint, idola esse minus quàm nihil, quia sint opus manuum duntaxat. Et hic loquendi modus frequenter occurrit apud Prophetas: quo vult Deus excutere scordiam hominibus, qui ob stupescunt in suis figmentis: quasi diceret, Si qua gutta sanæ intelligentiæ in vobis esset, an non sciretis hoc esse opus manuum vestrarum quod colitis? quid autem possunt manus vestræ? quisnam estis vos? Nunc tenemus consilium Prophete in hoc verbo. Iterum promissio repetitur, *Non maledicam vobis*. Nam his verbis pronuntiat Deus immunes fore ab omni molestia, & incommodo, si maneant in vera pietatis regula: & ita significat, quicquid malorum antehac passi fuerant, & deinde passuri sunt, non posse imputari nisi eorum peruicaciæ: quia vltro pollicitus fuerat Deus se illis passurum, modo destiterent à suis sceleribus. Hæc autem spes debet nos maxime animare ad resipiscentiam, vbi videmus Deum nobis occurrere, & querere reconciliationem nobiscum: deinde velle obliuisci omnium scelerum nostrorum, modò ad ipsum redeamus ex animo, vt qui non nisi inuitus ad penas exigendas procedit. Ergo hinc iterum grauius conuincitur populi impietas, quod non potuit admittere tam optabilem gratiam Dei. Sequitur,

7 Et non audistis me, *non auscultastis mihi*, dicit Iehouah, vt prouocaretis me, *hoc est, quia voluistis me irritare*, in opere manuum vestrarum, in malum vobis.

Inculcat quod prius dixit, nempe Iudæos fuisse prorsus immorigeros, cum Deus tam comiter se ipsis offerret, & ostenderet se fore ipsis placabilem, modò ex animo conuerteretur. Quod ergo hæc legatio non fuit admissa apud Iudæos, signum fuit extremæ & prorsus deploratæ obstinationis. Et exaggerat crimen illud cum dicit, *Vt me irritaretis*. significat enim voluntario affectu raptos esse ad malum, quasi vellent Deum ipsum prouocare. Deliberatam igitur ipsorum malitiam hic accusat Propheta cum dicit, *Vt me irritaretis*. Sæpe enim continget, homines errore labi, neque attendere ad rem ipsam, quia nemo illos admonet. Verum, cum toties hortatus esset Deus Iudæos ad poenitentiam, non potuit aliud iudicium de ipsis fieri, nisi quod tanquam destinand volebant non tantum Deum spernere, sed prouocare ad certamen. Et hoc diligenter notandum est: quia quisquis edoctus fuit de voluntate Dei, nisi pareat, non potest à se repellere crimen voluntariæ obstinationis, quod scilicet in animum induxit cum Deo bellum gerere. Hoc etsi impii non fatentur, restamen ostendit: & Deus, qui idoneus est iudex pronuntiauit quo loco habendi sint quid doctrinam propheticam spernunt. Dicit autem, *in malum vobis*, vt sciant Deum non tam agere causam suam, ac si illorum obsequio indigeat, quàm curare ipsorum salutem. Subest enim tacita antithesis, quasi dixisset Propheta, *Quid damni passus est Deus hac vestra contumacia?* Conati quidem estis illi detrachere suam gloriam: nam ornastis eius (spoliis vestra idola: sed non est in hominum arbitrio aliquid minuire ex iure Dei: manet semper integer. cessit igitur hoc totum vobis in perniciem, cum fuistis rebelles. Ergo cum Deus nunc vos coarguit, non prosequitur ius suum, quasi aliquid commodi, vel damni à vobis percipiat: sed hoc signum est misericordiæ, quod non vult vos perire, tamen si videt rapi vestrano impetu ad perniciem. Postea sequitur,

8 Propterea sic dicit Iehouah exercituum, *Ed quod non audistis ad sermones meos, hoc est, non attenti fuistis ad sermones meos*:

9 Ecce ego mittam, & accipiam, *vel assumam*, omnes cognationes, *vel familias*, Aquilonis, dicit Iehouah, & Nabuchadnezer regem Babylo-
nis seruum meum, & inducam eos in terram hanc, & in habitatores e-
ius, & in omnes gentes istas in circuitu, & perdam eas: & ponam eas in
stuporem, & sibilum, & in vastitates seculi, *id est, perpetuas*.

Hic sequitur poenae denuntiatio. Dicit igitur Propheta iam non acturum esse amplius
Deum verbis, quia maturuit eorum iniquitas, sicuti dicitur Genesio texto, Non litigabit Spiritus
Gen. 6. 3. meus, vel non disceptabit amplius cum homine: ubi Deus sese accingit ad fumendam vindi-
ctam de hominum sceleribus, dicit iam non esse tempus disceptationis. Ergo hic notatur ma-
tura executio iudicii: simul verò poenam designat, postquam exposuit causam tantae fureitatis,
nempe quod non audierint sermones Dei: addit, *Ecce ego mittam, & assumam omnes cognationes Aquilo-
nis*. Mihi non dubium est, quin alludat Propheta ad edicta Regum. ubi enim volunt conficere
aliquem exercitum, promulgant sua edicta, iubent vndique conuenire qui vel nomen dederunt,
vel qui militiae sunt adscripti. Ita Deus his verbis significat, sub manu sua esse Chaldaeos, ita vt
praesto futuri sint, simul atque signum ipsis dederit, quemadmodum alibi vsurpat alios loquen-
di modos, sed eodem sensu: Sibilabo: deinde, Canam classicum. Scriptura referta est eiusmodi
loquutionibus, quae expriment, paratos esse cunctos mortales ad Dei obsequium; quoties vult
opera ipsorum vt: non quod ipsis propositum sit Deo seruire: sed quoniam arcano instinctu i-
ta eos gubernat, & linguas ipsorum, & mentes, & animos, & manus, & pedes, vt cogantur velint
nolint se illius arbitrio, & voluntati addicere. Et eadem ratione vocat seruum suum Nabuchadne-
zer. Neque enim voluit crudelis ille tyrannus Deo suum officium offerre: sed Deus vsus est il-
lius opera, ac si fuisset mercenarius. Et alibi etiam videbimus eundem vocari seruum. Et hoc no-
tandum est, quia hinc colligimus, multos esse Dei seruos, qui tamen indigni sunt tam honorifi-
co elogio: sed non vocantur ipsorum respectu. Nabuchadnezer putauit se bellum inferre Deo
Israëlis cum inuasit Iudaeam: & mera ambitio, & auaritia, & crudelitas ipsum impulit, vt tot bel-
la fusciperet. Ergo si consideramus ipsum, & consilium eius, & omnes conatus, & studia, non di-
cemus esse seruum Dei: sed hoc ad Deum solum refertur, qui scilicet tam diabolum, quam om-
nes impios gubernat potentia sua arcana, & incomprehensibili, vt inuiti etiam exequantur
quicquid apud se statuit. Magnum ergo inter illos discrimen est, & inter seruos Dei, quibus v-
bi aliquid mandatum est, cupiunt obedientiam praestare quam debent: tales sunt omnes fideles.
Ergo vocantur serui Dei merito, quoniam mutuus est consensus inter Deum, & ipsos: Deus
praecipit, deinde ipsi obsequuntur. Sed haec quasi mutua & dimidia est seruitus, cum scilicet im-
pii trahuntur praeter animi sui propositum, & Deus tanquam instrumentis vititur, cum aliud co-
gitent, & studeant. Interea notandum est, honoris causa improprie adscribi nomen hoc Nabu-
chadnezer, vt pudefiant Iudaei. Fuit enim illis hoc valde contumeliosum, quod prophanus ho-
mo electus à Deo fuit, & quod obtinuit nomen serui, cum ipsi alieni essent. Non dubium igitur
est, quin Propheta voluerit pudorem ipsis incutere, cum extulit in hunc gradum honoris regem
Babylonis. Deinde alia etiam fuit ratio, nempe vt quicquid passuri essent Iudaei, scirent sibi in-
fligi Dei manu, nec aliter sentirent de Nabuchadnezer, quam esse Dei flagellum, vt ita agnos-
cerent sua peccata, & humiliarentur. Nunc ergo tenemus sensum verborum. Dicit postea, *In-
ducam eos in terram hanc, & super habitatores eius*: quibus verbis confirmat quod nuper attigi, nem-
pe in promptu esse Deo vindictam, simulac voluerit Iudaeos pro merito tractare. Quemadmo-
dum ergo dixit Nabuchadnezer, & omnes Aquilonares populos sibi esse ad manum tanquam
conductitios milites: ita nunc adiungit, victoriam esse in manu sua. *Inducam igitur eos*, inquit, *su-
per terram*: deinde, *super omnes vicinas gentes, quae sunt in circuitu*. Cur Propheta hic denuntiet aliis
etiam gentibus poenam, videbimus suo loco. Iudaei enim inter alias peruersas fiducias, hanc sce-
lebant sibi obicere, quod si Nabuchadnezer inuaderet alienas ditiones, omnes certatim con-
tra eum insurgerent, & conspiratione facta, facile esset ipsum obruere. Cum ergo Iudaei respi-
cerent in omnes partes, & scirent Aegyptios sibi esse foederatos: deinde persuasi essent Moabitas,
& Tyrios, & Syrios, & alios omnes tractum iri in belli societatem, hinc securitas, qua se falle-
bant. Hec itaque ratio est cur Propheta disertè minetur gentibus, quae erant per totum
circuitum, non tam illarum causa, quam vt Iudaei à stulta illa confidentia desisterent. Dicit
Deus se positurum gentes omnes in circuitu cum Iudaeis in stuporem, in sibilum, & vastitates perpetuas. Significat
horrendam fore cladem, quae attonitos reddat solo rumore quicunque audierint: quemadmo-
dum alibi dicitur, Solus auditus excitabit fremitum: ita hoc loco, *Ponam illas in stuporem*. Si qua
medio cras calamitas nobis narratur, mouemur quidem ad misericordiam: verum si fidem supe-
rat grauitas mali, tunc manemus quasi stupidi, & sensus omnes nostri euanescent. Significat igitur
Propheta, cladem quam Deus infliget Iudaeis fore quasi prodigium, quod obstupefaciat omnes

mnēs qui audiēti, & tandem addit, *vastitates perpetuas*. Mitigabit quidem duritiem huius sententia paulò post, ubi restringet Dei vindictam ad annos septuaginta; sed hic modus loquendi etiam familiaris est Scripturis. opponitur enim *oblivio* breuitati temporis: nam variè accipitur pro circumstantia locorum hæc dictio: interdum notatur perpetuitas, quemadmodum cum nuper dicebat Propheta, *A seculo usque in seculum*, id est, per continuas ætates, vel per seriem annorum, quæ perpetuò durabit: sed sæculi, vel *oblivio* sæpe accipitur pro statu populi vique ad Christi aduentum: aliquādo significat simpliciter diuturnum tempus, quemadmodum hoc loco, & aliis pluribus. Sequitur,

10 Et transire faciam, *hoc est, auferam*, ab ipsis vocem gaudii, & vocem lætitiæ, vocem sponsi, & vocem sponsæ, vocem molarum, *id est, strepitum molarum*, & lumen lucernæ.

Hic confirmat quod nuper dixi, nempe Iudæos non vulgari modo castigandos, sed prorsus affligendos. nam quauis non omnia prosperè nobis fluant, & ex voto, celebrantur tamen nuptiæ, & manet aliqua hilaritas in hominibus: epulantur simul, & fruuntur huius vitæ commodis, etiam si delictis abstineant. Sed hic Propheta ostendit talem fore vastitatem terræ, vt cogitare de nuptiis non sit liberum, vt cessent omnis hilaritas & lætitia, vt non molant vel condimenta, vel esculenta, vel alia, vel triticum etiam, vt denique non celebrent conuiuia ad lucernam pro more. Ergo hic ad viuum describit illam vastitatem, cuius nuper facta fuit mentio. Nec dubium est, quin Propheta obliquè perstringat locordiam illam, qua diabolus occupauerat mentes populi. quauis enim assidue Propheta illis minitarentur, tamen nullus erat finis, vel modus exultandi: quemadmodum videmus Isaiam conqueri de tali lasciuia, cum dicerent, *E pulemur, eras* 1/a. 22. 13. moriemur: deinde, Vocauit vos ad saccum & cinerem: vos autem ad citharam, & ad epulas profecti estis. Cum ergo Propheta hic de voce lætitiæ & gaudij, de strepitu molarum, de lampadibus verba facit, non dubium est, quin illis exprobet stupidam illam securitatem: quòd scilicet nihil metuerent, & fingerent se esse extra omne periculum, cum tamen Deus quasi exerta manu se ostenderet ipsorum vindicem. Sequitur,

11 Et erit tota terra hæc in vastitatem, & in stuporem, & seruient gentes hæ Regi Babylonis septuaginta annis.

Hic Propheta restrictionem illam adiungit, de qua nuper dixi, & ita mitigat poenæ asperitatem, & ideo est quasi species correctionis, non quòd quicquam mutet, sed tantum per modum correctionis exponit quid antè intellexisset per vastitates sæculi, vel perpetuas. Ergo dicit, *Et erit tota terra hæc in vastitatem, & in stuporem*: alij vertunt, *Et desolationem*. nam *desolatio* significat vastitatem, significat & obitus facere: sed quia nuper hoc nomen posuit pro stupore, non video cur mutemur sensum, nisi quia coniungitur cum *חורבן*. Quòd ad summam rei, non multum interest, quòd terra futura sit in vastitatem, vel in stuporem: quia erit solitaria, quia erit redacta in desolationem, vel desertum. Et *seruient gentes hæ Regi Babylonis septuaginta annis*. Hic claudit Propheeta vaticinium illud de futura populi clade, quòd scilicet terra in solitudinem redigenda esset, vt attonitos redderet quicumque per eam transirent, vel esset quasi formidabile spectaculum ob illam desolationem. Quòd autem præfigitur numerus annorum 70. testimonium est paternæ Dei clementiæ erga populum, non promiscuè erga totam multitudinem, sed reliquias de quibus alibi dictum est. Significat igitur Propheta, qualibet grauiter peccauerint Iudæi, tamen Deum non nisi temporales poenas de ipsis sumpturum, quia post 70. annos, vt videbimus, reducet eos in patriam, & restituet quod perdiderāt, nempe habitationem terræ promissæ, & Urbem sanctam, & Templum. Et hoc melius exprimitur proximo versu, ubi dicit,

12 Et erit, cum impleti fuerint septuaginta anni, visitabo super Regem Babylonis, & super populum eius, dicit Iehouah, iniquitatē ipsorum, & super terram Chaldæorum, & ponam eam in desolationes sæculi, *id est, perpetuas*.

Quemadmodum dixi, nunc clarius ostendit Propheta quorsum definerit tempus captiuitatis, & exilij, nempe vt scirent fideles, Deum non esse fœderis sui oblitum, quauis populum hæreditate terræ priuaret. Non dirigitur hic sermo promiscuè ad totum populi corpus, quemadmodum antè aliquot locis admonuimus: sed Propheta voluit consilere electis Dei, qui reti-

nebant semper aliquod pietatis studium: centies enim desperassent, nisi addita fuisset hæc promissio. Ergo specialis est hæc doctrina tanquam panis filiorum: quia Deus quali seorsum alloquitur solos electos, & fideles. Dicit autem Deus *se visitaturum finitis annis 70. iniquitatem Regis Chaldei, & totius populi*. Hinc colligimus Nabukadnezar non fuisse vocatum Deiteruum, quali aliquid meritis fuerit suo obsequio: sed quoniam Deus ipsum inuitum, vel nihil tale sentientem rapuit ad incognitum obsequium vñ cum subditis eius. Ergo quauis Dominus vratur impiis ad exequenda sua iudicia, tamen non ideo culpa eorum leuatur, manent nihile minus obnoxii Dei iudicio. Et hæc duo inter se optimè cōueniunt, quòd diabolus & omnes impii Deo seruiant, non sponte, sed quatenus ipsos trahit arcana sua potentia, & interea meritò luant poenas, etiam si Deo seruerint. quauis enim cōpleuerint eius opus, tamen quia nihil illis mandatum est, ideo sunt damnabiles, quemadmodum hęc docet Propheta:

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando vñdique perspicimus iræ tue signa, & conscientia etiā vñquanque nostrum constringit, vt cogamur sateri nos omnes a primo vsque ad vltimum esse reos ad tuum tribunal: da, inquam, vt mature in viam redeamus, & studeamus te nobis reconciliare, nec dubitemus te fore placabilem & exorabilem vbi deprecati fuerimus veniam in nomine vngenti Filij tui: deinde sic tibi reconciliemur, vt sentiamus vere te nobis adesse tanquam Patrem, vbi nos gubernabis Spiritu tuo, quòd scilicet nomen tuū in eodem Domino nostro Iesu Christo glorificetur vsque in finem, Amen.

EXPOSITIO. In vs postrema lectione sententiam illam, vbi prædixit Deus se poenas sumpturum de Rege Babylonio, & eius populo propter sæuitiam, qua vñ fuerant contra Israelitas. Diximus sermonem hunc peculiariter dirigiad electos, quia multi ex populo perierunt absque vlla spe salutaris: sed voluit Deus interea consulerè reliquos, & hac ratione finiuit tempus exilij, & prædixit se hostem fore Babylonis, quia populi sui causam suscipit. Vnum duntaxat non potui exponere, quia Propheta hęc loquitur de opprobriis æternis. videtur autem hoc non fuisse impletum, quia etsi post annos septuaginta capta fuit Babylon, & redacta in seruitutem, stetit tamen vrbs ipsa talis, & nobilis, & multis post sæculis fuit in maximo splendore. Videtur ergo Propheta modum excedere cū loquitur de vastitatibus istis, quia nihil tale apparuit cū vrbs capta fuit à Medis & Persis. Sed alibi diximus, non debere restringi ad vnum tempus quod passim occurrit apud Prophetas de interitu Babylonis. voluit enim Deus & diuersis modis, & diuersis temporibus vindictam suam exercere aduersus populum illum. hoc autem constat ex historiis, magis fuisse optabile Babylonis, semel perire, quàm tot subire clades. nam aliquanto post defecit populus ille à Persis: vrbs industria, & astu Zopiri recuperata fuit: suspensi tunc fuerunt in patibulo omnes ferè nobiles, ita vt nulla residua esset dignitas: tandem occupata fuit ab Alexandro: postea Seleucus illic dominatus est: eius tunc ruinis extracta fuit vrbs Ctesiphon, donec paulatim vetustate contabuit. nulla autem contigit mutatio, quæ non multū imminueret ex opulentijs vrbs. Et nihil potuit acciderè magis probrosum, quàm vbi arrepti sunt quicunque pollebant aliqua auctoritate, & suspensi fuerunt in patibulis, vt refert Xenophon, & alij etiam historici. Nunc ergo tenemus quomodo locus hic intelligi debeat, vt alij similes: quia Deus non tantum de vna vindicta loquitur, sed comprehendit tot iudicia quibus vltus est iniurias populo suo illatas. Nunc sequitur,

13 Et adducam super terram illam omnes sermones meos quos loquutus sum super eam, quicquid scriptum est in libro hoc, quod prophetauit Ieremias super omnes gentes, vel in quo prophetauit, si placeat referre ad librum,

Confirmat superiorem doctrinam, quòd scilicet adducet omnes suos sermones super Chaldaeos, hoc est, quòd daturus sit effectū prophetiis omnibus, vt faciliè appareat neque Ieremiam temerè quicquid prædixisse, neque etiam Deum ipsum per os serui sui frustra minatū. Hæc igitur summa est: ideo videmus quo sensu dicat Proph. *Deum adducere sermones suos*. nam tunc locutus est. Sed quia impii existimant ludū esse, & iocum quicquid profertur Dei nomine, & securè derident, omnes minas: ideo adducere sermones tantumdem valet, atque probare ipso experimento Deum non iniicere terrorem absque effectu: denique sermonum adductio, est huius probatio: & quemadmodum

admodum iam dixi, refertur hoc ad hominum socordiam, qui fidem detrahunt sermonibus Dei, donec conuicti sint ipso euentu. existimant enim verberari aerem duntaxat, ita non tanguntur vllō timore, sed Deus profert efficaciam verbi sui, cum exequitur quicquid prædixit. Videmus ergo Prophetam nihil aliud velle hoc toto versu, quàm vt confirmet quod paulò antè dixit. loquitur autem de Chaldaæ dicit, *Super terram hanc*. Et simul notanda est altera locutio: dicit enim *Deus se pronuntiasse hos sermones*; postea dicit ministrum tibi fuisse Ieremiam, & quali præconem: deinde scribam simul nominat. Deus ergo hic asserit se esse authorem totius doctrinæ, quam Ieremias pertulerat. Interea autem relinquit suas partes ministro, quia necesse est auctoritatem constare Prophetis: alioqui nisi Deus palàm de cælo descendat, vel homines pronuncie admittēt quicquid dictum fuerit, & absque iudicio recipient mendacium, & veritatem, vel obdurescent prius, ita vt nulla sit apud eos fides propheticæ doctrinæ. dicit, *Quicquid scriptum est in libro hoc*. Non dubium est, quin Propheta summus, & capita rerum complexus fuerit. nam alibi diximus, hunc fuisse Prophetis morem, postquam verba fecerant apud populum, & prolixè concionati fuerant, vt breuem summam affugerent ad valuas Templi. Librum igitur vocat Ieremias volumen illud, quod erat compositum ex eius cōcionibus: vulgò dicerent Summarium. Iam adiungit, *In quo libro*, vel, quod prophetauit, vt idem significet quod prius dixerat, & ita subaudienda esset particula, nēpe, quod prophetauit. sed non malè conueniet illa expositio, *In quo prophetauit Ieremias super omnes gentes*. Sequitur,

14 Quia fecerunt in illis, vel quia coegerunt eos, ad seruitutem etiam ipsi, gentes multæ, vel robustæ, vel validæ, & Reges magni, & repēdam illis secundum actionem suam, & secundum opus manuum ipsorum.

Initium versus obscurum est. עָבַר vbi construitur cum א existimant actiue sumi pro adigere ad seruiles operas: significat propriè seruire: sed putant in hac syntaxi esse verbum transitivum. Quod verterunt quidam, Vtuntur illis, frigidum est, & nimis ambiguum: dicuntur enim amici vti alii aliis familiariter, vbi sunt mutua officia. ergo illi non satis exprimunt quod volunt. sed erit periphrastice reddendus sensus, quod scilicet cogent eos ad seruitutem: nondum tamen clare patet quid velit Propheta. nam potest istud עָבַר, vel in præterito, vel futuro tempore sumi: est quidem temporis præteriti, sed potest etiam sumi præteritum loco futuri: ita diuersus esset sensus. si placeat retinere tempus præteritum, hoc non poterit referri nisi ad Babylonios: quia ipsi vti sunt seruili, vel ipsi coegerunt ad seruiles operas ipsos Israelitas. nam istud א necesse erit intelligere de Israelitis, & scimus relatiuum sæpe poni, vbi agitur de Ecclesia, vel de electo populo. Ita ergo vertenda essent Prophetæ verba, Quoniam seruiliiter dominati sunt illis, nēpe Israelitis, etiā ipsi, hoc est, vicissim Israelitæ dominabuntur, subaudiendum esset. Mihi tamen simplicior videtur fore sensus, si vno cōtextu legamus, Quia dominati sūt illis etiā ipsi, nempe gentibus validis, & robustis, & Regibus magnis, & repēdam illis, &c. hæc ratio me propè cogit vt ita interpreter. dixerat enim proximo versu Ieremiam vaticinatum fuisse contra omnes gentes. Ergo sequitur explicatio, & breuiter ostendit Propheta, vel admonet quòrum tendant illa vaticinia, nempe quòd illis etiam dominabuntur ipsi. ergo relatiuum א designat, meo iudicio, tam Babylonios, quàm alias omnes phanas gentes: & hoc satis tritum est Prophetis, vbi loquuntur de restitutione veteris Ecclesiæ, & de Christi aduentu, promittere imperium filiis Dei, ita vt teneant sub pedibus suis totum orbem: & optimè flet oratio, quòd scilicet dominabuntur: erit quidem mutatio temporis, sed quæ satis vtitur est Hebræis. dominabuntur ergo illis, id est, gentibus. Loquutus autem fuerat Ieremias de omnibus gentibus phanis. dixerat, quicquid prophetauit super omnes gentes, & hoc erat incredibile: ideo ponitur particula א, hoc est, etiam ipsi Israelitæ: quasi diceret, Tamen si accidet præter spem, vt videri possit absurdum & fabulosum, tamen Deus euentu ipso probabit se non frustra hoc mihi mandasse. ergo illi quoque habebunt suas vices dominandi, hoc est, Israelitæ: quia cogent ad obsequium omnes gentes. Et quod sequitur confirmat meam sententiam: addit enim Gentes (nam facile repetitur litera א) cum dicit גוֹיִם רַבִּים, possemus vertere, Gentes multas. רַבִּים enim vtrunque significat: sed quia sequitur, & Reges magnos, ideo libenter accipio pro gentibus validis. ergo dominabuntur illis, nempe gentibus validis, & Regibus magnis. Tandem subiicit, Et repēdam illis, nempe tam Regibus, quàm populis, repēdam, inquam, secundum actionem suam, & secundum opus manuum, quia scilicet exercuerant omne genus seruitutis aduersus miseros Israelitas. Propheta ergo prosequitur eandem doctrinam, nempe quod Deus tandem re ipsa ostensus sit, cum iratus fuit Ecclesiæ suæ, non tamen spem omnem misericordie fuisse ablatam, quia memor esset fœderis sui. Mitigat hoc modo asperitatem superioris doctrinæ, dum aliquid melius promittit quàm possent miseri Iudæi sperare in illis extremis cladibus. Iterum colligere licet ex Prophetæ verbis sic Deū vsum fuisse opera Nabukadnezar, & aliorum, vt non præstiterint obsequium aliquod dignum laude. nam

si fuissent extra culpam, Deus certe iniuste poenam de illis sumpsisset. Ergo docet hic locus, cum diabolus & reprobi exequuntur Dei iudicia, nihil tamen laudis ex obsequio mereri, quia nihil tale illis propolatum est. Nunc sequitur,

15. Quia sic dixit Iehouah Deus Israel ad me, Sume calicem vini furoris, vel iracundiae, huius è manu mea, & propina illum cunctis gentibus, ad quas ego mittam te, ad eas, sed hoc secundum redundat.

Nunc pluribus verbis explicat Ieremias quod propter breuitatem poterat esse obsecrum: loquutus fuerat de cunctis gentibus: sed abruptus fuerat sermo. nam haecenus non palam docuit se missum fuisse à Deo praconem, qui citaret omnes Reges, & populos ad eius tribunal, & denuntiaret quid futurum esset. Quoniam ergo nihil tale attigerat Proph. sermo ille poterat esse ambiguus. Nunc ergo affirmat sibi porrectum fuisse calicem è manu Dei, quem propinaret cunctis gentibus. Videmus ergo nihil hic noui dici, sed Proph. esse quasi interpretè illius breuioris uaticinii. Porro quò plus poderis habeat doctrina, refertur uisio. Sic mihi dixit Iehouah De⁹ Israel, inquit, Sume calicem vini iracundiae huius e manu mea. Diximus aliis locis non abs te commendari effectum doctrinae propheticae: & ideo seruos Dei ita armari, ac si parata esset eorum omnium quae proferunt exequutio, dicuntur hac ratione expugnare urbes, dicuntur euertere regna, quoniam tantus est hominum stupor, ut Deo fidem abrogent, nisi quasi in rem praesentem adducti fuerint. Sed quoniam haec alibi fufius tractauimus, nunc tantum perstringo. Dicit igitur sibi porrectum fuisse calicem è manu Dei: quibus uerbis significat se non prodire in medium, ut terret suo arbitrio tam Iudaeos, quam alias gentes, sed fideliter promulget quod iniunctum est. deinde significat Deum nihil nunc locutum esse, quod non breui exequi uelit: & hoc intelligitur, nomine Calicis. Vocat calicem vini furoris, vel iracundiae. Haec metaphora frequenter occurrit apud Prophetas, sed diuerso sensu. dicitur enim aliquando inebriare Deus cum obstupefacit homines, & nunc adigit ad insaniam, nunc autem priuat communi sensu, & intelligentia, ut similes sint pecudibus: sed dicitur externis cladi^b ipsos inebriare, cum reddit attonitos. Sic nunc Proph. vinum iracundiae uocat cladem, quae poterat esse instar ignis ad inflammandos eorum omnium animos, qui sine profectu castigabantur. Primò insania nihil aliud significat, quam desperationem eorum, qui sentiunt nullum Dei sibi esse infestam, atque ita fremunt, & tumultuantur, & maledicunt tam caelo, quam terrae, sibi, & Deo. hoc debet intelligi per nomen Iracundiae. Vino comparat iracundiam illam, quia rapiuntur extra se qui ita percussu Dei manu, non respiciunt, neque reputant sua peccata animo composito, sed se fere proiciunt ad furorem. Tenemus nunc cur Propheta dicat sibi datum fuisse calicem vini iracundiae. Postea addit, Et tu propina illum cunctis gentibus, ad quas ego mittam te. Hic rursus confirmat quod nuper attigi, nempe munus suum longius extendi, quam ut doceat in media Ecclesia, sed se quoque electum fuisse praconem, qui promulget Dei iudicia contra omnes Gentes. Fuit quidè aliter missus ad Iudaeos, quam ad phanas Gentes: quia praefectus fuit illis Doctor, idque in salutem, nisi fuissent prorsus ingenio perditio: ad Gentes autem missus fuit, ut praecise minitaretur illis quod instabat: tamen missus fuit tam ad Iudaeos, quam ad reliquos omnes, què admodum paulò post ordine distinctius ostendit. Nunc uidemus quis sit huius doctrinae finis, & quanam utilitas: ut conciliet fidem proximo uaticinio Ieremias, primò uisionem, quae oblata fuerat proponit: deinde testatur se nihil asferre proprium, sed tantum morè Deo gerere, & fideliter perferre eius mandata, tertio significat se non tantum praefectum esse doctorem, & magistrum Ecclesiae Dei, sed testem uindictae eius aduersus omnes populos. Sequitur,

16 Et bibant, & moueantur, & insaniant, ad uerbum legendum esset, bibent, & inebriabuntur: est enim ubique conuersiuum, sed potius resolu debet copula in particulam finalem, ut bibant, & inebrientur, & insaniant, à facie gladii, quem ego mitto in medio ipsorum, inter ipsos,

Hic Propheta magis inculcat quod antè diximus, nempe non esse vanos terrores, cum praedicat Dei iudicia contra omnes populos, sicuti uocamus minas pueriles, quae non habent suum effectum. Sed Propheta hic affirmat, quamlibet peruiaciter resistent & Iudaei, & alii omnes, non posse tamen effugere hanc necessitatem, quin Deus vindex sit omnium. Iubetur ergò Propheta sumere calicem, & propinare. sed poterant adhuc obicere Iudaei, Si quidè nobis placeat calicem sumere è manu tua: sed quid si respuimus? quid si proiciamus quod nobis propinas? dicit igitur Propheta, uelint nolint, tamen calicem sumpturos ut bibant, & exhauriant quicquid destinatum

destinatum est illis Dei iudicio. *Vt bibant* ergo, postea addit, *Vt moveantur, & infamant*. Duo hæc verba certum est referri ad pœnæ gravitatem. significat enim fore quasi exanimis. nam si Deus clementer nos castiget, ac moderatione paterna, poterimus tranquillis animis nos & subicere, & simul confugere ad eius misericordiam: ubi autem tumultuamur, & ferè cogimur ad infamiam, illic necesse est sentiri immodicum rigorem, ita ut nulla sit spes veniæ. Exprimere igitur voluit Propheta tam atroces fore clades, ut populi, quibus iratus erit Deus futuri sint attoniti, & ferè exanimis. Sed plus exprimit per *motum*, vel tumultum, & *infamiam*, quòd scilicet sentiant mala sua: interea autem erunt similes phreneticis, quia desperatio opprimit eorum mentes & sensus, ut non possint quicquam salutis sperare, neque etiam sese subicere Deo, ut solent omnes perditioni contra Deum insurgere, & euomere suas blasphemias. Dicit, *A facie gladii quem ego mittam inter ipsos*. Videtur per vocem *inter* notare mutuos fore conflictus, ut alii alios perdant. Deus ergo mittet gladium suum: sed nunc porriget eum Chaldæis, nunc Egyptiis, nunc Assyriis, nunc aliis populis, ita ut eodem gladio alii alios conficiant, donec ventum sit ad ultimam omnium interfectionem. Iam sequitur,

17 Et sumpsi calicem è manu Iehouæ, & propinaui cunctis gentibus, ad quas misit me Iehouah ad eas, *sed iterum superuacua est hæc repentinio*.

Nunc Propheta adiungit se paruisse Dei mandato, quemadmodum antea aliquoties testatus est se fuisse coactum ad obeundum munus, quòd libenter recusasset, si fuisset liberum: sed quia parendum fuit diuinæ vocationi, ideo ostendit se esse extra culpam, & iniuste etiam gravari à populo, si existimetur malorum author. nam scimus Prophetas flagrasse invidia, & infamia apud obstinatos, & Dei contemptores, ac si ipsis imputandæ essent omnes clades. Dicit Ieremias *se sumpsisse calicem, & propinasse*, hoc est, se nihil appetiuisse, sed iniunctam sibi fuisse hanc necessitatem obeundi muneris. Nunc ostendit quænam fuerint illæ gentes:

18 Ierosolymæ & vrbibus Iehudah, & Regibus eius, & Principibus eius, ad ponendum eos in vastitatem, *vel solitudinem*, in stuporem, in sibilum, & maledictionem, sicuti dies hæc.

Incipit à Ierosolyma, quæadmodum alibi dicitur iudicium incipere à domo Dei. neque vlla ^{1. P. 4. 17} est repugnantia in Prophætæ contextu. quanquam enim nuper pollicitus est filiis Dei latum finem malis, quæ paulò post passuri erant: hic tamen quasi in tabula enumerat gentes omnes, quibus volebat Deus vindictam suam denuntiari. Primum igitur gradum obtinuit Ecclesia in hoc catalogo, quia quauis Deus sit totius mundi iudex, meritò tamen ad Ecclesiam suam incipit propter duas præcipuè causas, nempe sicuti pater familias inuigilat suis liberis, & seruis, & si quid domi peccatur, intenta maximè illic est eius sollicitudo: ita quoniam residet Deus in Ecclesia sua non potest fieri, quin statim castiget suorum delicta. Deinde scimus minus excusabiles esse qui edocti de voluntate Dei, nihilominus pergunt obsequi suis cupiditatibus: neque enim licet illis præterire ignorantiam. Ergo impletur quod Christus pronuntiat, seruos grauius vapulare, qui scientes domini voluntatem, nihilominus contumaciter eam reiiciunt. Duplex igitur culpa est in membris Ecclesiæ. neque enim possunt conferri incredulis, qui erant inter densas tenebras, quando Deus prælucebat in Ecclesia sua, & ostendit viam, quemadmodum dicit Moyses, Ecce vobis propono viam vitæ & mortis: testor igitur cælum, & terram nihil vobis relinquere exculpationis. Hæc igitur secunda ratio est cur Deus maturius pœnam exigat de peccatis fidelium, vel qui fideles censeantur. deinde pertinet ad exemplum, ut De⁹ ita filios suos castiget, ne videatur sua indulgentia ipsorum vitia alere & fovere. hæc tertia ratio est quodammodo accidentalis, ideo voluit ^{Luc. 12. 47.} duabus reliquis eam separare. Cum ergo Deus tam seuerè Ecclesiam suam retinet in officio, colligere debent increduli, si hoc in viridi fiat, quid in arido fiet: Sed duæ illæ rationes, quas antè proposui, sufficere nobis debent, cur scilicet Deus, dum suspendit suam vindictam aduersus reprobos, pœnam sumat tam de electis, quam de his omnibus, qui profitètur se esse ex eius Ecclesia. Nunc tenemus cur Ieremias primo loco commemoret sanctam Vrbem, deinde omnes vrbes Iehudah, Reges eius, & Principes: quoniam scilicet eos porrecto sinu Deus ad se inuitauerit: prouocauerat autè quasi destinata malitia eius iram ita spernendo & Legem, & Prophetas. Postea adiungit, *Ad ponendum ipsos in desertationem*, vel in solitudinem. Fuit hæc grauis denuntiatio, nec dubium est, ut postea videbimus, quin excanduerint plerique aduersus sanctum virum, & furiosè etiam conati sint illum extinguere: sed intrepido animo protulit quod Deus iusserat. Addit, *In stuporem*, tertio in sibilum, nempe vt essent detestabiles omnibus. Sibilum enim accipit pro indicio contemptus, & probri, & còrumeliæ. Poniit quartò, *In maledictionem*. diximus quid per hanc vocè significet Propheta, nempe Iudæos fore quasi exèplar maledictionis, ut quisquis volet aliis maledice-

re, sumat formulā ab ipsis, Deus te perdat quemadmodum perdidit Iudæos. adiungit, *Sicnti dies hæc.* Non dubium est, quin Propheta designet tempus excidii Urbis. iam tunc cœperat Deus atterere populum: sed videbimus postea adhuc fuisse turgidos animos magnæ partis, vt cristas subinde erigerent, & circumspecterent ad res nouas, & promitterent sibi auxilia ab Ægyptiis. Sed Propheta hic designat quod nōdum erat completum, & tamen ostendit quasi digito, quasi iam ventum esset ad diem illum, quo Urbis excidenda erat, & Templum exurendum. Ergo ad certitudinem vaticiniū hoc refertur. Quidam existimant hoc fuisse scriptum postquam Ieremias in exilium abductus esset: sed diuinitas illa parum firma est. Mihi igitur sufficit, quod Iudæos excitet à sua securitate, & ostendat instare breui completum eorum omnium, quæ prædicit, nec magis dubitandum esse, quā si clades ipsa vobis nunc esset in conspectu. Sequitur,

19 *Pharaoni, pendet enim à superiore versu, quod propinauerit calicē Pharaoni, Regi Ægyptio, seruis eius, & Principibus eius, & toti eius populo.*

Hic queri potest cur Pharaonem Iudæis coniungat, ac potius secundum & contiguum gradum assignet Ægyptiis, quā aliis gentibus: sed ratio est in promptu, quia scilicet Iudæi inde salutem sperabant: & hæc fuit causa tam perditæ obstinationis, quoniam corrigi non poterat peruersa illa fiducia, quā semel diabolus ipsos fascinauerat. descuerant à Deo, cū vellent amici esse Ægyptiis: deinde cū viderent se Assyriis impares, potius conuerterant spem suam ad Ægyptios, quā ad Deum: clamabant Propheta, sed sine profectu. Cū ergo causa ruinæ electi populi profecta esset ex Ægypto, & Pharaon esset quasi fons & causa interitus tam Ierosolymæ, quā totius populi, merito Propheta postquam de Ierosolyma, & aliis urbibus Iehudah loquutus est, statim citat secundo loco Pharaonem, quia socius erat Iudæis, & causa eorum sic erat implicita, vt necesse esset simul trahi in exitium: quoniam alii alios corruperant, & alii etiam alios accenderant ad impietatem, & simul quasi coniunctis animis, & conspiratione facta accenderant in se iram Dei. Non potuit igitur Propheta loqui seorsum de Iudæis, sed necesse fuit Ægyptios adiungi, quia ratio vtriusque populi erat communis.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando non desinimus paterna tua clementia sic abuti, vt cū tuis seruis nobis ad tempus parcis, hæc nobis sit occasio maioris audaciæ, & licentiæ: da inquam, sic domari vt statim redcamus ad nos, & queramus tecum reconciliationē in sanguine vniuenti Filij tui: deinde sic nobis displiceamus in vitijs nostris, vt ex animo nos tibi subiciamus, & gubernemur Spiritu tuo sancto, donec tandem purgati omni sorde, perueniamus ad beatā illam gloriam quam nobis in cælo præparasti, & quæ nobis acquisita est eiusdem Filij tui sanguine, Amen.

20 Et promiscuæ multitudinī, & cunctis Regibus terræ Vz, & cunctis Regibus terræ Philistim, & Ascalon, & Gazæ, & Echrō, & reliquiis Azoth.

POST QUAM de gente sua, & Ægyptiis loquutus est Ieremias, nunc recenset populos omnes, qui fama noti esse poterant apud Iudæos, videbimus enim in catalago notari quosdam procul dilatos. Non tantum ergo de vicinis gentibus loquitur, sed in summa docere vult, instigare Dei vindictam, quæ sese diffundet huc & illuc, ita vt comprehendat totum orbem Iudæis cognitum. hæc lumina est. Diximus heri cur coniunxerit Iudæis Ægyptios: nunc autē non potest de singulis gentibus reddi certa ratio: sed in genere hoc tenendū est, Iudæos moneri non tantum vt agnoscant Dei iudicium erga se, sed vt sensus suos longius extendant, & considerent omnes calamitates, quæ accidunt tam propinquis, quā longinquis gentibus, testimonio esse iræ Dei, vt statuant non volui res humanas fortuito casu, sed Deum esse iustum iudicem, & sedere in cælo, vt scelera hominum castiget. Vulgari prouerbio dicitur, Solatium esse miseris cū vident sibi multos esse pares, vt loquitur, vel locos: sed longē aliud spectauit Propheta. noluit enim lenire dolorem populi sui, quod nullæ vquam gentes immunes essent à cladibus: sed potius maturè docere voluit, quicquid contingeret, proficisci à Deo. nam si hoc non fuisset prædictum, & Chaldei potiti fuissent toto Oriente, dixissent vulgò ita mundum versari cæco impetu, & ita obduruissent magis ac magis in sua impietate. nam hæc causa est obstinationis, vbi homines imaginantur fortuito omnia contingere. Et hac ratione Deus seuerè inuichitur in eos, qui non agnoscunt ipsum esse authorē omnū bellorum, famis & pestilentiae: & nihil aduersi accidere, nisi ex eius iudicio. Ergo docendi fuerunt Iudæi ante tempus, vt cū Deus ipsos affligeret, &

reliquis

reliquas gentes, scirent hoc sibi fuisse prædictum: & ideo Deum esse authorem eladiunt: deinde ut in seiplos descenderent, atque ita agnoscere sua peccata. Nam qui somniant mundum temerè volui à Fortuna, in rebus aduersis non sentiunt Deum sibi inuicem: ita nunquam statuent mala quæ patiuntur, esse iustas penas. Multi quidem & si fatentur Deum esse authorè penarum, nihilominus ipsum acculant. Sed duo capita tenenda sunt, nempe nihil aduersi fortuitò accideret, sed Deum esse authorem eorū omnium, quæ existimant homines sibi esse mala, nempe quoniā iustus est Iudex, & hoc est secundum caput. Deus ergo ubi sibi vendicat rerum omnium euentus, & pronuntiat mundum gubernari suo arbitrio, non tantum prædicat summam penes se esse potentiam, & summum imperium: sed ultra progreditur, nempe quòd res prosperæ documenta sint bonitatis & iustitiæ ipsius: res autem aduersæ declarent ipsum non posse ferre hominū scelera, quin de ipsis penas exigat. hoc fuit igitur cōsiliū Prophetæ. Nunc dicit Deū *minitari promiscuæ multitudini*. **xxv** significat apum examen, significat etiam quamlibet mixturam. & ideo **12.** cap. Exodi, cum dicit Moyses, cū populo profectus esse multos, utitur hac voce, quòd scilicet multa hominū quicquid se se adiunxerint populo Dei. Et Nehemias dicit se tales mixturas segregasse à populo Dei, ne scilicet qui degeneres erant, corrumpere verā pietatē. Ergo ut maneret vera & genuina Ecclesia, dicit se abstulisse **xxv**, hoc est, mixturā. Nunc quantū ad præsentem locum spectat, non dubito quin Prophetæ generaliter loquitur de vulgo ipso: & ideo extendo hoc nomē ad omnia regna, de quibus postea loquitur. Addit cōtinuò post, *Regibus omnibus terræ Vx.* Scimus illā esse terrā Orientalem: scio cur Hieronymus verterit *Ausitidā* potius quā in libro Iob, quia idem nomē illic ponitur: atqui videmus Iob fuisse natū in parte Orientali, quia spoliatus fuit à suis vicinis, qui omnes erāt Orientales. Quidā putant esse partē *Armeniacā*: sed vix tam longinqua fuit regio. nam Cilicia respectu Iudææ intermedia est. Existimo igitur potius *Vz* rectè ad Orientē tendere, respectu Iudææ. Addit, *et cunctis regibus terræ Philistin.* An Palestina tunc habuerit plures Reges, incertū est. Videtur quidē esse credibile, sed quod mihi dubiū est in medio relinquo. Nec obstat quòd vocat omnes Reges, quando & paulò post dicit omnes reges Tyri & Sidonis. atqui Tyrus non habuit plures Reges, neque etiā Sidon. fuerūt enim duntaxat duæ vrbes. Non dubiū est igitur, quin Prophetæ cū de cunctis Regibus terræ loquitur, intelligat etiam si alii alius succedant, tamen certò hoc esse in cælo decretū, ut pereant omnes isti populi. Voluit igitur dubitationi occurrere, quia non statim cōpletum fuit hoc vaticiniū, sed populi de quibus nunc agitur, retinuerunt statum aliquē mediocrē, ut videri posset mentitus esse Prophetā. Ergo disertè exprimit *cunctos Reges*, ut fideles suspendant suū iudiciū, donec tēpus opportunū vindictæ Dei acciderit. Dicit postea, *Ascalon*, quæ fuit vrbs nō maritima, sed tamē non procul remota à mari: deinde *ny* quam vocamus Gazam, quia **v** sic Græci trāstulerūt. Ceterum quòd putarūt Græci & Latini scriptores *Gazā* fuisse vocatā, quòd illic deposuerat Cyrus suos thesauros cū bellū huc & illuc circūferret, prorsus est absurdū, ac fuit friuola diuinatio, quoniā gaza est thesaurus, & Græci trāstulerunt Aza, Gazā, ideo venit illis in mētē: sed nō satis cōsideratē. notus est situs vrbs. Deinde subiicit *Accaron*, quæ fuit vrbs vicina, & nō procul ab Azoto, quæ subiungitur. Sed Proph. dicit *Azoth*, quod nomē Græci trāstulerunt Azotū, & Latini eos imitari sunt. Videmus ergo Proph. de tractu illo agere, qui tendebat versus Syriā. Sed queritur, cur nometur *reliquias Azoth*. Existimant aliqui notari vrbes vicinas, quæ nō ita erant celebres, sicuti Geth, quæ alibi nominatur: sed fuit vrbs minus nobilis. Verūm illa expositio mihi videtur & coacta, & absurda. Probabilis coniectura est, Azotū fuisse expugnatā, sed tamen quia magna erat comoditas loci, non fuisse desertā prorsus. Nam **אזות** dicitur quod est residuū, vel reliquū ex aliqua clade. Quod ergo remanserit ex Azoto, id gladio Dei adiudicat, idque perituum. Sequitur,

21 Edom, & Moab, & filiis Ammon.

Semper verbum repetendū est, quòd scilicet propinet Ieremias calicē omnibus istis populis. Ponit *Edomæos*, qui fuerunt posterī Esau, ponit *Moabitas*, qui ducebant originē à Loth: sicuti etiā Ammonitæ. Aliqua erat cognatio inter tres istas Gentes, & Israelitas: ideo videtur Prophetæ cōsultò simul copulasse tres istos populos. Adiungit,

22 Et omnibus regibus Tyri, & omnibus regibus Sidonis, & omnibus regibus Insulæ, quæ est, vel, qui sunt, nam verbum nullum ponitur. potest igitur hoc tam ad reges ipsos, quā ad Insulam referri: qui sunt ergo, ultra mare.

Et in nomine Insulæ mutatur numerus, quia Prophetæ non vnā duntaxat insulam designat, sed regiones trāsmarinas. Quidā hoc restringūt ad Cyprū, & Cretā, & Mitylenē, & alias insulas mediterraneas. Sed linguæ Hebraicæ trita est loquutio, omnes regiones trans mare sitas, vocari insulas: Reges Insularū veniūt: quoniam vocat illic *Proh. reges Insularū*: nēpe qui nauibus veturi

Exod. 12. 38.

Neh. 9. 2.

Iob 6. 1.

Psalm. 72. 10.

L. 1.

erant in Iudæā. Sic etiā hoc loco Reges Insulæ possumus intelligere quicumque trāsmarini erāt. Videmus nunc non vnius tātum temporis Reges citari ad Dei iudiciū. quorū enim diceret Propheta omnes reges Tyri, & omnes reges Sidonis: an duæ istæ vrbes poterant habere quatuor vel decem reges? Sed ratio illa notanda est quā adduxi, nempe admonitos fuisse filios Dei, ne nimis feruido impetu optarent sibi complementum huius prophetiæ monstrari. Perinde igitur est ac si dixisset, quanuis non eueniat in rege Tyri, vel Sidonis, qui hodie folio præsidet, tamen iam incumbit cunctis regibus Dei vindicta, quæ suo tēpore patebit. Scimus Tyrum, & Sidonē fuisse vrbes Phœnicie, & quidē nobilissimas: & Tyrus plures longē colonias habuit, inter quas præcipua fuit Carthago: & illic quotannis etiā Carthaginenses munus offerebant honoris causa, vt agnoscerent se illinc oriundos. Tyrus autem erat colonia Sidonis, vtarrant historici: sed præua luit, & ita filia vorauit matrē. Ceterū, satis apparet Isaiæ & Ieremiæ tempore fuisse illi Reges: sed tempore Alexandri erat liber status vtriusque vrbis. nam multæ contigerant mutationes ab eo tempore. Nunc simpliciter dicit Propheta, Tyrum & Sidonem simul implicitas fore iisdem pœnis, quas denuntiāuit tam Regibus, quā populis. Sequitur,

23 Et Dedan, & Thema, & Buz, & cunctis terminatis in angulo, alij vertunt, attonfos coma, sicuti etiam 9. cap. sed illic de hac voce dixi quantum ferebat locus.

Tantum nunc breuiter perstringam, nepe vocari Extremos anguli, vel terminatos angulo, qui ferē incogniti erant Iudeis propter locorū distantia. Postquam igitur loquutus est de populis tā valde remotis, ne prolixo sermone tedium pariat, dicit omnes extremos anguli, hoc est, qui terminati sunt vltimis finibus. Quodd ad Dedan, & Thema, & Buz spectat, scimus regiones illas nomē sumplisse à suis authoribus. Quis fuerit Dedan tenendum est ex Mosē, similiter quis fuerit Thema, & Buz. Nam fuerunt duo filii Abrahæ ex Cethura & non opus est diutius insistere in his rebus, quia regiones illæ hodie nō possunt à nobis distingui, nec potest satis colligi ex Geographis quā, vel quā ampla fuerit vnaquęque regio. Nam nullus fuit locus, quo tempore cæperunt scribere prophani homines, qui nō pridem nomē mutasset: colligimus tamen fuisse etiā Oirentales populos. Sequitur,

24 Et omnibus regibus Arabiæ, & omnibus Regibus, vertunt iterum, Arabiæ, sed mihi non placet, neque vnquam mihi persuadebunt Interpretes, qui tamen in hoc consentiunt, repeti proprium Arabiæ nomen: cunctos reges potius veritam promiscui vulgi, vel gentium hinc inde collectarum, qui habitant in deserto.

Nunc Propheta loquitur de regibus Arabiæ, qui vicini sed alia ex parte erāt Iudæis. nam hæc genus recensuit populos, qui ad mare vergebant. Posuit enim multas vrbes maritimas, deinde alias, quæ tametsi distabant aliquo spatio à mari, non tamē præcul aberant. Nam erāt intermedia illæ vrbes, vel regiones inter Iudæam, & Syriam vel Ciliciam, vel vltra tendebant, nempe versus Ciliciam. Nunc loquitur de Arabia, quæ media erat inter Ægyptū, & Babylonē, respectu Iudææ. Arabia autem quanuis sit triplex, tamen sterilis erat in illa viciniā. Ergo nulla fuit pars Arabiæ, quæ nō posset vocari desertum. Ceterū, Propheta hīc primo loco ponit Reges Arabiæ, deinde, ponit Reges illos miscellaneos, vt ita loquar, hoc est, qui dominabātur in regionibus desertis, & nullo ferē erat nomine. Scimus enim fuisse latrunculos: & Arabes vocati sunt in vna parte Schenite, propterea quodd habitabant in tabernaculis. Ego igitur per contemptum interpretor, hīc vocari Reges promiscui vulgi, qui non pollebant magna dignitate, vel opulentia, & ideo adiungit Propheta, qui habitant in deserto, hoc est, qui sunt dispersi. Sequitur,

25 Et omnibus regibus Zimri, & omnibus regibus Elam, & omnibus regibus Medorum.

Nunc cōmemorat populos remotiores, sed quorum forma erat magis celebris apud Iudæos. Scimus enim Elamitas, qui mediū fuerunt inter Mediā, & Persiden, fuisse semper magni nominis. Quantū ad Medos spectat, fuit illud regnum valde amplum, & opulentum, repleti omnibus deliciis: deinde scimus quā sumptuosi fuerint Medi. Quātū ad Zimri spectat, fuit populus ille ignobilis, si confertur cū Elamitis, & cū Medis: tamen significat Propheta, quicquid terrarū vel exiguo aliquo regno cognitum erat Iudæis, fore obnoxii iudicio Dei, ita vt tota terra quaquauerū testis futura sit, Deum sedere in cælo iudicem. Sequitur,

26 Et omnibus Regibus Aquilonis tam iis qui propinqui sunt, quā qui remoti, viro, hoc est, vni, contra fratrem suum, & omnibus regnis terræ,

terra, quæ sunt super faciem terræ, *mutatur quidem nomen, ponit* חָרַר, *ponit* חָרַר, & rex Sefach bibet post eos.

Nunc loquitur Propheta de regibus Septentrionis, qui vicini erant regi Babylonio. nam respicitur Iudææ. Babylon erat Septentrionalis. Vocat igitur omnes reges Aquilonares, qui tendebat ad partem istam, vel plagâ Chaldææ. Postea dicit, *Sine propinqui sunt, sine remoti, quisque erit contra fratrem suum: omnia denique regna terre super faciem terræ.* Non dubium est, quin Propheta ad ultimum locum reiecerit Chaldæos cum Rege suo; ut videbimus. Ergo probat ille est, quicquid hic prædicit fuisse cōpletum manu, & opera Regis Babylonii, qui executus est Dei vindictam contra hos omnes populos. Deus ergo elegit sibi Regem Chaldææ tāquā flagellum, & manu sua direxit, ut penas exigeret de omnibus terris, quarum hic facta fuit metio. Iam admonui non fuisse hoc prædictum Iudæis, ut sentirent aliquam mitigationē doloris sui ex sociis, quia scilicet nihilo melior esset aliorū conditio: sed aliud fuisse Deo propositum, nempe ut in tanta rerū omnium perturbatione cum videret cælum terræ misceri, ut ita loquar, scirent tamē nihil cæco fortunæ arbitrio versari. Deum enim quod facturus erat iam testatus fuerat per eos terri fuisse & ex ipso vaticinio colligere prout erat, illas omnes cōuerſiones, & turbulentos motus non aliunde proficisci quā a Dei iudicio. Postquā autē Propheta docuit in stare grauissimas elades populis omnibus, qui Iudæis erant vicini, aut quorū fama ad eos peruenerat, postremo loco dicit, *Rex Sefach bibet post eos.* Hactenus Propheta visus est eximere ab omni molestia, & periculo Regem Babylonis: collegit omnes populos, & quidē non tantū loquutus est de vicinis, qui ferē contigui erant Iudææ, sed de Perſis, & Medis, & reliq̃. Quorsum igitur hoc tendebat, si preteritus fuisset Rex Babylonis? nām poterat queri, quomodo hoc eſſet contentanū, ut tyrannus ille impūne effugeret penam, cum tamē eſſet omnium crudeliſſimus, & maximē ſceleratus. Ergo nūc Propheta dicit Regem Babylonis, ut cuncte graſſetur eius violētia per omnes populos, & impūne ſcīuiat: tamen voluit in hoc tempore ad reddendā rationem. Sanctum igitur est, Deū penam diſſerre aduersus Chaldæos, donec corū opera vias faciat ad perdendas omnes gentes, de quibus hactenus diſſeruit Ieremias. Cur autē vocet Regem Babylonis *regem Sefach*, hic exoritur quæſtio: & quidā maluit ſimpliciter accipere de rege ignoto, quoniā incinus propriū ſuile nō ē: vii: ſicut patet ex quibundā Sacrae hiſtorie locis. Sed ſentētia illa nihil habet firmitatis: quia non dū iū eſt, quin Propheta hic loquatur de iſignis aliquo Rege: deinde, nō dubiū eſt, quin mōneat tāquā de re maxime ſerius, non eſſe carniōi contabescā: plurimū animi ſi videant Regē iſtum. Sefach non ſtatim vnā cum aliis ſi ad penas. Alii diſtinctū Sefach fuiſſe vtrē præclarā in Chaldæa, ſed nulla neceſſitas cogit tā leues & ſuauis cōſideras arripere. Nō dū ito igitur, quin recta ſit illa ſentētia quæ iequutus eſt Chaldaus interpres, quod ſcilicet Sefach ſit Babel: Nā quod Alphabētū hodie Iudæi nominat **שפח**, non eſt nouū commentū. Et Hieronymo fuiſſe illā diuturnā obſeruatiōne, nam petit illud tāquā ex vltima vetuſtate, quod ſcilicet haberet alphabētū retrogradū, ut ita loquar. Ponebant igitur loco **א** vltimū **ה** hoc eſt, primo loco literā **ה**, ut deinde ponerent **ו** loco **ב**: autē eſt in medio alphabeto: & ideo Sefach vocatur Babel: & hoc optimē conuenit, quod ſcilicet Propheta hic obſcuro nomine designauerit Babylonem. Sed tollitur omnis ambiguitas ex alio Proprietate loco. Nam ſi cap. dicit, *Quomodo diruta eſt Sefach?* quomodo hæc gloria, vel laus totius terræ intercidit? quomodo Babylon euerſa eſt? certe illic ſepiſſum explicat Propheta: nec opus eſt igitur aliunde petere interpretationē: quin ſcimus hoc ſatis ſi itū eſſe Prophetis, ut aliis verbis idē repetant. Quoniam igitur priore membro poſuerat Sefach, ne quid maximeat ambigū, ponit Babylonē. Sed hic exoritur alia quæſtio, cur Propheta ſcilicet non aperte, & ingenuē denūtiauerit inter ſuū tam Regi, quā populo Chaldaico. Multi exiſtimāt prudenter hoc fuiſſe factū, ne crearet inuidiā populo ſuo. Et Hieronymus adducit locū Pauli, ad perperā, cum dicit ad Theſſalō. Donec venerit deſectio: quoniam male intellexerat locū illū Pauli: putabat enim hic agi de Romano imperio: & error traxit errorem, dū putauit Paulū fuiſſe cautū, ut non concitaret rabiem Imperatoris. Romani aduerſus Eccleſiā, ſed nihil tale eſt. Qui autē repudiānt ſententiā, quæ verifiſſima eſt, quod ſcilicet Sefach nihil aliud ſit, quā Babylon, vtuntur hoc argumēto, nepe nō fuiſſe Prophētā adeo timidū, quin palām de Babylonio diceret quod dicendū erat, ſicut ex aliis locis iam antē vidimus, & patebit iterū clariū. Ego autē non fatebor Prophētā fuiſſe timidū, quem videmus in tepidē obtrepere ille Deo, ita ut inter ipſas medias mortes, ut ita loquar, ſit ſuis tamē ſteterit: ſed alia de cauſa poſius faciū arbitror, ut obſcurus nomē poneret, nepe ut Iudæi ſcīrent nō eſſe ſeſtinādū, cum prædicta fuiſſet pena Babylonis, quia hoc eſſet vaticiniū quaſi ſepulchrum ita ut nomē ipſum Proph. reticeret. Noluī igitur cōſulere Eccleſiæ paci, neq̃ reuerſus eſt Chaldæos: ne ſcilicet corū rabie aduerſus Dei populū accenderet: nihil tale ipſe dicit, ſed poſius voluit frēſū iniicere nimis ſeſtinatiōis: quā & ex cōtētu hoc apparet, *Bibet, inquit, rex Sefach poſt eos.* hoc eſt, neceſſe eſt omnes populos iſtos perire antequā Deus attingat regē Babylonis. Erit igitur nō tantū oſioſus ſpectator omnū cladiū, ſed graſſabitur eiſ ſeuia per omnes terras, donec pertinebit viſque ad cōmulū. Tunc autē bibet poſt reliquos. Potuit

1. Rg. 11.
40. & 1.
Chro. 22. 2.

51. 40.

2. Theſ. 2. 9.

autem videri hæc frigida esse consolatio, quod Deus tam longo tempore ignoscere regi Babylonio. Sed oportuit tamē in hac admonitione acquiescere omnes Dei filios, nempe, ut cum reputarent ordine suo singulos populos Dei affligi, statuerent regi etiam Babylonio fore suaves, & ita seiplos cohiberent, ne præcipiti desiderio ferrentur ad expectandam eius poenam, sed patienter tolerarent impositum sibi iugum tyrannidis, donec venisset maturum tempus, de quo admoniti fuerant. Sequitur,

27 Et dices ad eos, Sic dicit Iehouah exercituum Deus Israel, Bibite, & inebriamini, vomite, & cadite, & ne surgatis à facie gladii, quem ego mitto inter vos.

Hic redit Propheta ad superiorem sermonem. Dixerat calicem sibi fuisse porrectum è manu Dei, nempe ut eum propinaret cunctis Gentibus. Idem ergo repetit nunc, & confirmat, non quod nuntium hunc pertulerit ad cunctas Gêtes, diximus enim utilitatem ex his vaticiniis rediisse ad solos Iudæos. Nunquam sciuerunt vel Tyrii, vel Sidonii se tunc affligi Dei manu, cum spoliati sunt ab hostibus, nunquā quo illis venit in mentem, neque etiā edocui fuerant: ergo Propheta non fuit illis doctor ordinatus, sed tantum debuit gentem suā monere. Quod tamē maior auctoritas constaret vaticiniis, hic introducit Propheta tanquam Dei præco, qui denuntiet cladē cunctis gentibus. Tu ergo dices illis, sic dicit Iehouah. Incognitus erat verus Deus prophanis illis populis, nisi quod audierant Deum coli in Iudæa: sed interea spernebant, imò pestime abominabatur verā Religionē. Sed quemadmodū iam dixi, Propheta alloquitur suos gētiles, & solos Iudæos, quanuis de exteris illis & remotis Gentibus sermonem habeat. Non possemus nunc ulterius progredi.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando hodie tot documenta nobis versantur ante oculos & iudiciorum tuorum, & bonitatis tuæ, ut proficiamus in timore nominis tui, neque iram tuā pergamus in nos magis accendere: sed vera respicientia tacti queramus reconciliari tecum: deinde ut miserū etiam tot malorum, quibus hodie mundus affligitur, studeamus reuocare in viam eos, qui videntur deuoti esse suo exitio, ut ita cum ad te conuersi fuerint qui nunc sunt prorsus remoti & alieni, magis glorificetur nomen tuum, & prædicetur à nobis vno consensu, in eodem Christo Iesu Domino nostro, Amen.

COEPTIVVS heri exponere sententiam Ieremiæ, ubi iubet *Gentes omnes bibere ex calice usque ad ebrietatem*. De metaphora Calicis iam dictum fuit: ratio est, quia Deus pro immensa sua sapientia nouit vel quid quisque sit meritis, vel quomodo rectum sit nunc leuius nunc grauius castigari. Quoniam ergo non est æqualis modus, aptissime conuenit similitudo calicis. Cæterum, propinat Deus interdum calicem, ut tantum gustet qui non posset ferrè grauius iudicium. Scimus enim Deum erga robustos, & peruiaces agere multo diuinius: si quis autem debiliior sit tractetur clementer, & tantum libat, vel gustat ex calice. Sed Propheta hic dicit bibendū esse omnibus populis usque ad ebrietatem, quemadmodum alio loco dicitur, *Etiā fæces ipsas exhaurient, eum de prophanis Gētibz agitur*. Inebriat autē, ut antē dixi, homines Deus, vel cum illos excæeat, & mittit spiritum vertiginis, aut stuporis. Sed refertur nūc verbum inebriandi ad externas castigationes. *Bibite ergo, & inebriamini*, hoc est, ne putetis vos defunctos esse, ubi coeperit Deus exigere poenā de vobis: illa esset vnicā porio: sed Dominus vos penitus inebriabit: & ideo adiungit, *vomite, & cadite*, nam qui ita ebrui sunt, ut sese ingurgitauerint, & crapula ferè sint turgidi, illos necesse est vomere. Vomitus autē generat concussionē cēbri, ita pedes officiū suum amplius nō faciunt: imò nulla corporis pars facultatē suā retinet. Summa est igitur, quia Deus longo tempore distulerat suum iudicium, & populi omnes obdurerant cum sua patiētia illos inuitaret ad resipiscētiā: nunc grauissimā vindictā instare omnibus illis, quæ morā vel diuturnitatem cōpēneret. Quod autē hinc colligit quidā Interpretes, nihil profuturas omnibus populis poenā esse, de quibus vltro concionatur Propheta, hoc mihi firmum non videtur. Nā loquutus est de electo populo. Certū autē est, aliquos resipuisse, ut cūque fuerint exiguus numerus. Deinde, videbimus promitti etiā Gētibz prophanis veniam, & salutē, postquā sua iudicia aduersus illas Deus exercuerit. Simpliciter igitur interpretor hæc verba, quod nō tantū gustabūt ex calice Domini, sed bibent vltro satiētatē, ut similes futuri sint ebrui, imò attonitis, quia grauitas poenarum illis ferè mētē excutiet. Nihilo solidior est ratio Hieronymi, cū dicit tantū ad reprobos spectare Prophetæ sermonē, quoniā subiicit, *& ne surgatis*. Putat Hieronymus hoc verbo designari vltimā dēsp̄ationē. sed Proph. meo iudicio, nihil aliud intelligit, quā fore adeo atrocē Dei vindictā aduersus omnes populos, ut post diuturnū tēpus maneat vestigia: quæ admodū si quis ebrui non possit

non possit tota nocte, & toto die exhalare crapulam, sed stupidus sit vsque ad tardium, vel etiam phrenetide laboret. hoc idem intelligit Propheta cum dicit, *Ne surgatis*. iam sequitur, *à facie gladii quem ego mitto inter vos*. Sine figura nunc exprimit quod de ebrietate, & vomitu dixerat, nepe quia tantus horror occupabit eorum mētes, vt iaceant prorsus attoniti. Sed gladium se pronuntiat Deus missurum aduersus illos, vt intelligant Iudei, quemadmodum iam antè dictum fuit, vbi omnia ferè permixta fuerint, dominari tamen moderatum Dei iudicium. Nunc sequitur,

28 Et erit, si renuerint ad sumendum, *hoc est, sumere*, calicem è manu tua ad bibeñdū, tunc dices ad eos, *copula enim debet res solui in aduerbium temporis, sic dicit Iehouah exercituum, Bibendo bibetis*.

Hoc versū significat Propheta, quātumuis refractaria sint Gentes, nihil tamē sua contumacia profecturas, quia velint nolint cogentur bibere ex calice. Sed vt vehementior sit oratio, inducit ipsas renuētes: *Si reus fuerint accipere calicem*, inquit Deus, *dices, Bibendo bibetis*. Diximus antehac, Prophetam non fuisse præfectum Gentibus doctōrē. Ergo hæc doctrīna nihil ad exteros: sed tota eius vtilitas residere debuit in Ecclesia Dei: ideo respectu populi Dei hoc dicitur, vt sciāt, postquam Deus sumere de sceleribus hominum pœnam decreuit, omnes qui obnoxii sunt eius iudicio, non possē effugere. Sunt quidē sæpe homines equis peruicacibus similes, qui calcitrant, & feroci intus, & tumultuantur aduersus seclōrem suum, & mordent etiā: sed Propheta significat, Deum instructum esse potentia, qua compeſcat talem cōtumaciā. Breuiter tamē admonet quān fiat immorigeri plerique, imō ferē omnes, vbi castigantur Dei manu. Rarum enim est exēplum, vt qui peccauit, sit ēter & placidē subiciat se Deo, & agnoscat se iustē puniri: imō qui fateantur se grauius aliquid meritis, frendunt nihilominus aduersus Deum, quia exhorret vindictam eius: non sentiunt autem miſericordiam, neque quicquam sibi veniā promittunt. Non mirum si igitur, quōd Propheta hic tribuit prophanis hominibus, tam Iudæis quān exteris ingenium durū & rebelle, vt calcitrent aduersus Deum, & conentur se subtrahere ex eius manu: denique modis omnibus studeant effugere iudicium eius. Hæc ratio est, cur dicat, *Si renuunt sumere calicem è manu tua*. Ergo hoc videmus non debere referri simpliciter ad verba. neque enim Propheta cum illis extraneis loquutus est, sed rem ipsam, vel affectum potius spectari. Nam fuit in illis gentibus aliquid potentia: nec dubium est, quin feruenter incubuerint ad defensionem suæ salutis. Hoc igitur fuit renuere, de quo nunc loquitur Propheta. nam cum hostis aggressus est Moabitas, non statim cesserunt: idem etiam aliis contigit. Tyrus erat ferē inexpugnabilis. erat enim sita in medio mari: vnde facillimum fuit arceere omnes hostes ab accessu. Cum igitur pertinaciter resisterent suis hostibus, dicuntur *venuisse calicem è manu Dei*, quia vili sunt sibi posse depellere malum quod instabat. Sed vteunque putarent se fore inuidos, & consili sua potentia, acriter se de opponerent hostibus, dicit tamen Deus irritos fore conatus illos & inutiles: *bibendo*, inquit, *bibetis*. Sequitur ratio,

29 Quia ecce in vrbe, in qua inuocatum est nomē meum super eam, ego incipio ad malefaciendum, *ad malum inferendum*, & vos innoxii eritis? non eritis innoxii: quia gladium ego aduoco super omnes incolas terræ dicit Iehouah exercituum,

Probatio ex comparatione minoris & maioris additur. sic enim ratiocinatur Propheta, Si Deus Sanctæ vrbi nō parciat, in qua sibi delegit Templū, & voluit nomen suum inuocari, quomodo ignoret extraneis, quibus nihil vaquā pollicitus est: quia ducebat pro alienis: ergo si lignū viride consumitur, aridum non manebit saluum. hæc summa est. Idem argumentum aliis verbis exequitur Apostolus. Postquam enim dixit iudicium incipere à domo Dei, continuò pōt subiicit, *Quā horribilis ergo vindicta ipsius Dei apertos hostes mance*: Atque hinc colligitur vtilis doctrīna. Si enim Deus nō tantū promittit se vindicem scelerum fore asseret, sed citaret primo loco ad tribunal suum Ecclesiam, quam elegit, posset videri deterior eius conditio, quān aliarum Gentū. Ergo possent piorū animi concidere, si ita secū reputaret: Videtur hoc singulare Dei beneficiū esse, quōd nos sibi propius adiunxit: atqui cedit hic honor in pœnam incitaxat. Deus enim coniuget ad scelera Gentū, & videtur illa obliuione sepelire: simul autē atque lapsi sumus, sentimus signa iræ eius. Præstaret igitur nos procul ab ipso distare, eūq; nō gerere tam sollicitam nostri curam. Fideles igitur hoc modo præferrent sibi incredulos. Sed hæc doctrīna mitigat omnem acerbitem doloris, qui alioqui posset nos ad amarulētiam prouocare. Nā cum hoc nobis proponitur, Deum incipere ab Ecclesia, vt longē grauius sæuiat contra incredulos, vbi diu ipsos tolerauerit, atque ita longē grauius pereant, quān ipsi fideles, quemadmodum lignum aridū citius cōsumitur quān viride: cum ergo hoc nobis proponitur, certē habemus mercedē nō parui solatii, nec vulgari. Videmus ergo quorsum hoc addiderit Ieremias, nepe quātūuis

Gentes relucētur aduersus Deum; cessuras tamen velint nolint, quia Deus erit potentior: ratio? nempe cum Deus electo populo non parcat, quomodo impunē illuderēt ei prophanae Gentes, & non sentirent ipsum esse totius mundi iudicē? Ergo veniat nobis in mentē hęc doctrina quoties caro nostra ad fremitū nos impellit, vel ad impatientiam, melius nobiscū agi, quōd incipit Deus a nobis, quia tandem trahentur etiam suo ordine prophanae gentes ad interitum: nos autem tantum temporalibus poenis defungi, vt Deus tandē pro paterno suo favore nos erigat. Et ideo etiā Paulus dicit hanc esse demonstratiōē iusti iudicii Dei, dum fideles subiiciuntur multis mīseriis. cū enim Deus filios suos castiget, quōrum tamē obsequium probat, nōne quasi in speculo licet contemplari quod adhuc occultum est: nempe horribilem penā incumbere omnibus incredulis. Deus ergo representat hodie nobis interitum hostiū suōrum, dum nos paterno more castigat: & hęc est certa demonstratio, aut viua imago iudicii eius, quod increduli non metuunt, sed securē ridēt. Dicit autem, *Ecce incipio ad malum inferendum* *והרע*, est malefacere propriē, & dura esset locutio, cū Deus dicitur malefacere, nisi quōd debet cōmunis vīus eā mollire. Qui mediocriter exercitati sūnt in Scriptura sciunt vocari mala res aduersas, nēpe ex hominū sentī. Dicitur ergo Dominus malū inferre hominibus, nō quōd noceat ipsis, vel quōd iniq; aut crudeliter seuiat in eos: sed quoniā quicquid aduersum est hominū animo, sentiūt & vocāt malū. *Incipio igitur malefacere in Vrbe, in qua inuocatum est nomen meum super eam.* Dicitur inuocari nomen Dei super aliquē populū, vbi se promisit fore custodē, & tutorē illius populi: dicitur etiā inuocari nomē eius, cū homines ad eius fidē, & tutelā se cōferūt. Sed tenēda est genuina significatio, quōd inuocetur nomē Dei super aliquē populū, vbi populus cenētur esse sub eius fidē, & custodia: quemadmodum nomen Dei inuocātū est super filios Abraham, quia pollicitus fuerat se illis fore in Deum, & gloriabantur se esse peculiarem eius populū, nēpe adoptionis gratia. Ita inuocātū fuit nomen Dei super Ierosolymā, quoniam illic erat Templum & Altare, & quoniā Deus vocabat quietem suam vel domiciliū, ideo nomen eius fuit illic celebre, & hoc est quod Gallicē dicimus, *Se reclamer, il se reclame d'un tel*, nempe qui hunc vel illum sibi patronum esse asserit, vt sub eius praesidio lateat. Sic etiā Iudaei olim inuocauerunt nomen Dei, cū dicerent se ab ipso electos esse in populum. Imō etiam hoc refertur ad homines inuocatum fuit nomen Iacob, Isaac, & Abraham super duodecim Tribus, quia scilicet cū vellent recumbere in fedus Dei, originem suam reputabant, & quia erant progeniti ex sanctis patribus, cum quibus pepigerat fedus suū Deus, & quibus pollicitus fuerat se semper fore illis in Deum: Iralitae omnes inuocabāt Abraham: nō quōd cultum illi offerrent, sed quia cū essent eius soboles, meritō statuere poterant fedus gratuitū, quo Deus illos sibi adoptauerat, transmissum ad se fuisse. Sed etiā alio sensu potest sumi inuocatio, quoniā scilicet quotidie sacrificiis Deum placabant, & precibus: vbi salutē suam cōmendabāt Deo, semper cōiungēdum erat sacrificiū, & simul promissa erat illis expiatio. Posset igitur hoc modo sumi verbū Inuocari, vel inuocatum est, *והרע*, quōd scilicet Deū scirent sibi esse propitiū, si ex animo relinquerent. Cū ergo inuocatum eliet nomen Dei in Vrbe illa, qui fieri potuit, vt Gentes impunē euaderēt iudicium, cui subiecta fuerat Sancta ciuitas? Sed prior expositio mihi magis placet, & nō dubium est, quin Deus hīc loquatur de gratuita adoptione, qua adoptauerat sibi populum illum: inde inuocatio, vel gloriatio de qua nunc agitur. Quoniā autē difficile erat persuadere Israelitis quod dixerat Propheta, ideo inculcat: verbo eodem repetit rem satis per se clarā: *Et vos*, inquit, non dicit tantū *והרע*, sed ponit *והרע*, *an innoxii essendo eritis innoxii?* & ita refellit peruersam contumaciam, qua poterāt turgere Gentes, cum & suas opes, & multitudinem, & alia spectarent: deinde cū spernerent quicquid Propheta Ierosolymā clamabant. hoc enim nihil ad ipsos. Et interrogatio per se est emphatica, *Vos ne possitis ne esse vllō modo innoxii?* *והרע* significat esse innoxium, sed transfertur ad penam, sicuti *והרע* significat ipsam iniquitatē: sed à culpa ad penam transfertur. Sic dicitur non fore innoxius, qui non poterit se eximere à iudicio Dei, neque immunis esse. Cōfirmat hanc sententiā cū dicit, *quia gladium ego aduoco super omnes incolas terrae, dicit Iehouah exercituum.* Hęc confirmatio minime superuacua est, quia creuerat insolētia Gētium ex tolerantia Dei, cū longo tēpore, imō multis iam seculis fuissent quieti, & delictis suis vacassent, & dormiissent quasi in suis fœcibus, vt alibi dicitur. Propheta igitur nūc pronuntiat Deum aduocare gladium super omnes incolas terrae. Nam sapius, & variis modis populum suum castigauerat, cū Gētes essent extra omne periculū, & extra omnē molestiā. Dicit autem nunc se gladium aduocare, quo persequatur omnes illos, quibus visus fuerat inoffendere. Dicitur autem Deus aduocare tam gladiū, quā homines. nam dicitur Nabuchadnezer pugnasse sub Dei auspiciis: dicitur fuisse quasi conductitius miles. Sed de gladio nunc loquitur Deus, vt sciamus in arbitrio eius esse, mouere bella, & sedare, quoties visum est: & ita gladiū, tameti gestatur manu hominis, non moueri tamen hominis arbitrio, sed Dei arcano impulsū. Sequitur,

30 Et tu prophetabis ad eos, vel, contra eos, omnia verba hęc: & dices illis, Iehouah ab excelsō rugiet, & ex habitaculo sanctitatis suae edet vocem suam:

2. Thess. 2.

4. 5.

Iere. 48. 11.

cem suam: rugiendo rugiet super habitaculum suum celeusma, clamorem potius generaliter, quasi prementium torcular respondebit super cunctos incolas terræ.

Nomen חירר vertunt Celeuma, vel celeusma: aliis magis placet vertere Lugubrem cantione: sed sæpius occurrit cum agitur de vindemiis. Celeusma autem nauticum est, quemadmodum sciatur. etymologia quidem est generalis, & *ναυειν* est hortari: & celeusma nihil est aliud quam exhortatio. Sed quoniam vox illa tantum de nautis reperitur, ideo mihi magis placuit ponere Clamoris nomen. Dicit igitur, *Tu propheta contra eos, hos omnes sermones, dicendo ad eos.* Iam admonui Prophetæ non fuisse datum mandatum, ut descenderet ad Gentes, & singulas alloqueretur: denique ut obiret munus propheticum apud illas. Sed quauis pedem Vrbe non moueret, effectus tamen prophetiæ penetrauit ad omnes terræ plagas. Non fuit igitur præconium Ieremiæ vanum, quia intellexerunt Iudæi ipso euentu in lingua sancti viri fuisse Spiritus potentiam in salutem omnium piorum, & ad perpendos omnes incredulos. Hoc sentio igitur iterum mādāt Deus, ac præcipit, *ut prophetet contra Gentes, & ipsi dicat*, non quod sermonē ad illas direxerit: sed cum Iudæos doceret, habuit etiam doctrina effectum in omnibus populis. Dicit autem, *Deus ab excelso rugiet, & ex habitaculo sanctitatis suæ eder vocem suam.* Metaphora rugitis iatis tita est. Videtur quidem duriter hoc pronuntiarī de ipso Deo: sed scimus quā tardi sint homines, & quā sibi indulgeant in sua tōcordia, quauis Deus illis minetur. Ergo Deus hyperbolicas loquendi formas vsurpās, coarguit hominum stuporem, quia non possit eos loquendo mouere, nisi modum excedat. Hæc igitur ratio est cur se leoni comparet, non quod imaginari oporteat esse quicquam in eo truculentum, aut sæuū: sed iam dixi, non posse aliter affici homines, nisi Deus alienam personam induat, & prodeat in medium tanquam leo, qui tamen non frustra alibi asserit se tardum ad iram, propentum ad misericordiam, & longæ patientiæ, & quod sequitur. Scimus itaque damnari impium contemptum, quo ferē omnes fascinati sunt, vbi Deus ita se transfigurāt, & cogitur se facere similem leoni. Dicit autem, *Rugiet Deus ab excelso, & ex habitaculo sanctitatis suæ dabit vocem suam.* Cum de Excelso loquitur, probabile est designari cælum: Habitaculum autem sanctitatis sæpe accipitur pro Sanctuario, vel Templo. sed aliis locis, vbi idem repetitur, vocatur etiam cælum habitatio sancta Dei, vel sanctitatis. Interea nihil erit absurdi, si dicamus Prophetam hoc loco alludere ad Templum, & ita alludere, ut Iudæos attollat sursum, qui defixerant in externo Templi cōspectu. imō circumstantia loci id postulat. Perperam quidem putabant Deum sibi esse alligatum, quia dictū fuerat, Hæc requies mea in seculum seculi: hic residet nomen meum, & virtus. Perperam putabant nullum esse Deum, nisi inclusus esset in illo visibili & externo sanctuario. Hinc illa superbia, quam obiurgat Isaias, & in quam seuerē inuehitur cum dicit, *Quisnam locus requieti meæ? cælum est sedes mea, & terra scabellum pedum meorum. Quem locum igitur mihi ædificabitis?* illic Propheta non simpliciter contra superstitionem disputat, vt multi existimant: sed potius retundit stultam arrogantiam, quod scilicet populus putabat Deum non posse ab illo materiali Tēplo vnquam auelli. Cæterum, modō tolluntur vitia, non de nihilo Tēplum nomen obtinuit regiæ Dei sedis. Sic nunc Propheta, quauis Deum supra cælos attollat, simul ad Sanctuarium visibile alludit, cum dicit, *rugiet Deus ab excelso, & ex habitaculo sanctitatis suæ eder vocem suam*, hoc est, quauis putent Gentes Deum in angulo sedere, & quiescere, solium tamen illius in cælo est. nec obstat, terrestre quod sibi elegit domicilium, quin sit imperium totius terræ penes illum, idēque extendet vindictæ suæ documenta aduersus omnes populos: verūm in gratiam Ecclesiæ suæ acti ē Tēplo prodiret, & iterum repetit: *Rugiendo rugiet super habitaculum suum.* Hieronymus solet vertere nomen hoc, Decorem, pulchritudinē: & tamē locus hic satis conuincit non posse aliter accipi, quā de habitaculo, ut multi alii. Postea descendit ad aliam figuram: quod scilicet *respondebit clamorem tanquam prementium torcular super cunctos habitatores terræ.* Hæc repetitio, & varietas sermonis confirmat quod dixi, nempe Deum hyperbolicē prædicare vehementiam suæ vocis, vt terrorem securis & torpidis incutiat. Et videtur hic Propheta innuere, quauis nullus hortator accedat, tamen satis violentam fore Dei vocem. Qui enim torcular premunt inuicem, & mutuo clamore sese incitant, alius alium aduocat, & ita sese accuunt ad diligentiā. Est igitur mutui consensus tam inter nautas, vbi canunt sumer celeusma, quā inter operarios, qui vvas premunt in torculari. Sed quauis Deo nullus adsit hortator, ipse sibi sufficit. *Respondet* ergo, poterat Propheta aliud verbū ponere, sed dicit, *respondet*, & cui? nempe sibi ipsi, hoc est, etiam si omnes conspirent ad extinguendam Dei vindictam, tamen ipse superior euadet, neque opus habebit alieno subsidio. Tandem sequitur,

Psal. 86. 15

Psal. 134. 1

Isa. 66. 1

31 Peruenit, hoc est, perueniet, sonitus, vel impetus, ad extremitatem terræ: quia Iis Iehouæ cum Gentibus, iudicium, id est, contentio, vel disceptatio,

L. iiii.

ei contra omnem carnem: impios dabit ipsos, tradet, ad gladium, dicit Iehouah.

Prosequitur eandem sententiam: dicit tam horribilem fore impetum, ut penetret usque ad extremas mundi partes. *PRU* significat Strepitum, vel sonitum: accipitur tamen pro violentia, & impetu: & uterque sensus non male quadrat praesenti loco. *Sonitus* ergo, vel impetus *perueniet usque ad extremas partes terra*. Itaque sequitur, quod illis sit Deo cum omnibus populis: ubi videtur Propheta occurrere quaestioni, quae moueri poterat, Quid hoc sibi vult, Deum tam repente tumultuari, cum multis seculis fuerit quietus, nec signum aliquod dederit suae vindictae? Nam diximus Gentes illas, quarum facta fuit mentio, diu fuisse tranquillas. Ergo respondet Propheta obiectioni tacitae, & dicit *nunc litem esse Deo*. Non semper est litigandi tempus: qui aduersarium suum non statim apud iudicem aggreditur, sed blandè cum ipso agit, & cupit amicum ab ipso impetrare quod rectum est, ille nihil remittit de iure suo. Nam, ubi expertus fuerit talem contumaciam in aduersario suo, ut nihil humaniter agendo proficiat, poterit tunc cum ipso litigare. Idem nunc exprimitur à propheta quod *scilicet Deus nunc litiget cum Gentibus, & disceptet cum vniuersa carne*. Deus quidem propriè loquendo iudex est mundi, neque vel in caelo, vel in terra arbiter, aut iudex reperietur, coram quo disceptet: sed loquutio tamen haec digna est notatu, quia Deus omnes querimonias refutat, quibus solent contra ipsum insurgere homines. Nam qui centies male cōscii sibi erunt, tamen obstreperunt Deo, si feruenter ipsos puniat, & dicent se plesti ultra meritum. Deus ergo hac ratione dicit, cum poenam exigit, se non exercere potètiā tyrannicam, sed perinde esse ac si disceptaret cum peccatoribus. Interea commendat bonitatem suam à fine poenarum, quod scilicet nihil aliud spearet, ubi rigidus est in puniendis sceleribus, nisi ut ius suum impetret: & quia non potest hoc blandè agendo, extorqueat quasi legum auxilio. Notemus ergo nihil detrahi potètiæ vel summo imperio Dei, ubi dicit se disceptare, vel litigare cum hominibus: sed ita refutari omnes obstreperas voces, quibus aduersus ipsum fremunt impii, quasi sine modo in ipsos sciret: deinde finis notatur omnium poenarum, quod scilicet Deus descendat tanquam pars aduersa, & non aliud habeat propositum, quam ut nos ad rationem, & aequitatem adducat: quemadmodum qui experitur apud iudicem, ille certè vellet transigere, si fieri posset cum suo reo, sed quia videt nihil esse spei, ideo ad remedium illud sese confert. Ita Deus nobiscum disceptat: quia nisi essemus prorsus desperati possemus tandem cum ipso redire in gratiam, & parata nobis esset reconciliatio, si tantum ius illi suum permitteremus.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando tot modis nos ad te assidue reducere studes, da inquam, ne indomita contumacia repellamus tam sanctas & humanas tuas admonitiones: deinde etiam ne torpeamus in nostro veterino, sed sollicitè ad te confugiamus, & sic suppliciter de precemur veniam, ut simul ostendamus seruum & continuum respiciendi studium, ut ita modis omnibus nomen tuum in nobis glorificetur, donec perueniamus ad caelestē tuā gloriam, in Christo Iesu Domino nostro, Amen.

32 Sic dicit Iehouah exercituum, Ecce malum egredietur à gente in gentem, & tempestas magna excitabitur à lateribus terrae.

Prosequitur Ieremias sententiam, quam coepimus exponere proxima lectione. Prius vaticinatus est de iudiciis Dei, quae instabant multis Gentibus, ita ut comprehenderent ferè omnes regiones Iudaeis vicinas, & cognitatas: imò nominauit Gentes quaedam procul diiisitas. Summa fuit, Deum qui diu pepercerat sceleribus hominum, nunc fore vindicem, ut palam appareat quando differt poenas, non tamen ideo elapsos esse impios, quoniam traherunt tempore & loco ad rationem reddendam. Subiicit ergo, in eundem sensum, *Egredietur malum à gente in gentem*. Exponunt, Quod gentes aliae aliis bellum inferent, ut se conficiant mutuis vulneribus: & sensus hic esset tolerabilis. Videtur tamen aliud velle Propheta, nempe quod grassabitur vindicta Dei per omnes terras tanquam aliqua contagio. Et in eundem sensum subiicit metaphoram, aut similitudinem procellae, aut turbinis, aut tempestatis. Nam si quando exhorta est tempestas, non desinit in vna regione, sed peruolando longè se diffundit: & ita docet Propheta, etiam si non statim arripiat Deus cunctas gentes, ut poenas de illis exeat, tamen fore omnium iudicem, quia transibit longè & latè eius manus tanquam procella. Sic igitur interpretor, non quod gētes aliae aliis bellum in-

ferent:

ferent: sed quòd vbi Deus executus fuerit iudicium suum in vna gente, postea ad alteram transferet, vt finem non sit facturus, donec compleuerit quod ante vaticinatus est Ieremias. Et ex secundo mèbro versus hoc videtur clarius posse colligi. neque enim de bellis intestinis hoc exponi potest. *Quòd excitabitur tempestas magna à lateribus terræ.* Videmus ergo Deum aliud velle, quòd scilicet non fatigabitur, cum coeperit vocare homines ad iudicium, sed comprehendit hinc inde & ex terris remotis qui putabant se esse extra periculum: sicuti cum exurget tempestas, videtur tantum minitari exiguo spatio terræ, sed statim sese proicit, & occupat totum cælum: sic etià Deus vindictam suam dicit venturam à lateribus terræ, hoc est, à locis remotissimis, ita vt nulla distantia impediatur quò minus compleat quod prædixit per seruum suum. Sed hoc etiam ad vsum nostrum accommodari potest. Quoties enim videmus clade aliqua affligi hanc vel illam gentem, debet nobis venire in mentem hæc sententia, quòd Deus tempestiue nos admoనేat, ne scilicet abutamur eius patientia, sed eum præueniamus antequam ab vno latere terræ ad nos vsque transeat flagellum eius. Denique simul atque exierit Deus signum aliquod iræ suæ, statim nobis occurrat, post se vno momento diffundi per omnes terræ extremitates, ita vt nullus angulus futurus sit immunis. Nam si declarat suam potentiam in turbine, aut procella, quid fiet, vbi clarius, & propius volet ostendere suum iudicium, ac si manum suam visibili modo proferret? Hæc igitur summa est huius verus. Postea sequitur,

33 Et erunt interfecti Iehouæ in die illa ab extremitate terræ ad extremitatem terræ. Non plangentur, & nō colligentur, & non sepelientur: stercus in superficie terræ erunt, id est, pro stercore.

Hic versus exponit quòd nūc dixi. Vnde etiam rursus apparet, Prophetam non fuisse loquutum de mutuis cladibus, quas gentes aliæ aliis intulerint: sed simpliciter denuntiasse iram Dei in star procellæ diffusum iri, vt inuolueret omnes populos & terras. Non dubium est quin Propheta cōtinuet suam sententiam: videmus autem quid hīc dicat: *Interfecti Iehouæ erunt in die illa:* reuocat nos ad solum Deum, postea aliter loquitur. hoc autem loco non proponit nobis ministros vindictæ Dei, sed Deum ipsum quasi per se agentem. *Erunt ergo interfecti Iehouæ:* alii ponūt Vulneratos, & *hñ* significat vulnerare, & occidere: melius conuenit præsentī loco Interitus. *Interfecti igitur Iehouæ erunt ab vno extremo terræ vsque ad aliud extremum:* ac si diceret, Deū nō cōtentū fore, vbi poenā sumpserit de tribus, vel quatuor populis, donec per omnes terræ plagas sese ostenderit iudicē. Hic autē locus dignus est notatu, quia sæpe miramur cur Deus cōtinuet ad tot hominū scelera quæ nemo nostrū tolerat. Sed si expendimus quā horribilis fuerit tēpestas, de quā nūc Propheta differit, sciemus Deū quiescere ad tēpus, quò magis inexcusabiles reddātur improbi & scelesti. Interea fuit certē hoc triste spectaculū: cū tot regiones & prouinciæ cōtinuo tenore paterentur diuersas clades, putabat aliquis populus secum esse actum paulò melius, quā cum vicinis: sed paulò post videbat crudelius se tractari. Interea hoc tamen fuit generale, iram Dei diffundi per omnes terræ extremitates. Atrocitatem amplificat tribus verbis, *quòd non plangentur, neque colligentur, neque sepelientur, sed erunt tanquam stercus, & ita iacebunt in superficie terræ.* Diximus aliis locis luctum nihil mortuis prodesse: sed quoniam officium est humanitatis, meritò censeri inter poenas temporales: sicuti cū priuatur aliquis sepultura, certē nihil conducet mortuos si eius cadaver in sepulchro reconditum fuerit. Scimus enim sanctos Dei seruos sæpe vel exustos fuisse, vel suspensos, vel expositos bestiis: & tota etiā Ecclesia conqueritur iacuisse cadauera in circuitu Ierosolymæ, & fuisse escam auibus cæli, & bestiis terræ. Sed hoc non obstat, quò minus sepultura sit tēstimonium paternæ Dei beneuolentiæ erga homines. Cur enim voluit homines potius sepeliri, quā brutā animalia, nisi quòd voluit extare specimen immortalis vitæ? Ergo cū sepultura tale sit fauoris Dei signum, non mirum est, si denuntiet sæpe reprobis, cadauera ipsorū proiectum iri, vt careant sepulchri honore. Sed tenendum est illud principium, poenas temporales communes esse tam filiis Dei, quā extraneis: promiscuè Deus extendit poenas temporales tam ad filios suos, quā ad incredulōs, vt appareat, spem nostrā nō debere esse in terra defixam. Sed quicquid sit, cū Deus hoc genere poenæ vtitur aduersus incredulōs, simul addit aliquā notam, ex qua possit intelligi, non frustra, nec temere hoc accidere, quòd priuentur sepulchro qui digni sunt, quos Deus exterminet è terra, & quorū delect memoriam, ita vt non reputetur inter homines. Sed diximus etiam alibi, has loquutiones admittere alium sensum, qui tamen non est diuersus, sed coniunctus, nempe quòd tāta futura sit strages, vt nemo super sit qui exhibeat officium hoc socio suo, aut vicino, aut fratri. Nam si moriantur quatuor, vel decem, vel centū, poterunt sepeliri: si autem Deus vno die ingentem multitudinem gladio interimat, nemo sufficit ad curam sepulturæ, quia pauci erunt superstitēs, qui etiam metuent sibi ad hostibus. Ergo Propheta cū dicit carituros luctu, & sepulchro quos Deus interfecerit, intelligunt tantam fore

Psal. 79.2

turbam, ut iaceant omnes super terram, quia nemo audebit humanitatis officium erga mortuos prestare, & ita omnes conferrent sua studia, non possent tamen sufficere tanta erit multitudo. Ita confirmat Ieremias quod diximus, & indicat scilicet Dei comprehensurum esse omnes terras & populos, ut inuoluat nobiles cum vulgo, & vix relinquat exiguum numerum. Eodem pertinet quod addit, *fumos tanquam stercur in terra*. Ignominiosè enim hoc additum est, quoniam vix credibile tunc fuisset, potè tot splendidas, & opulentas gentes, & robustas etiam, exiguo tempore ita consumi. Sed Propheta vt excutiat illam falsam opinionem, dicit fore instar stercoreis, tamen nunc magna sit eorum dignitas, & potentia, & magna operum magnitudo: tamen non posse effugere manum Dei, quoniam potest totius mundi gloriam in nihilum redigere. Nunc ergo tenemus genuinum Prophetæ sensum. Iam sequitur,

34 **Vlulate Pastores, & clamate, & volutate vos eximii gregis: quia impleti sunt dies vestri, ad mactandum: & dispersiones vestrae, vel, afflictiones, confectiones, & cadetis tanquam vas desiderii, id est, pretiosum,**

Non dubito quin Propheta nunc peculiariter sermonem conuertat ad gentem suam: quod Interpretes non obseruant, ita non possunt assequi consilium Prophetæ. Vaticinatus est de iudiciis Dei, vt Iudæi cognoscerent se frustra sperare impunitatem, quoniam Dominus veniam non erat daturus cæcis & omnis doctrinæ expertibus, qui poterant ignorantiam obtendere: deinde vt solatium hoc falciret pios animos, cum viderent prophanas gentes, quæ erant in eadem noxa, subiciit etiam simili iudicio: tandem vt cognito discrimine, confugerent ad Dei misericordiam, & ad respicientiam animarentur cum spem veniæ conciperent. Porro quæ generalem illam doctrinam tractauit, nunc sese ad populum reducit, cui destinatus erat doctor. Potuit quidem quati è sublimi pronuntiare quicquid futurum erat in tota terra. nam eò vsque extendebatur quod Deus impulerat præconis munus. Et scimus quid dictum illi fuerit, Ecce ego constituo te super Gentes & regna: ergo pro ratione officii sui potuit denuntiare cladem omnibus populis, sed non debuit omittere specialem curam electi populi. Et ita interperor hunc locum, quod nunc iterum sermonem ad Iudæos diuigat. dicit igitur, *Vos Pastores vlulate, & clamate*. Per Pastores Regem, & eius consiliarios, Sacerdotes, & alios gubernatores intelligit: *per eximios gregis* videtur intelligere diuites, quorum melior erat quam vulgi conditio. Quod subtiliter quidam exponunt, vocari *eximios greges*, qui carebant intelligentia, nec erant similes Scribis, & Sacerdotibus, & Regis consilio: videtur hoc non satis esse firmum. Retineo igitur quod certius est, nempe vocari *eximios in grege*, qui pollebant diuitiis, & aliqua existimatione: neque tamen tenebant vel republicæ gubernacula, vel ipsius Ecclesiæ. Quicquid sit, ostendit Propheta, simul ac cõperit Deus exercere manum suam ad puniendos Iudæos, nullum ordinem fore immunem à luctu, quia incipiet ab ipsis Pastoribus, & eximiis gregis. Addit *impleti esse dies ipsorum*, quæ particula oblique præuenit impiam securitatem, quæ ipsos pridem obdurauerat, vt perernerent omnes minas. Deus enim iam per annos complures clamitauerat, & submuerat Prophetas alios aliis: cum viderent suspensi executionem poenarum, putabant fuisse vana terribilia. Age ne desinant Propheta terrores suos prouocare si liuerit: sed nullus erit effectus. ita impij Dei tolerantiam conuertunt ad materiam suæ obstinationis. Quoniam ergo vitium Iudæis commune erat, nunc dicit Propheta per anticipationis modum, *impleti esse ipsorum dies*. Subaudienda est enim antithesis, quod Deus illis pepercerit, non quod clausos habuerit oculos, vel non animaduerterit ipsorum scelera: sed quoniam voluerit dare spatium respicienti: cum autem videret malitiam eorum esse insanabilem, iam dicit *dies ipsorum esse completos*. Et addit, *ad mactandum*. Miror cur docti Interpretes subaudiant, quo alij alios interficiant. Neque enim opus fuit quicquam addere, quia Propheta nihil tale exprimere voluit, neque restringere quod hic denuntiat Iudæis: ad bella domestica, & intestina. Potius enim scimus interfectos fuisse ab exteris, nempe à Chaldeis. Illud ergo coactum est, deinde repugnat historia. Addit, *Et dispersiones vestrae etiam completæ sunt*, vel confectiones. *Vas* non tantum significat dispergere, vel dissipare, sed significat affligere, & conterere: & mihi magis placet nomen Confectionis. Postea addit, *Cadetis tanquam vas pretiosum*. Videtur hæc similitudo parum apta esse. cur enim potius eos non comparat vasi testaceo: quod nullius est pretij, & facile prouertitur. Cæterum, voluit notare dignitatem inter duos status, nempe quamuis dignatus esset Iudæos longo tempore Deus ipse singularibus privilegiis: quod tota illa excellentia non prestabit ipsos saluos, quia sæpe continget vas quamlibet pretiosum frangi. Non loquitur autem de vasis aureis vel argenteis, sed de vasis fragilibus, quorum magna olim fuit æstimatio. Ergo vt grauius eos vulneret, dicit fuisse hæcenus vasa pretiosa, aut vas pretiosum. Loquitur enim in singulari numero de omnibus: tamen contrarium iri: hoc modo confirmat quod dixi proximo versu, nempe frustra hypocritas considerare præueni fortunæ, aut superioribus Dei beneficiis, quia poterit in ignominiam conuerti quicquid gloriæ ipsis contulerat. Sequitur:

Et peribit

35 Et peribit fuga à Pastoribus, & euasio ab eximiis gregis.

Explicat quod nunc vidimus. Iubebat enim Pastores vlulare, & eximios gregis sese versare aut prosternere in puluere: nunc causam adiungit, quòd scilicet non poterunt vitam suam ignominiosa fuga seruare. Hoc iam plus satis miserum est, vbi non potest quispiam aliter consolare suæ vitæ, quàm si exilium quærat, vbi futurus sit inops, & egenus, & contemptibilis. Sed hoc quoque denegat Propheta tam Regi, & eius Consiliariis, quàm diuitibus totius Urbis, & terræ. *Peribit igitur ab ipsis fuga*, inquit. Loquutio hæc satis trita est linguæ Hebraicæ: Perit fuga a me, dicit Dauid, hoc est, non reperio vllum effugium. Sic etiam, *peribit fuga*, hoc est, dum spectabunt huc & illuc, vt sese eripiant à periculo, vndique erunt constricti in tantis angustis, vt necesse sit tandem porrigere iugulum hæstibus. Sequitur,

Psal. 142. 5

36 Vox clamoris Pastorum, & vlulatus eximiorum gregis, quia perdidit Iehouah pascua eorum.

Non tantum repetit eandem sententiam diuersis verbis, sed aliquid etiam grauius adiungit, quòd scilicet Deus in vastitatem rediget eorum pascua. Prosequitur suam metaphoram. Sicut enim comparatione vsus est, cum Regis Consiliarios, & Sacerdotes vocauit Pastores, sic etiam nunc per *pascua* intelligit statum communem Urbis, & terræ, quasi diceret hæcenus fuisse dominatos in terra illa, quæ opima erat, & fertilis, & in qua pollebant dignitates: sed nunc exutum iri bonis omnibus. Postea addit:

37 Et peribunt, vel, succidentur, vertunt alij, pascua pacis, tuguria pacis, hoc est, tranquilla, à facie excandescentiæ vel furoris, iræ Iehouæ,

Eandem sententiam prosequitur, nempe quòd tabernacula, quæ tranquilla prius fuerant, peribunt, vel perdentur. Consultò autem pacata vocat tuguria, quoniam Iudæi cum viderent hostes non esse sibi infestos, pollicebantur sibi eandem fortunam in futurum tempus. Et fideles quidem hoc optimo iure faciunt, & rectè ex superioribus Dei beneficiis colligunt eundem erga se fore, hoc est, beneficium, qualem se præstitit. Sed præposterè hypocritæ qui sine vlla penitentia existimant Deum sibi esse obstrictum: & cum eius iram quotidie prouocent, tamen securè resident in fiducia pacis. Quoniam ergo Deus grauitatem iræ suæ ad illud vique tempus distulerat, Propheta dicit, quauis pacata fuerint eorum tabernacula, tamen non posse eximi ab interitu simul ac prodierit excandescētia iræ Dei. Poterat sufficere alterum ex duobus, חרון, vel נאף: sed duplicauit Propheta Iram, vel excandescētiā Dei, quo plus terroris incuteret reprobis, qui vt sunt obstinati in sua malitia, sic non mouentur, nisi Deus ingeminet ictus, & iram suam magis ac magis exprimat. Sequitur.

38 Dereliquit tanquam leo tabernaculum suum: quia redacta est terra eorum in vastitatem à facie iræ oppressoris, aut, predonis, & à facie excandescētiæ iræ eius.

Hoc vltimo versu admonet Propheta, frustra Iudæos confidere Dei præsidio, quoniam Templum suum deseret vnà cum Vrbe. Hoc fuit quasi fabulosum, dixerat enim, Hæc requies mea in seculum seculi. Sed hypocritæ non reputabant, posse ipsum stare suis promissis, vt tamen non relinqueret ipsos impunitos. Non poterant igitur hæc duo simul coniungere, Deum semper fore memorem fæderis sui, & tamen futurum esse Ecclesiæ suæ iudicem. Hæc ratio est cur nunc dicat Propheta, *relinquet Deus quasi leo tabernaculum suum*. Quidam exponunt quòd ad breue tempus egredietur, quemadmodum solent leones famelici. sed illud est nimis remotum. Ego igitur non dubito, quin Dei potentiam commendet sub nomine Leonis, quia formidabiles fuissent Iudæi cunctis suis hostibus, si Deus stationem suam non mutasset. Verum quia eum tuis sceleribus expulerant, vt apud ipsos non esset ei domicilium, hinc factum est, vt obnoxii essent & expositi omnium Gentium rapinis. Summa est igitur, Deum quamdiu habitauit in Templo, fuisse instar leonis, vt solo fremitu procul abegerit omnes populos, & defenderit filios Abraham: sed nunc quauis naturam non mutet, nec quicquam detractum sit vel diminutum ex sua potentia, Iudæos tamen non fore saluos, quoniam ipsos deseret. Et subiicitur ratio, quæ hoc cla-

Psal. 132. 14.

re confirmat, quod *terra eorum* (ad Iudaeos refertur) eorū igitur terra *in solitudinem erit*. Vnde autem haec vastitas Iudaeae, nisi quia nudata fuit Dei auxilio? Si enim Deus illam protexisset, ut fecerat, poterat solo nutu longè hostes repellere. Sed quoniam aliud migravit, hinc factum est, ut a partibus eissent aditus, & ita religeretur terra in solitudinem. Addit, *A facie excaescentia oppressoris*: alii vertunt, columba ad non conuenit. Interea excogitant argutum sensū, quod Deus vocetur columba propter clementiam & mansuetudinem: tamen tribuatur iracundia, quoniam cogatur alienam personam inducere propter hominum perniciem, ubi videt se nihil proficere beneficiis erga ipsos, sed est speculatio longè petita. *E. nā* significat opprimere, ac rapere: & quoniam saepius accipitur in malam partem, malo hic referre ad hostes quā ad Deum ipsum. Multi quidē malant exponere de Deo, sed non possum amplecti eorum sententiam: quoniam haec duo membra coniungit Ieremias, quod scilicet Deus Templum suum deseret, quemadmodum si leo à caaverna sua recederet: deinde quod venient hostes, qui reperient nudum & vacuum locum. Denique significat expositos fore hostium suorum libidini & rapinis, quoniam destituntur in tempore auxilii Dei & sicuti nuper loquutus fuerat de excaescentia irae Dei, idem nunc trāfert ad hostes: & merito, quoniam exequentur eius iudicia. Ipsis enim adscribitur quod Dei proprium est, eo respectu, quod sint eius ministri.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando dignatus es nos colligere sub tuam fidem, & custodiam, & te offerre nobis Pastorem, atque etiam exhibere per manum vigeniti Filij tui: da inquam, ut placidè tibi obtemperemus, & vocem eius Pastoris audiamus, quem nobis praefecisti, ut conseruemur vsque in finem tua bonitate & potentia, neque vnquam abs te euaginemur, nec abripiamur post nostras cupiditates: sed sic nos contineamus sub vmbra alarum tuarum, ut semper nobis adsis, & te opponas hostibus nostris, ut ita salui maneamus sub tuo praesidio tam in vita, quā in morte, per eundem Christum Dominum nostrū, Amen.

CAPVT VIGESIMVM SEXTVM.

Pincipio regni Ioakim filij Iosiae regis Iehudah fuit sermo hic à Iehouah, dicendo,
 2 Sic dicit Iehouah, Sta in atrio Templi Iehouae, & loquere ad omnes Vrbes Iehudah, id est, omnes ciues vrbium Iehudah, qui veniunt ad adorandum in Templum Iehouae, hos omnes sermones, quos mandauero tibi ad loquendum ad ipsos, hoc est, ut loquaris ipsis, Ne diminuas verbum.

Caput hoc continet memorabilem historiam, cui annexa est valde utilis doctrina, nempe quoniam concionatus est Ieremias de poenitentia, quod est vnum ex praecipuis capitibus pietatis: & simul ostendit populum reuerti à Deo, quia praefractè contemneret omnes admonitiones, nec vilo modo posset reduci ad sanam mentem. Vtrunque videbimus in hoc capite. Dicit autē sibi datum fuisse sermonem principio regni Iehoiakim, de quo Rege alibi diximus, ubi recitabat Propheta alias conciones habitas ipso regnante. Vnde colligimus, librum hunc non fuisse certa serie contextum, sed collecta fuisse capita, deinde volumen inde fuisse confectum. Neque tamen frustra hic repetitur tempus, quia scimus etiā miseros aliquid spei concipere ex nouitate. Si diu homines afflicti fuerint, & propè contabuerint in suis malis, tamen ubi noua conditio offertur existimant se fore beatos, & fingunt sibi spes vanas. Talis igitur potuit esse confidentia populi, cum coepisset Iehoiakim regnare, quoniam putabant posse res in melius ab illo restitui. Deinde alia etiam circumstantia notanda est, quod iam propè desperata erat populi conditio: tamen obdurauerant contra Deum, ut contumaciter resisterent Prophetis. Vnde apparet, reprobos magis ac magis exasperari Dei flagellis, neque vnquam verè, & sincero affectu humiliari. Haec igitur ratio fuit, cur tam duriter loquutus fuerit Ieremias ex Dei mandato. Reliqua praetereo, quod datus fuerit sermo à Iehouah. Nam hoc modo nihil sibi arrogat, solum testatur, ut necesse erat maxime apud illam praefractam gentem, se nihil afferre proprium, sed doctrinam suam è caelo profectam

profetam esse. Hic esset locus communis tractandus, Deum solum audiendum esse in Ecclesia sua: deinde, neminē posse sibi asserere Prophetæ aut Doctōris nomen, nisi quem Dominus creauerit, & præfecerit, deinde cui mandauerit has partes. Sed hæc alibi & sapius, & satis prolixè fuerunt tractata: & non libenter instito in locis communibus. Satis est tenere quorū dicat Ieremias *sermonem sibi datum fuisse à Iehouah*, nempe vt authoritatem sibi conciliet. Atqui non iactat suam sapientiam, nec quicquam vel humanum, vel terrestre, sed tantū dicit se loqui quod Dominus præcepit. Subiicit, *Sic dicit Iehouah, Sta in atrio domus* (ad verbum, sed domus accipitur pro Templo) *Sta ergo in atrio domus Iehouæ*, inquit: quia non licebat populo ingredi in Templum, ideo iubetur Propheta manere in eo loco, vnde possit exaudiri ab omnibus. Erat, quemadmodum vidimus, ex ordine sacerdotali: sed parum iuuisset cum Levitis habere hunc sermonem. Oportuit igitur ipsum prodire in lucem, & perferre ad totum populum quæ hic recitantur Dei mandata, nec modò ad ciues Ierosolymæ, sed etiam ad omnes Iudæos: quod etiam disertè exprimitur: *Alloquere omnes cines vrbium Iehudah*, inquit. postea addit, *Qui veniunt ut adorent in Templo Iehouæ*. Videtur consultò Deus occurrere superbix eorum, qui putassent sibi fieri iniuriam, quòd tam duriter obiurgarentur: Quid? nos relictis vxoribus, & liberis huc sumus profecti ad colendum Deum: deposuimus omnem curam priuatæ utilitatis: hic incommodè habitamus: possemus apud nos tranquillè agere, & frui nostris bonis: facimus magnos sumptus: iter est laboriosus: deinde, asserimus huc sacrificia & fraudamus nos quotidiana cibo, vt Deus colatur à nobis. interea tu seuerè in nos inuecheris, & nihil ex ore tuo audimus præter meros terrores: hoc ne æquum est? an Deus talem mercedem rependit suis seruis? poterant igitur ita litigare cum Propheta. Sed præuenit illas obiectiones, & concedit illis quod poterant obtendere, venisse scilicet eos in Templum, vt sacrificia offerrent: sed aliud requiri à Deo: itaque non esse defunctos, cum in Templum venissent, nisi fideliter obedirent Deo, & eius Legi. Nunc ergo videmus cur Propheta exprimat *se missum fuisse ad eos omnes qui ascenderant Ierosolymam*, nempe vt Deum adorarent. Ipsa quidem actio per se non potuit vituperari, imò non vulgari laude digna erat, quòd scilicet ita sese exercerent in Dei cultu: sed quia non spectabant Iudæi quorū iussisset Deus sibi offerri sacrificia, & quorū etiam mandasset omnes illos externos ritus: ideo necesse fuit illis eripi hunc errorem, quo nimis imbuti erant. *Loquere hos omnes sermones, quos mandavi tibi, vt loquaris ad eos*. Iterum confirmat Propheta se non esse authorē huius doctrinæ, sed ministrum duntaxat, qui fideliter perferat quod Deus mandauit. Atque ita non potuit obicere populus esse eius commenta, quæ postea in medium pretulit, quia repulit à se hanc calumniam. Poterunt etiam falsi prophetæ idem iactare: sed Ieremias habuit certa insignia suæ vocationis, vt Iudæi cum illum repudiarent, sibi ipsis essent iudices, quoniam conscientia tenebat ipsos satis supèrque conuictos. Sed ex hoc loco, & similibus semper colligere licet, neminem excellere vel ingenio, vel doctrina, vel sapientia, vel authoritate, qui propterea sit audiendus, nisi ostendat se esse Dei ministrum. Postea addit, *Non diminues verbum*. Quod alii vertunt, Ne prohibeas, durius est: *vt* proprie significat Minui, atque consumi. Sed hoc eodem verbo vitur Moses duodecimo capite Deuteronomii, cum dicit, Non adde, neque diminues, vbi vult populum acquiescere Legi suæ, & prohibet eam corrumpi vllis commentis. Ergo minuire ex sermone est aliquid subtrahere. Atqui notandum est, cur hoc Ieremiæ dictum fuerit. neque enim vnquam venisset in mentem sapienti viro adulterare Dei sermonem: sed Deus hic hortatur ipsum ad fiduciam, vt intrepidè peragat sua mandata. Minuire ergo aliquid ex sermone est mollire quod videri posset asperius, vel subticere quod offenderet, vel oblique aut frigide proponere quod non potest prodesse absque vehementia. Ergo non dubium est, quin hic Deus præueniat virium, quo laborant maxima ex parte etiam probi Doctores: quia dum vident teneras esse & delicatas aures, non audent tam vehementer obiurgare vitia, minari, damnare. Hæc ratio est cur Deus hoc addiderit, *ne scilicet quicquam subtraheret Ieremias ex sermone*: quasi diceret, Tu clausis oculis & intrepidè proferas quicquid ex ore meo audieris, & despicias è sublimi quicquid posset tibi animum minuire. Nunc facile colligitur huius doctrinæ utilitas. Mittitur Propheta non ad homines profanos, qui palam suam impietatem prodant, vel qui crassius flagitiis laborent: sed mittitur ad ipsos Dei cultores, qui externum eius cultum in pretio habebant, & hæc causa relictis vxoribus, & liberis, veniebant in Templum, neque labori, neque sumptibus parcebant. Ergo cum ad illos mittatur, videndum est, ne indormiamus nostris vitiis, & putemus transactum esse cum Deo, vbi in speciem aliqua pietatis signa dederimus: quia nisi verè, & sincerè obediamus Deo, reliqua omnia coram ipso euanescent. Sequitur ergo,

3 Si fortè audiant, & conuertantur quisque à via sua mala, & pœniteat me mali, quod ego cogitans ad faciendum, id est, cogito facere, ipsis,

propter, à facie, ad verbum, malitiam actionum ipsorum.

Hoc versu breuiter ostendit Deus in quem finem mittat Prophetam suum. Neque enim satis fuisset, doctrinam ipsam proponere, nisi cognita fuisset Dei voluntas. Hic ergo asserit Deus se fore exorabilem populo, si obtineat quod ab ipsis exigit, nempe vt respiciant. Ita hanc doctrinam testatur fore illis vtilem, quia rationem habet ipsorum salutis. Non potest autem magis amabilis reddi doctrina, quam vbi cognoscimus eam tendere ad salutem nostram. Deus ergo quia videbat populum ruere cæca desperatione ad omnem impietatem, voluit periculum facere, an aliqui essent sanabiles: quasi diceret, *Quid facitis miseri?* neque enim de vobis prorsus actum est: tantum obtemperate mihi, & paratum erit remedium malis vestris. Nunc ergo tenemus consilium Dei, nempe voluit ipse misericordiam facere Iudæis, qui tamen erant ferè perditii, ne respuerent hanc doctrinam, cum audirent sibi esse salutarem. Sed hinc etiam colligi potest generalis doctrina, vbi maximè excauescit Deus, tamen hoc signum esse paterni eius fauoris, cum dignatur nos prophetica doctrina. neque enim vult ipsam fructu carere, nisi per nos steterit. Sed interea magis ac magis reddimur inexcusabiles, si reiciimus illam medicinam, quæ certò nobis erit viuifica. Teneamus igitur quod hic Propheta dicit, nempe se missum fuisse, vt experiretur an Iudæi respicerent, quia Deus paratus erat ipsos recipere in gratiam. Quod dicit, *וְאִם, si forte*, ex communi loquendi vtu sumptum est. Nam Deus satis peripsectos habet omnes euentus, neque dubitat quidnam futurum sit, cum Propheta officium suum peregerint. Sed hic notatur, & odiosè etiam perstringitur oblatio populi: quasi diceret, hoc quidem esse difficile, vt sanentur, quia ita computruerunt in suis malis: tamen se adhuc velle tentare. Et hoc modo testatur Deus inæstimabilem suam bonitatem, quòd scilicet non prorsus abiiciat homines ferè perditos, & quorum videntur insanabiles morbi. Confirmat etiam Prophetam suum, quia poterat ex longa experientia obiciere superuacuum fore laborem. Deus ergo hoc addit, vt non desinat tamen pergere in cursu suæ vocationis, quia quod videtur incredibile, poterit tamen præter spem accidere. Nunc videmus cur dictum fuerit, *si forte audiant*: postea additur, *& conuertantur*. ex contextu discamus, proficisci à doctrina non minus poenitentiam, quam fidem. Vnde ergo fit, vt qui alienati fuerant à Deo, sese recipiant, & agnitis suis peccatis, mutent, ingenium mentem, animos? nempe hic est fructus doctrinæ: non quòd doctrina in omnibus sit efficax, sed agitur hæc de electis: vel si omnes essent insanabiles, tamen Dominus ostendit hunc esse doctrinæ suæ vsum, & fructum, vt scilicet homines conuertat, quemadmodum etiam dicitur apud Prophetam, & repetitur primo capite Lucæ, Conuertet multos filiorum Israël, &c. Quod addit, *Quisque à via sua mala, pòdere non caret*, significat enim Deus non satis esse, si in ipseciem totus populus agnoscat se peccasse: sed requirit singulare examen in singulis. Cum enim turmatim quærimus Deum, & quisque alios sequitur, id sæpe fit nullo affectu. Poenitentia igitur est tunc demum vera & seria vbi singuli descendunt in seiplos, ergo est interior & arcana eius sedes in corde: hæc ratio est cur dicat, *Sed vir*, id est, quisque, *respiciat à via sua mala*. Quantum ad Dei poenitentiam spectat, cuius hæc fit mentio, non opus est longa expositione: non cadit vlla mutatio in Deum, sed hoc ad sensum hominis refertur, cum dicitur Deus auertere iram suam: sicuti etiam cum occurrunt istæ loquutiones, Poenitebit eum. Interea satis patet quid velit hic Deus, nempe simul ac verè conuersi fuerint homines ad ipsum, se fore placabilem: & ita videmus non posse vocari homines ad poenitentiam, nisi proposita misericordia Dei. Vnde etiam sequitur, res esse coniunctas, & perperam atque impio sacrilegio separari, nempe poenitentiam, & fidem. neque enim potest timeri Deus, nisi sentiat peccator ipsum sibi fore propitium. Quamdiu enim concipimus iram Dei, horremus eius iudicium. ita tumultuamur aduersus ipsum: & necesse est, nos præcipitari vique in vltimas abyssos. Ita in Papatu non tantum insulset, sed etiam frigidè concionantur de poenitentia, quia relinquunt suspensas animas, & perplexas: imò tollunt omnem certitudinem. Teneamus ergo rationem Spiritus sancti in docendo, quòd scilicet poenitentia non possit rectè doceri, nec cum fructu, nisi vbi hoc additum fuerit, Deum scilicet fore placabilem miseris hominibus, vbi ad ipsum conuersi fuerint. Quantum ad verbum *egitandi*, iam exposuimus Deum non agitare diuersa consilia: sed hoc totum refertur ad homines ipsos, qui digni erant horribili vindicta: perinde est ac si diceret, Maturuit iam ipsorum iniquitas: ego iam armatus sum ad ipsos vlciscendos: tamen redeant ad me, & sentiant me Patrem. Ergo non est quòd diffidant, quantuis iam protulero signa vindictæ meæ: hæc summa est. Sed repetit se irasci *propter malitiam actionum ipsorum*: quoniam scimus fuisse & superbos, & contumaces, ideo oportuit illis os occludi ne obtrepent, Deum iniquè esse tam infestum, vel modum excedere. Ergo quicquid malorum instabat, Deus breuiter ostendit esse ab ipsis, quoniam resideat cautè in eorum sceleribus. Sequitur,

Malac. 4.6
Luc. 1.6.17

Psal. 85.5
Psal. 110.4

4 Dices ergo ad eos, Sic dicit Ichouah, Si non audieritis me, vt ambuletis in Lege mea, quam posui coram conspectu vestro,

5 Ad audiendum sermonem, hoc est, vt audiat sermones, seruorum meorum Prophetarum, quos ego mitto ad vos, & manè surgendo, & mittendo, neque tamen audistis, hoc postremum lego per parentem suum.

6 Et, id est, tunc, ponam domum hanc, id est, Templum, sicuti Silo, & urbem hanc ponam in maledictionem cunctis gentibus terræ.

Nunc breuiter comprehendit Propheta summam doctrinæ, quam iussus est perferre ad populum. Non dubium est, quin pluribus disseruerit, vt necesse erat: sed satis habuit paucis verbis ostendere quale fuisset mandatum illud. Summa autem est, nisi audire incipiant Iudæi, vt ambulent in Lege Dei, & nisi morigeri sint Prophetis, instare vltimā cladem & Templo & Vrbi. hæc est summa. Sed singula expendere conuenit. Quod dicitur, *Nisi audieritis me vt ambuletis in Lege mea*: ostendit his verbis Deus se summopere requirere obediētiā, & sibi nihil esse pluri, quæ-
1. Sam. 15. 22
 admodum dicit excellere præ omnibus sacrificiis: & hoc sensus tractatū fuit cap. 7. vbi dicebat,
Supra. 7. 22.
 An ego præcepi patribus vestris cum egressi sunt ex Aegypto, vt mihi offerrent sacrificia? hoc tantum volui, vt audiendo audirent vocē meam. Videmus ergo hæc esse vnicā piē, iustē, sanctē, perfectē viuendī regulā, vt sinamus nos gubernari à Domino. hoc est vnum. deinde quod sequitur etiam notatū dignum est, *Vt ambuletis in Lege mea*. Deus enim hic testatur non ambigū esse suam voluntatē, quia Lege sua præscripsit quid rectū sit. Si centies ergo descēdat è cælo Deus, non aliud afferet quā se loquutum esse quod vtile fuit cognitu, & Legem suā esse perfectissimā sapientiam. Si hoc tantum dixisset, Vt audiat me, poterant adhuc homines tergiversari, & profiteri se paratos esse ad descēdum. Deus ergo hic hypocritas conpescit, & dicit se nihil aliud dicturum, quā vt Legem suam sequantur. Eodem etiam spectat quod mox addit, *Quam posui coram facie vestra*. Hæc enim loquutio significat, Legis doctrinam minime esse ambigū, sicuti dicebat Moyses, Testor hodie cælum & terram, me posuisse ante oculos vestros vitam & mortem. Postea alio loco, Ne dicas apud te, *Quis ascendet supra nubes?* vel quis descendet in abyssos? quis traiciet vltra mare? Verbum, inquit, est in corde tuo, & in ore tuo, hoc est, Deus abs tulit vobis omnem excusationem, quia nulla est dubitandi ratio postquam familiariter vobis loquutus est, & exposuit quicquid vile erat. Et hinc refellitur impia illa Papiſtarū blasphemia, qui non modò Legem blaterant obscuram esse, sed etiam Euangelium ipsum. Atqui Paulus clamat Euangelium non esse obscurum, nisi his qui percutunt, & quibus velum obiectum est, quia digni sunt tali excecatione. Sed de Lege, in qua non tanta est claritas, vt in Euangelio, videmus quid hic affirmet Ieremias, nempe positam esse in oculis omnium, vt aperte ex ea discant quid Deo placeat, & quid rectum sit. Sed quod sequitur in proximo versu diligenter obseruandum est. Hæc enim necessario inter se cohærent, quod Deus non aliud postulet, quā vt homines obediāt Legi suæ, & tamen velit Prophetas suos audiri: *Vt audiat, inquit, sermones seruorum meorum Prophetarum quos ego mitto ad vos* (est in secunda persona.) Hic videri posset aliqua esse species repugnantiz. Nam si Lex Dei sufficit, quorsum igitur attinet, Prophetas audire? Sed optimè inter se conueniunt, quod Lex sola debeat audiri, & simul etiam Prophetæ, nempe quatenus sunt eius interpretes. Deus enim Prophetas suos non misit, qui Legem corrigerent, qui aliquid in ea mutarent, qui adderent, vel detraherent. fuit enim decretum illud inuiolabile, Non addas, neque minuas. Quis ergo fuit prophetiz vsus? nempe vt Legem Dei magis ac magis patefacerent, deinde vt accommodarent ad vsum populi. Quoniam ergo Prophetæ non fabricabant nouam aliquam doctrinam, sed erant fidi Legis interpretes: ideo hæc duo non abs re Deus coniungit, se velle Legem suam audiri: tamen simul cum ea Prophetas, quia maiestas Legis nihil derogat Prophetarum authoritati. Prophetæ enim Legē sanctiunt: tantum abest, vt aliquid ex ea detrahant. Imò hic locus docet, omnes eos qui repudiāt quotidiana exercitia discendi, prophanos esse homines, & extinguere quantum in ipsis est, Spiritus gratiā: vt nō stro tempore fuerunt multi fanatici inter Anabaptistas, qui spernerent omnem doctrinam. Iactabant enim hoc esse alphabetum: deinde somniabant fieri iniuriā Spiritui sancto, cum homines ita attentī essent literæ. Et aliqui crassius audient suas blasphemias euomere, dicunt sufficere nobis Scripturam: imò hæc duo capita, Deum time, Ama proximum. Sed quemadmodum iam dixi, videndum est qualiter loquutus fuerit Deus per Legem, an vt sibi viam præcluderet, ne clarius exponeret suam voluntatem per Prophetas: neque accommodaret ad præsentem y-

sum quod poterat aliqui frigidum esse? an verò ut doctrinam quæ manet ex illo fonte per canales assidue deriuaret? Atqui cum Deus Legem dederit, & addiderit Prophetas suos, quisquis Prophetas reiecit, ille certe nihil fidei tribuit Legi. Ita etiã qui non dignatur hodie proficere in Christi schola, & se exercere in auditu Verbi, non dubium est, quin Deum ipsum intus derideant, & pro nihilo ducant tam Legem, quàm Prophetas, & Euangelium ipsum. Insignis est ergo hic locus, cum Dominus vult Legem suam esse ducem, & magistram: & tamen simul adiungit suos Prophetas. Addit, *Quos misi ad eos, & manè surgendo, & mittendo*, quibus verbis exprobat Iudæis tarditatem, & socordiam, quia ipsos expergefecerit satis maturè: deinde non semel, sed sæpius: & tamen iulcrit operam. Nam *manè surgere* cum ad Deum transfertur, tantundem valet atque tempestiuè vocare ipsos homines: quali diceret se non esse in culpa, quodd Iudæi ita à recta via salutis discesserint, quoniam sedulo curauerit ipsorum salutem, & tempestiuè ipsos admonuerit. Videmus ergo ut Propheta eorum tarditatè, & socordia accuset: deinde & duritiem cum dicit, *Mittendo*. Nam hic notatur repetitio, vel assiduitas. Dixerat prius, *Quos ego mitto ad vos, & manè surgendo*: nunc cum addit, *Mittendo*, intelligit se non misisse vnum Prophetam, vel plures vno tempore, sed subinde alios alius fuisse subrogatos: & tamen hoc caruisse omni profectu. Ego, quemadmodum dixi, finem versus per parenthesin lego (*Vos autem non audistis*). Siquidem vno contextu postea addit Prophetam, *Tunc dabo* (nam copula resoluti debet in aduerbium temporis). Quod ergo nunc dicitur, *Vos autem non audistis*, est anticipatio: quoniam Iudæi ut turgebant magna arrogancia, poterant statim excipere, He, quid affers noui? *Nisi audieritis vocem meam, inquit Iehouah, ut ambuletis in Lege mea, quam posui coram conspectu vestro*: quasi verò totum hoc apud nos pueris quoque notū non sit. tu autem hic simulaste esse præconem singularis vaticini: certè apud viros prudentes iactantia hæc censetur puerilis. Poterāt ergo in hunc modum loqui. Sed Propheta hic breuiter retundit insolentiam illam stultæ censuræ, dicendo, *Vos autem non audistis*: quasi diceret se non frustra fuisse missum, qui de re tanquam noua & insolita verba faceret, quoniam scilicet Iudæi totam Legem corruperant, dum fuerant immorigeri, & indociles, & increduli, & contempserant tam Legem Dei, quàm Prophetas.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando non tantum dignatus es semel consignare tuā voluntatē Lege tua, sed plus lucis etiam addidisti per sanctos tuos Prophetas: deinde perfectā lucem in Euangelio nobis proposuisti, & quotidie nos ad descendum inuitas eorum voce, quibus hoc mandasti: da inquam, ne sardi simus, vel nimium tardi, sed ut prompto obsequio nos tibi subiiciamus, & ita sinamus nos regi verbo tuo, ut vita nostra testemur, te verè nobis esse in Deum, quia simus tibi populus, donec tandem colligamur in regnum illud cæleste, quod nobis peperit vnigenitus Filius tuus Dominus noster, Amen.

NON potuimus heri absolvere Prophetæ sententiam, quia obstabat angustia temporis. Diximus autem Prophetam sic denuntiasse vindictam Dei populo, ut tamen aliqua dulcedine leniret illam asperitatē, ne scilicet desperatio redderet eos magis contumaces, quos volebat flectere ad obsequium: & diximus non aliter posse verbi ministros, rectè, & cum fructu concionari de Pœnitentia, nisi adiungant simul promissionem misericordiæ Dei. Sed quia negotium erat Prophetæ cum hominibus præfractis, & contempторibus Dei, oportuit denuntiare, quod tandè subiicit, nempe excidium Vrbi, & Templo instare, nisi statim relinquant. Dicit autem *domum illam fore instar Silo*, ut exemplum tangat ipsorum animos, quia Arca Dei fuerat diu in Silo: & locus ille poterat videri nobilior propter vetustatem. Excelluit quidem Ierosolyma, sed præcesserat Silo: iam locus ille desertus erat: imò erat triste, & pudendum spectaculum. itaque ipsis proponit ante oculos exemplum vindictæ Dei, quod ipsos quoque manet. Et eandem sententiam vidimus cap. 7. Ite in Silo, vbi fuit Arca fœderis. Nunc breuius loquitur Propheta: quia minime dubium est, quin sæpius hanc doctrinam iterauerit. Postea addit, *Ponam urbem hanc in maledictionem*, vel execrationem *cunctis gentibus terra*. Hoc magis intolerabile fuit Iudæis, cum diceret lere mias Urbem illam tantam, quæ erat sacrarium Dei, & regia sedes, fore in maledictionem profanis gentibus: & tamen quia Deus id mandauerat, liberè functus est suo officio. Nunc sequitur quid mercedis retulerit.

Suprà. 7. 12.

7 Et audierūt Sacerdotes, & Prophetæ, & totus populus Ieremiam loquentem sermones hos in Templo Iehouæ.

8 Et

8 Et factum est, cum finisset Ieremias loqui quaecunque mandauerat Iehouah, ut loqueretur toti populo, comprehēderunt ipsum Sacerdotes, & Prophetæ, & totus populus, dicendo, Morte morieris.

Hic recitat Propheta qualis euentus contigerit, postquam pertulit Dei mandata, & fideliter populum obiurgauit minis additis, sicuti Deus iusserat. Dicit primò *se fuisse auditum*, quod non debet poni in laude, ac si patienter Sacerdotes, & Prophetæ audissent quod docebat. Nulla enim fuit in ipsis docilitas, neque etiam parati ad discēdum venerant, sed pridem assueuerant ad contumaciam, ut Ieremias illis esset tanquam professus hostis, & illi etiam audacter se opponerent omnibus eius minis. Sed quia pudebat ipsos reicere quod dicturus erat Propheta, ideo formam aliquam obseruant, quemadmodum hypocritis est solenne. Nam plus satis curiosi sunt in ipsa forma, ut loquuntur: sed quod præcipuum est negligunt. Notemus ergo, Sacerdotes & Prophetas non laudari quasi sese continuerint, donec perspecta causa proferrent suam sententiam: sed quoniam astabat totus populus, ad tempus sibi moderati sunt: fuit tamen ficta illa modestia, quoniam turgebat eorum corda impietate, & contemptu Dei, quemadmodum re ipsa patuit. Sed notādum est quod dicit *Sacerdotes & Prophetas audisse*. quantum attinet ad Sacerdotes, non mirum est, si fuerint modis omnibus scelerati. erat enim honor hæreditarius. Sed mirum est de Prophetis. Atqui Ieremias per cōcessionem ita nominat, qui iactabant se diuinitus missos esse. Capite 23. proluxè inuectus est contra eos: pluribus etiam locis perstrinxit eorum impudentiam, quòd falsò Deinomen obtenderent. Tribuit ergo illis honorificum titulum, sed pro nihilo ducit: quemadmodum hodie possumus absque iactura vocare quasi per ludibrium Præfules, & Episcopos, & Pastores, qui tales volunt censerī in Papatu, modò simul laruam ipsis detrahimus. Ipsi autem arripiunt titulum, & volunt ita opprimere Dei veritatem, ac si vocari Episcopum pluri esset, quàm Angelum è cælo ipso venire. Atqui si Angelus è cælo prodiret, tamen habendus esset nobis pro diabolo, si proferret fœdas & execrables blasphemias, quibus videmus mundum hodie contaminatum esse ab illis nebulonibus. Tenendus est igitur hic locus, ut similes, titulos non sufficere nisi qui eos obtundunt demonstrent re ipsa tales se esse, hoc est, respondeant suæ vocationi. Promiscuè itaque vocatus fuit Ieremias Propheta, & alii impostores, quibus tamen nulla erat Religio, corrumpere, & peruertere Legis doctrinam. sed hoc dicitur respectu populi. Interea prudenter discernere conuenit inter Prophetas & Doctores, quemadmodum etiam admonet Apostolus, nempe videndum esse an Spiritus ex Deo sint necne. Tandem dicit *se fuisse damnatum à Sacerdotibus, & Prophetis, & toto populo*: interserit tamen illam particulam, *se loquutum esse quæcunque Deus mandauerat*: ita breuiter perstringit iniustitiam eorum, à quibus damnatus est, quòd scilicet non spectauerint quid rectum esset, ut mox videbimus: sed ut attulerant conceptum odium, ita euouerint quod non poterant diutius ferre. Postea sequitur,

1. Ioan. 4. 5

9 Quare propheta sti in nomine Iehouæ, dicendo, Tanquam Silo erit domus hæc, & vrbs hæc perdetur, ut non sit habitator? (Cōgregatus autem erat totus populus ad Ieremiam in Templo Iehouæ) hoc per parēthesin legēdum est, & refertur ad sequentem contextum, ut suo loco dicemus:

Hæc additur ratio damnationis, quòd scilicet Ieremias ausus fuit tam duriter minitari & sanctæ Vrbi, & Templo. Non quærent an Deus mandauerit, an habuerit iustam causam: sed sumunt illud principium, Iniuriam fieri Deo, cum aliquid profertur contra Templi dignitatem: inde Vrbe esse sacrosanctam, idè quæ nihil posse aduersus illam dici, quin de rogetur tot & tam eximiis Dei promissionibus, ubi testatur perpetuò fore incolumem, quia in medio eius resideat. Videmus ergo quò iure, aut prætextu damnauerint Ieremiam Sacerdotes & Prophetæ. Quòd autem dicunt, *in nomine Domini*, non dubium, quin accusent tanquam falsarium, cum dixerit tibi hoc diuinitus fuisse mandatum: quia ratiocinatur ab impossibili, vel absurdo. Deus promiserat Ierosolymam fore sibi æternum domiciliū: verba Ieremiæ erant, Vrbe hæc ponam tanquam Silo. Posset videri Deus in speciem sibi contrarius. Hæc requies mea in seculum seculi: hoc desertum erit. Videmus ergo non caruisse Sacerdotes & Prophetas illos aliquo specioso colore, ut Ieremiam damnarēt. pondus est igitur in eorum verbis: dicunt, Tu ne facies Deum sibi contrarium? quod enim denuntias eius nomine, apertè & directè confligit cum eius promissionibus. Deus autem perpetuò sibi constat. tu igitur falsarius es, & mendax: & ita vnus ex pleudoprophetis, quos Dominus non patitur in sua Ecclesia. Interea friuolum fuit

Psalm. 132. 14

quod iactabant: Deus enim non promiserat Templum illud sibi fore perpetuum, vt licentiam inde sumeret populus ad omne genus scelerum. Nolu it ergo Deus se obstringere impiis, vt nomen suum exponeret palam ludibrio. Vnde apparet Prophetas & Sacerdotes fucum duntaxat facere, cum sumunt pro confesso quod debebat intelligi addita exceptione, nempe si illic purè coleretur, quemadmodum iussit. Neque enim fas fuit distrahere illa duo, cum Deus exigeret pietatem, & obedientiam à populo, deinde promitteret se fore custodem Urbis, & Templum etiam fore saluum sub suo praedio: Iudæi autem sine fide, & penitentia iactabant quod dictum erat de Templo: imò crepabant, vt alibi vidimus, verba mendacii: & ideo deiisit ipsos Propheta cum teritiò repeteret, Templum Domini, Templum Domini, Templum Domini: quasi diceret, Hæc est vestra futilitas, subinde plenis buccis clamare Templū Derisid hoc totum nihil vobis proderit. Postea sequitur, *populum fuisse congregatum*. hîc sibi transitum facit Ieremias ad reliquam partem historię. nam admonet Principes & Regis Consiliarios non frustra commotos fuisse, vt ascenderet in Templum. Si res acta fuisset inter paucos, vel occisus esset Ieremias, vel aliquo modo interceptus: vel poterat etiam fieri, vt Principes, Regē & eius Consiliarios circumuenerit: hoc modo clam oppressus fuisset sanctus vir. Sed hîc interserit particulā, quod scilicet totus populus congregatus esset erga ipsum. Hinc ergo factū est, vt rumor in aulā Regis perueniret: ita iussi sunt venire Principes & Consiliarii. In summa, breuiter docet Ieremias cur Principes in Templum uenerint, quoniā ubique tumultuabatur ciuitas, cum scilicet sparsus esset rumor, nouum aliquid & intolerabile fuisse prolatum. Rex ergo non potuit negligere hunc motum, quoniam periculosum est in tumultu populari cessare. Itaque postea addit Ieremias.

Suprà .7. 4

10 Et audierunt Principes Iehudah sermones hos, & ascenderunt è domo Regis in domum Iehouæ: *hoc est, è palatio Regis in Templum*, & sederunt in foribus portæ Templi Iehouæ nouæ.

Diximus Principes fuisse commotos populari clamore: nec dubium est, quin Rex eos miserit, vt compescerent illum impetum. Primò notandum est, fuisse intentos aliis negotiis, vt solent homines aulici rarius dare operā audiēdis Prophetis. Verum quidem est sacras esse eorum occupationes, qui curam gerunt reipublicæ, qui exercent iudiciā, & quibus curę est publica utilitas: sed ita decebat tempus parturi, vt partem aliquam residuam Deo consecrarent. Atqui putant se quodam priuilegio exēptos homines aulici, cum tamen magis necessaria sit illis doctrina, quā vulgo hominum. Neque enim tantū cuique incūbit officiū patrisfamilias, sed Dominus eos præfecit toti populo. Si ergo priuati homines indigent quotidiana doctrina, vt se & familias suas probè gubernent, quid fiet ipsis iudicibus, qui veluti patres sunt reipublicæ? sed, quemadmodum iam dixi, solent se eximere à iugo fidelium. hinc ergo factum est, vt nullus Principum adesset, cum tamen Ieremias iussus fuisset prodire in medium, non eo tantū die, quo pauci in Templum venissent, sed cum ex cunctis vrbibus Iehudah adessent, qui sacrificandi causa venerant Ierosolymam. Hoc igitur fuit nimis turpe, & signum crassī contemptus, neminem ex Regis Consiliariis in Templo apparere, cum ex multis remoris locis adessent, quos illuc religio & studium sacrificandi impulerat. Dicit autem venisse, vt cognoscerent de causa. Dicuntur enī *sedisse ad portam nouam*, quam dicunt fuisse orientalem: & diuinant vocari Nouam, quod in statuta esset, quoniam palatium Regis ad orientem vergebat, & porta orientalis erat eius tribunal: libenter amplector, *quod sederint ad portam orientalem*. Nunc sequitur,

11 Et dixerunt Sacerdotes & Prophetæ Principibus, & toti populo dicendo, Iudicium mortis est viro huic, quia prophetauit cōtra vrbem hanc, quemadmodum audistis auribus vestris.

Hinc colligimus, populum cum subscriberet Sacerdotibus & Prophetis, non egisse quicquam suo iudicio, sed turbulento motu cunctos omnium ordinum damnassee Ieremiam. Nunc verò vbi Sacerdotes, & Prophetæ ad ipsum quoque dirigunt sermonem, hinc apparet, tulpensum illic fuisse populum, quod scilicet temere, ad inconsideratum assensum proruperant, vt in turba sæpe contingit clamare, Fiat, fiat, Amen, amen. Dixit quidem Ieremias se dānatum fuisse à toto populo, sed notandū est illud, populū esse instar maris, quod sponte tranquillū est: simul autem atque surrexit ventus aliquis, magna est commotio, & vnde inter se confligunt: sic etiam contingit populo, qui sine flabellis pacatus esset: verū seditio facilè mouetur, si quispiam commoueat homines leues, & flexibiles, & fluidos instar aquæ: vt retineamus illam similitudinem. Hoc ergo nunc demonstrat Ieremias. sed alterum quoque notatū dignū est, nem-

est, nempe quod vulgus patitur se trahi in omnes partes. Cæterum, faciliè etiam reducitur ad sanam mentem, quemadmodum ille dicit, Tum pietate grauem, ac meritis si fortè virum quem Cõpexere, silent, arre-ctique auribus astant, & cætera. Describit illic Vergilius popularem motum, quem comparat tempestati, & loquitur propriè de tempestate: sed addit comparationem illam ex communi vñ. Ergo idem nunc ostenditur nobis à Prophetâ: Sacerdotes & Prophetæ cum solis ipsis liceret magnificè iactare suam potentiam, & pro imperio loqui, cogeant quodammodo populum ad speciem consensus. Nunc ubi adiunt Regis Cõsiliarii, populus quasi mutatus est: & Sacerdotes hoc sentiunt, & videbimus ex euentu fuisse completum quod dicit idem Poeta, Ille regit dictis animos, & pectora mulcet. Nam facile fuit Cõsiliariis Regis vno verbo corrigere stultum illum impetum populi. Videbimus enim statim sine corrouerſa dixisse, Non est iudicium mortis huic viro. Vnde palàm fit quàm faciliè secum pugnent miseri homines: sed hoc tribuendum est inconstantia. Deinde notandum est quod dixi nullum fuisse consensum, sicuti nullum erat iudicium. Premebat eos Sacerdotum autoritas, ita seruiliter confecti sunt quicquid videbant placere suis Principibus: quemadmodum a sinu auribus annuit. Nunc ubi retexenda est causa, soli Sacerdotes & prophetæ loquuntur tam ad Principes, quàm ad totum populum Ieremiam esse reum mortis, quia prophetauerat contra Vrbem. Diximus fundatos fuisse in illis promissionibus, quas perperam trahelant ad confirmandam suam impietatem, quòd scilicet Deus Vrbem illam elegerat, vt in ea coleretur. Falsum illud erat principium. & vnde error? non ex mera inscitia, sed potius ex superbia, quemadmodum hypocritæ nunquam falluntur, nisi quia illis decretum est non obtemperare Deo, & quantum in ipsis est, reicere eius iudicia. Cum ergo ferantur illo peruerso & scelerato affectu, semper reperiunt quod habeat aliquid coloris: sed fucus est quemadmodum faciliè perspicimus ex hac historia. Sequitur.

12 Et dixit Ieremias cunctis Principibus, & toti populo, dicendo, Iehouah misit me ad prophetandum contra domum hanc, & contra urbem hanc cunctos sermones, quos audistis.

Opponit duntaxat Ieremias vocationem, & mādātum Dei: ita refellit præposterum illud commentum, quo videbat se grauari, & nimis impudenter. Non dubium est, quin pluribus verbis differuisset: sed satis habuit completi summam defensionis suæ. Quòd si texuisset longum sermonem, fuisset ipsa rei summa obscurior: nunc dilucidè patet qualis fuerit vtrinq; status causæ. Sacerdotes damnabant hoc nomine Ieremiam, quòd in nihilum redigeret promissiones Dei, quia ininitabatur excidium Vrbis, & Templo: Ieremias autem ex opposito rēspōdet se nihil protulisse, nisi quod Deus iniunxerat. Opus fuit probatione, vt ostenderent Sacerdotes Deum sibi esse contrarium si denuntiaret cladem Vrbis, quam susceperat in fidem & tutelam suam. Sed refutatio fuit in promptu, quòd scilicet Deus se non obligauerit hypocritis, & impiis: imò tota Vrbis excellentia, & Templi maiestas pēdebat ab eius cultu. Nee dubium est, quin Ieremias hæc protulerit. Sed quod præcipuum est, contentus fuit referre se diuinitus fuisse missum. Ita oblique perstringit vanas eorum iactantias, cum dicerent Deum stare à parte sua. atqui non venio nisi mandato Dei, inquit. Quanquam autem breuiter, & præcisè dicit se à Domino fuisse missum, hæc tamen offert se ad omnia probanda: & quemadmodum iam dixi, non dubium est quin soluerit, & discussit friuolam illam questionem, in qua tamen fundati erant Sacerdotes. Cæterum, notatu etiam dignum est, quòd compellat Principes, & populum: quia hoc modo ostendit furdos esse Sacerdotes, & prophetas, neque se dignari eos alloquio, quoniā propositum illis sit, Deum superbe despiciere, & bellum gerere quasi ex professo cum eius seruis. Nam haud dubiè libenter etiam ipsos conatus fuisset reuocare in viam salutis. Sed quia videbat clausam sibi esse ianuam, ideo ipsos præteriiit. Hæc ratio est, cur dicatur sermonem direxisse ad solos principes & populum, omisiss illis, apud quos operam lussisset. Et certè cum dixissent illum esse reum mortis, tali superbia ostendunt se non fore discipulos: deinde, crudelitas etiam obſtabat, quo minus manifestarent. Sed fontem ipsum respexit Propheta, quòd scilicet volebant contumaciter & Deo, & omnibus prophetiis se opponere. Cum dicit se missum fuisse ad prophetandum quæcumque ipsi audierant, statuit ipsos iudices, quanquam non loquutus fuerit cum principibus. Vidimus enim ipsos fuisse in Regis palatio, & fuisse accitos cum metuerent sibi ab aliqua turba. Sed non dubium est, quin sermo de integro fuerit repetitus. Statuit ergo ipsos iudices, & arbitros Ieremias cum dicit se nihil retractare, sed quæcumque audierant, se fideliter protulisse ex Dei mandato. Sequitur,

13 Et nunc bonificate, bonas facite, vias vestras, & studia vestra: & obtemperate voci Iehouæ Dei vestri, & pœnitebit Iehouam omnis ma-

li quod pronuntiavit contra vos.

Hic non tantum confirmat suam doctrinam, sed obiurgat duritiē, & obstinatam malitiam Sacerdotum, & prophetarum. tamen enim alloquitur Principes, & populum, tamen non dubium est, quin voluerit acris pun gere impios illos, qui sese ingerebant contra Deum. interea tamen extenditur sermo ad omnes, cum dicit, *Quid peccavi?* ego consului salutem vestram: moriar igitur. Videmus ergo ut Propheta non tantum confirmet suam doctrinam, sed vltro accuset, ac condemnet suos aduersarios ingrati tudinis, quia nihil debebat ipsis esse magis amabile, vel suavius, quam vocari ad penitentiam, ut Deus illis esset misericors. Quorum spectat doctrina mea? nempe ut resipiscatis. resipiscetia quid affert? nempe salutem: Deus enim paratus est vobis ignoscere: nunc non potestis ferre, ut Deus sit vobis misericors: qualis est ista rabies? Iam ergo videmus quorum tendat consilium Prophetarum. Et hic locus notandus est, quia omnibus impiis Deus mercedem rependet, non tantum quod obdurerint ad omnem doctrinam, sed quod fuerint manifesti, & quasi iurati hostes propriae salutis: ex quo non admiserunt remedium sibi necessarium, nec sustinuerunt se reduci in viam, ut ipsis ignosceret. Nunc ergo emphaticum est quod dicit, in doctrina sua nihil posse reprehendi, nisi quod vellicaerit impios, vel pupugerit: sed interea potest se ipsos placari, modo quaerant reconciliationem cum Deo. Addit, *Audite vocem Iehouae*, ut ostendat se nihil exigere nouum a populo, se non imponere aliquod iugum durius: sed tantum reuocare ipsos ad obedientiam Legis. Et addit, *Obeiemperate voci Iehouae Dei vestri*, ut tollat ipsis excusationem, ne scilicet obiciant, sibi incognitum esse quod profert Ieremias. Hic ergo magnifice pronuntiat se nihil alienum docuisse à Lege, & ideo inexcusabiles esse iudeos, qui profitebantur Iehouam esse Deum suum, cum tamen non admitterent eius vocem, quae debuert illis esse familiaris.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando non tantum semel nos vocasti in spem aeternae hereditatis, sed cum assiduis peccatis non desinamus ab ea recedere, inuitas nos assidue ad penitentiam, ne surdis auribus respiciamus vocem tuam, sed tibi sumus flexibiles, ac morigeri: deinde sic assuecamus ad ferendum iugum tuum, ut probemus toto vitae nostrae cursu nos esse ex tuis ouibus, & Christum unigenitum Filium tuum, quem nobis praefecisti, vere nobis esse Pastorem, donec colligamur in regnum illud, quod nobis sanguine suo acquisiuit, Amen.

14 Et ego, Ecce ego in manu vestra, facite mihi sicuti bonum, vel sicuti rectum erit in oculis vestris.

15 Veruntamen sciendo scite, quod si vos occideritis me, sanguinem purum vel innoxium, vos ponetis super vos, & super urbem hanc, & super habitatores eius: quia in veritate misit me Iehouah ad vos, ut loquerer in auribus vestris cunctos istos sermones.

POSTquam hortatus est Ieremias Principes, & Sacerdotes, & totum populum ad penitentiam, & ostendit malo esse remedium, nisi sua obstinatione magis ac magis prouocent iram Dei: nunc de se loquitur, & admonet, ut ne crudelitati suae indulgeant, sicut iam ipsis decretum erat cum occidere. protulerant enim sententiam, morte esse dignum, Videbat igitur rabiem ipsorum sic ardere, ut ferē desperatum esset de eius vita. Hic verò minatur Deum fore vltorem si iniuste contra ipsum sauiat. Interea ostendit, se non adeo sollicitum esse de propria vita, ut negligat quod praecipuum est, permittit enim se eorum libidini: Statuite de me ut vultis, interevidete interea quid agatis: Dominus enim non sinet sanguinem innoxium impunē fundi. Cum dicit *se esse in manu eorum*, non intelligit se esse extra curam Dei: sed Christus etiā sic loquitur, cum hortatur suos discipulos, ne metuāt eos qui possunt corpus occidere. Non dubium est quin capilli nostri sint numerati coram Deo: ita fieri non potest, ut tyranni dum maxime sauiunt, attendant nos minimo digito, nisi quatenus illis permissum fuerit. Certum igitur est, vitam nostram nunquam esse in manu hominum, quia Deus est fidelis eius custos. sed humanitus hoc dicit Ieremias *vitam suam esse in eorum manu*: quia Dei providentia nobis occulta est, neque possumus eam cernere nisi fidei oculis. Cum ergo hostes videtur sic nobis dominari, ut nullum sit effugium, per cōcessionē Scriptura dicit nos esse in eorum manu, nempe quatenus sensus noster apprehendit

dit. Interea tenendum est, nos minimè esse expositos improborum libidini, vt statuatur de nobis quicquid visum fuerit. Deus enim illos occulto fræno regit, & manus eorum, & animos gubernat: & sententia illa manere fixa debet, Vitam scilicet nostram esse in fide, & custodia Dei. Nunc ergo videmus quo sensu dicat Ieremias *vitam suam esse in manu hostium*, non quòd putet se abiectum esse à Deo, sed quia agnoscit eum laxasse habenas impiis, vt possint contra eum furere. Sed simul tenendum memoria est quorsum hoc dicat: postquam enim concessit vitam suam esse in eorum manu, addit, *Veruntamen sciendo sciatis, quòd si occideritis me, ponetis sanguinem purum contra vos*, &c. interierit autè, *Vt statuant quicquid visum fuerit. Bonum, & rectum* accipitur non pro iudicio bene composito ad regulam æquitatis, sed pro iniusta libidine: sic loquuntur Hebræi vulgariter. Ergo testatur Ieremias se non esse anxium de vita, quoniam paratus sit se offerre quasi in sacrificium, si huc vsque progressa fuerit hostium sauitia. Quid autem admonet eos, vt sibi caueant à vindicta Dei: hoc facit non tam respectu propriæ salutis, quàm vt eos ad poenitentiam stimulet. Ingenue ergo dicit sibi mortem non esse metuendam, quia mox Dominus vindicem sese ostendet: interea sanguinem suum ita fore pretiosum Deo, vt tota Vrbs vnà cum populo poenam luat, si quid iniuste contra ipsum egerint. Tenenda est autem ratio quam adiungit, nempe quòd *in veritate ipsum Deus miserit*. Sumit autem hoc principium, Fieri non posse, vt Deus seruos suos deserat, quibus pollicitus est se fore auxilio cum inique oppressi fuerint ab impiis. Deus quidem hortatur semper ministros verbi sui ad tolerantiam: vult etiam ad mortem paratos esse quoties opus fuerit: tamen promittit se operi laturum vbi laborauerint. Ieremias ergo huic promissioni innititur, & ita sibi per suadet fieri non posse, vt Deus ipsum deserat: quoniam non potest frustrari suos, vel fidem illis datam non præstare. Quoniam ergo sibi probè conscius est suæ vocationis, & Deum sibi esse authorem cognoscit totius suæ prædicationis, ideo animosè concludit, Sanguinem suum non posse impunè fundi. Hac fiducia omnes pii Doctores se animare debent ad munus suum strenuè obeundum, quòd scilicet Deus, qui illis mandauit munus docendi, non possit ipsos destituere, quin opem ferat, quatenus vtile fuerit. Nunc sequitur,

16 Et dixerunt Principes, & vniuersus populus Sacerdotibus, & Prophetis, Non est viro huic iudicium mortis: quia in nomine Iehouæ Dei nostri loquutus est nobis.

Hic ostendit Ieremias repente fuisse mutatum quicquid decreuerant Sacerdotes, & falsi prophetae. audierant quidem ipsum, & præbuerant speciem aliquam docilitatis, sicuti hypocritæ ad tempus auscultant: sed se exasperant aduersus Deum, & cum prius essent virulentis animis, redduntur multò deteriores ipso auditu. Ita contigerat Sacerdotibus, & falsis prophetis, & in illo cæco furore addixerant morti sanctum Proph. Nunc dicit se absolutum fuisse à Proceribus, & Regis Consiliariis: adiungit populi suffragia: atqui populus nuper ipsum damnauerat, nempe quoniam rapiebatur inani illo splendore: cum videbat Sacerdotes, & Prophetas ita infestos esse Ieremiæ, non poterat in animum inducere, cognoscendum esse de causa. Vulgus ergo præiudiciis semper excæcatur, ita vt rem ipsam non audeat examinare: sic factum est, cum Ieremias fuit damnatus. Diximus vulgus per se quietum esse, & pacatum: sed Prophetæ, & Sacerdotes erant quasi flabella. Sic ergo factum est, vt populus statim subscriberet: sed vbi adsunt Principes, in contrariam partem descendunt. In summa, docet hic locus quàm pestiferi sint gubernatores, vbi nulla est illis æquitatis, vel iustitiæ cura, & ratio: docet etiam quàm optabile sit, habere probos & moderatos gubernatores, qui tueantur bonas, & iustas causas, & succurrât miseris, & indignè oppressis. in vulgo autem videmus nihil esse firmum, & stabile, sed circumagi huc & illuc, prout ventus ab vna vel altera parte surgit. Sed notandum est istud membrum, vbi dicitur *Ieremiam non esse reum mortis, quia loquutus sit in nomine Domini*. fatentur enim recipiendum esse quicquid à Deo profectum fuerit, & homines nimium insanire, vbi oppugnant seruos Dei: quia in suam perniciem feruntur præcipientes. Hinc igitur colligere licet vtilem doctrinam, nempe sine exceptione reuerentur esse expiendum quicquid Dominus mandauit, & dignum esse eius nomen hac reuerentia, vt nihil tentemus contra eius seruos, & Prophetas. Loqui autem in nomine Domini, hic tantum valere atque perferre fideliter Dei mandata: nam pseudoprophetae obtendunt Dei nomen, sed falso. populus autem hæc agnoscit Ieremiam pro vero Propheta, qui temerè se non ingessit, neque abusus est Dei nomine, sed qui sincerè sanctus est officio suo. Sequitur,

17 Et surrexerunt viri ex senioribus terræ, ex senibus terræ, ac dixerunt ad totum cœtum populi, *vel loquuti sunt dicendo: est quidem semper verbum Domini: loquuti sunt ergo ad totum cœtum, dicendo:*

18 Micha Morasthites fuit prophetans diebus Ezechiae regis Iehudah, ac dixit ad totum populum Iehudah, dicendo, Sic dicit Iehouah exercituum, Sion ager, *sed subaudienda est particula similitudinis, Sion ut ager, arabitur, & Ierusalem solitudines, vel accruui, erit, hoc est, erit in solitudines, vel in accruos, vel in ruinas, & mons domus, id est, Templi, in excelsa syluæ.*

19 An occidendo occidit eum Ezechias rex Iehudah, & totus Iehudah? an non timuit Iehouam? & deprecatus est faciem Iehouæ, & poenituit Iehouam mali, quod loquutus fuerat contra eos, & nos facimus malum grande aduersus animas nostras.

Incertum est an quæ hic recitantur dicta fuerint ante absolutionem Ieremiæ. Scriptura enim non semper curiose seruat ordinem in rebus narrandis, & tamen probabile est, cum adhuc deliberarent, nec dum satis pacati essent plebis animi, seniores interpolasse hunc sermonem, ut sedarent omnes turbas, & mitigarent iratos animos, ac reconciliarent Ieremiæ, qui prius stultè aduersus eum excanduerant. Neque enim dubium est, quin Sacerdotes & falsi prophetae omni artificio conati fuerint stultum vulgus contra Prophetam irritare, ac proinde erat opus non vno genere remedii. Cum igitur viderent senes adhuc feruere iracundiam in populo, nec dum satis compositos esse ad beneuolentiam animos, vsi sunt hoc sermone. Argumentantur igitur ab exemplo, quod Ieremias non fuerit primus testis, & præco tam horribilis vindictæ: quia Deus ante illud tempus, & pridem solitus fuerit loqui per alios Prophetas aduersus Vrbem, & Templum. Grauantur enim Sacerdotes & Prophetae Ieremiam colore nouitatis, & interea fingebant se communi iure fretos tam acriter pugnare. dixerat Ieremias, Deum non parsum neque sanctum Vrbis, neque Templo. hoc erat intolerabile: dictum enim fuerat de Templo, Hæc requies mea in sæculum sæculi, hic habitabo. Videmus ergo Ieremiam fuisse quasi vno verbo oppressum, cum falsi prophetae & Sacerdotes illi obiiicerent, Tu ergo irritas facies Dei promissiones: tu pro nihilo duces sanctitatem Templi? & interea fingebant neminem ex Prophetis vnquam ita fuisse loquutum. Quid nunc autem respondent senes? nempe fuisse alios Prophetas, qui denuntiauerint Vrbis & Templo interitum: ergo nunc perperam grauari sanctum virum hac infamia, ac si primus protulisset hoc Dei iudicium. Nunc ergo tenemus statum causæ. defenditur Ieremias, quod neque solus, neque primus tam grauiter fuerit minatus Vrbis, & Templo, sed habuerit alios auctores, ex quorum ore loquutus sit, & quidem certos, & legitimos Dei seruos, & quibus non possit nomen detrahi, qualis erat Micha. Iam quod hic refertur etiam legitur tertio cap. eius Prophetæ. nam certamen simile erat Michæ cum Sacerdotibus, & Prophetis, quale postea Ieremiæ fuit. dicebant enim fieri non posse, vt Deus ita sciret contra sanctam Vrbem, & Templum. *Di-cebant, לא הוה בקרבנו, כלל, An non Iehouah in medio nostri: עלינו רעה, Non veniet super nos malum.* Ergo erant ebrii tanta securitate, vt putarent se esse extra omne periculum, & despicerent omnes minas propheticas: quoniam putabant Deum sibi esse obstrictum. Sciamus autem hypocritas semper confisos fuisse promissione illa, Hic habitabo & sumunt etiam, ac mutantur verba quali ex ore Dei, sed peruertunt vt falsarii, Deus residet in medio nostri, non potest igitur quicquam aduersi nobis contingere. dicit autem Propheta (eadem sunt verba quæ nunc recitauimus) *Propter vos Sion ut ager arabitur, & Ierusalem in æruos erit, & mons domus huius in excelsa syluæ.* Nunc singula expendamus: primò dicitur *surrexisse senes ex populo ex terra.* itaque probabile est non vocari senes, vt alius compluribus locis, officii respectu, sed potius ætatis. Certum quidem est, præditos fuisse autoritate, sed tamen non dubito, quin prouecta fuerint ætatis, vt possent quæ multis annis antè contigerat referre ad populum. Cum addit eos locutos esse ad totum cœtum populi, hinc colligimus quod nuper dicebam, nempe fictum multatum fuisse vulgus, vt adhuc opus esset placida oratione ad mitigandum illum ardorem. & certè vbi semel exorta est, atque esset bunit sedatio, non adeo facile est eam protinus sedare. Cum ergo viderent boni senes adhuc esse exaceratos vulgi animos, ideo vsi sunt hac moderatione. Dicunt autem, Micha Morasthites: est nomen patriæ. Michæ ergo fuit prophetans in diebus Ezechie regis Iehudah. Notanda est circumspecta temporis quia mirum videri posset, cum sanctus ille Rex intentus esset toto studio ad promouendum Dei cultum, res adeo fuisse confusas, vt opus esset tam seuera denuntiatio. Si quis vnquam ex piis Regibus verè & seridè incubuit in studium pietatis, certè hic fuit quasi primum & præcipuum exemplar: nullis laboribus pepercit, nullum periculum, nullam molestiam vnquam visus est refugere, quoties religio ita flagitabat: sed videmus quantum vis strenuè laborauerit, tamen non potuisse consequi suo zelo, & perseverantia, vt totus populus sequeretur tam præclarum ducem. quid ergo fiet, vbi frigidi sunt ac ignaui, qui aliis viam monstrare debent: in-

terea exemplo Ezechiae sese confirmant boni principes, ne labascant, vel deficiant animis cum vident successum non statim respondere suis laboribus, neque fructum extare. Est enim hæc grauis tentatio, & quæ concurrit etiam cordatissimos quosque, dum existimant se frustra conari, & inutiles esse suos labores, imò se quasi operam ludere. sic enim fit vt multi cursum retroflectant. Sed hoc exemplum Ezechiae debet illis venire in mentem, vt pergant nihilominus, quanuis non affluat spes prosperi exitus. neque enim destitit Ezechias, quanuis Satan modis omnibus obiecerit multa impedimenta, atque etiam in speciem euerterit omnes eius labores, ne quæ fructum proferrent. hoc quantum ad tempus spectat, cuius hic fit mentio. Dicunt seniores *loquutum fuisse Micheam ad totum populum, dicendo, Sic dicit Iehonab, Sion arabitur vt ager*. Iam vidimus qua occasione ita asperè loquutus fuerit Micheas, cum scilicet opponerent hypocritæ peruersam confidentiam, & falsò obiiicerent Dei nomen, ac si illum tenerent sibi obstrictum: *Propter vos*, inquit, *Sion arabitur vt ager*. incipit ab ipso Templo: deinde adiungit, *Et Ierusalem erit in acervos*, vel in solitudines: postremo, *Et mons domus, hoc est, Templi*. Repetit quod iam dixerat. quid enim aliud est mons Templi, quàm Sion? sed quia vaticinium hoc vix poterat à Iudæis admitti, ideo Prophetæ bis idem dixit confirmationis gratia. vnde colligimus non esse superuacuum sermonem, sed ita incuti terrorem hy pocritis, qui obdurerant contra omnes Dei minas, & putabant se fore saluos, etiam si totus mundus rueret. Nunc postquam retulerunt quod denuntiauerat Micheas, adiungit, *An occidendo occidit eum Ezechias rex Iehudab, & totus Iehudab?* Exemplo pii regis Ezechiae hortantur populum ad mansuetudinem, & docilitatem, & ostendunt hoc honoris deberi tam Deo, quàm eius Prophetis, vt ne excandescamus contra eius obiurgationes, & minas, vt cum que acriter illis pungamur, atque etiam penitus vulneremur. Sed simul adiungunt, *An non timuit Iehonab: & deprecatus est faciem Iehouæ? & Iehonab poenituit?* Confirmant quod antè dixerat Ieremias, non aliud superelle remedium, nisi vt se placidè subiicerent doctrinæ propheticæ, & simul confugerent ad Dei misericordiam. nam per Deitimorem hîc designatur vera conuersio. quid enim aliud est timor Dei, quàm reuerentia, qua ostēdimus nos esse morigeros eius placitis, quoniam & pater est, & Dominus? quisquis ergo Deum agnoscit & patrem & Dominum, fieri non potest quin ex animo se eius arbitrio addicat. Ergo significant fenestam Ezechiam, quàm totum populum fuisse verè ad Deum conuersos. Poenitentia autem, vt satis notum esse debet, continet in se duas partes, nempe vt sibi displiceat peccator in suis vitiis, & postquàm sese abdicauit prauis omnibus carnis cupiditatibus, vt cupiat formare totam suam vitam, & eius actiones ad regulam iustitiæ Dei. Sed addunt simul, *Quod deprecatus fuerint*. Tamen si enim vitur Ieremias singulari numero, tamen completitur populum simul cum Rege: videtur tamen data opera singulari numero vîus ad Regis commendationem, cuius eximia & ferè incomparabilis fuit pietas. Nec dubium est, quin alius viam monstrauerit, vt respicerent: deinde vt suppliciter deprecarentur vindictam illam, quæ meritò percellere debebat eorum animos. Tribuit quidè hoc præcipuè sancto Regi: sed extēditur tamen idem studium ad Proceres ac totum corpus populi, vt paulò post videbimus. *An non ergo deprecatus est faciem Iehouæ?* Hoc secundum membrum notatu dignum est, quia non potest etiam peccator ad Deum conuerti, nisi cum spe veniæ & salutis. nam semper horrebimus ad conspectum Dei, donec proposita fuerit nobis spes reconciliationis. ideo Scriptura quoties de poenitentia loquitur, simul adiungit fidem. Sunt quidem res distinctæ, sed tamen non diuersæ, nec separari debent, vt quidam parum consideratè faciunt. nam poenitentia est conuersio totius vitæ, & quasi renouatio: fides autem reos confugere docet ad Dei misericordiam. Sed tamen vt notanda est distinctio inter poenitentiam & fidem, ita cohærent inter se, vt qui alteram ab altera diuellit, prorsus neutram relinquit. Hunc ordinem nunc sequitur Prophetæ cum dicit *Ezechiam deprecatum fuisse faciem Dei*. vnde enim hic precandi affectus, nisi ex fide? non sufficit igitur, si quis tangatur odio, & displicentia scelerum suorum, & cupiat se formare ad Dei voluntatem, nisi de reconciliatione & venia cogitet. Ostendunt igitur senes remedium, & quasi digito monstrant: quia si populus exemplo Ezechiae, & aliorum respiciat, deinde simul ad misericordiam confugiat, & tēstetur fidē suam precibus, Deum fore exorabilem. Ideo sequitur, *Et poenituit Iehonab mali, quod loquutus fuerat super eos*. nunc pluralem numerum vsurpat Prophetæ. Vnde colligimus sub persona vnus regis Ezechiae prius comprehendisse totum populum. *Poenituit ergo Deum mali*. Quantum ad formam loquendi spectat, non prolixè de ipsa disseram. scimus in Deum non cadere mutationē. vnde enim poenitentia, nisi quod multa eueniunt præter spem, quæ cogunt nos mutare consiliū? aliquid agitauerat quispiam, sed putauit fore quod non est. ergo necesse est, vt retractet quod statuerat. poenitentia igitur est comes ignorantia. Iam sicuti Deū nihil prorsus latet, ita fieri non potest, vt eum poeniteat. quare? nihil enim statuit, nisi ex certa prouidentia: quoniam omnia sunt sub eius oculis. sed refertur hæc locutio ad sensus hominum, quòd *Deum poeniteat*, vbi scilicet non exequitur quod pronuntiauerat. Nec mirum est, si Deus ita balbutiat nobiscum. sed vbi melles & teneras aures offendit hæc asperitas, potius miremur Dei indulgentiam, cum ita ad nos vsque descendere dignatur, & loqui pro capto nostræ ruditatis. Nunc tenemus quid sit Deum poenitētia affici, nempe vbi non exequitur quod

Iacob. 1. 17.

denuntiauerat: interim manet fixum eius consilium. neque enim obumbratio vlla in eum cadit, quemadmodum dicit Iacobus. Sed potest iterum obici quaestio, quomodo tunc Deum penituerit mali, quod minatus fuerat tam Regi, quam populo? nempe quia vindictam suam diffudit. neque enim simpliciter Deus abrogauit suum decretum, vel etiam promulgationem eius, sed pepercit Ezechiae, & populo qui tunc erat. Dilatio igitur vindictae Dei vocatur poenitentia, quoniam non expertus est Ezechias quod timerat: neque enim vidit ruinas Vrbis, & triste ac horribile illud spectaculum, de quo varicinatus fuerat Micha. Iam hoc etiam notandum est, pium Regem hic laudari à Spiritu sancto, quod passus fuerit sese tam duriter obiurgari, cum tamen sibi non malè esset conscius, quemadmodum nuper dicebam: certè totus flagrauit sancto zelo, & paratus fuit suscipere quassibet molestias pro Dei cultu promouendo: tamen sustinuit placidè, & æquo animo Prophetam, cum de ruinis Vrbis & Templi loquutus esset quia scilicet videbat sibi opus esse tali adiutore. Nam quantumvis cordatè sancti Principes studia omnia sua conferant ad promouendam Dei gloriam, tamen Satan illis obstitit: ergo semper cupiunt, sicuti optandum est, habere veros & sinceros Doctores, qui porrigant illis manum, & qui ipsos adiuuent, & qui confirment, & sese opponant eorum aduersariis. nam si Doctores fiant & dissimulent, ita maior inuidia redundat in bonos Principes, & magistratus. nam si exerto gladio vindicent Dei gloriam & cultum, Doctores autem ipsi sint canes muti, omnes vociferantur, O, quid sibi vult ista seueritas? parcunt auribus nostris Doctores: isti autem non parcunt etiam sanguini nostro. Optabile igitur semper erit bonis & sanctis Regibus, habere fortes & animosos Doctores, qui clamitent pleno gutture, & confirment studium ipsorum Principum. Talis igitur fuit affectus sancti Ezechiae, quemadmodum colligere licet ex hoc loco. Reliqua differam.

P R E C A T I O.

Da omnipotens Deus, quando dignatus es nos tibi colligere in populum, & promittere nos fore in istar spiritualis templi, in quo resideas, vt domicilium tibi perpetuum apud nos consecremus, & ita studeamus totam vitam nostram tibi addicere, ne vquam à nobis discedat hæc tua gratia & benedictio: sed magis ac magis experiamur nunquam tuo præsidio destitui eos qui in te verè, & sine fictione recumbunt, vt ita magis ac magis glorificetur in nobis nomen tuum per vnigenitum Filium tuum, Amen.

HERIDIMUS exemplum quod protulerunt seniores, vt eriperent Ieremiã à morte, nempe quia non fuerat primus, qui tam atrociter minatus fuerat Vrbis, & Tèplo: quoniam sub regno Ezechiae idem fecerat Micha, qui tamen non fuerat interfectus. nunc còcludunt hoc esse graue scelus, si occiderint Ieremiam, quod non manebit impunitum. dicunt ergo populum obstrictum fore grauissimo reatu, si Ieremiam occiderit, & simul adiungunt instare ultionem, quia Dominus rependet dignam mercedè, si ita scelerint in sanctum Prophetam. Nunc sequitur,

20 Atque etiam vir fuit prophetans in nomine Iehouæ Vrias filius Semeah ex Cariath-iarim, & prophetauit còtra urbem hanc, & contra terram hanc secundum sermones Ieremiæ.

21 Et audiuit rex Ioakim, & omnes magnates eius, & Proceres sermones eius, & quaesivit Rex interficere ipsum, & audiuit Vrias, & timuit, & fugit, & transiuit, vel concessit, in Aegyptum.

22 Et misit rex Ioakim viros in Aegyptum, Elnathan filium Achobor, & viros cum eo in Aegyptum:

23 Et eduxerunt Vriam ex Aegypto, & adduxerunt eum ad regem Ioakim, qui percussit eum gladio, & proiecit cadauer eius in sepulchra populi, vel plebis potius.

Adducitur aliud exemplum partim diuersum, partim simile: diuersum, quò ad Regem, simile quò ad Prophetam: Vrias enim cuius hic fit mentio, sanctus est sua legatione fideliter: non potuit liberam eius prædicationem ferre Ioakim, itaque eum interfecit. Quidam exponunt vno contextu, quasi seniores voluerint ostendere impios nihil proficere, vbi aduersantur Dei Prophetis,

Prophetis, nisi quòd litigando magis ac magis se constringunt. Alii autem existimant se remonere hunc fuisse inductum à parte aduersa: & videtur illis suffragari particula *etiam*, atque etiam. nam potest sumi aduersatiue: quasi dicerent, Atqui fuit alter Propheta, qui non impune concionatus est de clade Urbis, & interitu Templi. Videtur etiam confirmare hanc sententià quod sequitur ultimo versu capitis, *וְיִרְמְיָהוּ*. nam *יִרְמְיָהוּ* propriè significat verumtamen: aliquando sentitur pro saltem, vel tantum. Sed hoc loco, sicuti iterum paulò post dicam, retineo proprium sensum, quòd scilicet affirmet Propheta, quantum esset in magno discrimine, tamen Achicà fortiter pugnas, ita vt tandem fuerit causà superior. Quantum verò pertinet ad præsentem locum, vtraque expositioni probabilis est, vel quòd improbi obiecerint mortem Vriè, vt ita opprimerent Ieremiam: vel quòd Dei cultores ostenderint non esse hanc agendi rationem: quia res lapsa fiat in deterius, ex quo tam crudeliter occiderat seruum Dei rex Iehoiakim. Sed in primis notandum est tempus. vidimus enim hoc vaticiniū principio regni Iehoiakim fuisse mandatū Ieremiæ, & simul promulgatū. Principium verò illud non debet restringi vel ad primū vel ad secundum annum: sed quia factus est tributarius regi Babylonio, postea conatus est iugum excutere, & tandè fuit miserè deiectus: ideo principiū regni accipitur pro statu adhuc integro. Cum itaque retineret suā dignitatem Iehoiakim, iussus est hæc madata perferre Ieremias. Quicquid sit, rex Iehoiakim tunc regno tranquillo potiebatur, erat Ierosolyma: ideo hæc non dicitur Vrià in diebus eius minatum fuisse Vrbis: sed narratur historia tantum de re præsentī. hoc igitur vnum est, sermonem hunc fuisse habitum, cum nō procul abesset rex Iehoiakim. Erat enim palatiū regis contiguū Templo: aderant eius Consiliarii, qui descenderāt, quemadmodum vidimus, ob tumultū. Nam res nō poterat esse occultā, cum vbique accenderent populi rabie Sacerdotes, & falsi prophetae. Ergo venerāt Regis Consiliarii ad turbas istas sedandas. Si hæc oratio tribuitur Ieremiæ defensoribus, certè oportuit illos instructos esse magna fortitudine animi & constātia, quòd obicerent Regi nefandam eedem, & simul eum sacrilegii damnarent, quòd non tantum iniuriā fecisset sancto Propheta, sed oppugnasset ipsū Deū in eius persona. Vtrinque probabiles sunt coniecturæ: quia si sequimur sententiam hanc, nempe quòd Dei cultores, qui fauebant Ieremiæ, & volebant ipsū eripere ex periculo, ita loquuti sunt: poterit oblici nihil tale exprimi. nam vno cōtextu additur, *Atque etiam fuit vir*. Vbi autem loquitur diuersi homines, deinde vbi alii aliis repugnāt, solet notari aliquod diferentem. Videtur ergo vno cōtextu hoc legendū esse, quòd idem illi, qui prius exemplum Michæ recitauerint, ex opposito adiungāt, Vriam dedisse quidē penas, sed ita scelus sceleri fuisse additum, vt nihil profecerit Iehoiakim cum ita furiosè persequutus est Dei Prophetā. Quòd autem nō loquuntur de exitu, nō debet videri absurdum, quia tunc nota erat omnibus Urbis & populi conditio, & periculum grauius instabat. Potuit igitur proferri ab ipsis simplex historia: & quoniā non audebant exacerbare Regis animū, ideo vtilius fuit relinquere partē illam in suspensio. Si autē magis placeat contraria expositio, quòd scilicet hostes Ieremiæ hæc contrā insurgant & opponant exemplū Vriè, etiā aliquis erit rationis color. Viuebat Rex, aderāt eius Consiliarii, quemadmodum diximus. Potuit igitur fieri, vt qui volebant Ieremiā perditum, recenti hoc exemplo abuterentur ad eius perniciem: Cur hic incolumis euadet, cum nuper occisus fuerit Vrias, quādo eadē prorsus est causā? Vrias enim nō longius progressus est, quam Ieremias: vilius est potius iudicare Iermone ex ore illius. Cum ergo Rex illū occiderit, an parceret nunc Ieremiæ? cur poenā effugiet, quia ille defunctus est, cum grauior sit eius culpa? Hic apparet posse non absurdè defendi illā expositionē, quòd scilicet hostes Ieremiæ præiudicio hoc grauare eū conati sint, quia iā Rex supplicii de Vria sumperat, cuius nō abfimilis fuerat causā. & hæc quoque expositionē nō reiciō. Si cui magis placeat, patronos Ieremiæ prosequi suū sermonē, faciliè admittā: sed non audeo tamē repudiare simpliciter sensum istū, quòd scilicet grauatus fuerit Ieremias præiudicio, dū propositus est in exemplū Vrias, qui ideo occisus fuerat à Rege, quoniā vaticinatus fuerat cōtra Vrbē & Templū. Nunc expēdamus verba: *Fuit etiam vir prophetans in nomine Iehouæ*. Si recimus eorum sententiā, qui putant hostes Ieremiæ loqui, nomen Iehouæ hæc sumetur duntaxat pro fallaci prætextu, ac si dicerent, Hoc iam nimis vulgare est, obtendere nomē Dei. nemo enim qui sibi vindicat docedū munus nō iactat se diuinitus esse missum, & sibi mandatū esse à Deo quicquid loquitur. Sic ergo oblique perfringerēt Ieremiā, quòd non sufficiat obtendere nomē Dei, quia Vrias, de quo loquuntur, etiā profectus sit pleno ore se esse Dei Prophetā, nec quicquā propriū asserre, sed habere certā vocationē. Quòd si hic sermo tribuitur Dei cultoribus, & quibus propositum erat defendere, ac tueri salutem Ieremiæ, iam heri diximus quid sit in nomine Iehouæ loqui, nempe non tantum gloriari de munere prophetico, sed debē facere fidem, atque integritatis, vt re ipsa scilicet atque effectu probet se esse Dei Prophetam qui vult talis censeri. Postea addunt, *Prophetans contra urbem hanc, & contra terram hanc secundum sermones Ieremiæ*. Si aduersarij Prophetæ loquuntur, videmus eum opprimi, quasi posthac superuacuum sit cognoscere de eius causā, cum alter iā dānatus fuerit, qui tamē nihil habebat ab eo dissimile, vel separatum. *Loquutus est ergo secundum sermones Ieremiæ*: dānatus est: quid ergo dubitamus nūc de Ieremiā? Videmus vt malignè torqueat in caput Ieremiæ hoc exemplū, ac si præiudicio iā esset dam-

natus in alterius persona. Si autem pii viri hunc sermonē habuerint, alia erit ratio, nempe quòd si nunc interficiatur Ieremias, prouocabitur vindicta Dei, quia plus satis fuit fundere innoxium sanguinem vnus Propheta. Postea sequitur, *Et audiuit Rex Iosiam, & omnes eius magnates, & procures sermones eius.* Hic verius videtur suffragari eorum sententia, qui hic pios viros loquentes inducunt. Nam odiosè loquūtur de Rege, & de eius Consiliariis: *Audiuit Rex, & omnes eius magnates, potentes, ad verbum: deinde omnes Principes: & quæsiuit Rex interficere ipsum.* Potest tamen etiam hic sermo quadrare improbis & sceleratis, nempe quia terrere volebant plebem, cum primò regium nomen proferrent in medium, deinde, magnates & procures. Et istud quærere potest etiam excusari, nempe quòd Rex non potuerit ferre tantam contumeliam, quin se vlsceretur, dum videbat Prophetam sibi tantum licentia sumere, vt neque sanctæ Vrbi neque Templo parceret. *Audiuit ergo Rex & cuncti eius procures, & magnates: deinde, quæsiuit Rex ipsum interficere: & audiuit Vrias, & timuit, & fugit.* Docet hic locus etiam probos Dei seruos, & qui student munus suum bona fide exequi, non tamen semper ita esse animosos, vt intrepide contēnant omnia pericula. Dicitur enī Prophetam timuisse, neque ideo damnatur. Non caruit quidem timor hic aliquo vitio, sed laborauit tali metu, vt tamen non desisteret à sua vocatione. poterat enim placare Regem, sed magis exhorruit talem perniciem, quàm mortē. Sic igitur timuit, vt non deflexerit à recto cursu, neque abnegauit veritatē, neque etiā indignum quicquā admiserit & tradidit suum, & persona sibi imposita. Timor ergo tametī vitiosus fuerit, non tamen abripuit Prophetā, quin semper in sua vocatione fidem Deo præstiterit. Sed quod restabat, *fugit & concessit in Ægyptum.* Hinc colligimus quanta fuerit Regis iracundia & crudelitas, quòd non potuit sanctus vir reperire angulum in tota Iudæa, vbi lateret, non potuit etiā in aliis regionibus. Ergo coactus est latebras quærere in Ægypto. Postea additur, *misit Rex viros,* nempe Elnathan, qui princeps fuit legationis: quia dubium non est, quin Iehoiakim miserit ad regē Ægypti, & conquisitus fuerit hominem turbulentum fugisse, & se ab ipso petere, vt traderet, quoniā esset fugitiuus. Sic ergo retracts fuit non potentia, sed nefaria pactio, quoniā proditus fuit à regē Ægypti. Tandem additur, *Et eduxerunt Vriam ex Ægypto, & adduxerunt ad regem Iehoiakim, qui eum interfecit gladio: postea eius cadaver proiecit in sepulchra plebis, nepe ignominia causa.* nam hic Sepulchra plebis vocat Ieremias quædam modū Gallicè dicimus Carnaria, *des charniers.* Honorificè diuites, & splēdide hodie sepeliuntur, & cuique est ius sepulchrū: sed in magna turba cadauera proficiuntur, quia nimis sumptus fieret, si singulis effoderetur sepulchrū. Videtur ergo talis fuisse consuetudo in Iudæa: & ideo vulgari modo sepultū fuisse Dei Prophetā. Ita significat qui loquūtur, eò vsque exaruisse Regis iram, vt non tantū morte eum affecerit, sed prosequutus sit longius suā vindictā, vt etiā mortuus inureret nouū dedecus, quia proiectus est cum obscuro & ignobili vulgo. Hactenus exposui hunc locū ita vt relinquere in suspēso, utrū probabilius sit, loquutos fuisse hostes Ieremiæ, an verò eius patronos. Et si autem, vt iam bis, vel ter sum testatus, non relicto diuersam expositionem ab ea quā amplector: tamē mihi verisimilius est, habitū fuisse hunc sermonē à piis hominibus, qui causam Ieremiæ sustinebāt. Singulas rationes quibus moueor, hic non adducam. potest enim quilibet apud se satis reputare, cur hanc expositionē magis amplectar. Mouet etiam me cōmunis ferē Interpretum consensus, à quo non libenter discedo, nisi cogat necessitas, vel res ipsa ostēdat illos errasse. Sed principio vidimus vno cōtextu referri hæc duo exēpla, & nihil mediū interponi: vnde coniicere liceat, hostes Ieremiæ suas habuisse loquendi partes. Oratio igitur demonstrat eosdem, qui initio loquuti erant, sermonē suum prosequi. Quòd autem non adiciūt quorsum hoc exemplum protulerint, mirū nō est. Erat enim impetus Regis formidabilis: & iam specimē non vulgare ediderat in persona sancti Prophetæ, quā impatenter ferret suæ dignitati quicquā detrahi. Ergo timide proponunt rē ipsam, & plus relinquunt colligendū singulis, quàm ipsi exprimāt. Sed facile fuit, ex eorū verbis statuere quidnā vellēt, nepe timendā esse Dei vindictam, occisum fuisse Prophetam vnum: quid si nullus scititiæ sit finis? an Deus tandē non confurget in iudicium, vbi tā indignè tractati fuerint eius serui? Quoniam ergo hæc oratio est abrupta, mihi probabile est, Dei cultores sic fuisse loquutos verecundē & timide, quia nō audebant palam exprimere quicquid erat in animo. Iam hæc etiam verba melius quadrant Ieremiæ defensoribus, quàm improbis & sceleratis, *Quòd scilicet Rex quæsiuit eum ad mortem,* deinde, *quòd miserit viros: & nominant Elnathan,* vt eum perpetua ignominia apud posteros infamant. Postremo addunt, *Prophetam fuisse educum.* Indignitas certē videtur hic ante oculos representari, quòd extractus fuerit à terra illa, ad quam fugerat tanquā in asyllum: deinde, quòd adductus fuerit ad Regem, quòd percussisset eum gladio, hoc est, quòd crudeliter eum occiderit: deinde, quòd non contentus hac scititia, etiam sepulchrum eius infamia notauerit. hæc quemadmodum iam dixi, videntur magis competere in sanctos viros, qui causam Ieremiæ tuendam susceperant. Nunc sequitur,

24 Veruntamen manus Achicæ filii Saphá fuit cū Ieremia, ne traderetur ipse, *vel, ne traderent ipsum,* in manū populi ad interficiendū ipsum.

Quòd

Quod hic aduersus fatia particula ponitur, non fit absque iusta causa. Notatur enim contentio, quæ ita efferverat, ut difficile fuerit sanctum Prophetam eximere discrimini. Colligitur ergo, Ieremiam ita grauiter periclitatum fuisse, ut non sine magno & arduo certamine illi seruauerit Achicam. Huius viri sapius fit metio in Sacra historia: & repetitur etiam postea aliis locis eius nomen. relictis etiam fuit, ut præflet residuo populo post Urbem dirutam. Et non dubiam est, quin perrexerit in studio pietatis, & fuerit vir integer, & eius etiam virtutes in pretio essent apud Nabuchadnezer, qui eum dignatus est tali honore. Fuit paulò post occisus ab improbis, & sceleratis. sed nihil de ipso refertur nisi laude dignum. Hoc certè fuit eximium facinus, quod ita ausus fuit se opponere furori totius plebis, & cõpescere Sacerdotes, & falsos prophetas, qui cõspirauerant in mortem sancti viri. Hæc igitur ratio est cur postremò addatur, *cum Ieremia fuisse manum Achicam*, hoc est, tamen populus furebat, deinde Sacerdotes non poterant villo modo placari, quin persequerentur sanctum virum: Achicam tamè non flexum fuisse à sancto proposito, sed cõstanter defendisse bonam causam, donec saluus euaderet Ieremias. Ideo dicitur, *manus eius fuisse cum Ieremia*. nam per nomen Manus Scriptura designat conatù: vbi enim nihil est negotii, vel difficultatis, non viurpat Scriptura nomen Manus. Sed hoc loco, quoniam certauit vsque ad extremum Achicam, nec tantum verbo vno opitulatus est sancto Propheta, sed furorè populi repressit: deinde resistit animosè Sacerdotibus, & falsis prophetis: *ideo manus eius*, id est auxilium, *fuit cum Ieremia*, ne scilicet *traderetur in manum plebis*. Hinc etiam apparet, quæ admodum heri diximus, non fuisse statim cõpositum tumultum, quoniam virulentia sua ita iparserant falsi propheta & Sacerdotes, ut ferè implacabilis esset populus. Proponitur igitur hic nobis exemplum magnitudinis & constantiæ: quia non satis est, vbi nobis erit tutò liberum & integrum, patrocinari bonis causis, nisi etiam contempra omni inuidia & ipretis periculis, opponimus nos improborum furori, & suscipimus certamina & pericula pro Dei seruicijs, quoties opus est. Deinde simul etiam docemur quantum momenti positum sit in grauitate vnius viri, si modò intrepidè sustineat bonam causam, neque cedat vesaniæ malorum, sed experietur extrema queque potius, quam ut prodatur tam veritatè Dei, quam eius ministros. Sequitur nunc,

CAPVT VIGESIMVM SEPTIMVM.

RINCIPIO regni Iehoiakim filii Iosæ Regis Iehudah, fuit sermo hic ad Ieremiam à Iehouah dicendo,

2 Sic dicit Iehouah ad me, *mibi*, Fac tibi vincula, & iuga, & pone ea super collum tuum:

3 Et mitte ea ad regem Edom, & ad regem Moab, & ad regem filiorum Ammon, & ad regem Tyri, & ad regem Sidonis per manum nuntiorum, qui venient Ierusalem ad Zedechiam regem Iehudah.

4 Et mandata dabis illis ad dominos suos dicendo, Sic dicit Iehouah exercituum, Deus Israel, Sic dicetis ad dominos vestros,

5 Ego feci terram, hominem, & iumentum quod super faciem terræ est, in virtute mea magna, & brachio meo extento: & dedi eam illi qui placuit in oculis meis.

Præfatur Ieremias, hoc vaticinium sibi fuisse commissum principio regni Iehoiakim. Diximus autem principium hoc extendi ad statum regni prosperum & integrum. Cum ergo adhuc Iehoiakim retineret tranquillam regni possessionem, tunc iussus est Ieremias perferre hoc mandatum, non ad ipsum Iehoiakim, ut paulò post subiicitur, tertio versu: sed ad Zedechiam, qui ne statim quidem susceptus fuit in eius locum, sed tandem Rex fuit creatus post varias mutationes. Deposuit igitur Deus hanc prophetiam apud seruum suum, nec voluit primo quoque die promulgari. Si quis roget, cur latere voluerit Deus tanto tempore quod tandem voleat in lucem proferri, responsio est, id fuisse factum in gratiam Prophetæ ipsius, quod scilicet alacrius perageret munus suum, cum certò cognosceret quod nemo vnquam putasset posse accidere: & certè res erat incredibilis. Deus ergo voluit quali seorsum Prophetæ suo in aurem hoc dicere, ut protul aspiceret quæ nemo vnquam putasset, sicuti nuper dixi, posse fieri. Hæc ratio est, meo iudicio, cur non statim hæc prophetia vulgata fuerit, sed instar thesauri deposita fuerit in sinum Prophetæ donec maturum adesset tempus. Differam igitur in crastinum summam huius vaticinii.

Da omnipotens Deus, vt si nobis aliquando grauius mineris, ne propterea excandescamus, sed discamus agnoscere peccata nostra, & verè nos sub manu tua forti humiliare, deprecari etiam iram tuam, & vera resipiscencia testari nos profecisse in verbo tuo, & fidem habuisse tuis denuntiationibus, vt ita participes fiamus eius bonitatis, qua promittis te fore propitium omnibus, qui ad te conuersi fuerint: atque ita magis ac magis proficiamus in recto & continuo cursu pœnitentiæ, donec tandem exuti omnibus carnis nostræ vitis perueniamus ad perfectionem iustitiæ, & ad friationem eius gloriæ, quæ nobis reposita est in celo, per Iesum Christum Dominum nostrum, Amen.

HER I exposuimus cur circiter initia regni Ioakim datū fuerit mandatū Prophetæ, quod tamē nō debuit prius exequi, quā ad tēpus Zedechiæ. Volebat enim Deus ipūm interea fulciri hoc vaticinio, ne deficeret in cursu. Nunc videndū est quorsum spectauerit hoc vaticinium, & quēnam sit eius summa. Videtur Prophetæ alloqui Legatos, qui hinc inde à vicinis Regibus missi fuerant ad regem Zedechiā: & iubetur illis præcipere, vt denuntient singuli dominis suis, subeundam ipis omnibus esse iugum regis Babylonii. Porro non dubiū est, quin Deus præcipue & peculiariter voluerit Zedechiā & Iudæos docere, quia legationes istæ, quarum sit mentio, sic recreare poterant eorū animos, vt contēptis omnibus prophetiis, putarent se esse extra periculū. Notādum enim est quorsum missæ fuerint legationes à rege Sidonis, à rege Tyri, à rege Moab, & Ammon, cūm scilicet viderent regem Babylonium sibi fore intolerabile, coperunt vires suas cōiungere. Principio quicūque propriæ utilitati studebat, neque videbat sibi opus esse mutuo auxilio, ita factū est, vt Chaldæi facile dissipatos frangerint. Experientia tandē docuit neque regem Iehudah, neque alium quempiam ex vicinis solum posse sustinere molē belli, nisi inter se coirent fœdus & societatem. Sic ergo factū est, vt rex Tyri, rex Sidonis, rex Moab, rex Ammon offerrent copias & pecuniā regi Iehudah: ipse etiā vicissim promitteret se præsto fore, si eos aggressus esset Chaldæus. Erat igitur noua occasio fiduciæ Iudæis, vt spiritus colligerēt, & ita sese animarent ad resistendū, freti scilicet tot Regibus vicinis. Hactenus superiores fuerant Chaldæi, nepe quoniā seorsim vnūquemque oppugnauerant: sed cūm omnes cōiunctis viribus parati essent se opponere eorū potentiz, & cohibere impetum, vix credibile erat omnes simul posse vinci. Voluit igitur Deus prosternere falsam hanc confidentiā, & monere Zedechiam & totum populum, ne talibus illecebris caperentur, sed scirent patienter sibi ferendā esse pœnā, quæ diuinitus infligenda erat. Hæc igitur ratio est cur missus fuerit Prophetæ ad Legatos, qui Ierosolymā venerāt. Nō fuit illis præfectus doctōr, vcl magister, sed factū est hoc respectu Zedechiæ & populi. Probabile tamen est, in conspectu Regis hæc mādāta fuisse exposita, vt Rex cognosceret perperā se fuisse deceptum, & stultē adhuc se confidere subsidiis, quæ offerebantur. Colligere autē licet, quā durum fuerit Regi & populo, audire hanc prophetiā. Quodammodo enim violabantur Legati Reges, à quibus missi fuerant, poterant conquiri se affectos esse indigna contumelia. Rex igitur vnā cum populo grauiter potuit excandescere aduersus Ieremiam. Sed Prophetæ mandato Dei intrepidē functus est, quoniā ita necesse erat. Et postea videbimus verba potius directā fuisse ad regem Zedechiam, quā ad prophanos illos homines. Tenemus nunc consiliū Dei, cur Prophetam suū voluerit hæc mandata exponere legatis, qui à prophanis Regibus missi fuerant ad regem Zedechiam, vt Rex cognosceret meras esse nugas, quod Reges illi sua auxilia pollicebātur: quoniā non erat negotiū cum rege Chaldæo, sed potius cum iudicio Dei, quod insuperabile est, & cui frustra homines reluctantur. Cū iubetur Prophetæ præcipere legatis, vt sic dicant Regibus, à quibus missi sunt, Deus Israel hoc vobis mandat, poterant reuicere, & non sine stomacho, Quid? an ideo huc venimus, vt simus tui nuntii? deinde, quisnam es, vt nobis præcipias? adhuc, putas ne adeo nos desipere, vt in gratiam tuam minemur regibus ac dominis nostris? denuntiemus illis quod tu iubes, fore illos paulō post seruos regis Chaldæi? Poterāt igitur legati ablegare non sine risu & ludibrio sanctū Prophetam. Sed iam diximus hoc totū factū esse Zedechiæ & populi respectu, vt Prophetæ excuteret vanum illum splendorē & pompā, quibus videbat falli & Zedechiā, & omnes Iudæos. Patabant enim quasi altos & densos montes oppositos esse regi Chaldæo, & eius exercitui: Qua parte ad nos prorūpet, cū rex Tyri noster sit, rex Sidonis, rex Moab, rex Ammon: latē illi dominabantur: & vrbes quædā inexpugnabiles erant. Sic ergo Iudæi statuebāt se immunes fore ab omni molestia & incōmodo. Atqui ne sese decipiant vana illa pompa, dicit Ieremias, Perferte vos legati ad dominos vestros quod Deus loquutus est, nepe vt iubeant iugū regis Babylonis. Additur autem symbolum visibile ad confirmationem vaticinii. Prophetæ iubetur aptare collo iugum: in plurali numero loquitur. **וַיַּעַשׂ** significat vctē, significat iugū, significat lignum transuersum. Non dubiū autē est, quin ad collū ligna quædā applicuerit, quæadmodum

dum iugum bobus imponitur: deinde ligauerit iugum illud, aut transuersa ligna. Nā יֹסֶר significat vincire: ideo מִסֹּרֶת vocatur vincula, מִסֹּר vocatur etiam baltheus interdum. Sed hęc accipitur pro vinculis, aut ligaminibus. Fuit illud triste spectaculum, quoties in mediū prodibat Ieremias, cōspici in eius collo seruitutem Regum omnium, & gentium. Erat igitur vice omnium captiuus ante tempus. Cū autem Deus iugum impotuit & Iudæis, & aliis omnibus gentibus, liber tunc fuit Ieremias: sicuti cū pertulit hoc insigne seruitutis, securo tamen animo expectauit iudiciū Dei, cū alii negligerent. Porro hæc confirmatio magis inexcusabiles ipsos reddidit, quæ admodum vbi Deus vt fidē conciliet verbo suo adiungit vel sacramenta, vel alia adminicula, quę nos magis afficiant, ita vt nō tantum aures nostras, sed etiā oculos doceat, atque omnes sensus. Cū ergo Deus nihil omittit quod valere queat ad fidē verbo suo astruendā, grauior nos manet dam natio, si nihil profint signa illa. Tenemus ergo cur Propheta applicuerit ad collum suum insigne illud futurę seruitutis: si qui fuerūt in populo dociles, vtile illis fuit, cernere oculis tale signum. Sed quoniā maior pars ad contumaciā obdurerat, ideo cessit illis in grauius iudiciū quod debebat prodesse, vt scilicet naturę sese humiliarēt corā Deo, atque ita anteuertērēt eius iudiciū. sequuntur verba, *Ego feci (nam heri transuli hunc versum, Ego feci) terram & hominem, & iumentum, quod super faciem terrę est, in virtute mea magna, & brachio extenso.* Frigidum fuisset spectaculum, & ferē inane, si tantum aptasset Ieremias collo suo iugum, nisi adiuncta simul fuisset doctrina. Scimus enim signa omnia esse quali mortua, nisi verbo animētur. Quæ admodū ergo simul lachrum nō magnopere prodest, ita quicquid signorū posset obuii oculis nostris, esset in frigidum, vel frigidum, imō quali mortuum, nisi accederet doctrina tanquam anima. Et hinc etiam coniungitur Papistarum amentia, qui derinent plebis animos multis signis: sed nihil interea doctrinę subest. vnde sequitur, mera esse figmenta, & quę sine fructu euanescent. Deus ergo perpetuō doctrinam suam signis adiunxit, quę ideo potest verē conferri animę, quę inspirat corpus ipsū, quod alioqui mōtu & vigore careret. Hęc ratione docet Ieremias quid sibi velit iugum. Præfatur autem de potentia Dei, & summo imperio, quoniā Reges, etli fatentur Deum tenere mundi gubernacula, non tamē possunt animis concipere se momēto posse eueri, & deiici ē grādu. Nam videntur sibi affixi nidis suis: ita promittunt æternū statum, & imaginantur se non esse obnoxios cōmuni sorti mortalīū. Quoniā ergo ita inflati sunt Reges superbia, Dominus præfatur se fecisse terram, & omnia animalia: non loquitur de cælo, sed ponit se fecisse terram, hominem & animalia, quę sunt in superficie terrę. Adiūgit, *In virtute mea magna, & brachio extenso.* Quorū hoc nisi vt expurgātur homines, dū audiūt terrā nō manere in suo statu, nisi quaten⁹ fulcitur eadē Dei virtute, quę semel creata est: eadē simul virtutē tueri homines, & animalia, quoniā nihil saluum manere queat, nisi quatenus arcanā virtutē inspirat Deus ē cælo. hæc igitur ratio est præfationis. Opponit Deus brachium suum, & virtutē, eorum superbię, qui existimant se stare propria potentia: nec agnoscunt se pendere a solo Dei nutu, vt eos sustineat quātūper volet: deinde prosternat, & redigat etiā in nihilum simul ac visum fuerit ad praxin igitur reuocari debet hæc doctrina. Neque enim generaliter, & consule concionatus est Ieremias de potētia Dei, sed accommodauit ad præsentē causam quod de potentia Dei dicebat, vt scilicet intelligerent homines nihil esse firmitatis in hoc mundo, sed Deum tueri & homines, & animalia: ea tamen lege, vt possit singulis momentis solo statu in nihilū redigere quicquid sunt, & quicquid habent. Sequitur,

6 Et nunc ego dedi omnes terras istas in manū Nabuchadnezer regis Babylonis serui mei: atque etiam bestiam agri, hoc est, bestias agrestes, dedi illi ad seruiendum ei.

7 Et seruiet ei omnes Gentes, & filio eius, & filio filii eius vsque dū venerit tempus terrę eius, atque etiam ipsius: & seruiet ei Gentes multę, vel magnę, Reges magni.

Postquam asseruit Deus sibi imperium totius terrę, & ostendit sui arbitrii esse, transferrē regna quoties ita placuerit: nunc pronuntiat decretum suum, quodd scilicet subiecerit regi Babylonio omnes vicinas terras, nempe Tyrum, Sidonem, regionem Moab, regionē Ammon, & regionem Edom, atque ipsam Iudæam. Si hinc exorsus fuisset Ieremias, Deū dedisse regi Nabuchadnezer in potestatē terras illas, non tam facile admissum fuisset vaticiniū, quoniā fuisset quasi obſtaculum ad obſerandas mentes & animos. Sed præfatio, vt dictum est, eō tendebat, ne putarent Reges se posse stare inuito Deo. Postquam ergo subegit altitudinē illam, quę infixā erat in eorum cordibus, nunc affirmat regem Nabuchadnezer fore dominum tam Iudęę, quā omnium regionum, quę in circuitu erant, quoniā scilicet Deus illū terris illis præfecerit. Exrēdit autē subiectionē illā, de qua loquitur, ad bestias ipsas nō sine causa. hoc enim modo oblique perſtringit duritię hominū, si perſtēt relictari: quasi diceret, Quid vos inuauit præfectis animis

conari iugum excutere? nam bestia ipsa, tygres, lupi, leones, & quicquid est atrox, & saevum in terra, sentiet omnes illa bestia regi Nabuchadnezer esse dominum, nempe arcano instinctu. Cum igitur bestia ipsa paritur essent regi Nabuchadnezer, quod diuinitus erectus esset in illum gradum, quanta fuit hominum socordia, non agnoscere quod bestia ipsa intelligebant? Videmus ergo quorulum spectet hæc cōparatio. exprobat enim Propheta hominibus suam vesaniā, si perstant ferociter resistere regi Nabuchadnezer, quod scilicet maiore intelligentia polleant bestia sylvestres, quā ipsi. Vade enim bestia terror, nisi quia Deus insculpsit certas notas Regibus, quemadmodum dicitur apud Danielē. *Quoniam igitur maiestas Dei resulget in Regibus, bestia ipsa quāvis ratione & iudicio careant, tamen arcano naturæ sensu sponte flebantur ad obsequium. Ergo inexcusabilis est hominum superbia, si saltem non imitentur bestias ipsas.*

Postea vocatur Nabuchadnezer *seruus Dei*, non quod dignus fuerit tali elogio, sicuti nunquam propositū illi fuit, Deo operam suam impedere: sed vocatur *Servus*, quoniam Deus volebat ut ei ministerio quemadmodum in Plalmo vocantur illi Dei, ad quos sermo Dei dirigitur, hoc est, quibus datur authoritas ad regendum. Sic etiam *Servus Dei* fuit Nabuchadnezer, quia diuinitus præditus erat imperio. hoc ipse non intellexit, neque hoc etiam in gloriam eius dicitur, neque ornatur tam honorifico titulo, ac si Deus illum inter suos censeret: sed refertur hoc ad Iudæos, & alias omnes Gentes: quod scilicet certò persuasi sint se Deo parere, cum se humiliabunt, & iugum fuscipiente regis Babylonii, quoniam ita Deo placeat. Non enim est potestas, nisi à Deo ipso, inquit Paulus: & sententia illa ducta est ex hoc principio, Potestas omnis est à Deo, nempe quia Deus manum porrigit quibus vult, & placet ut regnent, ac dominantur. Quicunque ergo præditi sunt iure gladii, & publica potestate, illi sunt Dei serui, etiam si tyrannidem exercent, & sint latrones serui, non ipsorum respectu, sed quoniam Deus ipsos vult agnoscere pro suis ministris, donec tempus ipsorum aduenerit, quemadmodum sequitur, *Servient ei omnes Gentes, & filio eius, & filio filii eius.* Maior parse existimat regi Nabuchadnezer fuisse tantum duos successores ex posteris, nempe Euilmerodah, & Belsazar: alii numerant quinque, & numerant quos medios inter Euilmerodah & Belsazar. Qui non putant fuisse plures tribus, citant hoc testimoniū Prophete, quia nominet duntaxat filium Regis, & nepotem. sed non esset satis firma ratio. Ego tamen libenter sequor quod magis receptum est, nempe Belsazar, qui fuit rex vltimus Babylonis, & qui occisus est à Cyro, tertium fuisse à Nabuchadnezer. sed hoc non est præcipiū. Insistit enim Propheta in tempore tā monarchiæ Chaldaicæ, quā Regis, *Donec aduenerit tempus eius.* Tempus terræ vocat quod finitum erat calitus. quemadmodum enim cuique nostrum suus limes præfixus est quem nemo potest transgredi, ita & de regnis sentire oportet. Sicuti ergo finita est cuiusque privati hominis vita, sic Deus statuit quid fieri velit de imperiis totius terræ: ita vita & interitus cuiusque regni, & gentis est in Dei manu, & arbitrio. Hac ratione nūc dicitur, *venturum esse tempus Chaldaicæ*, deinde addit, *& Regis ipsius.* Hoc non debet restringi ad personā ipsius Nabuchadnezer: sed quoniam nepos ipsum repræsentabat, ideo quāvis improprie, aptè tamen dicitur fuisse illud tempus, quod Deus terminauerat tam ei, quā eius ditioni, cum scilicet capta fuit Babylon à Perlis & Medis. hoc tamen simul ad solatium piorum valere debuit. Neque enim voluit Deus destitui fideles aliqua leuatione molestia, ne ipsos opprimeret mæror, cum viderent se opprimi à Chaldæis, & quodammodo obui, certè desperatio obrepere poterat hinc fremitus, hinc blasphemia sequute essent aduersus Deum. Ergo voluit Deus mitigare aliquam partem acerbitatis cum adiunxit *Venturum tempus ipsius Nabuchadnezer*, quo scilicet periret. Ergo cum viderent fideles ipsum potiri teris omnibus, & esse cunctis Gentibus formidabilem, cum viderent esse quasi terrentem Deum, ne tamen propterea desponderent animos, sed potius sensus suos extenderent ad tempus illud, de quo vaticinatus erat Ieremias, ut perciperent aliquam leuationem doloris sui, & ita æquioribus animis perferrent crucem sibi impositā. In hac igitur voce inclusa est promissio, quoniam spes exitus erat proposita, ut intelligant instare etiam suas vices regi Nabuchadnezer. Postea adiungit, *Servient illi Gentes magnæ, vel multæ* (רבים vtrunque significat) *& Reges magni.* hoc disertè exprimitur, ne conspiratio illa fallat Iudæos, & reliquas Gentes, quoniam simul coniuncti existiment se pares fore ad resistendum: Accumulate, inquit Deus, vires vestras & conatus: tamē hoc totum dissipabitur, quia sic apud me decretum est, *Vt Reges magni, & Gentes multæ seruiant Chaldæis.* Sequitur,

8 Erat autem ut gens, & regnum, quæ non seruiert ei, nempe, Nabuchadnezer regi Babylonis, & qui non posuerit collum suum sub iugo regis Babylonis, gladio & fame, & peste visitabo super gentem illam, dicit Iehouah, donec interfecero ipsos in manu eius.

Postquam promulgauit Deus suum decretum per os Ieremiæ, addit comminationem, ut scilicet placidis ac mansuetis animis vltro suscipiant iugum sibi impositum tam Iudæi, quā alii.

alii. Propriè quidem respexit Iudæos Propheta, vt diximus: sed per accidens extendit vaticiniū ad extraneos. Videmus ergo cur adiuncta sit pœnæ denuntiatio. Hoc quidem sufficere debebat, Nabuchadnezer Dei ministrum esse ad domandam Iudæam: sed quia asperum erat Iudæis, hostem illum admittere, nec poterant adduci, vt se subicerent, oportuit addere hanc comminationem, Videte quid agatis: nec enim fortiores eritis Deo. Inclusa quidem erat hæc comminatio in superiore sententia, sed scimus quàm tardi sint homines ad discendum, præsertim vbi peruersus aliquis affectus occupat eorum animos. Cùm ergo refugerent Iudæi imperium Nabuchadnezer, quanvis testatus illis esset Prophetam esse seruum Dei: non tamen dulcitas adhuc subterfugere, & refragari, nisi fracta fuisset durities, & obstinatio hac comminatione. *Erit ergo vt gens, vel regnum quæ non seruiuerint ipsi, nempe Nabuchadnezer, & non subiecerint collum suum iugo eius, accidet, vt visitem gentem illam.* Loquitur Deus promittens de quibuscumque populis: sed ratiocinari debebant Iudæi à minori ad maius. Si enim Deus tam seuerè vlturur eis superbiam gentium, si se subducerent à iugo Nabuchadnezer, quantò grauior vindicta, & magis horribilis metuenda erat? si Iudæi, qui admoniti fuerant à Propheta, qui certò tenebant hoc non contingere fortuitò, sed iustum esse Dei iudicium, quo puniebantur eorum peccata: si præfractè conati fuisset iugum illud à collo suo depellere, nonne hoc erat palàm belligerari cum Deo? Nunc ergo tenemus Prophetam sic loqui indifferenter de quibuscumque populis, vt tamen Iudæos acriter pungat, & ostendat inexcusabilem fore eorum ferociam, nisi se ipse humiliet. Quod bis repetitur, *Nabuchadnezer regis Babylonis*, videtur esse emphaticum. Poterant enim obicere, *Quid nobis cum Rege tam longinquo? & quo iure nunc inuadit nostras regiones? cur non contentus est suis finibus? cur non manet in sua vrbe, & terra?* Et simul poterat odiosum esse nomen Babylonis, quoniam bellum gesserant cum multis Gentibus, & sub iugum suum redegerant Assyrios, qui Iudæis erant magis vicini: deinde Assyrii quodammodo coniuncti erant: & propter diuturna bella non dubium est, quin fuerit detestabile illorum nomen Iudæis. Ergo Deus hic occurrit, & ostendit quanvis odiosa sit Iudæis Babylon, deinde quanvis Nabuchadnezer remotissimus sit à Iudæa: tamen quoniam ita diuinitus statutum esset, subeundum esse eius iugum. Hæc mihi videtur esse ratio, cur repetat Ieremias epitheton istud, quod scilicet *Nabuchadnezer rex Babylonis*. Pœnæ autem denuntiatio est, quod *Deus visitabit gentem illam peste, fame, & gladio*. Scimus has species passim occurrere in Scripturis, cùm Deus vult signare Iudæam proferre. Habet quidem varios modos & innumeros, quibus nos castiget: sed hæc sunt notissima eius flagella, & familiariter cognita ipso vñ, pestis, gladius, & fames. Dicit autem *se visitaturum gentes, quæ non paruerint regi Nabuchadnezer tribus istis flagellis*: & exitum simul demonstrat: *Donec, inquit, occidero, vel consumpsero eos sub eius manu*. Non simpliciter ergo minatur pestem, & gladium: sed ostendit talem fore exitum, vt gentes quæ initio peruicaciter obstiterint, tamen cogantur subire iugum, & agnoscerè Nabuchadnezer regem & dominum. Hæc ratio est igitur, cur dicat in *manu eius*. Nam poterat mors videri leuior, si saltim elapsi fuissent tyrannide Nabuchadnezer. Sed cùm vtunque illis contigerit, nempe tabescere sub fame, sub gladio & sub peste: & interea non posse effugere necessitatem illam seruitutis: hoc certe est miserum. Ergo nunc tenemus cur Deus loquatur de manu regis Nabuchadnezer, vt scilicet intelligant Iudæi se nihil agere cùm omnia effugia captabunt, quoniam tandem velint nolint, attrahentur sub manum, & sub iugum Regis illius.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando tot modis non desinimus armare in nos manum tuam, vt saltem sanctis tuis admonitionibus tacti, nos humiliemus sub forti manu tua, & ita præueniamus iudicium tuum, quod nobis occurras misericors, & propitius: & non tantum remittas nobis quas meriti sumus pœnas, sed etiam favore tuo paterno nos compleris, eundem erga nos prosequaris, donec perducti eadem tua manu, perueniamus in regnum tuum illud celeste, quod nobis præparasti, & quod nobis acquisitum est sanguine vniuersi Filij tui, Amen.

9 Et vos ne audiat Prophetas vestros, & diuinos vestros, & somnatores vestros, & augures vestros, & incantatores vestros, qui dicunt vobis, loquuntur vobiscum, dicendo: est quidem idem verbum, sed repetitio est nimis dura, Non seruietis, vel, ne seruiatis, regi Babylonis, est verbum futuri temporis sed quidam accipiunt in modo hortandi; ut satis tritum est in lingua Hebraica.

QVONIAM prædixerat Ieremias tam Regi, quam ciuibus non posse ipsos effugere poenā, quæ instabat, nunc excutit illis vanam fiduciam, quæ veluti obstaculum erat, ne tangerentur minis, & admitterent sanas admonitiones. Pseudopropheta enim suis blanditiis eos fallebant, ac pollicebantur omnia prosperè illis successura. Quoniam igitur videbat Propheta clausas esse aures tam Regis, quam populi, idèoque se parum, aut nihil proficere hortando, & minando, adiungit quod necesse erat, nempe meras esse fallacias quicquid pseudopropheta iactabant. Dicit ergo, *Vos ne audiatis prophetas vestros, & diuinos*: nam hoc est diuinare. Postea adiungit *somniatores vestros*: quarto loco, *augures vestros*: quinto, *præstigiatores*, vel incantatores. Quoniam quidam accipiunt pro obseruatoribus temporis: quoniam *יום* est tempus statutum: ideo qui coniiiciunt hoc vel illo die tibi aliquid esse agendum, & foeliciter aliquid suscipi negotii: tales igitur putant vocari *יום*, quod horas, & temporum momenta superstitione obseruent. Sed quoniam *ענן* significat nubem, etiam possunt vocari *ענן* qui ex astris diuinant, & inde capiunt consilium quid tibi sit agendum. Sed nunc videndum est an de somniatoribus, & reliquis loquatur Ieremias, qui erant in Iudæa, vel etiam comprehendat qui dispersi erant inter vicinas gentes. Mihi probabile est, debere totum hunc sermonem restringi ad Iudæos. emphaticè enim accipio particulā vos *vos ergo ne audiatis, dicendo*. Sequetur postea explicatio, Secundū hæc verba loquutus sum regi. Deinde adiungit se loquutum fuisse Sacerdotibus, & populo. Hinc ergo probabiliter colligimus totum hunc sermonem dirigi ad solos Iudæos. Lege quidem prohibita erat diuinationes, & auguria, & incantationes: verum satis cognoscimus quā strepe Iudæi se addixerint dialolicis præstigiis, contempta Dei Lege. Non mirum igitur est, si tunc temporis fuerint tam magi, quam augures, & diuini, idque contra manifestam Legis prohibitionem. Possimus tamē interpretari hæc voces, quod Propheta comparauerit pseudoprophetas tam diuinis, quā auguribus, & præstigiatoribus. Primo loco statuit prophetas ipsos: sed cum enumerat species, videtur ignominia eos notare, quod defecerint ab officio suo, & susceperint alienam personā, nempe vt populum decipiant, quemadmodum solebant decipi gentes à suis auguribus, & magis, & diuinis. Hoc quidem certum est, sicuti antea admonui, Prophetam concionatum fuisse non respectu aliarum gentium, sed vt Iudæos redderet inexcusabiles: vel si qua spes esset resipiscētiae, vt illos moneret, ne pergerent in cursu incepto. Tenemus ergo summam verborum, simul tenemus consilium Prophetæ, vel potius Spiritus sancti, qui per os eius loquutus est. Primò dixi Prophetam occurrere obiectioni, quæ poterat fidem abrogare, vel detrachere doctrinæ eius. Erat enim hæc non levis tentatio, quod prophetæ negabant quicquam instare mali. Propheticum enim nomen semper habitum fuit in pretio & reuerentia apud Iudæos. Sed videmus etiam hodie, & experientia satis docet, quā propensiores sint homines ad errorem, & vanitatem, quā ad Dei verbum sint attentī. & idem tunc etiam contigit. Fingebant Iudæi se honorem illum deferre Deo, quod reuerbantur eius prophetas. Sed si quis fideliter peragebat munus propheticiū, sæpe contemnebatur. Iudæi ergo arripiebant duntaxat nudum nomen, & putabant se deos, si dicentur audiendos esse Prophetas, cum tamen securè despicerent veros Dei seruos: sicuti hodie cum iactatur Catholica ecclesiæ nomen in Papatu, videtur hoc totum referri ad Deum. Sed vbi profertur sermo Dei, vbi ostenditur quid loquutus fuerit per Apostolos, & Prophetas, hoc ferè pronihilo ducitur. Videmus ergo vt Deum à seipso separēt Papistæ, quemadmodum olim fecerunt Iudæi. Et hinc etiam perspicimus quā necessarium fuerit Ieremiæ tollere tale offendiculum. Poterant enim pertinaciter insistere Iudæi in hac exceptione, Tu vnus nobis minitaris exilium: plures autem qui etiam gloriantur nomine prophetico, securitatem nobis promittunt: vis ne potius fidem tibi vni haberi, quā multis? Confluxit igitur Propheta cum esset solus, cum illis pseudoprophetis. Et hodie idem ferè certamen nobis est cum Papistis, gloriantur enim sua multitudine: deinde obiciunt, nihil fore certi, si cuique liceat obtendere Dei sermonem. Hinc igitur concludunt, simpliciter credendum esse ecclesiæ, & recipiendum esse quicquid etiam sub prætextu Scripturæ in medium adducitur. Sed Ieremias fidem fecerat suæ vocationis, & re ipsa demonstrauerat se diuinitus fuisse missum, deinde proferre se mandata quæ acceperat ex ore Dei. Quoniam igitur certa documenta suæ vocationis ediderat, liberum ei fuit insurgere aduersus omnes pseudoprophetas, & eorum fallacias non tantum despicerè, sed quodammodo calcare, sicuti facit: *Ne audiat, inquit, prophetas vestros*. Concedit illis nomen honorificum sed abusuè. Est igitur catachrestica loquutio cum prophetas nominat: sed relinquit illis titulum, quia non litigandum est de vocibus. Interea autem ostendit minimè dignos esse qui audiantur. Ergo nulla illis relinquitur autoritas, vbi conceditur per abusum simplex & inane nomen: sicuti hodie possumus vocare & Sacerdotes, & Episcopos, & Presbyteros, qui larutis istis se obtegunt, interea ostendimus nihil esse in ipsis episcopale, nihil ecclesiasticum: nihil denique quod sapiat Christi doctrinam, vel vllum legitimum ordinem. Postea addit, *qui dicunt vobis, dicendo, Non seruietis regi Babylonis*. Diximus hoc mebrum à quibuscumque verti in raodo hortatio, Ne seruiatis, quasi Iudæos animarent falsi illi prophetæ ad iugum excutiendum. Sed potest

testetiam retineri propria verbi significatio, *non seruietis*. Scimus enim falsos illos prophetas cum in medium prodirent, fuisse quali Dei legatos, qui pacem, & quietem, & omnia prospera Iudæis promitterent: sic fingebant, cum tamē, vt iam dictum fuit, & paulò post rursus videbimus, Deus restatus esset non aliud esse remedium, nisi vt populus se subiceret regi Babilonio. Sequitur,

10 Quia mendacium ipsi prophetant vobis, vt procul abducant vos ē terra vestra, & eiiciam vos, & pereatis.

Hic etiam versus confirmat quod dixi, sermonem hunc scilicet destinari Iudæis, & esse peculiarem. hoc enim non poterat prophanis gentibus quadrare. Quicquid ergo nuper dictum est de auguribus, & magis, & diuinis, haud dubiè debuit intelligi de impostoribus illis qui sub nomine prophetico miserum illum populum fallebant. Dicit *mendacium prophetare*. Non dubium est, quin multi contrā opposuerint sua subterfugia: Tibi igitur vni credetur: tu solus eris verax? vnde probabis quicquid doces esse cæleste oraculum, istos autem fallere? Sic enim iocēt obstre pere impij, quemadmodum hodie videmus Papistas sese tegere sub hac vmbra. nam quicquid abominatum est occultat hac sola cauillatione, Quòd Scriptura obicura est. & incertum sit discrimen: ideo nihil esse credendum, nisi quod ecclesia decreuerit illis hominum determinatio, sicuti loquuntur, est vnica fidei regula. vnde etiam pellundatur ab illis tota Scripturæ authoritas, quasi Deus frustra loquutus esset per suos Prophetas & Apostolos. Non dubium est, quin obstreperis istis vocibus repulsa fuerit doctrina Ieremiæ: perrexit tamen in cursu officij sui, ac securè damnavit Prophetas, quòd tantum suis mendaciis Iudæos deciperent. Addit, *vt procul vos abducant ē terra vestra*. Dixi non posse hoc extendi ad alias gentes: sed Deus ipem misericordiae fecerat populo, si tantum sponte parerēt imperio regis Babilonis. Erat quidem hæc non plena indulgentia: sed tamen pars clementiæ, quòd Deus non summo iure ageret cum Iudæis, sed leniter & paterna moderatione ipsos castigaret. Fuit enim hæc pœna tolerabilis, in patria manere, & pendere aliquod tributum regi Babilonio. Deus ergo mitigasset pœnam populi, si tantum sponte subiisset iugum. Hoc est quod nunc dicit Ieremias: Pseudopropheta hoc tantum captant, vt procul vos abducant à patria vestra, hoc est, putatis vos fore immunes ab omni pœna: Deus autem paratus est vobiscum mitius agere, neque tamen vult in totum ignorere vitis vestris: sed hæc castigatio vobis erit facilis toleratu, quia manebitis in patria. si autem creditis impostoribus, trahent vos in longinquum exilium, *quia eiiciam vos*, inquit, *& peribitis*. Si rursus obicitur, Iudæos non potuisse certum iudicium facere, potius ne Ieremiæ habenda esset fides, quàm pluribus alijs, reiponsio est in promptu. Sibi enim erant male conscijs, nec opus erat per longos circuitus inquirere quidnam esset verum. vnusquisque enim in se habebat Dei iudiciū. Nam defecerant à puro Dei cultu, & sese inquinauerant multis impijs superstitionibus: deinde grassata fuerat omnium scelerum licentia inter ipsos: admoniti fuerant non semel, nec vno die, sed à pluribus Prophetis, acinde assidue, & per longum tempus. Cum igitur ita prouocassent obstatina malitia Dei vindictam, an poterant ambigere quin Ieremias verè quasi ex ore Dei, & cælestis præco ipsis denuntiaret quod meriti erant? Et certè quoties obtendunt homines errore se lapi, vel incitria, semper poterunt deiici ab isto subterfugio: quia conscientia propria ipsos coarguit, & sufficit ad eos damnandos. Addit Deus *Iudæos perituros*, nisi praeueniant extremum iudicium, hoc est, nisi sese subiciant paternæ castigationi. Hic locus dignus est notatu, quemadmodum paulò post iterum videbimus: quia hinc docemur, nihil nobis esse melius, quoties offendit Deus signum: aliquod iræ suæ, quàm nos parare ad tolerantiam, si velit pœnam de nobis sumere, quia hoc modo dabimus semper locum, & aditum misericordiae eius: pertinacia autem nihil aliud consequimur, nisi quòd magis ac magis accendimus eius iram. Hoc igitur nunc intelligit Ieremias cum denuntiat *perituros, qui se non subiecerint imperio regis Babilonis*. Sequitur,

11 Gens autem, quæ adduxerit ceruicem suam sub iugum regis Babilonis, & seruerit ei, relinquam eam in terra sua, dicit Iehouah: & colet eam, & habitabit in ea.

Videtur quidem promiscuè loqui de cunctis gentibus: sed admonitio pertinet ad solos Iudæos, quemadmodum diximus, & ex contextu etiam satis apparet. Videtur tamen gentes ponere vt acrius pūgat Iudæos, quasi diceret, Quauis Dei promissiones ad prophanas vique gētes nō extendant, Deus tamen Tyrijs, & Moabitjs parcat, si trāsegerint pacidē cum rege Babilonis, & susceperint iugum. Si prophanis gentibus parcat Deus, cum tamen nihil illis fuerit pollicitus, quid sperandum est electo populo? Iam si pœnam sumpturus est de gentibus, quæ tamen errant

in tenebris, qui non fuit populo, qui sciens & volens Deo & iudicio eius resistit? Obstinatio enim illa quae fuit in Iudaeis erat quasi furiosa impietas, ac si ex professo vellent cum Deo bellum gerere. sciebant enim Nabuchadnezer esse executorem vindictae Dei. Cum ergo ferociter sese vellet eximere ab eius imperio, hoc erat cum Deo pugnare, ac si non essent subiecti eius ferulis. Nunc ergo tenemus? cur Ieremias non tantum de Iudaeis, sed etiam generaliter de cunctis gentibus dixerit quod habet legimus, *Gens quoque collum suum adduxerit ad iugum regis Babylonis, & seruiet ei, relinquam eam in terra sua*. Interea tenendum est quod paulo ante dixi, propriè id non spectare nisi ad Iudaeos. Deus ergo, si eius beneficentiae locum dedissent, clementer illis pepercisset, ac potius semper fuissent sua hereditate: sed obstinatio eorum fecit, ut eiceret procul in exilium: & ideo adiungit, *relinquam eam in terra sua, & colet eam*. Est concinna allusio in verbo *ray*, significat seruire, & simul colere terram. Sed iubeat antithesis inter Culturam terrae, & inter Subiectionem; ad quam hortatus est Iudaeos: quasi diceret, Seruite regi Babylonio, ut terra seruiat vobis: hæc erit merces vestrae obedientiae, si potestis vos subicere imperio regis Babylonis, quod terra vobis etiam parebiturque cogetis ad obsequium, ut victum vobis proferat. Videmus ergo ut promittat Deus terram fore seruam populo, si ipsi non detrectent seruire regi Babylonis. Et hinc colligitur vtilis doctrina, omnia scilicet elementa fore nobis morigera, si Deo libenter pareamus: contra vero, eorum & terram, & omnia elementa nobis fore infensa, si contumaciter insurgimus aduersus ipsum Deum. Sed propriè hic loquitur Ieremias de seruitute, qua homines Deo se subiciunt, ubi placide admittunt correctionem, & cum poenas illis infligit, agnoscunt se meritis eas perferre, neque detrectant castigari eius manu. Vbi igitur ita Dei iudicio homines se submittunt, conciliant apud Deum sibi gratiam, ut terra, & caelum, & omnia elementa ipsis seruiant. Quod autem proteruius exultant homines, & cornua contra Deum attollunt, eo sentient plus seruitutis, quia nihil aliud quam vincula sua fortius astringunt, ubi ita luctantur cum Deo, nec se humiliant sub potenti eius manu. Hoc idem confirmat clarius Propheta cum dicit,

12 Ad Zedekiam ergo regem Iehudah loquutus sum secundum cunctos sermones istos, dicendo, Adducite colla vestra ad iugum regis Babylonis, & seruite ei, & populo eius, & viuetis.

Hic versus satis aperte demonstrat, quicquid hactenus vidimus soli populo electo, peculiariter fuisse dictum. Hic enim narrat Ieremias se loquutum fuisse cum rege Zedechia. tertio autem versu adiungit se loquutum fuisse cum Sacerdotibus & populo. Non fuit ergo missus doctor ad Moabitas, & Tyrios, & alias extraneas gentes, sed Deus praescripserat ei suos fines, intra quos se contineret. Dicit ergo *se loquutum fuisse ad Regem*. Vnde colligimus quod ante dixerat, se praesentem fuisse regnis, & gentibus. omni enim terrena altitudine excellior est doctrina prophetica. Ipsi quidem Ieremias fuit vnus ex populo, & non exemit se ab imperio Regis, neque praetexit se legibus solutum esse, quia pollebat summa illa dignitate, ut superior esset Regibus, quemadmodum Clerus Papalis magnificè iactat suam immunitatem, quae nihil aliud est quam scelerum licentia. Propheta igitur continuat se in communi ordine: sed interea ubi Dei nomine exercenda spiritalis iurisdictio fuit, neque Regi, neque eius Consiliariis pepercit, quia sciebat doctrinam suam superiorem esse ipsis Regibus. Supereminet ergo munus prophetici omnem Regum altitudinem. Et scienter non minus quam cordate officium suum exercuit Propheta, cum aggressus est primo loco Regem, sicuti ad eum missus fuerat: hortatur tamen ipsum in plurali numero: *adducite*, inquit, quoniam peditabat maior pars populi à Regis sui arbitrio. Deinde addit, *seruiatis populo eius*. Hoc fuit auditu valde asperum, ubi iussit Propheta Iudaeos non tantum se regi Babylonio subicere, sed omnibus eius subditis. Ipsa igitur indignitas potuit illos exasperare: sed hoc eo iustò adiecit, quia videbat sibi negotium esse cum hominibus praefractis & indomitis. Quoniam ergo non erant flexibiles, ideo durius cum ipsis agit, ac si vellet frangere stultam eorum superbiam. Non est igitur superuacua loquutio cum iubet omnibus Chaldaeis Iudaeos parere, quia sic exacerati fuerant peruerso fastu, ut longo tempore contra Deum, & eius Prophetas manerent quasi indomiti. Postea additur promissio, *Et viuetis*, quae confirmat doctrinam illam, quam nuper attigi, nempe hoc optimum esse remedium leuandis malis, ubi agnoscimus nos meritis peccati, & humiliamus nos sub forti Dei manu. Ita enim fit, ut poenae vertantur in medicinas, & hoc modo sint nobis salubres. Quicquid poenarum nobis infligitur ob peccata, sicuti signum est irae Dei, ita quodammodo mortem ponit nobis ante oculos. Poenae igitur per se naturaliter nihil aliud possunt, quam incutere terrorem, imò obruere nos desperatione. loquor vel de poenis quibusque se teui misis. Nihil enim patimur quod non admoveat nos de culpa, & reatu, quasi citaret

Heb. 10. 31. nos Deus ad suum tribunal. Hoc vero quam horribile est sustinere, & incidere in manus Dei

viuentis

viuentis? Ergo si vel minimo digito nos Deus attingat, meritò præ pauore concidemus. Sed hoc solatium nobis additur, nempe poenas nobis prodesse, quæ naturaliter noxiæ erant, & quasi læthales: siquidem admittimus Deum iudicem, & parati sumus perferre quicquid ei vitii fuerit. Hoc significat Propheta cum promittit *Iudeos victuros*, si regi Babylonio se subiecerint: non quòd sua obedientia vitam potuerint mereri, sed quoniam hæc vna est ratio qua Deum reconciliemus, & reddamus nobis ipsum placatum, vbi sponte nos ipsos iudicamus. Hoc enim est anteuertere extremum eius rigorem, quemadmodum dicit Paulus, Si nos ipsos iudicaremus, nõ iudicaremur a Deo. Vnde enim fit, vt Deus tantopere exardeat contra impios nisi quia vellent absolui in suis malis? hoc autem est detrachere ipsum è suo solio, quia non esset iudex mundi si impunè euaderent impii, & riderent omnes eius minas. Sic etiam ex opposito vbi cum vera humilitate nos offerimus Deo castigandos, statim nobis placatur. hinc igitur vita, cuius fit hæc mentio: Sequitur:

1. Cor. 11.
31.

13 Quare peribitis, tu & populus tuus gladio, fame, & peste, quemadmodum loquutus est Iehouah super gentem, quæ non seruiert regi Babylonis?

Hic additur comminatio. modis enim omnibus oportuit Iudeos non tantum inuitari, sed etiam stimulari ad resipiscenciam. Propheta obtulit illis veniam, si parentur se elementer à Deo castigari. Hæc vobis erit vita, dicebat, si Dominus suo arbitrio poenas de vobis sumat. Nunc quoniam non poterant illa dulcedine satis moueri, adiungit, Videte: nisi enim recipitis vitam quæ vobis offertur, per eundem vobis est sponte. Ergo tu Zedechia te præcipitas in æternũ exitum cum populo tuo, si pergitis aduersus Deum esse contumaces & obstinati. Videmus ergo nihil à Propheta fuisse omisum, vt Iudeos flecteret ad obsequium Dei, & adduceret ad resipiscenciam. Cum loquitur de gladio, & fame, & peste significat nullum fore modum, donec penitus consumpti fuerint Dei vindicta, nisi passi fuerint, quemadmodum diximus, paterna eius clementia se ita castigari, vt hoc sit ipsis salutare.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando non desinimus toties ac tam assidue in nos pronocare iram tuam, vt sponte præueniamus tuum iudicium: præsertim verò admoniri verbo tuo ne obdurescamus in vitijs nostris, sed mature resipiscamus: & sic subijciamus nos tibi, vt quicquid de nobis statuas, ne dubitemus te fore nobis propitium: & interea cõfugiendo ad tuam misericordiam, non tamen refugiamus, quin prout nobis expedire videris, poenis nos in viam reducas, donec tandem exuti omnibus nostris vitijs, fruamur æterna illa hereditate, quæ nobis reposita est in celo per Iesum Christum Dominum nostrum, Amen.

DIXIMVS heri, quia videbat Propheta magnam esse socordiam in Iudeis, vt ferè pro nihilo ducerent omnes Dei promissiones, coniunxisse terrorem vnà cum spe misericordiæ: ideo dicebat, vt quid peribitis, tu, & populus tuus? Neque enim dubium est, quin coactus illa necessitate fuerit ad hanc loquendi formam, quæ est asperior, quando blanda illa exhortatio qua prius fuerat vsus, minus valebat: & tamen Deus minando simul ostendit quantopere diligit populum, quia condolet, sicuti etiam alibi dicitur, Ipsum nolle mortem peccatoris, sed querere vt resipiscant qui erant ferè perdit, atque ita viuant. Idem nunc colligere licet ex verbis Prophetæ, cum Deus suscipit hominis ad succurrendum parati personam, & compatitur miseris populi, quem videt ita in suum exitum ruere. Nunc sequitur:

14 Et ne audiat verba prophetarum, qui dicunt vobis, qui loquuntur vobis, dicendo, Non seruietis Regi Babylonis: quia mendacium ipsi prophetant vobis.

Repetit eadem verba, quæ antè vidimus: ideo non opus est hîc longius insistere. Non est tamen superuacua repetitio, quia difficile ei certamen erat cum falsis prophetis, qui iam adepti

erant magnam authoritatem. Quoniam ergo vnus Ieremias turbam illam aggrediebatur, potuit maior pars obuiere in rebus perplexis nihil esse certi, vel liquidi. Proinde quia non facile erat Iudaeos persuadere, qui potius credebant pseudoprophetis, ideo necesse fuit sapius idem dicere, quemadmodum postea etiam videbimus. Nam subiicit,

15 Quia non misi eos, dicit Iehouah, & ipsi prophetant in nomine meo ad mendacium, id est, fallaciam, vt vos eiciam, & pereatis vos & Prophetae, qui prophetant vobis.

Confirmat suam exhortationem, quod non missi fuerint à Deo. Summa autem huc redit, ne Iudaei quicquid illis propositum fuerit sub Dei nomine, temere excipiant, sed adhibito iudicio & delectu. Est autem hic locus notatu dignus, quia semper diabolus fallid prætexit Dei nomen: & quicquid inquam errorum, & falsitatum fuit in mundo, hoc non aliter obtinuit fidem, quam fallaci illo prætextu. Et hodie videmus plures sponte cæcutire, quia putant se abolutum iri coram Deo, si obtendant simplicitatem, & dicant se fuisse non malitia credulos: sed quia non ausi fuerint curiosè inquirere. Quoniam igitur multi sponte induunt laqueos, & cupiunt etiam decipi, notandum est quod hic dicit Propheta, nempe discernendos esse veros Prophetas à falsis. qua nota? nempe vt eos tantum amplectamur, & eorum dictis acquiescamus, qui à Domino missi fuerint. Nunc quaeritur vnde hæc discretio. Olim oportuit speciali priuilegio excitari prophetas, quoniam speciale munus erat prædicere res futuras & occultas. Non fuit igitur propheticum munus ita ordinarium, sicuti sacerdotale. Promissio quidem illa semper viguit, Prophetam suscitabo tibi è medio fratrum tuorum, Deuter. 18. cap. Sed quoniam perpetuum fuerit hoc Dei beneficium erga Israelitas, Prophetae tamen specialiter semper vocati sunt: nec potuit quispiam sumere munus illud, nisi qui præditus esset dono singulari. Ieremias quantum esset Sacerdos, non tamen fuisset Propheta, nisi Deus illum creasset, quemadmodum antè vidimus. Sed quantum ad nos spectat, diuersa est ratio, quia hodie non prædicat Deus res occultas, sed vult nos esse contentos suo Euangelio, quia illic nobis patefacta est omnis perfectio sapientiae. Quoniam ergo sumus in plenitudine temporis, ideo non vtitur Deus vaticiniis vt hoc vel illud nobis in specie designet. Iam examen certum erit de doctrina, si ex Lege, & Prophetis, & Euangelio iudicium facimus. Opus quidem est spiritui discretionis, sed nunquam falleremur, si pendeamus ex ore Dei, & sequamur Thessalonicensem de quibus loquitur in Actis Lucas, quos dicit Scripturas diligenter voluisse & scitecitatos fuisse, an ita res haberet, sicuti didicerant ex Paulo. Non fuit facta Paulo iniuria, cum inquirerent discipuli ad fidem suam confirmandam, an consentanea esset eius prædicatio Legi, & Prophetis. Ita etiam nunc examinanda sunt nobis omnes doctrinae. Et si hanc regulam sequamur, nunquam errabimus. Quod ad veterem populum spectat, non potuit etiam falli, quemadmodum heri dictum fuit, quia tantum Prophetae erant Legis interpretes. Quod ad res futuras spectat, nunquam hoc vel illud prædictum fuit ab illis Prophetis, nisi coniuncta doctrina, quæ esset veluti condimentum, & saporem daret vaticiniis. Nam si quid lætum pollicebantur, erat fundata promissio in federe æterno Dei. Cum autem minitabantur populo, simul proferebant in medium scelera, vt necesse esset Deum paulò post exerere vindictam suam, quoniam malitia populi esset insanabilis. Ergo semper tenendum est quod etiam Deut. 13. cap. dicitur, Deum tentare populum suum, quoties habenas laxat pseudoprophetis: quia quisquis sincerè, & absque furo ipsum diligit, gubernabitur ab eius Spiritu. Hæc est igitur certa experientia, quam Deus capit de suis fidelibus: sicuti etiam Paulus confirmat testimonio Moysi, dum hæreses emergunt, vt qui probi sunt, & sinceri Dei cultores ostendant re ipsa suum affectum. Vbi non fluctuantur ad quamlibet auram doctrinae, sed manent firmi, & constantes in pura fidei obedientia. Merito igitur dicit Ieremias non missos fuisse à Domino, qui spem dabant populo impunitatis, cum tamen quisque haberet conscientiam suam iudicem. Addit, *ipsi prophetant in nomine meo mendaciter*. Videmus quam sedulo, & prudenter cauendum sit, ne diabolus suis præstigiis nos fascinet, præsertim vbi obtenditur Dei nomen. Non satis est igitur audire, Sic loquutus est Deus, nisi certò sumus persuasi, eos qui sic præfantur, ab ipso esse vocatos, & proferre etiam certum testimonium suæ vocationis, vt possimus statuere esse quasi Spiritus organa. Profani homines hic obstrepenti materiam reperient, quod scilicet Deus quodammodo lusum sibi faciat ex hominum anxietate. Posset enim mittere è cælis Angelos, posset per se loqui: cum autem vtitur opera hominum, & permittit falsis prophetis iactare hoc vel illud, cum tamen fucum faciant: videtur hoc modo quasi data opera mileros homines versare. Sed nihil nobis melius est, quam agnoscere probari nostram obedientiam à Deo, vbi nos per homines alloquitur. Scimus enim nihil magis contrarium esse fidei, quam superbiam: sicuti etiam humilitas verum est principium credendi, & verus ingressus in Dei regnum. hæc ratio est cur Deus hominum opera vtatur. Interim dum sese inuuant impostores, & se venditant pro

veris

veris, & legitimis Prophetis, quanquam hæc grauis est tentatio, & valde metuenda: Deus tamen nos semper expedit, quemadmodum dixi, modò ne consili proprio ingenio, plus nobis sumamus quàm licet, ac fas est, nepe vt velimus ipsum esse iudicè, & sic iubiiciamus omnes sensus nostros eius verbo: deinde si patimur nos à Spiritu eius regi, suggeret semper prudètiã: & satis erit hoc ad discernèdos veros ac falsos prophetas. Quicquid sit, videmus non esse nouum, vt Satanã ministri prophetent in Deinomine, hoc est, falsò vsurpent inanem titulum, cum re ipsa & veritate sint vacui. Postea adiungit, *Vt excitam vos, & pereatis tam vos, quàm ipsi*. Hic admonet Ieremias, Prophetas qui tam confidentem populo impunitatem promittunt, non posse tandem elabi, quin pœnas luant non modò suæ temeritatis, sed etiam eorum scelerum, quibus iam in se prouocauerant iram Dei cum toto populo. Duplex enim fuit illorũ crimè, quòd scilicet spreto Deo, sibi permissèrant omnem licentiam peccandi: deinde quòd ausi sunt prodire in medium, & obtendere nomen Dei: cum tamen neque vocati essent, neque mandatũ ullum Dei proferrent, nisi falsò, quẽadmodum diximus: sed iterum repetit Propheta diaboli artificio tales prophetas excitari, vt Dei iudicium grauius sit, nempe quia populus lætitia inebriatus addebat peccata peccatis, sicuti seculorũ solet homines impellere ad omne flagitium. Nihil ergo magis exitiale est, quàm vbi falsi doctores peccatoribus adulantur, & eos ita deliniunt, vel demulcent, vt nullum sibi existiment fore negocium cum Deo. Nam tunc verè regnat diabolus, vbi ita exitiali veterno soporẽ sunt conscientia. Postea adiungit,

16 Et ad Sacerdotes, & ad populum hunc loquutus sum, dicendo, Sic dicit Iehouah, Ne audiat sermone prophetarum vestrorum, qui prophetant vobis, dicendo, Ecce vasa domus Iehouæ reducentur è Babilone nunc citò: mendacium ipsi prophetant vobis.

Hactenus non priuatim egit Ieremias cum solo Rege, sicuti vidimus. neque enim separabat illum à toto populo: sed quia sermo ad ipsum præcipuè dirigebatur, ideo clarius nunc exprimitur quod poterat esse obscurũ, nempe postquã à Rege exorsus est Propheta, complexum fuisse simul omnes Iudeos. Oportuit autem ipsum à Rege incipere, quia scimus vt sibi in sua dignitate placeant terreni Reges: & pendebat etiam totus populus ab eius arbitrio: sicuti exprobrat illis Osee, quod nimis adducti fuerint edictis Regiis, & Deũ coluerint prout & Regi, & Cõsiliariis eius visum fuerat dicere. Quoniã ergo Regium nomẽ tam erat noxiũ ad persurgendos simplicium oculos, ideo quasi teorum iussus est Ieremias Regem ipsum alloqui. Nunc verò ostendit & Sacerdotes, & populum simul fuisse adiunctos. Fuit autem hoc quasi prodigio simile, Sacerdotes, quos Deus volebat esse interpretes Legis suæ, sic fuisse stupidos, vt vnã cum vulgo temerè reciperent quicquid audierant à falsis prophetis. Hoc certè minimè conuenit cum illo præclaro elogio, quo ornantur apud Malachiam, nempe labia Sacerdotis custodiẽt scientiã, & inde Lex petetur, quia Angelus Dei exercituũ est. Cum ergo essent custodes Legis, & scientiæ, cum legatione fungerentur pro ipso Deo apud populum, quid sibi vult prodigiosus hic stupor, vt non discernèrent inter verũ & falsum, sed vnã cum idiotis raperentur simul ac loquuti erant pseudo-prophetæ? hoc diligenter notandũ est ne hodie nimis turbemur vbi videbimus munus pastorum occupari à rudibus asinis, & eos qui vocantur ac censeretia volunt ministri, aded non esse in Scripturis exercitatos, vt in primis rudimentis deficiant. Et videmus idem hodie contingere in Papatu maximè, quod tunc impletum fuit in veteri populo. Nam Episcopi Papales maxima ex parte prorsus sunt stupidi & socordes. Multi reperiuntur vel agricolæ, vel opifices, qui etiam si nihil vnquam literaturæ gustauerint, sed audierint nescio quid confusum, tamen certius loquentur de generalibus principiis fidei, quàm magnifici illi Præsules cum toto suo splendore. vnde hoc nempe rependitur illis iusta merces suæ ignauitiæ. Nesciunt enim se esse Episcopos, & tamen gloriantur illo titulo. Nempe dum Episcopatum non putant alibi situm esse, quàm in prouentu, deinde in vanis illis insignibus, si mitrati sint, & si gestent annulum episcopalem, & reliquas nugas: ita existimant se esse semideos. Hinc fit igitur, vt Deus illos prostituat in summam ignominiam. Ad contigit sub Lege Sacerdotibus, quemadmodum nunc ostendit Ieremias, quòd scilicet non puduerit ipsos suæ ignorantia, sed populum hortati sint, vt pseudo-prophetis fidem adicerent: sicuti hodie Episcopi dum monachos suos emittunt & similes rabulas, qui cursitando decipiunt miserum populum, audientiam illis conciliant. Quæ autem legationis summa? attendere iubent ad sanctam & catholicam ecclesiam. quæ est illa catholica ecclesia? si Papa cogat synodum se debent quidem illic Mirari: sed quorsum? vt quod liberit rabulis illis, quibus mandatur disputandi officium decernant. Ergo videmus in Papatu sic omnia hodie esse confusa, vt tamen hæc horribilis dissipatio nihil differat à veteri. Et hoc dixi notandum

Osee 5. 11.
Mich. 6. 16

Malac. 2. 7.

esse ne fides nostra labefactetur cum videmus omnia esse permixta, & nihil ferè esse residuum ordinem. Iam additur etiam clarior explicatio, quòd scilicet admoniti fuerint Iudaei, ne vaticinium illud reciperent de vasis Templi reportandis. Nam ut in posterum securi essent, hoc iactabant falsi prophetae, Breui restituetur Templi splendor, quoniam vasa, quae abstulit Nabuchadnezer una cum captiuis redibunt, & ita etiam restituetur quicquid collapsum est. Dicit ergo Ieremias falsò id promittere. Ergo ne credatis, inquit, cum dicunt vobis, Ecce vasa domus Iehouae reportabuntur: reuertentur, hoc est, huc redibunt, quia scilicet vel rex Babylonis coegerit reddere quicquid rapuit, vel sponte restituerit. Et addebant etiam, *Nunc cito*, ut breuitas ipsa temporis maior esset illecebra ad capiendos animos. Nam si tempus longum praescriptum ab illis fuisset, non erat plausibile vaticinium, & fuisset minimè gratum populo sed dicebant, *Ecce, propediem vasa Templi huc referentur*. Ieremias etiam, quemadmodum antè vidimus, & paulò post repetet, non destituebat populum spe aliqua: sed assignauerat annos septuaginta exilio: illi autem ut discernerent metum illum, dicebant, Breui restituentur vasa. Dicit autem eos prophetare ipsi mendacium. Sequitur,

17 Ne audiatis ipsos: seruite regi Babylonis, & viuetis: ut quid erit Vrbs haec desolatio? hoc est in vastitatem.

Non mirum est, si toties idem dicat Ieremias. nam, ut vidimus, erat illi certandum cum pseudoprophetis. Si quis absque controuersia concionetur, nec quiquam aduersarius se opponat, poterit apud dociles placidè agere, & transigere paucis verbis: sed ubi contentio exorta est, & nobis aduersantur qui cupiunt euersum esse quicquid dicimus, illic maiore cura agendum est, quia paucis verbis non essent contenti qui sic agitantur in diuersas partes. Quoniam ergo videbat Ieremias populum fluctuari: ideo necesse fuit confirmare pluribus verbis, non quòd per se ad persuadendum sermonis prolixitas sufficiat: sed minimè dubium est, quin efficaciter loquutus sit Ieremias, ut aliquam saltem populi partem afficeret: deinde in materia non admodum plausibili accuratius fuit insistendum: pseudoprophetae cum fauore audiebantur, & maior pars cupidè vorabat quicquid ab illis erat propositum. nam spes impunitatis semper oblectat, & expetitur à mundo. Quid autem Ieremias? *Seruite regi Babylonis*, hoc est, non vos alia manet conditio melior, quàm ut tributum pendatis regi Babylonio, vos subiiciatis imperio illius, quicquid vobis praescripserit feratis patienter. Erat certè hic sermo asperimus. nam subiecti non carebant ignominia: deinde iubebat eos sese crudelissimo hosti dedere, ac si iugulum porrigerent: postremò periculum erat, ne spoliarentur omnibus suis fortune. Doctrina igitur Ieremiae valde odiosa erat, cum ita hortaretur populum ad omnia perferenda. Haec igitur ratio fuit, cur non simpliciter, & vno verbo dixerit quod Deus mandauerat, quoniam difficile fuit illud persuasum, ut populus subiret iugum, atque ad eò tyrannidem regis Babylonis. Videmus ergo fuisse duas iustissimas causas, cur tanto perè incubuerit Propheta in vnam rem, & confirmauerit quod breuiter dici poterat prolixo sermone. *Ne audiatis eos*, inquit, *seruite regi Babylonis, & viuetis*. Iterum memoria tenendum est quod heri diximus, cum scilicet patienter humilium sub potenti Dei manu, hoc optimum esse remedium mitigandis poenis, & hoc etiam modo conuerti poenas in medecinam: sicuti ex opposito, ubi sumus tanquam equi refractarii & feroces, quicquid poenarum infligit nobis Deus, praedium est aeterni interitus. Teneamus ergo hanc doctrinam, & assidue eam meditemur, nempe viuificas nobis fore poenas, si agnoscimus Deum esse iustum iudicem, & patimur nos ab ipso corrigi. Sed hoc breuiter tantum attingo, quia heri disserui haec de re fusius. Adiungit, *Ut quid haec Vrbs erit in vastitatem?* Proponit illis urbem, in qua erat Dei Sanctuarium, & eius conspectu studet eos flectere ad resipiscentiam: quoniam hoc erat nimis barbarum, obdurescere ad omnes propheticas admonitiones, ut Templum Dei excinderetur: deinde ut redigeretur in vastitatem sancta illa ciuitas, in qua Deus volebat habere suum domicilium, sicuti dixerat, Haec requies mea in seculum seculi. In summa, denūtiat Iudaeis grauissimam damnationem incumbere, si Urbem suam culpa perire sinant: fore autè aures interitus, nisi collum suum offerant ad subeundum iugum regis Babylonis. Sequitur,

18 Quòd si Prophetae sunt, & si est sermo Iehouae cum ipsis, id est, apud ipsos, intercedant ipsi apud Iehouam exercituum, ne veniant vasa, quae supersunt in Templo Iehouae, & in domo regis Iehudah, & Ierolymae Babylonem.

Hic stultam confidentiam deridet Propheta, quia falsi prophetae turgebant, cum promitterent in tempus futurum omnia felicia. Dicit igitur, adeo ipsis non esse credendum de prospero illo successu, de quo vaticinabatur, ut potius metuenda esset longè grauior poena. Dicit igitur, *Si sint Prophetae, intercedant apud Iehouam, ne quod adhuc residuum manet Ierolymae auferatur*: promittitur vasa reditura, quae Babylonem iam traducta sunt. Atqui quod adhuc restat in Templo, & in palatio

latio Regis, & in tota Vrbe, hoc totum asportabitur Babylonem. Nunc tenemus consilium Prophetæ. Comparat enim futurum tempus cum præterito, & ostendit adeo stultè promittere illos impostores aliquid melius, vt impendeat grauius Dei iudiciũ, quia scilicet Vrbs cum Templo prorsus peribit. *713* significat Occurrere, obuiam ire; & per metaphoram accipitur pro Intercedere. qui enim occurrat quasi intercessor, ille quodammodo cohibet eum, cui se opponit. Et hoc verbo vtitur Scriptura cum dicit Sanctos fuisse deprecatores apud Deum: proprium est verbum Intercedendi. Ex hoc autem loco discimus coniunctas esse duas istas partes, nempe docendi, & precandi. Ergo quem Deus Ecclesiæ suæ doctorem præfecit, illum etiam vult assidue esse in precibus. Et hoc dicebant Apostoli cum agerent de creandis Diaconis, se non posse operam dare mensis. Dicunt enim se occupari satis superque in doctrina, sed adiungunt simul preces. Idem etiam colligimus ex hoc loco, vbi veris & probis Dei seruis, qui fideliter munus docendi exercent, attribuit etiam partes intercedendi Ieremias. Si ergo Prophetæ sunt, inquit, *intercedant apud Iehouam, ne reliqua vasa asportentur.* simul notanda est definitio quam ponit. Nam hinc etiam ostendit quinam habendi sint pro veris Prophetis, nempe apud quos est sermo Dei, sicuti vidimus capite vigesimo tertio, Prophetæ penes quem est somnium, & penes quem est sermo meus verus, ille loquatur sermonem meum. Ex illis Prophetæ verbis diximus posse statui quinam mereantur nomen propheticum, nempe apud quos est sermo Dei. Idem confirmat Ieremias hoc loco cum dicit, *Si sunt Prophetæ, & si est sermo Iehouæ apud ipsos:* hæc coniunctim legenda sunt, quia posterior pars est exegetica, id est, expositiua prioris. Sed non possum nunc omnia absoluerè: disferam igitur in crastinum.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando non desinimus tot vitiiis nostris accersere nobis subinde nouas pœnas, vt studeamus tibi reconciliari, & hoc modo præuenire iudicium tuum, & cum vera humilitate nos ita tibi subicere, ne simus indomiti reluctando, sed reatum nostrum fatendo, concilemus nobis tuam gratiam, & te reperiamus placabilem, donec tandem exuti omnibus vitiiis, perueniamus ad beatam illam quietem, quam nobis peperit vngigenitus Filius tuus sanguine suo, Amen.

19 Quia sic dicit Iehouah exercituum de columnis, & de mari, & de basibus, & de residuo vasorum, quæ supersunt in vrbe hac,

20 Quæ non abstulit Nabuchadnezer rex Babylonis, cum abduxit captiuum Iechaniam filium Iehoiakim regem Iehudah à Ierusalem, Babylonem, & omnes Proceres Iehudah, & Ierusalem:

21 Certè sic dicit Iehouah exercituum, Deus Israel de vasis, quæ supersunt in domo Iehouæ, & in domo Regis, & in Ierusalem,

22 Babylonem transferentur, & illic erunt vsque ad diem quo visitabo ea, vel, eos, quod mihi magis placet, dicit Iehouah: & ascendere faciã eos, & reducam eos ad locum hunc.

DI X E R A T heri Ieremias potius optandum esse, vt quod residuũ erat Ierosolymæ Deus seruaret, quàm vt restituerentur quæ oblata fuerant, quia nondum transierat pœne tempus: & ita exprobrauerat falsis doctoribus, quòd tam superbè & securè promitterent breuem reditum tam Regis, quàm eorum, qui simul cum ipso tracti in exilium fuerant. Nunc confirmat eandem sententiam, ac dicit quicquid adhuc manebat residuum Ierosolymæ, iam destinatum esse hostibus Babyloniis, & illorum fore prædam. Pepererat Nabuchadnezer aliqua ex parte Templo, & Vrbi: abstulerat vasa maximè pretiosa, sed non spoliauerat prorsus Templum suo ornatu. Cum ergo adhuc illic conspiceretur aliquis splendor, poterant colligere Iudæi clementer secum fuisse actum. Iam dicit Templum excisum iri, & simul Vrbem, quia potest etiam hoc colligi ex eius verbis, vbi dicit nihil prorsus fore residuum. Sic ergo dicit Iehouah de columnis. Non dubium est, quin magnos sumptus fecisset Solomo in columnis, sicuti etiam Scriptura commendat opus illud. Addit, *de mari.* Erat autem vas amplissimum, vnde aqua sumebant Sacerdotes, quæ se abluerent quoties Templi ingrediebatur ad peragenda sacra. Erat autem ex ære fabrefactum: sed propter magnitudinem erat non leuis aut vulgaris pretiũ: ideo impositũ fuerat maris nomẽ. Addit tertio loco *basēs.* Hieronymus vertit, *Ad, quoniam*

hic ponitur ⁱⁿ sed sumitur pro De, quemadmodū satis notum est. Pronuntiat igitur sententiam Dei tam de columnis, quā de mari, & basibus. Erant quidem adhuc alia vasa, sed species istas commemorat, ut Rex vnā cum populo intelligat nihil fore prorsus reliquū in Templo. Et adiungit etiam residuum vasorum, quae adhuc supersunt in hac vrbe. Cū adiungit, *Quae non abstulit Nabuchadnezer rex Babylonis*, hic oblique perstringit Iudaeos, quod non agnoscant temperatā fuisse tē uitiam hostis diuinitus. Scimus enim quā crudeles essent Babylonii, deinde cū inexplēbilis esset eorum auaritia, an relictū quicquam fuisset in Templo, nisi quia cōstricta erat quodammodo ipsorum manus arcano Dei consilio? Debebant hoc secum expēdere Iudaei: & ideo Propheta hic ingratitudinem illis obicit, dum narrat *Nabuchadnezer vasa haec non abstulisse*, cū tamen *traheret Regem captiuum, & omnes proceres tam Vrbis, quā totius terrae*. Hic enim subest cōparatio minoris & maioris: quasi diceret, non fuisset tam mansuetus Nabuchadnezer, nisi Deus moderatus esset eius affectum. nam Regi vestro non pepercit, traxit in exilium omnes Proceres vestros: quī factum est igitur, ut quicquam relictū fuerit in Vrbe: ut non sublata fuerint columnae: an eas contempsit? atqui sunt raro artificio politae: materia etiam ipsa est pretiosissima. Videtis ergo Deum adhuc locum dedisse suae misericordiae, quod aliquid saluum maneat tam in Vrbe, quā in Templo. vos autem repudiatis tale tantūque Dei beneficium. quid ergo tandem vobis cōtinget? Tenemus consilium Prophetae in his verbis cū dicit *vasa non fuisse ablata*, cū tamē Rex esset captiuus, & Proceres totius terrae in exilium essent tracti. Hinc etiam colligitur vilis doctrina, quoties Deus nos castigat, semper reputandum esse quid ad extremas afflictiones desit. Nam hinc fremitus aduersus eum, & saepe desperatio, quod putamus extremo rigore illum nobiscum agere. Sed hoc accidit maligno & peruerso nostro iudicio: quia nunquam Deus tam duriter nos affligit, quin semper appareat aliqua pars clementiae, & moderationis: denique iudicia eius semper sunt condita bonitate. Si quique ergo prudenter in mentem reuocaret quātū abest ab extremis malis, certē hoc ad leniendos dolores non parum prodesset. Sed quia reiciimus omnē gustum bonitatis Dei, & tantū apprehendimus eius seueritatem, ideo vel obstrepiamus, vel etiam furimus quodāmodo aduersus eum. Atqui docet hic locus, cū Deus aliquid residuū nobis facit, hoc testimonium esse paterni eius fauoris: & ideo plus aliquid sperandū, modō ex animo respiscamus. In hunc igitur finem tendebat haec Prophetae admonitio, ut Iudaei amplectereretur residuam illam Dei gratiam, nec pergerent in sua obstinatione, vsque dum iterum Deus manū suā exereret ad illos perdendos. Secundo repetit, *Sic, inquam, dicit* (nam particula *et*, hoc loco debet ita resolui, *Sic, inquam, dicit Iehouah*: & emphaticē inculcat quod satis erat per se clarum, ut penitus infigat eorum animis hanc Dei sententiam: atque ita penetret aliquis terror in eorum animos, qui sic erant obdurati, ut non facile esset quicquam proficere simplici doctrina. *Dicit ergo Iehouah de vasis, quae adhuc supersunt tam in Templo Iehouae, quā in palatio Regis, Babylonem asportabuntur, & illic manebunt*. Significat Ieremias nihil sperandū esse Iudaeis cū ita per uicaciter Deo resistent, nec sustineant eius manu se castigari. *Dicit, Usque ad diem, quo visitabo illa*. Potest enim hoc ad vasa commodē referri. Sed quia Iudaeis satis tritum est, relatiuum ponere ubi agitur de re nota, quauis nullum nomen, vel subiectum, ut loquuntur, praecesserit: ideo libentius interpretor de ipsis hominibus. pendebat enim vasorum restitutio ab ipso reditu populi. Significat igitur vasa fore captiua, donec permiserit Deus liberum exitum populo, quod factum est edicto Cyri, postquam dominatus est in Chaldaea, & Assyria. Perinde igitur est ac si cōmoneficeret Iudaei de illo diuturno exilio, quod praedictum ipsis fuerat, & stultē eos sperare quod falsi prophetarum de vasis pollicebantur, quia vasorum non fuisset maior cura Deo, quā electi populi. vasa enim in gratiam populi accepta erant Deo. Hic igitur confirmat quod alibi dixit Ieremias, & saepius, populum scilicet fore captiuum vsque ad diem visitationis, hoc est, vsque ad finem septuaginta annorum. Cū ergo *visitabo ipsos Iudaeos*, inquit Deus, tunc quoque vasa secum referent, si cūti permissum fuit edicto Cyri. Nunc tenemus simplicem verborum sensum. Sequitur alia narratio:

CAPVT VIGESIMVM OCTAVVM.

ACTVM est anno illo, principio regni Zedechiae Regis Iehudah, anno quarto, mense quinto, loquutus est ad me Chananiah filius Assur, Propheta qui erat e Guibeō, oriundus e Guibeon, in Templo Iehouae, coram oculis Sacerdotum, & totius populi, dicendo,

² Sic dicit Iehouah exercituum, Deus Israel, Confregi, aut, contriui, iugum regis Babylonis.

Narrat

Narrat hic Propheta quanto fastu, atque etiam furore profilerit falsus propheta Chaniah ad fallendum, & spargendas suas nugas, cum tamen male sibi esset conscius. Hinc certe apparet quanta sit eorum rabies, qui à Deo exæcati trahuntur diabolico impetu. Primum circumstantia loci ostendit quantus fuerit contemptus Dei in hoc impostore. Venit enim in Templum, adfuit Sacerdotes, adeit populus: & illic in factu ætæ ante oculos habet Sacerdarium, & Arcam fœderis. Et scimus passim Arcam fœderis vocari Faciem Dei, quia Deus in illo symbolo quodammodo erat visibilis, cum certò testatam faceret præsentiam virtutis, & gratiæ suæ in Templo. Cum ergo staret Chaniah ante Dei oculos, quanti stuporis fuit, ita se ingerere & mendacium impudenter proferre nomine ipsius Dei: non dubitat tamen fallaciter se iactare Dei Prophetam: & utitur Ieremiæ verbis: *Sic dicit Iehouah exercituum, Deus Israel.* Certè hæc verba debebant instar fulminis prosternere eius contumaciam, & quauis esset pluiquam ferreus. quid enim sonat Iehouah exercituum? nam complectitur hoc nomen non modò æternam Dei essentiam, sed potentiam eius, quæ sese per cælum & terram diffundit. Annon igitur debuit contremiscere Chaniah, si quis alius nomē Dei protulisset? Nunc verò cum derideat, & ludibrio habeat tam munus propheticum, quàm sacrū Dei nomen: non dubitat tamen iactare se habere Deum autorem huius vaticinii, quod tamen erat mera impostura. Iam adiungit *Deum Israel*, ne hac etiam in parte sit inferior Ieremia. Fuit hæc grauis tentatio non modò ad concutendos populi animos, sed ad frangendam constantiam sancti Prophetæ. Videbat populus nomen Dei committi veluti in certamen: erat hic horribilis cōflictus, Loquutus est mecum Deus: imò mecum: cum inter se essent contrarii Ieremias, & Chaniah: vterque obtendebat nomen Prophetæ. videre igitur talem cōflictum, & nomē Dei trahi pro libidine, & proici à diabolo quasi per ludibrium. Quantum ad Ieremiam spectat, fieri non potest, quin grauius vulneratum fuerit cor eius cum videret impium illum nebulonem tam audacter abuti Dei nomine. Sed, quemadmodum iam dixi, Deus interea fulciuit omnes piorum animos, ita ut non fuerint prius deiectioni, quauis acciderit aliqua turbatio. Scimus enim filios Dei non esse vacuos sensu, quin moueantur talibus obiectionibus. Sed tamen sustinuit Deus eos omnes qui præditi erant vera pietate quia facile illis fuit discernere inter Ieremiam & Chaniah, cum viderent Ieremiam perferre Dei mandata, illum verò nihil aliud capere, quàm fauorē & plausum. Sed quod ad ipsum Chaniah spectat, nobis est insigne speculum cæcitatē & amentię, ubi non formidat conspectum Dei ipsius, sed Templum ingreditur, ut illud suis mendaciis prophane, cum etiam ita contemptim vsurpat Dei nomen, & gloriatur se esse eius Prophetam, cum quo tamen nihil habebat cōmune. Ergo ne miremur si hodie multi conductitii rabulæ sine vlllo pudore & metu, Dei nomē ferociter obiciant, & perinde nobis insultet, ac si Deus illis suggereret quicquid garriunt, cum tamen satis & super conuicti sint, se nihil proferre nisi mendacia. Deus enim ipsos meritis excecavit, cum ita prophanent sacrum eius nomen. Nunc descendendo ad verba ipsius: *Factum est*, inquit, *eodem anno, nempe anno quarto regni Zedechie.* Videtur improprie vocari annus quartus, principium. Diximus alibi potuisse fieri, ut Deus deponeret hoc vaticiniū apud Ieremiam, nec statim vellet promulgari. Sed nihil etiam in eo absurdi erit, si vocetur initium regni ipsa conscriptio. nam Zedechias fuit impositus à rege Nabuchadnezer, quia populus non libenter tulisset Regē extraneū. Poterat enim vnū quempiā à suis satrapis præficere toti regioni: poterat etiam Regem cōstituire ex suis: Proceribus: sed videbat illud nimis fore odiosum. Satis ergo habuit si Regem Iechaniam tolleret à medio, & substitueret in eius locū, qui non polleret magna potētia, nec magnis opibus, & qui esset eius tributarius, quemadmodum hæc etiam imposita fuit conditio Zedechię. Interea progressu tēporis inualuit Zedechias, ut esset pacatus in statu regni sui. Scimus etiam fuisse præfectum vicinis regionibus, cum Nabuchadnezer putaret hoc sibi fore commodum, si deuinctū illum haberet multis beneficiis. Ergo annus hic quartus nō male potest senseri principium regni, quoniam res fuerat tribus annis sic turbata, ut nulla esset in ipso dignitas, vix auderet cōscendere solium. hæc igitur probabilis est sententia. Postea dicit *Chaniah secum loquutum fuisse coram oculis Sacerdotum & totius populi.* Saltē debuerat Chaniah moueri cum videret Ieremiā ita loqui. Ipse nullū habebat suæ vocationis testimonium: imò erat impostor, & sciebat se nihil aliud agere quàm ut populum deciperet: & tamen audacter persistit in suo proposito, & se quasi ex professo ingerit, ut conserat manū cum Proph. ac si bellū luscipret cum Deo. Dicit *confractum esse iugum regis Babel*, hoc est, tyrannidē illam, qua populū opprēsserat, *breui fractum*, vel contritū iri. Sed aludit ad iugū, quod induerat Ieremias, sicuti paulò post videbim⁹. Hoc est initium vaticinii, non esse cur formident Iudæi præsentē regis Babylonis potētia, quia Deus citò illum euertet. Neque enim spem concipere poterant restitutionis suæ, vel melioris status, do nec pessundata esset illa monarchia. Quantis per enim dominatus esset rex Babylonis, minimè sperandum erat, ut sponte remitteret tributum, ut Iudæis redderet omnia Templi vasa. Incipit igitur Chaniah ab hac parte, quod scilicet conterer. Deus potentiam regis Babylonii, ut cogatur velut nolit dimittere liberum populum, vel ut populus ipse impunē se se eripiat ex subiectione eius. Postea adiungit,

3 *Adhuc, in adhuc, ad verbum, anni duo dierum, hoc est, cum transierint anni dicrum duo, ego reducam ad locum hunc omnia vasa domus Iehouæ, id est, Templi, quæ abstulit Nabuchadnezer rex Babylonis à loco hoc, & tranſportauit Babylonem.*

Nunc videmus spectasse in hunc finem Chananiam, vt promitteret populo impunitatem: neque id modò, sed etiam lactaret eum vana fiducia, ac si breui Regem suum recuperaturus esset populus vnà cum omnibus spoliis, quæ hostis abstulerat. Sed ideo exordium fecit à potentia Regis, ne conspectus ille terribilis occuparet populi animos, quò minus admitterent lætum illud vaticinium. Dicit ergo, *Adhuc cum præterierint anni duo, reducam ad hunc locum omnia vasa, quæ abstulit rex Nabuchadnezer.* Præixerat Ieremias exilio populi annos septuaginta, vt antè dictum fuit, & posthac sæpius videbimus: hinc autem pseudopropheta dicit post duos annos finem fore exilio Regis, & populi: deinde vasa esse reditura, quæ ablata fuerant. Subiicit etiam de ipſo Rege,

4 *Et Iechaniam filium Iehoiakim regem Iehudah, & totam captiuitatem, hoc est, totam turbam captiuam: est enim nra nomen collectiuum, vt alibi diximus: totam ergo turbam captiuam, Iehudah, quæ profecta est Babylonem, hoc est, qui abducti fuerunt, vel qui profecti sunt, sed violenter tracti tamen, ego reducam ad hunc locum, dicit Iehouah: quia contriui iugum regis Babylonis.*

Promittit Chananiah de ipſo Rege quod nuper de vasis Templi & Palatii prædixerat. Sed queritur, quomodo ausus fuerit spem facere restitutionis Iechaniæ, cum illud minimè gratum esset Zedechiæ. Non potuit enim rursus adipisci Iechania quod perdiderat, nisi abdicato Zedechia. Nunquam autem fuisset hoc æquo animo passus, se cogi in ordinem, & fieri priuatum hominem: eum verò qui abdicatus erat illo gradu honoris, iterum redire. Sed minimè dubium est quin confusus fuerit populi gratia, deinde quin certò persuasus fuerit etiam si indignè ferret Zedechias se ita diminui, tamen cogeretur alium affectum præ se ferre. Zedechias enim ipse sic regnabat, vt eum puderet suæ dignitatis, quia non sedebat in solio Dauidis legitimo successione iure. Impositus fuerat à Tyranno, neque etià audebat aliud signum dare populo, quàm sese cupere vt rediret Iechania, & potiretur regno quo æutus fuerat. Cum ergo sciret iste impostor Regem nunquam esse ausurum ostendere aliquod iracundiae signum, suam verò prophetiam fore populo iucundam, & plauibilem, ideo audacter promittit quod hinc legimus de reditu Iechaniæ. Ergo dicit in Dei persona, *Iechaniam filium Iehoiakim regem Iehudah, & omnem populum captiuum, qui abducti sunt Babylonem, ego reducam ad hunc locum.* Videmus vt inflatus semper sit eadem arrogantia, atque vt Deum pro nihilo ducat, cuius nomen sic prophana per ludibrium. Sed hoc totum ex illo fonte amentiae manat, quia excæcatus fuerat iusto Dei iudicio. Confirmat suum vaticinium, iterum repetens exordium illud, *Confregi iugum regis Babylonis.* Patefecerat sibi aditum cum diceret instare interitum monarchiæ Babylonis: nunc postquam effutiuit quod libuit de tota re, iterum reducit idem principium in memoriam. Cum igitur promitteret non diutius quàm biennio posse monarchiam illam stare, hinc poterant conicere Iudæi se fore liberos, & ita felicia omnia sperare. atque hoc quidem fuit consilium impostoris. Quid autem respondet Ieremias: sese ingenuè & constanter opponit: sed quia videbat se grauari inuidia, ideo voluit occurrere, & antequam repetat quæ de exilio septuaginta annorum prius dixerat, ostendit se non cupidè amplexum fuisse mandatum illud ac si alienus esset à populo, vel pro nihilo duceret eius salutem, vel etiam aliquo peruerso affectu esset adductus, vt tristem illum & lugubrem nuntium afferret. Dicit igitur,

5 *Tunc dixit Ieremias propheta Chananiae prophetae coram oculis Sacerdotum, & coram oculis totius populi, qui stabant in domo Iehouæ, hoc est, in Templo.*

6 *Et dixit Ieremias Propheta, Amen, sic faciat Iehouah: stabiliat Iehouah sermones tuos, quos prophetaſti ad reducendū, hoc est, vt reducantur, vasa Templi, & tota captiuitas ex Babylone ad hunc locum.*

Breuitè admonui de Prophetae cōsilio. Timendū enim erat, ne populus eum audire vellent: saltem

salte vix poterat habere sibi propitios, quibus ita minitabatur, & quos duriter & asperè tractabat. scimus homines semper blanditiis appetere, ideo adulationes semper sua uiter solent recipi. Tanta autè est hominù superbia, vt non iustineant se vocari ad reddendà vitæ rationem: deinde vt grauiter indignantur, dum vident sua crimina, & flagitia proferri in lucem. Adde quòd sunt etià delicati, ideo fugiunt quantum in se est, omnes aduersos rumores: si quid illis terroris incutitur, statim contrà insurgunt. Ierem. autè duplici mandato erat instructus, nempe vt traduceret scelera populi, & ostenderet indignos esse Iudæos, quos terra aleret, cùm essent fœdifragi, cùm essent Dei contemptores, & Legis: deinde cùm toties fuissent præfracti & contumaces. Alterum mandatum erat, non impunè illis cessurum quòd tam variis modis, & tam longo tempore non destiterant iram Dei in se prouocare. hoc totum odiofissimum erat populo. Auertit igitur falsam suspensionem Ieremias, qua poterat premi, & testatur se nihil magis cupere, quàm populi salutem: Amen, inquit, sic eueniat, vtinam essem falsus Propheta: libenter ego retractarem cum magno pudore quicquid hætenus prædixi: tanta est mihi cura & sollicitudo publicæ salutis: præfero enim meæ exultationi totius populi salutem. Sed postea adiungit, quemadmodum videbimus, quàm vana sit illa promissio Chananæ, & quàm nihil populum subleuet à calamitate, quæ proximè instabat.

P R E C A T I O.

Da omnipotens Deus, quâdo non desistis nos ad te inuitare, & subinde nobis reuocare in memoriam nostrâ peccata, vt spem misericordiæ nobis propositam amplectamur: da, inquam, ne ingrati simus huic tanto, & tam inæstimabili beneficio: sed tibi occurramus cum vera humilitate & poenitentia, & confisi immensa tua bonitate, non dubitemus te fore nobis propitium, vt ita accendamus ad studium pietatis, & totos nos dedamus obsequio verbi tui, vt glorificetur nomen tuum in nobis, donec tandem perueniamus ad caelestem gloriam, quam nobis acquisiuit Filius tuus sanguine suo, Amen.

P O S T R E M A lectione cœpimus exponere Ieremiæ responsum, cùm dixit Chananæ, *Vtinam Deus stabiliat verba tua, & vasa Templi referantur in hunc locum, & redeant simul cum populo cæptino.* Diximus breuiter quod nunc iterum repetere necesse est, in Prophetis fuisse duos affectus in speciem contrarios, sed qui tamen faciliè inter se cœueniunt. nam quicquid mandauerat Deus liberè pronuntiabât, & ita obliuiscabantur gentis suæ, si quid denuntiabant aduersi. Cùm ergo Propheta minitabâtur populo, & dicebant instare vel bellum, vel famem, non dubium est quin præditi fuerint heroica magnitudine animi, vt posthabito populi respectu pergerent in officio: uocata strenuè exequuti sunt quicquid Deus illis præceperat. Sed non carent prorsus exuti humano affectu, quin condolere tulerint miseris: & quanquam denuntiabant illis interitum, fieri tamen non potuit, quin dolorem conciperent ex suis vaticiniis. Ergo nulla est repugnantia cùm optat Ieremias vt vasa Templi referantur, & redeant exules, & tamen maneant semper in proposito, quemadmodum postea videbimus. Si quis excipiat, non potuisse hoc fieri, quin Ieremias vanus esset ac falsus vates, responsio in promptu est, Prophetas non ita subtiliter fuisse ratiocinatos, cùm raperentur vehementia zeli. quemadmodum videmus Moſen optare, vt deleatur è libro vitæ: Paulum etiam concipere simile votum, vt fiat anathema à Christo pro fratribus. Si quis distinet è seiscitatus à Moſe esset, Vell è ne perire, & alienus esse à spe salutis: responsum fuisset in promptu, nihil minus sibi esse in animo, quàm abiicere immutabilem Dei gratiam: sed ubi intentus est in Dei gloriam, quæ exposita foret omnibus probris, si populus extinctus fuisset in deserto: deinde cùm adiungit aliud studium, & sollicitus est de salute gentis suæ, illic seipsum obliuiscitur, & quasi extra se raptus dicit, Potius deleas me è libro vitæ. talis etiam fuit sensus in Paulo. Et idem sentire oportet de Ieremia cùm dicit, Cuperem me esse falsum vatem, te autem prædixisse populo quod euentum tandem verum cœperiat. Sed Ieremias noluit vel minimum quicquam detrahare verbo Dei cùm hoc diceret: tantum cœcepit votum, & reliquit alteram curam Deo, nempe vt maneret salua & integra fides, & autoritas vaticinii. Hoc ergo non sumpsit quasi deberet præstare si euentus fortè non responderet eius vaticinio: sed deposuit hanc curam apud Deum, & ita sine obstaculo precatuſ est pro liberatione & reditu populi. Nunc autem sequitur,

Exod. 32.

32

Rom. 9.3

7 Verùm, audi nunc, vel agedum, hortantis, sermonem hunc, quem ego pronuntio, promuntians sum, in auribus tuis, & in auribus totius populi:

8 Propheta qui fuerunt ante me, & ante te à sæculo, & propheta-

O. iiii.

runt super terras multas, *vel magnas*, & regna magna de praelio, de malo, & de peste:

9 Propheta qui prophetauerit de pace, *hoc est*, de rebus prosperis, cum venerit sermo, *id est*, cum euentu comprobatus fuerit sermo Prophetae, cognosce- tur Propheta quod miserit eum Iehouah in veritate.

Postquam testatus est Ieremias se non appetere quicquam aduersi, sed ex animo populo suo bene cupere, iam adiungit esse tamen quod praedixit verissimum. Hic melius perspicitur quod dixi de duplici affectu. quauis enim Propheta consultum opet saluti populi, non tamen ideo desinit strenue parere Deo, & perferre mandata illa, quae tamen si tristia erant, non tamen Ier. ideo tacere debuit, quin praeco esset iuste Dei vindictae aduersus populum. Ab vna igitur parte ostendit sibi nihil magis esse in votis, quam ut populus maneat incolumis & integer: interea non esse in suo arbitrio, vel cuiusquam hominis mortalis, mutare decretum illud caeleste, quod pronuntiauerat. Videmus ergo vt Deus sic moderatus sit metes & animos seruorum suorum, vt non fuerint crudeles, aut barbari, interea praetextu humanitatis non fuerint molles, vel flexibiles, sed animosè pertulerint quicquid Deus iusserat. Hac ratione dicit, *Verumtamen audi sermonem hunc quem ego pronuntio in auriibus tuis, & in auriibus totius populi*. His verbis oblique Ieremias perstringit vanitatem Chananiae, qui volebat populo blandiri, & per suas adulationes venari gratiam & fauorem, vt solent tales impostores. Dicit igitur eum nihil proficere, cum populo spem aliquam facit propinquae liberationis: quoniam Deus consilium suum non mutauerat: & iam audacter & ingenuè sese opponit Ieremias, quia satis repulit inuidiam, qua poterat inique grauari: sicuti impostores semper reperiunt calumnias, quibus onerent fideles Dei seruos. Initiò poterat obiici Ieremiae, Tu alienus es à gente tua, non tangeris tot miseris, quibus attriti antehac fuimus, neque etiam curas in futurum tempus quid de nobis fiet. poterat igitur constari aliquod odium Ieremiae, nisi se purgasset. Postquam autem testatus est se probe & humaniter esse affectum erga gentem suam, nunc insurgit contra impostorem illum: nec dubitat, quod asperius visum fuisset, proferre, nempe populum fore captiuum. Tamen videtur hic Ieremias metu aliquo fuisse perculsus, quia non confirmat suum vaticinium, sed causam relinquit quasi in suspensio. at vero minime dubium est, quin refutauerit mendacia Chananiae. Sed scimus non recitari quaecunque dicta sunt à Prophetis, sed breuiter notari duntaxat rerum summas, & capita: & tamen, vt paulò post dicemus, Ieremias in magno populi tumultu non potuit agere vt optasset: loquutus enim fuisset surdis. deinde quoniam Chananias occupauerat omnium fere animos, in illa perturbatione non fuisset auditis sancti Propheta. Ergo contentus fuit hac breuitate, quod scilicet Deus breui ostenturus esset mentitum fuisse Chananiam, eum fallò tam celerè reditum captiuus atque exilibus promitteret. Sed hic tantum ponitur generalis sententia, *Propheta qui fuerint ante me, & ante te*, inquit, & prophetauerint contra terras multas, vel magnas, contra regna magna, iactantini sunt de bello, de rebus aduersis, de peste. *וְכָל* ponit in medio, & tamen est genus positum inter duas species. sed accipitur haud dubie hoc loco pro fame, quæadmodum ex aliis etiam locis satis patet. Deinde adiungit, mutato tamen numero, *Si quis etiam Propheta de pace loquutus est, & euentus tandem ostendit quoniam fuisset verus Prophetas* ipsa autem experientia breui te coarguet mēdaciū: quia finito biennio, populus tamen, qui nunc est apud Babylonios, iacebat illic sub tyrannide, & nihilo erit melior residui populi conditio. nam qui adhuc in Vrbe manent, & in tota Iudaea, illi cum fratribus suis trahentur in exilium. Videtur autem Ieremias colligere eos solos habendos esse pro veris Prophetis, qui euentu demonstrant se missos fuisse diuinitus: & non solū videtur hoc posse colligi ex verbis, sed posse quoque elici definitio veri Prophetae, nempe vbi euentus vaticinio respondet, non esse dubitandum, quin missus à Deo fuerit qui praedixit quod tandem accidit. Sed tenendum est memoria quod habetur Deuteronomii 13. capite, vbi Deus populum admonet, etiam si euentus respondeat vaticinio, non tamen temere, vel promiscuè habendam esse fidem Prophetis, qui vera praedixerit: Tentat enim te Deus tuus, inquit, hoc est, examinat fidem tuam, an facile rapiaris ad quamlibet auram doctrinae. Sed etiam apud Moysen sunt duo loci, qui primo intuitu videri possent inter se pugnare: iam recitauimus priorem ex 13. capite: alter habetur 18. Propheta qui verum praedixerit, ego illum misi: illic tamen videtur Deus agnoscere pro fidelibus seruis quicunque verum aliquid praedicunt. atqui paulò antè admonuerat Moyses etiam impostores aliquando verum dicere, neque ideo illis esse credendum. Sed tenendum quod saepe Deus pronuntiat apud Isaiam, cum scilicet vindicat sibi vni omnium rerum praescientiam, Ite, inquit, & inquirent an dii Gentium respōdeant de rebus futuris. Videmus vt sibi hoc Deus quasi propriū attribuat, nempe praecognoscere res futuras, & de illis testimoniū reddere. Et certè, nihil liquidius est, quam de rebus occultis solum Deum posse loqui. nam homines poterunt hoc vel illud cōiicere: sed poterunt etiam saepe falli. Quantum ad diabolū spectat, relinquo argu-

tas disputationes, in quib⁹ se fatigat præcipuè Augustinus. nam præ aliis fudit hac in parte, quomodo diaboli patefaciant res futuras, & occultas: quemadmodum dixi, speculatur nimis argutè. sed solutio difficultatis, in qua nunc sumus, longè expeditior est: primò statuamus res futuras non posse nisi à solo Deo cognosci, & ideo sicuti penes ipsum solum est præsciètia, ita non posse quicquà futurum vel occultum prædici, nisi ab ipso solo. Interea non sequitur, quia Deus nanc licentiam diabolo & eius ministris permittat, vt scilicet verum aliquid prædicant. quomodo? sicuti Balaam fuit impostor qui paratus erat vaticinia sua locare aut vendere, quemadmodum satis notum esset: erat tamen propheta. sed hoc fuit donum particulare, vt de rebus certis prædiceret. vnde hoc habuit? non habuit à diabolo, nisi quatenus ita Deo placuit: sed tamen ipsa veritas non alium habet fontem, ex quo proueniat quàm Deum, & eius Spiritum. Cùm ergo diabolus aliquid veri pronuntiat, hoc est quasi extraneum & aduentitium. Iam cùm diximus solum Deum esse veri autorem, hinc sequitur Prophetas qui ab eo missi sunt, non posse falli: quia non egrediuntur metas vocationis suæ: itaque non futiliter loquuntur de rebus occultis, sed dum hoc vel illud pronuntiat, habent eum autorem. Sed termini isti non sunt conuertibiles, vt loquuntur, nempe verum prædicare, & esse verum Prophetam. quidam enim, quemadmodum dixi, prædicunt quod postea vsu & experimento deprehenditur verum esse, & tamen sunt impostores, nec Deus decimo illo octauo capite Deuteronomii voluit dare certam definitionem, qua designaret Prophetas suos: sed quoniam videbat Israëlitas nimis fore credulos, vt cupidè arriperent quicquid esset dictum, voluit frænare illam intemperiem, & corrigere feruorem illum immodicum. Iussit igitur euentum expectare, quasi diceret, Si inter vos surgat qui hoc vel illud promittant nomine meo, ne statim amplectamini quicquid effuuerint: sed tamen euentus docebit an ego ipsos miserim. Ita etiam hoc loco Ieremias dicit efficaciter loquutos fuisse veros Prophetas Dei, vt nihil prædixerit quod non ratum habuerit Deus, & re ipsa ostenderit à se profectum. Ergo sic tenendum est *ἐν τῷ πλὸν*, hoc est, vt plurimum eos qui vera prædicunt, esse Dei Prophetas. hoc est generale quasi axioma: sed hinc non possumus inferre, quicunque hoc vel illud in specie prædicunt, esse à Deo missos, vt tota eorum doctrina vera sit. Speciale igitur vnum vaticinium non sufficeret ad probationem totius doctrinæ, & ministeriis satis est quòd Deus coarguit eorum vanitatem, qui ex proprio sensu vel cerebro loquuntur, vbi euentus non respondet. Interea insignit Prophetas suos hac nota, vt demonstret re ipsa se illis fuisse autorem, vbi completur quicquid ab ipsis prædictum fuit. Quantum ad pseudo prophetas spectat, specialis est causa cur Deus tantum illis permittat licentiæ: quoniã scilicet dignus est mundus hac mercede, dum sponte sese offert decipiendum. Satan, qui pater est mendacii, tendit vndique hominibus laqueos: illi autem obuiam accurrunt, & appetunt sese proicere in eius decipulas. digni igitur sunt qui obtemperent mendacio: quia nolunt credere veritati, quemadmodum dicit Paulus. Nunc ergo videmus quòd spectet consilium Ieremiæ: non vult probare omnes esse veros Prophetas, qui veri aliquid prædicunt, neque enim id agitur: sed sumit contrarium membrum, nempe conuincit falsitatis quicunque hoc vel illud promittunt, quòd postea deprehenditur fuisse vanum. Si quis ergo prædixerit aliquid futurum, & res ipsa non euenerit, iam satis manifesta est eius temeritas. hinc ergo apparet non fuisse missum à Deo, sicuti iactabat. Hoc est consilium Ieremiæ, neque vltra progreditur: non enim disputat an quicunque prædicunt vera sint diuinitus missi, & an habenda sit fides eorum doctrinæ, vt sine exceptione illis credatur. de hac re non disputat Ieremias: sed ostendit Chananiam esse falsum prophetam, quia completo biennio satis constabit illum futiliter loquutum fuisse quòd non habuerat à Dei Spiritu. Et idem etiam vult Moses. quemadmodum nuper exposui. Quòd autem dicit *Prophetas qui fuerunt omnibus sæculi vaticinatos fuisse super terras multas, & super regna magna*, restringi debet ad veros Prophetas. tametsi enim profanis Gentibus fuerunt semper aliqui vates, non tamen dignatus fuisset Ieremias illos tanto honore. & hoc erat miscere sacra profanis, si in eodem ordine locasset vanos illos prædictores, & veros Prophetas. Sed scimus omnes Dei seruos ita sermonem direxisse ad electum populum, vt tamen verba facerent de regnis externis, de longinquis regionibus. Et hoc non abs re expressum fuit: quia cùm verba facerent de monarchia aliqua non poterant coniecere quid futurum esset: ergo oportuit ipsos instinctu Spiritus sancti ita loqui. Si vellem mihi plus sumere quàm liceat, & obtendere speciale aliquòd donum vaticinandi, potero facilius mentiri & fallere, si loquar de vrbe vna duntaxat, & de statu qui est mihi sub oculis, quàm si extendam mea vaticinia ad regiones longinquas. Cùm ergo dicit Ieremias *Prophetas loquutos fuisse de terris diuersis, & magnis de regnis potentissimis*, significat eorum vaticinia non potuisse ascribi humanis coniecturis: quia si quis sit acutissimus, & superet ipsos Angelos perspicacia, non tamè poterit prædicare quid futurum sit in terris transmarinis. sed quicquid prædictum fuit à Prophetis hoc Deus sancitum ipsorum successu. Sequitur ergo, inde simul sancitam fuisse eorum vocationem, quasi Deus ratum haberet è cælo quicquid ipsi loquuti fuerant in terra. Siue ergo Prophetæ loquuti fuerint de pace, hoc est, de rebus prosperis, siue de bello, & famè, & de peste, cùm experientia docuit verum esse quicquid dixerant, simul eorum authoritas fuit stabilita, quasi Deus ostenderet à se

Num. 22. 23, & 24.

2. Thess. 2. 10. 11.

fuisse missos. Notanda est etiam particula *non*, quod Deus, inquit, *miserit eos in veritate*. perstringit enim audaciam, qua semper abusi sunt impostores, quia superabāt fideles Dei seruos hac iactantia, quod missi essent. Quum ergo isti insolescerent, & fallaci vocationis praetextu deciperent miseros homines, Propheta hic adiunxit particulam, Quod non omnes missi sint in veritate. Concedit ergo titulum vocationis erroribus, sed ostendit tamen quantoperè differant à seruis Dei, quorum vocatio à Deo ipso obsignatur. Sequitur,

10 Et abstulit Chananias propheta ligamen illud, *vinculum*, è collo Ieremiae Prophetae, & confregit illud:

11 Et dixit Chananias in oculis totius populi, *hoc est, coram toto populo loquutus est*, dicendo, Sic dicit Iehouah, In hunc modum confringam iugum Nabuchadnezer regis Babylonii cum adhuc, *id est, simulacrum*, fuerint duo anni dierum è collo omnium Gentium. & profectus est Ieremias Propheta per viam suam.

Non satis fuit impostori in faciem resistere sancto Dei seruo, nisi etiā sacrilegas manus iniiceret signo visibili, quo Deus vulerat testari veram esse Prophetae doctrinam. Quia enim tanta erat in populo tarditas, imò socordia, ut verbis parum moueretur, ideo adiunxit Deus signum illud, gestauit enim Ieremias vincula, aut ligamina in collo suo. & quanquam hoc erat ignominiosum coram hominibus, ut tamen populum afficeret non recusauit suscipere hoc probum. Ergo ligamen in collo Ieremiae erat instar sacramenti, quoniam erat signum visibile ad stabilendam doctrinae fidem. Quid autem Chananias: postquā petulāter inuectus est contra Ieremiam, & promisit populo liberationem post biennium, iam violenter confringit, & dissipat vinculum illud, vel ligamen, quod gestabat Ieremias in collo suo. Videmus ergo quantus, & quam impetuosis sit eorū furor, quos impellit diabolus: quia ubi semel eò prouecti sunt temeritatis, ut audeant sese opponere verbo Dei, si possent etiā detraherent eum è folio suo, non parcent igitur vllis insignibus potentiae eius, & gloriae. Notanda est primū hāc Chananiae vesania, quod non tantum se opposuit seruo Dei, & vaticinium eius conatus est euertere, sed arripuit ligamen, ut opponeret fallaciam diaboli vero sacramento. diximus signum illud valuisse ad cōfirmationem vaticinii, de quo audiuius. Quid autem Chananias? non tantum tollit è medio signum illud, sed frangendo vinculum erigit hominum sensus, ut quasi in rem praesentem adducti, confidant se liberatum iri finito biennio. Duplex igitur fuit Chananiae furor, quod scilicet violauit illud signū quod Ieremias in medium protulerat ex Dei mandato: deinde quod signum eripit, quasi vellet Deo esse superior, & veritatem eius obruere acturus de illa triumphū: sicut etiam factum videmus in Papatu. Nam scimus quicquid Christus iusserat fuisse ab ipsiis vel corruptum, vel obscuratū, vel deletum: postea excogitarunt ficticia sacramenta, & innumeras pompas, quibus fascinent stultos homines, vel temerè credulos. Idem fecit Chananias: & ideo discipuli eius, & imitatores sunt Papistae, qui non tantum reiciunt vel extenuant testimonia à Deo profecta, sed insultant plane eius sacramentis, cum sua commenta vel figmenta tam proteruè obtrudunt. Et simul notandum est, quā callidè sese insinuet hic impostor: videtur enim referre veros Dei Prophetas, cum signum statuit ante oculos, deinde adiungit ipsam doctrinam. Papistae habent signa inania, atque ita duntaxat pascūt oculos: aurium autem nulla apud ipsos cura, vel ratio. Sed Chananias propius accessit ad seruos Dei, ita ut posset etiam non stupidos fallere. quid enim desideremus in hoc homine, qui signum proponit? deinde adiungit nomen Dei, pronuntiat quid hoc sibi velit, quorsum spectauerit. In hunc modum igitur *confringam iugum Nabuchadnezer*: neque ex seipso loquitur, sed sumit personam Dei, *Sic dicit Iehouah, Confringam iugum Nabuchadnezer*. Sed quemadmodum alibi diximus, non debet hāc praepostera æmulatio diaboli turbare pias mentes, quia Deus semper suppeditat suis spiritum discretionis, modò ipsum reuerenter inuocent: & ideo toties repetit Ieremias Prophetae nomen, quod non magis sibi vsurpat, quā concedit Chananiae: quoties de Chanania loquitur, ornat eum praclaro elogio, nempe quod fuerit Propheta. non latuit sanctum virum quanta sit hāc vel materia, vel occasio scandali, ubi Propheta, qui agnoscitur in Ecclesia Dei, est tamen Satanæ minister, mēdax & impostor. Sed voluit nos in tempore monere, ne ipsa nouitas nos terreat, cum quispiam iactat titulum Prophetae. Sic Papistae crepant nomina Praeulūm, & Episcoporum, seque successores Apostolorum gloriantur. diabolus autem ille eorum princeps vocat se Christi vicarium in terris. Ergo consultò Ieremias toties attribuit Prophetae nomen Chananiae, ut cum tale aliquid nobis acciderit, fides nostra non labascat, quasi accideret aliquid noui. Non possem hodie absolvere postremam partem versus.

Precatio

Da omnipotens Deus, quando vis constantiam fidei nostræ ita examinare ut diabolus mendacia sua sanctæ tue veritati permisceat, ne tamen vnquam implicemur: sed attenti simus in eam lucem quam nobis proponis, & qua nos dirigit in viam salutis, atque ita spiritu docilitatis nos tibi offeramus regēdos, ut etiam vicissim nobis præstes fidum & optimum ducem, donec tandem perueniamus ad vitam æternam, quæ nobis parata est v-nigeniti Filij tui sanguine, Amen.

POST QUAM Chananiæ abruptis vinculis Ieremiæ prædixit Deum exempturū esse tam Iudæos, quàm reliquas gentes iugo regis Nabuchadnezer, tandē additur Ieremiam profectum fuisse via sua, quibus verbis significat Prophetam se loco cessisse, quia volebat cōtentiosè pugnare cum homine violētō, vel potius cum bellua. nam verisimile est, imò potest certò colligi Chananiam fuisse dominatum in Templo, quoniam plausibiles erāt eius prophetiæ. Nam ut homines semper appetunt blanditias, tum audirent sibi promitti quod erat maximè optabile, nempe finē impositum iri omnibus suis malis & calamitatibus post biennium, omnes cupidè amplexi sunt quod dicebat ille impostor. deinde non lingua tantum pugnabat contra Ieremiam, sed manibus violenter etiam aggressus est sanctū virum, dum abruptis vincula. Non ergo aliter potuit agere Ieremias, quàm ut paulisper desisteret ab illa rēpestare: neque hoc fecit metu, sed quia videbat rixando superiore fore aduersariū: deinde non sperabat audientiā sibi fore inter strepitum, & clamores. videbat enim statim exoriturum grauem in populo tumultum, si cōpisset loqui. ergo necesse habuit se subducere ex populi conspectu. Vnde etiam monemur videndum esse prudenter quid ferat opportunitas. neque enim semper & vbique loqui necesse est, vel expedit. Si ergo Dominus os nobis aperiat, illic nullæ difficultates debēt ob stare, quò minus strenuè loquamur: sed ubi nulla spes est profectus, melius est interdū tacere, quàm mouere magnas turbas absque villo fructu. Verum quidem est illud Pauli, insistendum esse importunè: sed intelligit ministros Christi quanuis interdum offendant & exasperent multorum animos, non debere tamen à cōstātia desistere. Verum Ieremias nullos habuit auditores: & totus populus sic infectus erat, ut etiā morte sua non posset quicquam proficere aduersus illum impostorem. Tacuit ergo, quoniā officio suo iam erat defunctus. deinde potuit etiam se subducere quò veniret nouis mandatis instructus, atque ita præditus noua authoritate, quemadmodum postea sequitur,

2. Tim. 4.
2:

12 Et fuit sermo Iehouæ ad Ieremiam postquā confregit Chananiah propheta iugum, aut, vinculum, è collo Ieremiæ Prophetæ, dicendo,

13 Vade, & loquere cum Chanania dicendo, alloquere Chananiam dicendo, Sic dicit Iehouah, Vincula lignea fregisti: fac autem tibi loco illorum vincula ferrea.

Hinc apparet Ieremiam spectasse duntaxat communem populi vilitatem: deinde prudenter tacuisse ad tempus, ne proiceret margaritas coram porcis, atque ita prostitueret quodammodo sacrum Dei nomen impiorum petulantia. Expectauit igitur dum posset rursus prodire cum nouis mandatis, ut sibi plus fidei acquireret. nam si diutius pugnasset cum Chananiah, hinc inde exarsissent contentiones, non fuisset auditus in illo tumultu, & Iudæi etiam pro nihilo duxissent quicquid tunc fuisset loquutus. Sed dum se subducit è turba, & postea mittitur à Deo, non ita temere poterant vilipendere neque ipsum neque doctrinam Iudæi. Hæc igitur fuit ratio cur ad breue tempus tacuerit. quòd si trepidaret inter illos motus, Deus tempestiuè cum confirmauit eum daret noua mandata. Factus est, inquit, sermo ad Ieremiam postquam confregit Chananiah vinculum è collo eius. His verbis significat, impios quantumuis proteruè contra Deum insurgant, tamen semper discedere cum pudore, & opprobrio. nam Chananiæ non tantum oppugnauerat verbis & lingua Ieremiam, sed violētè fregerat, & detraxerat vincula, vel ligamina è collo eius. Hoc ergo nunc repetit Prophetam, ut digito ostēdat Chananiam sua audacia nihil aliud esse adeptum, nisi ut vanitas eius magis innotesceret. Est autem abruptus sermo cum dicit, Vade, proficiscere, dic dicendo, Sic dicit Iehouah, Vincula lignea confregisti, & fac tibi. neque enim continuo tenore prosequitur sermonem suum Ieremias: sed priore membro recitat quid iussu fuerit dicere Chananiæ: secundo autem membro recitat Dei iussu se fecisse vincula ferrea. Sedin sensu nulla est obscuritas: quia minimè dubium est, quin Prophetam sermonem hoc modo contextuerit, Tu fregisti ligamina è collo meo: Deus autem præcepit, ut conficerem mihi noua ex ferro. Quan-

uis ergo hinc tantum narret Ieremias se iussu Dei fecisse vincula ferrea, facile tamen est inde colligere, cum de vinculis ligneis loquutus est, simul addidisse de vinculis ferreis quod refert, sed alio modo. Nunc sequitur expositio,

14 Quoniam sic dicit Iehouah exercituum, Deus Israel, Iugum ferreum imposui super collum omnium gentium istarum, ut seruiant Nabuchadnezer regi Babylonis, & seruiant ei, atque etiam bestiam agri dedi illi.

Fuisset inane spectaculum, si Ieremias solummodo attulisset catenam ferream, qua collum suum obligauerat: sed cum simul expositione signi addidit, potuit apud multos fidem acquirere suo vaticinio: alios autem reddidit inexcusabiles, qui obdurerant in sua malitia. Sed notatu dignum est quod Deus pro ligneis vinculis supponit ferrea: & ideo hoc facit, quoniam totus populus stulto & peruerso suo consensu approbauerat demeritum illius impositoris, qui ausus fuerat violare lignum illud, quo Deus testatus fuerat se non frustra, sed serio loquutum esse per os serui sui. Nam hinc elicitur utilis doctrina, impios scilicet aduersus Deum latrando nihil aliud consequi, quam ut magis ac magis iram eius accendant, atque ita duplicent sua mala: quemadmodum ubi canis est illaqueatus, si contumaciter se eximere conetur à laqueis, & illos excutere, sese strangulabit: ita etiam impii quò maiore impetu Deo resistunt, hoc grauius iudicium accersunt sibi. Et ideo quoties denuntiat nobis Deus se esse offensum peccatis nostris, cauendum est ne dum cupimus confringere vincula lignea, ipse ferrea nobis cõtexit ac fabricet. Ergo semper deterior fiet nostra conditio, nisi suppliciter deprecamur iram Dei simul atque apparet: deinde patienter nos subiicimus eius ferulis, dum castigat nostra delicta. hoc ergo tenendum est de vinculis ligneis, & ferreis. Addit, *Super omnes gentes*, quia ut ante dictum fuit, Iudæi sperabant vno momento posse Nabuchadnezer reiici ultra Euphratem, & missis facturum quas occupauerat alias ditiones: omnes autem gentes vicinæ inter se conspirauerant, vltro & citro mittebant nuntios, & cum Ammonitæ, & Moabitæ, & reliqui spem facerent Iudæis, vicissim etiam animabantur ut vno impetu ruerent omnes aduersus Babylonios. Quoniam ergo talis conspiratio secreta animos inflabat Iudæis, hæc ratio est cur etiam de aliis gentibus loquatur Propheta. Dicit, *Et seruiant regi Nabuchadnezer*. atqui iam tunc subegerat omnes illas regiones. sed intelligit Propheta diuturnam fore dominationem Regis Babylonii, cum diceret Chanania non staturam essentis ad biennium. Opponitur ergo diuturnitas exiguæ temporis: quasi diceret Propheta, Fremunt quidem Gentes, sed manebunt sub iugo regis Nabuchadnezer, & frustra tentabunt se eximere, *quoniam Deus addixit illas in seruitutem*. quamquam potest etiam alio modo exponi seruitus: tolerabilis enim erat illarum gentium conditio, quandiu Rex Nabuchadnezer tantum iubebat pendere tributum, & cum præfectos suos mitteret, non aliud erat cõsiliū, nisi ut retineret certam possessionem. atqui cum vidit non posse aliter domari, quàm duriori seruitute, cepit tyrannicè laxare, cum antea fuisset tolerabilis dominus: quemadmodum etiam de Iudæis potest dici. scimus enim tunc fuisse tributarios regi Babylonio: sed quoniam illis parcebat, eius humanitas potuit cõferri quædam species libertatis: ubi autem vidit non posse frangidurum illud lignum nisi duro cuneo, cepit violentius ipsos premere: tunc cepit seruitus ista, cuius nunc fit mentio. Iudæi ergo tunc verè coeperunt regi Babylonio seruire cum vidit eos non posse ferre tolerabile illud iugum, quod imposuerat, sed sua pertinacia & superbia semper oblectari. At iungit Propheta, *bestiam quoque agri ei dedi*. His verbis tacite exprimat, quemadmodum ante admonuimus, Iudæis suam pertinaciam, quod non sentirent factum esse iusto Dei iudicio, ut Nabuchadnezer tanquam victor illis leges imponeret. defensi enim fuissent cælesti auxilio nisi se ipsos nudassent, quemadmodum dicitur apud Moysen. Quoniam ergo Dei præsidium longè reiecerant, hinc factum est ut Nabuchadnezer illos inuaderet, atque illis esset superior. Nunc cum non desinant frænum suum aut mordere aut rodere, Propheta perstringit illam dementiam, quod non sese humilient sub Dei manu, cum bestię agrestes, quæ tamen ratione careant & iudicio, sentiant arcana & admirabili Dei prouidentia hoc esse factum, ut Nabuchadnezer occuparet illas terras. Hæc igitur ratio est cur Propheta diserte exprimat bestias agrestes: quasi diceret Iudæos tam præfactos, ut minus sit in illis rationis, & modestię, & sollicitudinis, quàm in leonibus, & vris, & bestiis similibus: arcano enim Dei instinctu parebant bestię imperio Regis Nabuchadnezer: interea Iudæi magis ac magis in solecebant. hæc fuit summa dementia non agnoscere Dei iudicium, cuius cognitio ad feras & sylvestres bestias peruenerat. Sequitur,

Den. 29. 15

15 Et dixit Ieremias Propheta Chananiæ prophetæ, Audi agedū Chananiæ

naniah, non misit te Iehouah, & tu confidere fecisti populū hunc super mendacio, *vel in mendacio.*

Non satis ponderis fuisset in simplici doctrina Ieremiæ, nisi refutasset suum aduersarium; quemadmodum hodie dum se proterui nebulones erigunt, & audēt euomere suas blasphemias, quibus obicunt aut infament pietatis doctrinam, necesse est manus cum ipsis conferere: alioquin frigeret quicquid docemus. Nam penderent multorum animi, simplices, inquam, & stultarentur, cum viderent magnum conflictum inter duas contrarias partes. Ergo necesse fuit sancto viro refellere mendacia Chanania, quoniam semper sese iactasset, ac fuisset gloriatus suis vaticiniis. Quid autem Ieremias? *Non misit te Deus*, inquit: notanda est hæc refutatio vbi confingere nos oportet cum Satanæ ministris, & falsis doctoribus. Nam quicquid obtendant, quocunque furo sua mendacia obducant, hoc vnum satis superque iustificare debet ad proferendas eorum iactantias, quod non nulli sint à Domino. Ieremias potuit longo sermone contendere cum Chananiah, fuisset enim satis disertus Spiritu sancto suggerente ac dictante quicquid in rem fuisset. Cæterum, hæc concita breuitas multo plus habuit efficaciz, quam si magno splendore & longo circuitu verborum usus esset. Tenenda igitur est hæc ratio, quoties incidit dubitatio aliqua de religione, semper inquirendum esse, an missus sit à Deo qui loquitur. Quicquid enim blateret etiam qui videtur esse argutissimus, quanuis proferat mysteria quæ rapiant simplicium animos in admirationem, hoc totum nihil aliud est, quam fumus, vbi Deus non est author doctrinæ. Sic etiam nobis breuiter hodie transigendum est cum omnibus mercenariis Papæ canibus, qui lati at aduersus puram Euangelii doctrinam, nempe vt contenti simus hoc compendio, Deum nō esse illis auctorem. Quia autem nunc alia est nostra conditio, quam veteris populi, notandum esse, posse deprehendi quis missus fuerit à Domino, vbi exigitur eius doctrina ad regulam Legis, & Prophetarum, & Euangelii. Si igitur scire cupimus quoniam Deus miserit, & quoniam approbet proferus suis, veniamus ad Scripturam, & sit illud legitimum examen, quisquis loquetur ex Legge & Prophetis, & Euangelio, habebit certam & minimè dubiam notam suæ vocationis. Qui autem non probabit se hausisse ex illis fontibus quod deinde in medium profert, quicquid ingesserit, repudiandus est tanquam pseudopropheta. Videmus ergo quàm vtilem doctrinam continere hic locus. Postea adiungit, *Tu confidere fecisti populum hunc super mendacio.* Deprauat sensum Prophetæ qui vertunt, Securus reddidisti populum hunc fallaciter: saltè extenuat dimidia ex parte quod voluit exprimere Prophetæ. Neque enim tantum damnatur Chanania, quod frustra & fallaciter obtenderit nomen Dei, sed hic עַם ponitur pro ipsa materia, quasi diceret, Tu populum hunc pacis vana spe, quam fabricasti ex tuo cerebro. Fimenta igitur tua suppeditant huic misero populo materiam errandi. Ergo non tantum accusat Ieremias illum impostorem, quod suis figmentis populum deceiverit, sed quod vaticinia protulerit Dei nomine, quæ metum populo auferrent, & darent aliquid bonæ spei, vt populus in sua securitate torperet. Discamus itaque ex hoc loco, cauendum summopere esse, vbi agitur de materia fiducia, ne quid euandum apprehendamus, quemadmodum miseri hypocritæ deuorant umbras duntaxat, & nihil postea reperit solidum in suis figmentis. Sed vbi agitur de fiducia, sit aliqua soliditas, in qua possimus tutò acquiescere. Scimus autem nos minimè posse falli, si omnia à Deo expectamus, si recumbamus in solam eius misericordiam, si non alibi sit nobis quies & tranquillitas, quàm in Christo. Retineamus igitur illam materiam fiduciz, & sit hæc vnica futura. Sequitur,

16 Propterea sic dicit Iehouah, Ecce ego emitto te, *hoc est, proijcio, è superficie terræ huius, vel terræ, potius indefinite accipitur hoc loco pro tota terra.* וְיִדְעֶתָ וִידֵעַ videtur quidè paulò post notare certum annum: sed in voce חַדְשָׁם puto exprimi specialiter Iudeam, imò potius totum orbem. atque hoc facile colligitur, quia denuntiat Ieremias sublatum iri Chananiam è medio, & non fore amplius superfluum in mundo: morieris, ergo, hoc anno, quia defectionem loquutus es contra Iehouam.

Additur hic poena, quæ confirmet vaticinium Ieremiæ. voluit enim Deus consulere multorum iudicati, qui alioqui semper titubassent, vel captassent pretextum suæ ignorantie, quia non poterant statuere vter missus esset à Deo, Chanania an Ieremias. Deus ergo voluit paterna indulgentia porrigere illis manum: voluit etiam inexcusabiles reddere magna ex parte incredulos, qui iam additi erant diabolo, quemadmodum contigit. nam maior pars non fuit commota euentu isto tam memorabili. Sequitur enim paulò post:

17 Et mortuus est Chananius Propheta anno illo mense septimo.

Quodammodo ante oculos cernebant quicunque contempserant Ieremiam, iudicium Dei. Ergo non potuit expecti certior obignatio, si qua fuisset gutta intelligentia in Iudæis, quam ubi viderunt sola voce Ieremiæ occisum fuisse impostorem. neque enim digito illum tetigit, neque effecit, ut traheretur ad supplicium, sicuti dignus erat: sed tantum linguae suae sonitu ipsū expulit è mundo. Cum ergo in verbo sancti Prophetae fuisset caelestis & diuina efficacia, quali Deus ipse palam fulminasset è caelo, vel manu armata occidisset illum impium, quanta fuit cæcitas non moueri? sed tamen non moti sunt. Ideo fingunt quidam Rabbi, dum volunt tegere more suo ignominiam suæ gentis, discipulos Chananiæ clanculum sustulisse eius corpus, & ita populum caelatum fuisse. Sed quid opus est tergiversari? neque enim hoc dicit Ieremias, sed loquitur tantquam de re vulgo satis cognita & perispecta, quod scilicet euertis fuerit certum testimonium vocationis ipsius. Vnde sequitur, id non fuisse obscurum Iudæis: tamen sic magnam partem eorum excæcauit diabolus, ut nihilo plus tribuerent sancto viro, quam antè, quin potius vilipenderent omnes minas, quæ erant testis & præco. Vnde autem hoc apparet? quia sæpe surrexit magna pars populi aduersus eum velut sceleratum: fuit accusatus tantquam regni proditor: & vix crudeli Regis clementia euasit, cum scilicet proiectus est in foueam tanquam semimortuus. Cum ergo ita pertinaciter insanierint Iudæi, hinc colligimus quod toties illis minati sunt Prophetae de spiritu vertiginis, & furoris, & amentia, & stuporis, & ebrietatis. Ceterum, oportuit exiguum illam partem, quæ non prorsus erat desperata, reduci in viam, quod factum est illa tam manifesta probatione vocationis Ieremiæ. Oportuit etiam ex opposito incredulos magis confringi, ita ut damnati fuerint propria conscientia, quemadmodum Paulus *ἀνταρκατίζους* vocat hæreticos, qui defixi sunt in sua pertinacia, & sese diabolo sponte, & quasi ex composito mæcipant. Nunc sequitur,

Tit. 3. 11.

CAPVT VIGESIMVM NONVM.

Hic sunt sermones libri, vel epistolæ, quem misit Ieremias Propheta Ierusalem ad reliquias seniorum captiuitatis, & ad Sacerdotes, & ad Prophetas, & ad vniuersum populum, quæ captiuum abduxerat Nabuchadnezer è Ierusalem in Babylonem.

Hic nouum sermonem orditur Propheta, quod scilicet non tantum Ierosolymæ assidue vociferatus sit, ut resipiscerēt Iudæi, qui illic adhuc residui erāt, sed etiam mitigauerit exilium dolorem, & hortatus fuerit ad spem reditus, si patienter ferrent correctionē sibi impositam. quamquam duplex fuit Prophetae consilium. Neque enim solatio duntaxat mitigare voluit tristitiam exilium, sed simul voluit si agere obstinationem gentis suæ, ut qui adhuc erant superstitēs Ierosolymæ, & in Iudæa scirent nihil sibi esse melius, quam sese aliis suis fratribus adiungere. Meditabantur autem Iudæi, quemadmodum visum fuit, & rursus videbimus pluribus locis, intempestiuam liberationem, idque inuito Deo. Deus enim illis præfixerat annos 70: illi autem volebant statim prorumpere, & frangere iugum sibi impositum. Ergo Ieremias cum scriberet ad captiuos & exules, voluit accomodare hanc doctrinam ad Iudæos, qui adhuc manebant Ierosolymæ, & putabant se cum præclare esse actum, quod non simul abrepti essent cum Rege suo, & cum alia turba. Sed interim voluit etiam prodesse miseris illis, qui poterāt obrui desperatione, nisi aliqua ex parte lenitus fuisset ipsorum dolor: Propheta, ut videbimus, iubet eos respicere ad finem captiuitatis. Interea autem hortatur ad tolerantiam, & vult esse quietos & placidos, & non tumultuari, donec manus Dei ad ipsos liberandos apparuerit. Dicit autem *se scripsisse librum ad residos senes*, quia in illa ætate plures erant mortui. Sic enim fert natura, ut senes qui propius accesserunt ad metam vitæ, priores moriantur. Dicit ergo *se scripsisse ad eos*, qui tunc manebant superstitēs. Vnde etiam colligimus fuisse hanc prophetiam omnibus cōmunem. Atqui postea dicit, Accipite vobis vxores, & generate. sed hoc, ut videbimus, restringitur ad eos, qui tunc erant idonei per ætatem ad coniugium. Interea tamen noluit excludere senes à solatio, cuius volebat Deus ipsos esse participes, cum scirent prosperum fore exitum suæ captiuitatis, si modò se tranquillis animis continerent, neque indigne ferrent se iustas pœnas Deo pendere, quod toties, & tam multis modis ipsū prouocassent. addit simul *Sacerdotes & Prophetas*, postea adiungit *totum populum*: Sed hæc, & reliqua differam.

Precatio.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando nos tam benigne & comiter inuitas ad pœnitentiam, vt sic tangamur sensu iræ tuæ, ne obstinatione nostrâ magis ac magis accumulamus gravitatem tuâ vindictæ erga nos, sed apprehendamus misericordiam nobis oblatam, vt ita sentiamus efficaciam & fructum tuæ doctrinæ in salutem nostram, per Christum Dominum nostrum, Amen.

EXPOSITIO heri breuiter Prophetæ consilium cur librum miserit ad Iudæos exules, nempe vt patienter tolerando crucē, darent locum misericordiæ Dei : deinde vt Iudæi qui in patria relictī fuerant, cognoscerēt diuturnum fore exilium, & mentiri pseudopphetas, qui post biennium pollicebantur illis omnia prospera. Notandum autem est, quodd non plebem duntaxat hortatur ad patientiam, sed Sacerdotes quoque & Prophetas. Et si autem postea videbimus fuisse illic etiam impostores, qui falsō iactarent nomen propheticum, probabile tamen est comprehendī hoc loco etiam qui præditi erant Spiritu Dei ad vaticinandum : siue quia elangueret in illis Spiritus : siue quia Deus nō semper largitus est omnibus omnia. Potuit ergo fieri vt docēdi essent Prophetæ, quibus hoc Deus non patefecerat vel quorum mentes erant malis suffocati. Quātum ad Sacerdotes pertinet, hinc colligimus, ferē à principio eos decidisse à suo munere, quoniam fuissent Prophetæ Dei, si fideliter exercuissent munus sacerdotale : & fuit illud quali extraordinarium, quodd Deus aliquos elegit Prophetas, nec sine illorū ignominia, cū scilicet essent degeneres, & ignaui, vel fuci, qui solo titulo gloriabantur, cū ipsa veritas eos destitueret. hæc igitur ratio fuit, cur docendi fuerint promiscuē simul cum vulgo hominum. Nunc sequitur,

2 Postquam egressus fuerat Iechaniah rex, & domina, id est, regina mater eius, & Proceres, Principes Iehudah, & Ierusalem, & artifex, & sculptor ex Ierusalem.

Tempus etiam designat, quo missus fuit liber, nempe pauld post calamitatem, quæ acciderat cū rex Iechaniah simul cum matre tractus fuit in exilium, & successor Zedechias in eius locum præfectus fuit, vt pauld post videbimus. Ergo inter ipsa principia mutationis scripsit Ieremias ad captiuos. Tunc autem omnia sic feruebant, vt alii plusquam latis esset metuerēt, alii verō conciperent vanas spes, vt solet fieri in rebus turbulentis. Ergo in illa recenti calamitate scripsit Ieremias : & hoc primū sonant eius verba. poterat enim, vt alibi fecit, annū notare. Sed cū simpliciter narrat hoc esse factum post egressum Iechaniæ, sensus satis liquet, nempe quodd voluerit maturē occurrere eorum merori, qui alioqui succumbere poterant, nisi Deus quodāmodo manum illis porrexisset. Scimus enim crudum dolorem esse difficilem toleratu : & hinc etiam translatio, cū vocant dolorem acerbum. Erat enim nouitas molesta, cū popolēter & subitō extrañ fuissent quietis nidus. Tunc igitur voluit Ieremias ipsos solari : deinde videbat alios, qui relictī fuerant in Iudæa, iatagere, & multa consilia idētidē agitare necdum enim stabilitum fuerat Zedechiæ regnum : & poterant eum contemnere, & appetere semper Regem suum. Cū ergo domi res essent adēd confusæ, & miseri exules in prima illa perturbatione grauius affligerentur, Ieremias adhibuit tempestiuum remedium. Hæc igitur ratio est, cur tempus hīc designet. Scimus matrem Iechaniæ simul cum eo fuisse abductam : & vocatur מלכה, quia etsi non propriē Regina erat : dominabatur tamē simul cum filio. משרים transferunt eunuchos : sed malui vertere Proceres : & ideo additur nomen שרים : hoc est, aulici vel proceres, qui populum gubernabant, neque Urbem modō, sed totā Iudæam. Addit etiam artifices & sculptores, quia Nabuchadnezer florem delegerat. Spoliauerat enim Urbē nobilibus, ne quis auctoritate polleret inter Iudæos, qui auderet moliri res nouas : deinde quicquid erat pretiosum, aut exquisitum abstulerat, vt ne sculptores quidem, & artifices relinqueret. Nunc sequitur,

3 Per manum Eleasah filii Saphan, & Gamariæ filii Helchiæ, quos miserat Zedechias rex Iehudah ad Nabucadnezer regem Babylonis, Babylonem, dicendo,

4 Sic dicit Iehouah exercituum, Deus Israel vniuersæ captiuitati quam captiuam abduxit e Ierusalem Babylonem,

5 Aedificate domos, & inhabitate: plantate hortos, & comedite fructus eorum:

6 Accipite vxores, & generate filios & filias: & accipite filiis vestris vxores, & filias vestras date nuptum viris, & generent filios & filias: & crescite, *aut multiplicamini*, illic, & ne minuamini.

Hæc summa est legationis, quam haud dubiè pluribus verbis explicuerat Propheta: sed breuiter hic perstringitur quod scripsit ad captiuos, nempe vt quietis animis perferrent exilium vsque ad tempus liberationis, non quale imaginabantur multi, sed quod Deus præfixerat. Celebre enim tunc erat vaticinium Ieremiæ, neque tantum in Iudæa, sed innotuerat etiam captiuis, nempe exilium eorum non posse finiri breviori temporis spatio, quam septuaginta annis. Quod autem dicit *se epistolam misisse per manum Legatorum Regis*, probabile est hoc factum fuisse ipsius Zedechiæ permissu. Neque enim dubium est, quin Legatos suos mittendo studuerit fauorem acquirere apud regem Nabuchadnezer, cuius etiam nutu ad solium peruenerat: neque enim tanta erat dignitatis, vt Rex constitueretur, quanuis esset ex semine Regio, nisi quia Nabuchadnezer putauit sibi hoc fore commodius. Nam si quem Satrapam impoluisset Iudæis, facile concitata fuisset seditio, voluit igitur illorum animos aliqua ex parte placare, quia sciebat plus satis alioquin esse præfractus. Quicquid sit, Zedechias precario tantum dominabatur, non priuata aliqua potentia, non propriis opibus, sed quoniam ita victori placuerat. Misit igitur suos Legatos, vt promitteret omnia obsequia, & experiretur quidnam sibi agendum esset in futurum tempus. Quoniam ergo non optabat reditum Iechaniæ, permisit vt Legati simul ferrent librum Ieremiæ, non quod libenter pareret Deo. Non fuit igitur hoc sincerum pietatis studiū, sed quia putabat sibi fore vtile, si Iudæi manerent quieti in Chaldæa vsque ad mortem Iechaniæ. Sic enim sperabat stabile fore sibi regnum, quando illè erat quasi æmulus. Nec dubium est, quin Nabuchadnezer voluerit quali compede tene religatum Zedechiam, cum posset singulis diebus restituere in pristinum statum Iechaniam, sicuti eum tenebat exulem. Nunc ergo intelligimus cur nõ prohiberetur Zedechias, ne ferretur hic liber Ieremiæ ad captiuos, quia scilicet putabat illud sibi esse vtile ad tranquillam regni conseruationem. Aliud autem spectauit sanctus Propheta, quia voluit liberè, non in gratiam Regis, sed quoniam Deus ita mandabat, ostendere quam diuturna futura esset captiuitas. Optasset quidem Zedechias permitti liberum reditum exulibus, quia manebant duntaxat sordes, & quicquid in Iudæa hoc erat non satis honorificum: & fortè etiam hoc captiuitas cum Legatos mitteret ad Nabuchadnezer, ne deformis maneret Ierosolyma, sed reuerteretur saltem aliqua pars exulum: deinde vt essent qui terram colerent, quæ ferè nudata erat suis colonis. Sed Ieremias quod minimè gratum sciebat esse Regi, pronuntiat, nempe frustra sperari reditū, nisi finitis septuaginta annis. Videmus ergo vt nihil loquutus sit in Regis gratiam: interea tamen Rex non ægre tulerit perferri eius epistolam ad sedandos omnes motus, & frenandos omnes eorum impetus, qui alioqui fuissent nimium propensi ad res nouas. Hæc ratio est circumstantiæ, cum dicit *se misisse librum*, vel epistolam, *per manum Eleasah & Gamariae*. Et simul adiungit *missos fuisse à Zedechia Babylonem*, nempe vt placerent Regem Nabuchadnezer, vel saltem vt fouerent eius amicitiam. Iam venio ad ipsam summam doctrinæ: Deus præcipit captiuis, *vt domos aedificent in Chaldæa, hortos plantent*, deinde, *vxores ducant, generent filios & filias ac si essent domi*. Noluit quidem Deus animos suorum esse defixos in Chaldæa: quin potius oportuit ipsos semper intentos esse ad reditum: sed vsque ad finem septuaginta annorum Deus quietos esse voluit, & non agitare hoc vel illud, sed perinde agere res suas, ac si essent in patria. Quantum ad ipem igitur attinet, Deus voluit illorum mentes esse suspensas ad tempus liberationis. Pugnant hæc primo intuitu inter se, nempe Iudæos transigere tempus septuaginta annorum ac si essent indigenæ illius loci, & nunquam mutanda esset habitatio: & tamen erectos semper expectare. Sed hæc duo simul optimè quadrabant: hoc enim erat testimoniū obedientiæ cum agnoscerent se castigari manu Dei, & ita libenter se subiiceret vsque ad 70. annos. Spes autè illorum, quæ admodū nuper attigi, debuit manere in suspensio, ita vt non agitentur inquietudine, aut feruore aliquo raperentur: sed ita trāfigeret cū animis suis, ferèdū esse exilium, quantisper Deo placeret: & tamè bonā esse spem reditus, modò expectaret 70. annos, quia sic Deo placeat. In hoc igitur argumēto nūc versatur Ieremias cū dicit, *aedificate domos, & inhabitate: plantate hortos, & comedite fructus eorum*. Nam hic totus sermo referri debet ad tempus exilii: postea de reditu loquetur, vt videbimus suo loco. Sed Iudæi nõ poterant quicquā boni sperare nisi fuissent

fuiſſent compoſiti ad ferendam correptionem, & re-iſſa etiam probaſſent ſe non reiicere correptionem ſibi impoſitā. Videmus nunc quomodo non hortetur Ieremias Iudæos ad delicias, nec ſuadeat illis vt ſeſe demergant in Chaldaæ: erat enim fertilis regio & amena, nõ ergo ſuadet vt illic delicatè agant, ſibi indulgeant, & obliuiſcantur patriæ, minime: ſed reſtringit hunc ſermonem ad tempus captiuitatis, hoc eſt, ad annos ſeptuaginta. Illo igitur tempore vult frui Chaldaæ, & eius commodis perinde ac ſi non eſſent exules, ſed oriundi ex illo loco. In quem tamen non vt ſeſe dederent ignauia, ſed ne tumultuando offenderent Deum, & quodammodo præcluderent ianuam eius gratiæ, quia expectandum erat tempus quod ille hinerat. Nam vbi agimur præcipientes ſeruore deſiderii, quodammodo repellimus Dei gratiam, non patimur deinde vt agat prout decet. vbi autē eripimus ei ius ſuum, & arbitriū, perinde eſt ac ſi nollemus admittere eius gratiam. Hoc factum eſſet, niſi cladē quietis & tranquillis animis fuiſſent in Chaldaæ vique ad tempus ſibi diuinitus præfixum. Nunc tenemus ſermonem Prophetæ non ſpectare niſi ad tempus exilii: tenemus etiam non tēdere in alium finem, niſi vt ſeſe Deo ſubſciant, & ita patientia ſua oſtendant ſe vera penitentia eſſe tactos, ſimul verò non aliunde ſperare reditum, quàm à mera Dei gratia. Quod iubet *ſiliis ſuis accipere uxores, & filias ſuas dare nuptum*, hoc eſt ex legitimo naturæ ordine, quia illud eſſet nimis præpoſterum, vt adoleſcentes & puellæ pro libidine ſibi accerſant vel ſpontos vel ſponſas. Deus ergo hęc loquitur ex communi regula, cum iubet adoleſcentes non aliter cōiungi matrimonio, quàm mandato parentum: puellas etiam non nubere viris, niſi quibus datæ fuerint. Tandem addit, *Multiplicamini illic, & ne minuiamini*, ac ſi diceret tam longum fore exilii tempus vt generanda eſſet ſoboles, niſi vellent ſtatim deſicere. Deus autem hoc expreſſit, quia nolebat intercidere genus Abrahæ. Fuit quidem ſpecies aliqua mortis, cūm ita cor longe expulſit, ac ſi abdicaret hæreditate, quā illis promiſerat fore perpetuam: tamen hęc ſolacium adhibet, cūm vult eos propagari. Neque enim poterant eo eſſe animo, niſi oculos direxiſſent ad ſpem reditus. Ergo guſtum aliquem præbet iuxta miſericordiæ, cūm vetat eos minui in Chaldaæ. Tandem adiungit,

7 Et querite pacem vrbis, ad quam tranſtuli vos illuc, ſed, abundat, & orate pro ea Iehouam, quia in pace eius erit vobis pax.

Ultra progreditur Ieremias, nempe Iudæos hac legē traductos fuiſſe Babylonem, vt ſponte ſubiicerēt ſe imperio Regis Nabuchadnezer, idque teſtatum facerent etiam tuis præciſis. Non tantum iubet eos patienter ferre poenam ſibi impoſitam, ſed vult addictos eſſe victori: nec tantum vetat ne ſint ſeditioſi, ſed ex animo ita vult eſſe obſequentes, vt Deiſ teſtis ſit ſpontaneæ eorum ſubiectionis & obedientiæ. Cūm dicit, *Querite pacem vrbis*, poſſit hoc de præciſis exponi, Nam *ur* ſignificat ſæpe optare & precari: ſed hoc loco commodè, neop iudicio, exponemus de ſtudio populi: ac ſi diceret Iudæos debere quantum in ſe erit, ſtudium ſuum impendere, ne quid aduerſi Monarchiæ Chaldaicæ accideret. Nam ſubiicitur paulo poſt, *precamini*. Poſſet quidem repeti eadem ſententia duobus verbis: ſed ſi quis rem proximè expendat, faciliè mihi vt opinor, ſubſcribet, quòd priore membro iubeat Prophetæ ipſos eſſe fidos Regi Nabuchadnezer, & eius monarchiæ. *Querite* ergo *pacem*. Nomine pacis intelliguntur omnia proſpera, quemadmodum ſatis notum eſt. Porro non contentus eſt externo ſtudio, ſed vult eos etiam coram Deo precari, vt proſperè & feliciter ſuccedat regi Babylonio, nempe vique ad finem exilii. Semper enim tenendus eſt ſcopus Prophetæ. Vnde colligimus, non aliter hortatum fuiſſe exules ad ferendam iugum regis Babylonii, quàm pro captiuitatis tempore, quia hoc erat repugnare Deo, ſi quid temerè tentarent: & eatenus præcipere vt placidè ſuſtineant tyrannicum illud imperium. Iterum repetit quod paulò ante dixerat, nempe *traductos fuiſſe*: o miſeram verbum illud. Dixerat enim vniuerſæ captiuitati, quam feci migrare è Hieruſalem, vel tranſtuli, vel captiuam abduxi. nunc ergo iterum cōfirmat eadem ſententiā *אשר תלחי*, quòd ſcilicet non debeant duntaxat reſpicere auaritiā, vel ambitionem, vel ſuperbiam regis Nabuchadnezer, ſed attollere in cælum oculos, & agnoscere Nabuchadnezer fuiſſe Dei flagellum, & exilio illo caſtigata fuiſſe eorum peccata. Deus ergo ſe, authorem exilii eſſe teſtatur, ne putent Iudæi ſibi negotium eſſe cum mortali homine, ſed potius intelligant ſe calcitrare aduerſus ſtimulum, ſi nimium indignentur, & fremant quòd ita degant ſub tyrannide alieni Regis. Ergo ne turbentur vogis illis cogitationibus, Deus ſe ſtatuit in medio, & dicit exilii iuſto ſuo iudicio ipliſ eſſe impoſitum, vt agnoſcant ſe nihil profecturos ſua contumacia, nec agitentur anxia inquietudine, neque audeant aggredi quicquam nouum, quia ſcilicet hoc erat repugnare Deo, & quaſi bellum gerere cum cælo. Hic finiām.

Da omnipotens Deus, vt magis ac magis assuescamus ad nos tibi subiiciendos, & quoties ferulis tuis nos castigabis, vt descendamus in nostras conscientias, & humiliter ac suppliciter deprecemur iram tuam: nec dubitemus te fore nobis propitium, vbi paterna tua manu nos castigaueris, atque ita recumbamus in tuam indulgentiam, vt semper placidis animis expectemus, donec appareat finis, quem nobis pollicitus es, & tandem finita huius præsents seculi militia, perueniamus ad beatam illam quietem, quæ nobis reposita est in cælo, per Christum Dominum nostrum, Amen.

POSTREMA lectione non absoluius versum septimum, vbi dicebat Propheta Iudæos, quârisper Deus volet ipsos esse exules, sic esse Babyloni affixos, vt debeant omnia habere coniuncta, quoniam scilicet sint ex eodem corpore. Nam cum dicit *fore illis pacem in pace Babylonis*, significat non posse quicquam illis esse separatum, donec completum fuerit tempus septuaginta annorum. Iubet igitur *ipfos orare pro statu prospero Babylonis*. Hoc primo intuitu durum erat. nam scimus quàm inhumaniter tractatus fuerit miser ille populus à Chaldæis. Orare igitur pro scitissimis hostibus, videri tunc potuit absurdum, & minimè consentaneum. Sed Propheta mitigat illam asperitatem cum dicit *fore ipsis vtile, si pro felicitatu Babylonis precati fuerint, quoniâ socii sint eiusdem fortunæ*. Scimus quantoperè ad persuadendum valeat vtilitas, cum scilicet putamus nihil nos fuscipere, nisi quod nobis bene succedet. Hac igitur ratione Propheta Iudæos docet, nihil ab ipsis exigi quod refugere debeant, cum Deus iubet ipsos orare pro Babylone, quia prosperitas illius regni fit in ipsorum salutem. Significat autem, quemadmodum nuper attigi, sic coniunctos esse Babyloniis, vt non debeant imaginari se fore immunes ab omni molestia & incommodo, si quid aduersi Babyloniis acciderit, quoniam sint ex eodem corpore. Nunc tenemus Prophetæ sensum, sed hinc colligere licet optimam doctrinam, non modò parèdum esse Regibus, sub quorum sumus ditione, sed illis etiam optandâ esse prosperitatem, vt Deus testis sit voluntariæ nostræ subiectionis. Nam si hac ratione oportuit Iudæos bene precari Chaldæis, quia ad dicti erant illis ad certum tempus, vbi viuemus sub legitimo aliquo Principe, neque id ad paucos tantum dies, nulla erit excusatio, nisi coram Deo testemur voluntarium nostrum studium. Qui autem Deum precabitur pro felici statu ejus regionis, in qua viuunt, certè non negliget reliqua officia. Hoc enim præcipuum est, vt testemur coram Deo qualis sit noster affectus: deinde accedant alia, quemadmodum promptitudo ad obsequia præstanda, & quicquid tale est. Nunc sequitur,

8 Quoniam sic dicit Iehouah exercituum, Deus Israel, Ne decipiant vos propheta vestri, qui sunt in medio vestri, & diuini vestri: & ne attendatis ad somnia vestra, quæ vos somnians.

Quoniam occupati erant ferè omnium animi, sicuti vidimus, vana illa & peruersa fiducia, quam imberant ex falsis vaticiniis, quod scilicet redituri essent post secundum annum, occurrit Propheta, & admonet vt sibi à talibus imposturis caueant. Atque ita videmus non sufficere, si quis doceat simpliciter quod rectum est, nisi etiâ reuocet ab errore qui iam sunt decepti: vel qui periclitantur. Afferere enim est tantum dimidia pars doctrinæ, quia Satan semper excitat suos ministros, qui puram doctrinam mendaciis corrumpant. Non satis igitur erit, si veritas ipsa in medium producta fuerit, nisi discutiantur omnes fallaciæ diaboli. quemadmodum hodie exemplū satis manifestum est in Papatu. Nam cum illic inebriata sint omnium ferè mentes multis prauis figmentis, si quis tantum ostendat hoc & illud rectum esse, certè nunquā hoc modo euellet errores ex cordibus hominum. Et ideo Paulus iubet Episcopos non tantum instructos esse doctrina, quæ viam ostendant docilibus, sed simul armatos, vt resistant aduersariis, & os illis occludant. Quoniam autem ab initio mundi non destitit Satan, quantum in se erat, omnia tentare, & moliri, vt corrumpet Dei veritatē, vel obsecraret multis tenebris, ideo semper necesse fuit seruos Dei paratos esse ad vtrumque, nempe vt fideliter docerent morigeros: deinde vt se fortiter opponerent hostibus veritatis, & eorum perniciam frangerent. Hanc regulā nunc sequitur Propheta: hortatus est Iudæos ad tyrannidem illam patienter ferendam, quoniam erat iugum Dei: sed quia ex opposito plerumque prophetæ iactabāt redituros esse, elapso biennio, necesse fuit ipsum occurrere. in hoc igitur membro nunc insitit. Et quò plus poderis habeat doctrina, rursus inducit personam Dei, *Ne decipiant vos, inquit, propheta vestri qui sunt in medio vestri*. Nā cum Ierosolymæ haberet Ieremias multos aduersarios, diabolus etiam miseros exules fellebat in Chaldæa. Admonet,

monet igitur non esse credendum illis impostoribus. Quoniam autem per concessionem nominat eos prophetas, qui indigni prorsus erant honorifico illo elogio, postea per contumeliam diuinos appellat. Ergo prius nomen refertur ad externam professionem, qua se venditabant, cum iactarent se diuinitus missos esse, & perferre Dei mandata. Concedit ergo illis nomen propheticum, sed catachresticis, improprie, vel abutiue, vt loquuntur: quomodo enim hodie non semper, pugnamus de vocibus, & bestias illas, quæ non debent numerari inter homines, vocamus tamen Præfules, Episcopos, Prælatos: sic etiam vt sapius iam vitium fuit, Prophetæ liberius loquuti sunt, nec dubitarunt Prophetas vocare, qui iam obtinuerant gradum illum existimationis in populo. Sed ne superbiant fallaci illa iactantia, postea designat illos proprio nomine, & dicit esse diuinos, deinde vocat *somniatores*, Ne attendatis ad *somnia vestra*. Alloquitur hæc totum populum: erant autem pauci, qui sub specie & colore prophetici spiritus vaticinia proferrent. Sed Ieremias non temere transfert ad totum populum quod non nisi paucorum erat. Scimus enim diaboli ministros foueri non tantum stulta credulitate hominum, sed peruerso appetitu. Mundus enim nunquam fallitur nisi sponte, & homines quasi deuoti essent exitio, accerunt sibi hinc & inde mendacia: & cum nolint decipi, tamen maxime appetunt. Si quis roget an mundus decipi velit, omnes à minimo vsque ad maximum clamabunt i. nisi le magis fugere, aut metuere. Interea vnde fit, vt Satan simul atque signum aliquod dedit, attrahat magnas cateruas, nisi quia ad vanitatem natura sumus propensis: deinde accedit aliud vitium, quod scilicet tenebras luci præferimus. Non igitur facit iniuriam populo Ieremias, cum dicit cauendum esse à somniis, quæ somniabatur: quanquam istud *חלומות* quidam accipiunt transitiue, quoniam est in *חלום*, & hæc de buerat scribi *חלומות* potius: sed poterit etiam sumi in neutro genere. Quicquid sit, sentus Prophetæ minime ambiguus est, quia imputat omnibus Iudæis quod inanibus somniis fallantur, neque posse culpam reuocari in paucos impostores, quoniam omnibus commune sit illud vitium. Et emphaticum est pronomen *אתם*, vos, inquit, *somniatis*. nam opponit hæc falsa somnia vaticiniis. Scimus enim Deum olim patefecisse suam voluntatem, vel per visiones, vel per somnia. Erant igitur somnia quædam diuina, quorum Deus ipse erat author. Sed hæc ostendit populum sibi fabricare omnes illas imposturas, ita vt nihil iuuaret obtendere prophetas esse Dei interpretes, & referre quod somniarunt. Multum enim interest, somniæne quippiam ex suo cerebro, an etiam Deus in somno patefaciat quod pro oraculo habendum est. Nunc ergo tenemus Prophetæ consilium. Sequitur:

9 Quoniam fallaciter, vel, in mendacio, ipsi prophetant vobis in nomine meo, non misi eos dicit Iehouah.

Confirmat suam sententiam ratione, quod scilicet non vocati currant, sicuti vidimus cap. *Supra*. 23. Repudiatur igitur illos pseudoprophetas, quoniam non loquantur ex ore Dei. Sed fuit valde obicuri discrimen, cum magnifice proferrent nomen Dei, & profiterentur se nihil in medium adducere, nisi quod ab ipso didicissent. Cæterum, vt alibi diximus, nemo nisi volens & sciens potuit falli. Deus enim nunquam fideles suos destituit spiritu discretionis, modò ex animo, & sincere se docendos offerant veris eius & legitimis seruis. Et tunc debebant Iudæi examinare omnes doctrinas, & omnia vaticinia ad regulam Legis. Quod si Lex illis fuisset difficilis intellectus, quemadmodum iam dixi, debebant à Deo petere spiritum prudentiæ & discretionis. Ergo non frustra Ieremias derisit quicquid iactabant pseudoprophetæ ad famam & plausum populi captandum, quia non erant diuinitus missi, vel approbati. Sic etiam hodie quicquid certo ducere videret inter varias doctrinas, quibus mundus agitur, in d. concutitur, se non diffuculter expedit, modò offerat se Christo discipulum, & coniungat Legem, & Prophetas simul cum Euangelio, & hac amissi vtatur ad probandas omnes doctrinas: interea non confidat proprio acuminis, sed subiaciat se Deo, & petat ab ipso spiritum iudicii & discretionis. Inter ea notandum est, hac vna ratione satis superque refelli pseudoprophetas, dum ostendimus non esse missos à Deo. Coniungimus autem eos vanitatis, si doctrina eorum pugnet cum Euangelio, & cum Lege. Quicquid sit, principium hoc tenendum est, nullos esse audiendos, nisi qui ostendunt se afferre à Deo mandata, & instructos esse eius verbo. Diximus alibi, vt qui censerit debeat missus à Deo, primò necessarium esse vt sit ritè vocatus: deinde vt exequatur fideliter munus suum. Nam quisquis se ingeret absque mandato Dei etiam si verè & purè loquatur, tamen non meretur nomen prophetæ, aut doctoris. Deinde vocatio ipsa per se non sufficeret sine fide & integritate. Sed hoc loco præcipue insinuat Ieremias in 2. capite, nempe quòd non loquantur ex ore Dei qui populo tam breuem reditum pollicebantur. *Prophetant igitur fallaciter*, inquit, *in nomine meo*: quare? quia non misi eos. Sequitur,

10 Quia sic dicit Iehouah, secundum mensuram, nam mensura accipitur metaphorice pro mensura: sed adhuc aspera esset loquutio, ideo simplicius vertendum est,

quia ubi impleti fuerint in Babylone 70. anni visitabo vos, & suscitabo super vos sermonem meum bonum, vt reducam vos ad locum hunc.

Ad refutationē ſeniorum, quibus falſi prophetæ populū inebriauerant, iterum repetit quod dixerat, nempe finem exilii non prius eſſe expectandum, quam elapſis 70. annis. Et hæc ratio docendi obſeruati digna eſt, quia veritas Dei ſemper valebit ad diſcutiendas omnes nebulas, quibus Satan non deſinit inuoluere puram doctrinam. Quemadmodum ergo antè vidimus, cum populus imbutus eſt aliquo errore, fortiter eſſe reſiſtendum: ita etiam nunc videmus quibus armis pugnare debeant omnes ſerui Dei ad euertendas omnes fallacias, quibus impetitur pura doctrina, nempe opponant verbum. Hanc enim rationem nobis ſuo exemplo præſcribit Ieremias. Loquutus eſt de falſis prophetis, admonuit non eſſe illis credendum: ſed quoniam poterant adhuc vacillare multorum animi confirmat ſuam ſententiam, quòd ſcilicet non fuerint dimiſſus miſſi, quia Deus nunquam varius eſt, neque inſtabilis, neque ſecum pugnat. Præfixit autem 70. annos vèſtro exilio. quilibet ergo labefactare conatur illam doctrinam, ꝑꝑrofeſſus eſt & apertus hoſtis Dei. Nunc tenemus Prophetæ conſilium. *Vbi ergo impleti fuerint 70. anni.* Prophetæ hic frænum iniicit Iudæis, ne ante tempus ſeſſinent: deinde ipſem etiam facit reditus, modò quieſcant vique ad terminum à Deo præfixum. Duo igitur ſunt membra huius ſententiæ, nempe populum malè ſibi conſulere, ſi ſeſſinet, ac ſibi reditum premittat ante annos 70. deinde illo tempore finito, ipſem reditus certam fore, quia Deus ita promiſerit. Addit, *Et excitabo ſuper vos ſermonem meum bonum.* Bonum ſermonem nominat qui poterat latitiam afferre Iudæis. Nam ſermo Dei etiam ſi exitialis ſit incredulis, non tamen mutat naturam, ſemper bonus manet: atque ideo dicit Paulus Euangelium eſſe mortiferum odorem multis, ſed tamen ſuauem eſſe odorem illum coram Deo, quia transferri debet in eorum culpam qui pereunt, quòd non percipiunt fructum ex doctrina Euangelii in ſuam ſalutem. Sermo igitur Dei ſemper bonus eſt: ſed reſertur hoc elogium ad ipſam experientiam, cum ſcilicet Deus re ipſa demonſtrat ſe eſſe propitium. Et breuius definitio poteſt dari, quòd bonus ſermo promiſſiones denotet, quibus Deus teſtatur paternū ſuum fauorem. Rurſum alibi vidimus, minas vocari malum ſermonem: Quomodo non poteſt quidem quadrare hoc nomen ſermoni Dei, vt nuper dictum eſt: ex ſenſu tamè noſtri æſtimatione vocatur malus ſermo Dei, qui minatur exitium, quemadmodum dicit, *Ego ſum qui creo bonum & malum.* Et diſputatio hæc propè ſuperuacua eſt: ſi tenemus Deum voce mali percellere incredulos metu, nunc verò Prophetam nihil aliud velle, quàm Iudæis teſtari Dei gratiam: & ideo dicit experientia ſenſuros eſſe, non fructu Deum fuiſſe pollicitum quod iam antè retulit. Dicitur autem Deus *excitare ſermonem ſuum*, ubi eius effectum producit ante oculos, quia ubi Deus tantum loquitur, & res ipſa nondum apparet, videtur quodammodo iacere ſermo, & eſſe inutilis. Atqui per 70. annos Iudæi nihil aliud concipere poterant, quàm Deum eſſe inſuſum, & ita aliſidè terri. lacebat enim quali otioſa promiſſio, quoniam effectus nondū patebat. Dicitur ergo Deus *ſermonem ſuum excitare*, dum probat ſe non fructuſa aliquid fuiſſe pollicitum. Summa eſt, vaticinium quod retulit Ieremias, non eſſe vanum: quod ſi non ſtatim hoc agnoſcat ꝑꝑulus; tamen Deum tandem ubi tempus aduenerit, re ipſa probaturum quàm non fallat ſuos, vel laſcet ipſos vana ſpe ubi aliquid promittit. Et ſeipſum explicat Prophetæ, nempe *vt reducat ipſos in patriam*. hic enī bonuſ erat ſermo, nempe promiſſio liberationis, ſicuti ſermo quoad ſenſum populi, malus erat, & acerbus, & durus, cum Deus minatus fuerat ſe abdicaturum reprobos. Sed hoc accidentale eſt, quemadmodum dixi, vt ſentiant homines ſermonem Dei ſibi eſſe malum vel aduerſum. Prouenit enim hoc ex ipſorum culpa, & non ex natura verbi. Sequitur,

11 Quia ego cognoſco cogitationes meas, quas ego cogito ſuper vos, dicit Iehouah, cogitationes pacis, & non in malum: vt dem vobis finem, & expectationem.

Confirmat pluribus verbis eandem ſententiam, quia difficile erat collapſos animos erigere. Laborat enim ſemper mundus his duobus extremis vitiis, vel quòd ſeſe demergit in deſperationem, vel ſe nimium attollit ſulta ſuperbia. Nulla, inquam, moderatio niſi ubi reguntur homines Dei ſpiritu, & recumbunt in eius ſermonem, quia dum ſibi fingunt vanas ſpes, ſtatim rapiuntur ſupra nubes, volitant huc & illuc: denique putant ſe poſſe carlos tranſcendere, hic eſt exceſſus in vana & ſtolidi hominum fiducia. Vbi autem deieſti ſunt, tunc proſus expauſi concidunt, imò attoniti & examines carent omni ſenſu, non admittunt quicquam ſolatii, non poſſunt guſtare quicquid promittit Deus. Et vterque morbus facile perſpicitur in Iudæis. Vidimus quantopere laborauerint Prophetæ, vt illorum faſtum & arrogantiam proſternerent. Ridebant enim omnes minas ſecuri ſemper manebant, quanuiſ Deus quali armata manu, & gladio ſtriſto

oſtende-

ostenderet certam perniciem: tamen nihil eos mouebat. Et cum iam tracti essent in exilium, tamen nimium creduli erant, cum pseudoprophetae illis promitterent celerem reditum: interea cum Deus per seruos suos se ostenderet fore illis placibilem, & finitis 70. annis se eorum liberatorem fore, erant furdi ad hæc omnia, imò respuebant cum magno fastidio illas promissiones. Quid? Deus, scilicet, suscitabit mortuos! quemadmodum videmus apud Ezechielem. Hæc igitur ratio est cur Prophetam nunc prolixè concionetur de futura redemptione, quia difficile hoc erat persuasum Iudeis. nam quamvis putarent se paulò post redituros in patriam, non tamen poterant morari, erant furdi ad hæc omnia, imò respuebant cum magno fastidio illas promissiones. Eodem sensu dicitur apud Ieremiam, *Ego novi cogitationes quæ cogito super vos*. Quod quidam existimant Deum hic sibi vindicare tamquam proprium, omnia futura præscire, alienum est à Propheta: sensus est potius tacita antithesis inter certum Dei consilium, & vanas imaginationes quibus se ipsi ludebant Iudæi. Eodem sensu dicitur apud Isaiam, *Quantum distant cæli à terra, cogitationes meæ distant à cogitationibus vestris*, inquit Dominus. solebant enim perperam Deum metiri ex proprio sensu. Nam cum aliquod promissum fuerat, disputabant apud se an illud firmum esset, & circumspiciebant huc & illuc. ita non ratiocinabantur, nisi ex proprio cerebro. Deus ergo ipsos obiurgat, & ostendit quàm præposterè id faciant, & dicit, *cogitationes suas magis esse remotas ab eorum cogitationibus quàm calum à terra*. Sic etiam hoc loco, tametsi non exprimitur vtrumque membrum: tamen non aliò tendit Propheta, quàm vt Iudæi se permittant Deo, & non appetant nimium esse arguti, vt intelligant quomodo hoc vel illud fieri possit, sed statuunt quod Deus decreuit, non posse mutari. Interea notandum est, Deum hic non loqui de arcano suo & incomprehensibili consilio. nam quamnam sunt cogitationes de quibus nunc agit Ieremias? nempe liberatio postquam tempus impletum esset, quia pollicitus fuerat Deus tunc se fore propitium Ecclesiæ tuæ. Videmus ergo hic non esse mouendam quæstionem de arcanis Dei consilii, sed simpliciter agi de sermone illo, qui iam innotuerat Iudæis, vel de vaticinio Ieremiæ, quod prædixerat 70. annis Iudæos fore exules, & tandem se infensos penam illam fuisse parvam duntaxat castigationem, quia esset temporalis. *Nisi ergo cogitationes meas*. Sed interea oblique perfringit Iudæos, quod non conciperent spem salutis, quia non cadebat hoc sub ipsorum sensus. Docet igitur hanc esse veram sapientiam, nos Deo subicere, & permittere. & si non assequimur eius consilium, quietis animis esse expectandum, donec maturum tempus aduenerit. Dicit esse *cogitationes pacis*, hoc est, cogitationes beneuolentiæ. Pax enim, quemadmodum sæpe dictum fuit, accipitur pro felicitate, vt nuper, In pace Babylonis erit vobis pax: hoc est, si prosperè fuerit Babylonis, eritis participes eiusdem fortunæ. Ita etiam hoc loco Deus pronuntiat *cogitationes suas esse pacis*, quia vellet re ipsa & effectu monstrare paterno se esse affectu erga populum. Postea adiungit, *vt dem vobis finem & expectationem*. Per *מחרית*, quod significat Hebræis postremum, hic finis intelligi debet: quasi diceret non esse habendum pro æterno interitu quod populus in alienam terram raptus fuerit. Nam hæc non levis erat tentatio, cum Iudæi priuari essent terra illa, quæ erat quies, & hereditas Dei: perinde enim erat ac si resecti fuissent ab omni spe. Erat igitur externa quædam species abdicationis: abdicatio autè erat etiam species mortis. Sed hic pronuntiat Deus se finē impositurum exilio, vt sit temporale. Vnde colligitur, populum non periisse cum eiectus fuit in exilium, sed castigatum leniter fuisse Dei manu. Addit *expectationem*, pro quo Hieronimus vertit patientiam, sed nimis coactè. Neque verò dubium est, quin hac secunda voce melius & clarius expresserit Propheta quod volebat per vocem *מחרית*, nempe finem optatum. *Dabo igitur vobis finem* vt scilicet illis promissionibus fruamini, sicuti optatis, & expectatis, hoc est, debetis hoc sperare cum Deus ita promiserit. Hic finem faciam.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando dignatus es nobis familiariter ostendere paternum tuum amorem, & eius testimonium nobis quotidie reddis in Euangelio, ne vagemur in obliquis & erraticis nostris cogitationibus: sed acquiescamus in simplici tua veritate: nec dubitemus, etiam si multis certaminibus exerceamur in hoc mundo, vt vita nostra sit quasi continua militia, tamen nobis repositam esse certam quietem in cælo, per Christum Dominum nostrum, Amen.

12 Et inuocabitis me, & ibitis, & orabitis me, & exaudiam vos.

PROSEQUIATUR Ieremias eandem sententiam, nempe quod Iudæi postquam defuncti fuerint pena diuinitus imposita, tandem redibunt in patriam, & sentient Deum misericordem, vnde

Ezech. 37.
11.

Isa. 55. 9.

Sup. ver. 7.

colligere licebit castigationem exilii fuisse illis utilem. Hoc quidem iam satis aperte exposuerat proximo versu, sed modum nunc exprimit, quod scilicet inuocabunt Deum. Quanquam videtur duobus verbis, *inuocabitis me, & orabitis*, inquit. Verbum quod interponitur **וְתִפְתְּחוּ**, omnes ferè referunt ad rectam vitæ cursum, quasi diceret Propheta eos qui prius vagati fuerant post suas concupiscentias, ambulaturos in via Dei, hoc est, in Legge. sed videtur mihi coacta expositio. Non dubito igitur quin Propheta hîc tacite perstringat fœcordiam populi, qui non statim agnouit se castigari Dei manu, vt maturè resipisceret. Ire ergo vel ambulare tantundem valet, meo iudicio, ac si dixisset, Postquam pertuleritis non vnus tantum anni exilium, sed 70. tunc incipietis sapere. Fuit hæc non tantum pigrities, sed stupiditas, quod non fuerint subacti Dei ferulis, vt ipsam inuocarent. Sed quoniam tam rudi erant & præfacto ingenio, Propheta hîc breuiter admonet opus esse multis annis ad ipsos domandos, quia non sufficerent viginti, aut triginta. Nunc ergo intelligimus consilium Prophetæ, quantum ad verbum **וְתִפְתְּחוּ**, quod est ambulare. Summa est igitur, postquam profecerint in Dei ferulis, tunc venturos esse supplices, vt deprecantur iram eius. Additur autem promissio, *quod Deus ipsos exaudiet*. Videri tamen posset etiam in priore membro Deus promittere conuersionem: & certè poenitentia fructus est oratio, quæ nascitur ex fide. Poenitentia autem est donum Dei. Iam non possumus ritè & purè inuocare Deum, nisi Spiritu sancto duce & magistro. Ille enim est, qui non tantum verba dicit, sed etiam gemitus format in cordibus nostris. Et ita Augustinus accipit contra Pelagianos, dum probat non esse in arbitrio hominis vel conuerti, vel orare. Frustra enim Deus promitteret quod esset in potestate hominis, inquit. Hæc autem est promissio, *orabitis*. Sequitur ergo non proprio carnis impulsu orare, sed cum Spiritus sanctus corda nostra dirigit, & quodammodo orat in nobis. Ego tamen nescio an Propheta tam subtiliter loqui voluerit. ex aliis locis Scripturæ probare facile est, nostrum non esse, Deum precari nisi nos Spiritu suo præueniat. Sed quoniam posset de hoc loco moueri controuerſia, malo simplicius accipere, quod scilicet Deus exaudiet, vbi ipsum precari inceperint: sed interea ostendit non fore tam breui temporis spatio, quoniam scilicet ferè erant indomiti, neque poterant resipiscere, nisi post multos annos. Sequitur:

13 Et quæretis me, & inuenietis, quia quæretis in toto corde vestro.

Idem aliis verbis confirmat: neque tamen superuacuis est sermo, quemadmodum heri diximus: quia sicut per uicaciter Iudæi respuerant omnes minas, sic difficile ipsis erat, percipere aliquem gustum bonitatis Dei ex promissionibus. Hæc igitur ratio est cur Propheta pluribus verbis insistat in hoc capite. Quærendi verbo metaphoricè significat preces & vota, quemadmodum proximo versu dictum fuit. Et Christus etiam cum suos discipulos ad orandum hortatur dicit, *Quærite & inuenietis, pulsate & aperietur vobis*. Non dubium est quin illic agat de precibus, tamen alios loquendi modos vsurpat, quos sumit à vulgari consuetudine. quærimus enim quod nobis utile est. Quærendi autem ratio, vbi opus habemus Dei gratia, non alia est, quam precari. Dicit igitur Propheta, *Tunc quæretis me, & inuenietis*. Quanquam autem Israelitas alloquitur, debet extendi hæc doctrina ad totam Ecclesiam, sicuti passim Deus testatur se exorabilem fore omnibus, qui ad ipsum confugient. Sed quoniam hypocritæ satis sunt clamosi, & videntur sanctos ipsos superare zeli ardore, si tantum spectetur externa professio, addit Propheta, *quoniam quæretis me in toto corde vestro*. Neque enim dubium est, quin Iudæi milies singulis annis ingemuerint, cum tam duriter premerentur à Chaldæis. Patiebantur enim omnes contumelias: deinde nihil erat ipsis tutum vel saluum. Necesse igitur fuit, nisi essent plusquam ferrei, ipsos concipere aliquas preces. Sed ostendit Deus nondum fore maturum tempus, donec preces eorum nascantur ex serio affectu. Hoc intelligit per *totum cor*. Certum quidem est, nunquam toto corde conuerti homines ad Deum, neque etiam totum cor vnquam ita esse addictum studio precandi, vt deceret: sed propheta cor totum opponit duplici. Non ergo hîc intelligitur perfectio, quæ nulla posset reperiri in hominibus, sed duntaxat integritas, vel sinceritas. Nunc tamen summa verborum Prophetæ, neapè Iudæos, vbi seriò ad Deum confugere inceperint, sensuros ipsum propitium, modo id faciant recto affectu, & non simulato: deinde hoc non fore tam citò, quia maior erat ipsorum durities & obstinatio, quàm vt tempore exiguo resipiscerent. Ideo admonet Deus opus esse pluribus malis, vt tandem flectantur, & exuant illam per uicaciam, cui nimium fuerant dediti. Hæc autem tota doctrina vt nuper attigi, accommodari debet in vsum Ecclesiæ. Promissio enim hæc extenditur ad omnes pios, quod vbi in suis miseriis Deum inuocauerint, ipsos exaudiet. Et videtur sumpsisse Ieremias ex Isaiâ hanc sententiam, Simulatque inuocaueris me, inquit Isaiâ, ego te exaudiam, antequam verba feceris habebō manum extentā. Et notanda est circumstantia, alloquitur etiam Propheta Iudæos, qui miserrimè oppressi erant.

Sciamus

Mat. 7. 7.

Isa. 58. 9.

Sciamus ergo sermonem hunc propriè dirigi ad calamitosos, qui videntur Deum habere aduersum, & infestum: & illud est opportunum etiam tempus, cuius fit mentio à Dauide Psalmo 32. *Psalm. 32. 6* Hic etiam locus docet non esse mirum, si Dominus ingeminet sua flagella, neque statim nobis ignoscat, quia non tam sumus flexibiles, ut primo quoque die, ad ipsum redeamus. Ergo cogitur nostra contumacia diutius nos castigare: & tamen hæc promissio tenenda est etiam si serò resipiscamus, Deum tamen semper fore nobis exorabilem, modò ne sibi hoc prætextu indulgeant reprobi in suis vitiis, quemadmodum videmus iocotè profanos homines iocudere Deo, & ita scelestè abuti paterna eius tolerantia. Cauendum est igitur, ne peccator thesaurum vindictæ sibi accumulet, si expectet usque ad finem vitæ. Caterum, spes tamen hæc proponitur his qui diu obtorpuerint in suis peccatis, si tandem veniant quantumvis serò, tamen venturos opportune, quia Deus ipsos exaudiet. Sed diligenter obseruanda est hæc exceptio, Deum non fore propitium, nisi quælitus fuerit ex toto corde, hoc est, sincero affectu. Ita non est quod miremur aures eius sæpe clausas esse votis nostris, quia tantum simulamus nos ipsum quærere: nulla verò interiori sinceritate nos esse præditos, ex vita apparet. Nunc sequitur.

14 Et inueniar à vobis, dicit Iehouah, & reducam captiuitatem vestram, & colligam, *vel congregabo*, vos ex omnibus gētibus, & ex omnibus locis, quò expulero vos illuc dicit Iehouah: & redire faciam vos ad locum è quo expuli vos illinc, *abundat*.

Nunc ad rem ipsam accommodat Propheta quod visus est generaliter dixisse. Ostendit igitur fructum gratiæ Dei postquam reconciliatus fuerit populo, nempe quòd *reducat captiuitatem ipsorum, & colliget eos ex omnibus locis*. Hoc specialiter Iudæis dictum fuit, sed superiores duo versus, quemadmodum dixi, generalem doctrinam continent. Dixerat prius, *inuenietis me*, nunc autem, *inueniar à vobis*, vel ostendam me vobis. Est tacita antithesis inter occultationem & manifestationem. Deus enim sese quodammodo absconderat tempore exilii, subito autem illuxit eius facies, & ita se manifestauit Patrem, cum antè visus fuisset oblitus populi sui. Propriè autem hic loquitur Propheta, quia etiam si Dominus semper nos respiciat, non tamen vicissim ipsum respicimus: imò putamus procul abesse. Tunc verò demum apparet nobis dum sentimus ipsum gerere curam salutis nostræ. Cum dicit, *ex omnibus gentibus, & ex omnibus locis*, non dubium est, quin occurrat dubitationi, quæ alioqui obrepere poterat multorum animis, Qui fieri vnquam poterit, ut Deus nos colligat, postquam ita sumus dispersi: neque enim data illis certa regio fuerat, in qua simul habitarent, ut species aliqua vnius corporis illic appareret: sed disiecti fuerant quasi violento turbine, non secus ac quisquilæ, & Deus ita ipsos dispulerat, ut nulla esset spes collectionis. Quoniam ergo res erat incredibilis, populum ita dispersum colligere, ideo Propheta dicit *ex cunctis gentibus, & ex cunctis locis*. Et eodem sensu etiam dicitur in Psalmo, *Dispersiones Israelis congregabit*. Nam cum Iudæi ante oculos statuerent illam horrendam dissipationem, non poterant spem vllam concipere. Videmus ergo ut Propheta eos ad bene sperandum hortetur, & iubeat ipsos luctari aduersus illam tentationem. Et videtur sumpta esse sententia ex Mose. nam dicit Deutero. 30. Si dispersus fueris per extremas mundi plagas, Deus tamen tuus *Deut. 30. 1.* te colliget. Videmus Moysen disertè illic coarguere populi diffidentiam, si de misericordia Dei, & salute sua desperet, quia erit dispersus & laceratus. Ostendit igitur Dei potentiam satis superque valere ad ipsos coniungendos, etiam si disiecti essent ad vltimos celorum cardines. Nunc tenemus consilium Prophetæ. Sed hinc etiam colligere licet vtilem doctrinam, Deum scilicet mirabiliter Ecclesiam suam, si quando distracta fuerit, colligere, ut iterum coalescat in vnum corpus, quantum nomen ad tempus perdiderit & formam ipsam. Et huius rei experimentum aliquod edidit nostro tempore. Quis enim vnquam fore putasset quod nunc oculis nostris cernimus? nempe Deum occulta ratione congregaturum esse omnes suos electos, cum tamen vbique horrenda esset vastitas, & nullus esset angulus in mundo, vbi habitarent tres, vel quatuor fideles. Videmus ergo non vno duntaxat tempore fuisse impletum hoc vaticinium, sed describi nobis Dei gratiam, quam sæpius antehac exeruit, & nunc adhuc exerit in congreganda Ecclesia. Sequitur,

15 Quoniam dixistis, Excitabit nobis Iehouah prophetas in Babilone,

16 Ideo sic dicit Iehouah Regi sedenti super solium Davidis, & toti populo sedenti in hac vrbe, *hoc est habitanti: nam* *וְכָל הָעָם* *hic diuersis modis accipitur,*

fratribus vestris, qui non egressi sunt vobiscum in exilium.

17 Sic dicit Iehouah exercituum, Ecce ego mitto in eos gladium famem, pestem: & ponam eos tanquam ficus sordidas, aut fetidas, quæ non comeduntur præ malitia, id est, præ amaritudine.

Multi interpretes coniungunt hunc versum superioribus sententiis, quia dixistis, suscitabit, &c. Et videtur non temere ita sentire, quia non male conuenit hæc causæ redditio si longius repetamus quod dixit Propheta, nempe reditum Iudæis minimè sperandum esse, nisi completis 70. annis. Sed sensus quem ego amplector, magis est probabilis: bis repetitur particula 17: priore loco est causalis, secundo autem est illativa: & ex communi Scripturæ vlti iudicium facient periti & exercitati, hunc gentium esse Prophetæ sensum. Dicit igitur nimium desipere captiuos, qui sperent finem iustæ suæ exilio, quia habeant pseudopphetas, qui ipsis promittant. Dixistis ergo vobis in Chaldaea datos esse Prophetas, & Deum illic mueritū esse vestri, quoniam sunt qui vaticinantur de reditu ad breue tempus. Quoniam ergo tam stultè estis creduli, Ideo sic dicit Iehouah fratribus vestris. Postea conuertit sermonem ad ipsos exules, & hortabitur vt desinant sponte errare. Sed hæc obliquè eos coarguit, quòd non possunt ferre meliorem fortunam, quàm sit residui populi: quati diceret, Quid tibi vult hæc vestra intemperies, quòd cum vobis omnes viæ sint clausæ, & tanta sit victoris potentia, vt non possitis digitum tollere, nisi eius nutu, vt tamen patetis vos fore liberos post biennium? Certè etiam si antehac fueritis securi, nunc calamitates debuerant vos humiliare. Atqui fratres vestri, qui adhuc videntur esse integri, quoniam habitant Ierosolymæ (solus enim ille populus tunc erat superstes) fratres ergo vestri patientur longè atrociora, quàm vos passi fueritis. Nunc tenemus quo consilio Propheta, postquam cepit alloqui captiuos, transferat sermonem suum ad Regem Zedechiam, & ad Iudæos qui adhuc domi manebant, vel in patria, nempe vt hinc agnoscat captiui quanta sit dementia reditum sibi promittere, postquam arrepti fuerant in longinquas terras, cum vltima clades immineat tam Regi, quàm populo, qui adhuc quiescebant Ierosolymæ. Dicit ergo Iehouah ad regem, qui sedet super solium Davidis, & ad totum populum, qui sedet in hac vrbe. Sedere, quemadmodum dixi, hæc sumitur diuerso sensu. Rex enim dicitur sedere in solio dum suam dignitatem obtinet: populus autem dicitur federe dum quiescit vel tranquille habitat in aliquo loco. Nec abs re hæc exprimitur nomen Regis, quia exules semper hoc sibi proponere solebant ad spem reditus: Manet adhuc Templum, illic colitur Deus: deinde manet regnum: his saluis, non potest actū esse de gente nostra. Salus enim populi continebatur in Regno & Sacerdotio. Cum ergo sibi obicerent regiam dignitatem ab vna parte, deinde Sacerdotium, & Sacrificia ab altera, simul statuerant non posse heri, quin Deus ipsos paulò post restitueret. Nam promiserat Deus perpetuum fore regnum Davidis quandiu Sol & Luna in cælo fulgerent. Nisi igitur extincto illo splendore, non poterant Israelitæ prius humiliari: præsertim verò qui tracti fuerant in exilium ex Tribu Iehudah. Nunc tenemus cur expressa fiat Regis mentio. tametsi ergo adhuc federe Rex in solio Davidis, tamen diuorem eius & totius populi conditionem fore affirmat, quā fuerit captiui multitudinis. Dicit, persequar eos gladio, & fame, & peste. Volūtaria fuerat lechnaiz deditio, quemadmodum alibi vidimus, ideo clementius fuerat exceptus à rege Babylonio: tandem Vrbs expugnata fuit: & cùm longa fuisset obsidio, grauius sæuitum fuit aduersus Regem & totum populum, quia Chaldaeos sua pertinacia fatigauerant. Hinc igitur factum est, vt durius actum fuerit cum ipsis. Sed nihil accidit nisi iusta Dei vindicta. Tametsi enim exasperarunt Chaldaeos, non dubium tamen est, quin Deus excāuerit eorum mentes, vt ita accerterent sibi grauius iudicium. Fuit igitur hæc poena diuinitus illis inflicta: ideo non immerito testatur Ieremias Deum fore autorem harum calamitatum, quia alibi etiam vidimus Chaldaeos fuisse ministros, & exequutores vindictæ Dei. Dicit ergo Iehouah exercituum, Ecce ego persequar: deinde, & ponam eos quasi ficus sordidas. Hic ficus vocat פִּיטָה: capite autem זֶאֱמָר. vocauit malas, sed eodem sensu. Non dubium verò est, quin repetat memoria vaticinium, quòd illic exposuimus. Propheta enim in duobus canistris viderat ficus, quarum alteræ erant suauis gustu, alteræ autem amaræ: quæsiuit Deus, quid vides? dixit, Ficus malas, malas valde, ficus bonas, bonas valde. Postea Deus addidit, Ficus bonæ & suauis sunt fratres vestri captiui. ego enim tandem eorum miserebor, & dabitur illis redeundi libertas. Erunt igitur ficus bonæ, tametsi nunc aliud iudicatur, quia putabant se præ illis felices, qui adhuc Ierosolymæ degebant. Ficus autem malæ & amaræ, inquit, populus hic qui superbit, propterea quòd non fuerit tractus in captiuitatem. Ego enim consumam eos fame, & peste, & gladio, dicebat illic Propheta. Nunc ergo iterum commemorat tam Zedechiam regem quàm totum populum fore ficus amaras & fetidas, quæ non comeduntur præ malitia. Postea addit,

18 Et persequar eos, *ad verbum est, post eos: persequar eos, gladio, fame, & peste: & ponam eos in commotionem, vel concussionem, cunctis regnis terræ, in execrationem, & in stuporem, & in sibilum, & in probrum inter cunctas gentes ad quas expulero eos, vel quod expulero eos illuc:*

19 Propterea quod non audierunt sermones meos, inquit Iehouah, quos misi ad eos per seruos meos Prophetas, manē surgendo, & mittendo: & non audistis, inquit Iehouah.

Prosequitur eandem sententiam, quod scilicet non desinet eos vrgete tam peste, quam fame, & gladio, donec eos penitus cōsumperit, quemadmodum habetur in fine illius cap. 24. Postea adhuc quædam reperit ex illo loco, & tamen quæ desumpta sunt ex 28. capite Deuteronomii, & 29. Scimus enim Prophetas ex fonte illo Legis hausisse summam doctrinæ suæ: & propriè loquendo nihil nouum protulerunt, sed accommodarū Motis doctrinam ad vsum præsentem, quisque suo tempore. Ergo inter maledictiones Legis refertur hæc, *Ponam vos in commotionem, vel concussionem.* Duobus modis potest hoc nomen exponi, vel quod gentes trepidabunt ad illud triste spectaculum, vel quod caput concutiet. Hæc secunda expositio, vt alibi dixi, mihi magis aridet. *Ponam igitur vos in commotionem,* hoc est, quisquis aspiciet vestras misérias, caput per ludibrium concutiet: quasi diceret, Omnes subscribent iustæ Dei vindictæ, & eritis ignominiosi etiam apud incredulos. nemo enim erit qui non agnoscat vos iustissimas scelerum poenas dare. Deinde addit, *in execrationem.* *nō* est propriè iuramentum, sed accipitur multis locis pro execratione, quæ interponitur etiam, vel subaudienda est quoties iuramus. Sed quoniā iape homines sese offerunt ad dandam poenam periurii, ideo *nō* ponitur pro execratione: & intelligitur exemplar execrationis, aut formula, quemadmodum alibi exprimitur: & vidimus quo sensu hoc dixerit Propheta, nempe quod quisquis volet vel sibi, vel aliis maledicere, vel concipere aliquas diras, vt loquuntur, sumet Iudæos pro exemplo, Deus tibi maledicat tanquam Iudæis, vel, Deus depromat suum rigorem in perniciem tuam, sicuti deprompsit contra Iudæos. Dicit igitur fore in execrationem, hoc est, fore tam miseros, vt sint quasi in communem formulam iurandi. Postea addit, & in stuporem: quemadmodum loquutus est de concussione capitis, ita nunc addit stuporem, quod grauius est, quod scilicet vbi occurreret tale spectaculum, omnes subissent tanquam attoniti, quia consequi non poterunt quid hoc sibi velit. Ponitur *sibilum*, quemadmodum alibi dicitur ipsos *hō*, fabulam, deinde fore prouerbum: ita hoc loco pronuntiat Ieremias ipsos fore in *sibilum*, sicuti loquutus est de concussione capitis. Postremò addit fore opprobrium etiam cunctis gentibus, quia omnes dignos censebunt clade illa, quantumuis futura sit grauis, vbi scilicet fiet comparatio scelerum cum ipsa Dei vindicta. Sequitur ratio, quod non auscultauerint Deo, sed quam non possumus nunc absoluerè.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando tam insigne documentum & iræ tuæ, & paternæ clementiæ edidisti in veteri populo, vt ne iram tuam nostra obstinatione ad extremum prouocemus sed præueniamus mature tuam iudicium, vt te reperiamus placabilem, neque dubitemus quin futurus sis nobis misericors, vbi serid ad te conuersi fuerimus. Et quoniam ita propensi sumus, imò etiam præcipientes ad omne malum, deinde tanta est nostra malitia & durities: da inquam, nobis spiritum illum mansuetudinis, vt tibi nos subijciamus ad omnia obsequia: & ita præstemus nos tibi filios, vt vicissim te etiam experiamur Patrem in Filio tuo vngento, Amen.

POSTquam denuntiavit Propheta iudicium Dei tam exulibus, quàm aliis qui residui manebant in patria, rationem subiicit, quod scilicet non audierint sermonem Dei: & hoc est crimen grauissimum. Quanquam enim nulla est ignorantia exculatio coram Deo, quin pereant qui legem non habent: tamen seruus, qui voluntate Domini sui cognita, non desinit tunc quoque proteruè se gerere, meritò vapulat in duplū, vel triplū. Et quod excellentior est Dei gratia, dum nos dignatur reuocare in viā salutis, eo etiā fœdior est ingratitudo, si aures claudimus, & respuimus cuiā illā, quam ostēdit se habere de salute nostra. Sciamus ergo nihil minus esse tolerabile, quàm reicere propheticum sermonem. Et notandum est quod sequitur, nempe sermonem illum fuisse missum per

Prophetas: alioqui promptum erat Iudæis excipere, se non fuisse data opera rebelles Deo, quia multæ erant tunc contentiones inter Prophetas. Ergo ne tergiversentur hoc colore obdueto, dicit sermonem quantum eius ministri & testes sint Prophetæ, non minore reuerentia esse dignum, quam si Angeli è caelis ad nos descenderent. Et hic locus valet ad commendationem externæ doctrinæ, quam vilipendunt phrenetici homines qui dicunt sufficere arcanum sermonem, hoc est, quicquid somniant. Atqui Deus hoc modo probat fidei nostræ obedientiam, dum nos gubernat manu & opera hominum. Quisquis ergo reiecit fideles Doctores, ostendit se esse contemptorem ipsius Dei. hæc summa est, cum Deus sermonem definit non oraculum aliquod duntaxat, sed doctrinam, quæ deposita fuit apud fides Doctores. Postea adiungit, *Manu surgendo, & mittendo*. Metaphora est sumpta ab hominibus sedulis & promptis. scimus enim Deum non expergisci, neque mutare locum: sed non poterat aliter exprimere paternam suam curam erga populum, quam si diceret sedulo se interum fuisse ad ipsos monendos: & ita magis inexcusabilis redditur ignavia populi, quod Deus acceleravit, quasi manè surgeret, ut qui labori non parant, sed libenter fraudant se aliqua parte somni, ut compleant iter suum. Cum ergo Deus tantam diligentiam in curanda hominum salute demonstrat, eo turpior est segnitias si homines ipsi surdi sint, vel non moueantur, maneat denique in sua pigritia. Nunc sequitur,

20. Et vos audite sermonem Iehouæ cuncta captiuitas, quam misi Ierolyma Babylonem:

21. Sic dicit Iehouah exercituum, Deus Israel ad Achab filium Colaiah, & ad Zedechiam filium Maassîæ prophetantes vobis in nomine meo mendacium: Ecce ego ponam eos, vel tradam, in manum Nabuchadnezer regis Babylonis: & percutiet eos coram oculis vestris.

Profert Ieremias speciale vaticinium, sed in confirmationem superioris doctrinæ. Idem igitur semper est finis, ne se blanditiis assuefaciant captiui quemadmodum cœperant, sed ut statuât ferendum sibi esse exiliū, quæ ad annos 70. Cæterum, hic de tribus impostoribus loquitur Ieremias: duos simul coniungit, tertii postea fiet seorsum mētio. Dirigit primò sermonē ad omnes captiuos, quia nunquā dignatus esset verbū facere in eorū gratiā, qui professi erant Dei hostes, & se diabolo mancipauerant ad fallendum. superuacuum igitur erat erga illos operā consumere. Sed alioquitur totum populū, & simul prædicit quid futurū sit duobus pseudopphetis, nēpe Achab, & Zedechiæ. Alterum nominat filium Colaiah, alterum filium Maassîæ: quia nomen Achab erat tunc in frequenti vsu, & nomen Zedechiæ ob memoriam pii & sancti Regis erat tunc in pretio apud bonos. Ad tollendum igitur errorem, designat ipsorum genus. Hæc autem summa est vaticiniū, paulò post venturos esse in iudiciū, ut occidantur a rege Nabuchadnezer: erant in exilio, sed tanta eos dementia corruerat, ut non dubitarent prouocare in se iram tyranni, quem sciebant suū esse, & sanguinariū. Ergo Ieremias pronuntiat, quoniam ita populum deciperent, breui daturus esse pœnas, quia Nabuchadnezer eos occidet. Neque tamē dubium est quia priuato suo commodo prospexerit Nabuchadnezer: quia dum ad ipsum delati fuerunt, voluit compescere omnem materiam tumultus. Cum enim non cessaret hortari populum ad spem reditus, nisi obuium itum esset, non poterat aliter fieri, quin subinde exorirentur nouæ turbæ. Nabuchadnezer igitur suæ vtilitati cōsultuit, ut solent terreni Reges. Sed interea fuit minister Dei, quia ludibrio expositi fuerunt illi duo impostores, qui promiserāt populo reditum. Mors igitur eorum refutauit ipsorum vanitatem, quia apparuit non esse diuinitus missos. Verum quidem est, fideles Dei seruos sæpe crudeliter tractari, imò etiam interfici ab impiis: sed alia fuit ratio in istis duobus. Neque enim conuicti fuerunt falsitatis quia infelicitè illis cessit prophetasse, sed cum præferrent quasi vexillum, & dicerent populum mox reditum in patriam, illic fuerunt occisi. Videmus ergo non temere prædici à Ieremia quod futurum erat, quoniam ex illorum morte colligere licuit, fuisse meras fallacias quicquid polliciti fuerant, quia fingebant se redituros. occisi autem fuerunt, & quidem ante illud tempus quod prædixerat populo. Nunc tenemus summam: quod ad verba spectat, dicit, *Audite rota captiuitas sermonem Iehouæ*. Vult attentos esse Iudæos, quia si occisi fuissent mille impostores, nunquam tamen abrogata fuisset fides eorum mendacis, nisi ante tempus Ieremias pronuntiaffet quod futurum erat. Sedet igitur hic tanquā iudex, quia et si iussit eos interfici Nabuchadnezer, tamē satis apparet fuisse diuinitus id ordinatū, & quidem ut populus respicere disceret. Videmus ergo Ieremiam fuisse ipsorum iudicem, postea Nabuchadnezer fuisse executū quod Deus per os serui sui pronuntiauerat: hæc ratio est cur sermonem destinaret toti populo. Simul tamen adiungit à Deo missos fuisse, ut delinant imaginari fortuitum casum, vel aduersam fortunam, & agnoscant iustas pœnas sibi inflictas fuisse ob scelera, cum patria fuerunt orbatī. Iam quod dicitur, *Dabo eos, vel tradam, in manum Nabuchadnezer*: clarius exprimit Prophetam quod iam dixi, nempe sic occisum iri iussu Regis, ut Deus de impiis sta-

ipsis statuerit quod volebat fieri. Et causam mortis assignat, ne scilicet Iudæi oculos defigant in consilium regis Babylonii: quid spectauit Nabuchadnezer? nempe voluit habere pacatum imperium: videbat periculum esse tumultus si ignosceret duobus istis, qui populum conturbauerant. Ergo ne Iudæi tantum respiciant in consilium Regis Deus hic aliam causam altiore proponit, nempe quia prophetauerant *in nomine ipsius fallaciter*. Sequitur clarior explicatio:

22 Et sumetur ab ipsis maledictio apud omnem captiuitatem Iehudah, quæ est in Babylone, dicendo, Statuat te Iehouah vt Zedechiam & sicut Achab, quos combussit rex Babylonis igne, *vel, vsulauit, vel fixit etiam, vt alij vertunt: הָרָה non tantum significat comburere, sed vsulare, vel paulatim vrere, quod idem est, sed Hieronymus vertit fuisse frictos.*

Hic circumstantias notare oportet, quia sitantùm locutus fuisset Ieremias de ipsorum morte, adhuc poterant Iudæi ambigere an diuinasset. Cæterum, ubi nunc adiungitur ipsa species supplicij, Ieremias quasi digito ostendit quod adhuc erat incognitum, imò incredibile. Potuit quidem accidere id captiuis, vt Rex iuberet illos occidi: sed non potuit hoc cadere sub sententia hominis mortalis quod affirmat Ieremias, nempe de frictione, *quod in igne vsulabuntur*. Videmus ergo Deum hic occurrere peruersis ingenijs, vt nulla super sit tergiversandi occasio, cum speciem ipsam mortis designat. Sed primo loco dicit, *Sumetur ab ipsis maledictio*, hoc est, formula maledicendi. Ponebat *הָרָה* iuramentum, nunc ponit *הָרָה הָרָה* autem est maledicere. Itaque scriptus est, fore ipsos in exemplar maledictionis omnibus captiuis cum dicent, *Ponat te Deus tanquam Zedechiam & tanquam Achab, quos rex Babylonis vsulauit*. Iterum repetitur causa mortis: & Propheta in hoc non temere incumbit, vt oculos populi auertat à propinqua causa, & quæ vultus nota erat, quòd scilicet Nabuchadnezer non fuerat passus aliquid turbatum moueri in sua ditione. Vt ergo agnoscant Deum esse authorem huius pœnæ, ideo dicit,

23 Propterea quòd fecerunt, *vel patrarunt*, flagitium in Israel, & scortati sunt cum vxoribus sociorum suorum, & locuti sunt sermonem in nomine meo mendaciter: quod, *vel quem sermonem*, non mandaueram ipsis: ego autem sum cognitor & testis, dicit Iehouah.

Tenemus quorsum tendat Propheta cum assignat causam mortis, ne scilicet Iudæi pro suo captu æstiment quod factum fuerat, sed statuunt Deum vltum esse impietatem eorum qui falsò prætexuerant eius nomen. Scimus enim semper nos circumspicere huc & illuc, & cum reperimus propinquam causam, negligere, & pro nihilo ducere Dei iudicia. Ergo vt prauitatem hanc corrigat Ieremias, iterum repetit Zedechiam, & Achab pœnas datos non regi Babylonio, sed Deo ipsi, *quia patrauerant flagitium in Israel. הָרָה* vertunt, Rem nephadã, vel abominationem: ergo autem libenter accipio pro flagitio, hoc est pro turpitudine, vel fœditate. *patrarunt* ergo *scortationem*. Postea generi subiicit duas species, *quòd scortati sunt cum vxoribus sociorum suorum*, deinde, *quòd fallaciter prophetarent in Dei nomine*. In priorẽ membro videmus quantus fuerit in populo stupor, qui non potuit animaduertere qualis esset eorum vita, qui fingeant se esse Dei testes, ac si essent Angeli de cælo delapsi. Potuit quidem eorum scelus occultum esse, sed minime dubium est, quin obfustupati fuerint Iudæi, quia libenter arripuerant vanas promissiones, quæ dabant causam leuitiæ. Cum ergo cupidi essent reditus, interea autem vellent quasi diuiti Deo, restitui in patriam, vellent perfringere omnia obstacula sive contumaciæ impetui: hæc fuit iusta pœna, quòd sic fuerint excecati, vt non perspicere quod tamen potuit satis esse manifestum, nempe magnificos istos prophetas scortari, & tantam esse turpitudinẽ vitæ ipsorum, vt certũ esset non habere quicquam diuinum vel cæleste. Iam adiungitur altera species, nempe *quòd prophetauerint fallaciter in Dei nomine*. Fuit hoc crimen atrocius, quia vt Deo pretiosa est sua veritas, sic sacrilegium illud est intolerabile, ubi veritas conuertitur in mendacium. Sed quia sic corrupti erant cœcissimi animi, vt nemo vellet aperire oculos, ideo testatur Deus, quauis scortationes eorum non sint populo cognitæ, quauis non deprehendatur eorum vanitas in falsis varicinijs, hoc satis esse, *quòd sit cognitor & testis*. Est autem hic locus notatu dignus, quia hypocritæ donec sentiant se constructos coram hominibus, nihil metuunt, imò superbè sese efferunt, quando illis obiciuntur quæ sunt meriti. Quoniam ergo tanta est in hypocritis durities, & improbitas, ideo necesse est reuocare ipsos ad Dei tribunal, vt intelligant posse quidem ipsos cœcis absolui coram mundo, sed hoc nihil derogare iudicio Dei. Nunc sequitur,

24 Et ad Semaiah Nehelamitem dices, dicendo, *sic dices,*

25 Sic dicit Iehouah exercituum, Deus Israel, dicendo, Propterea quod tu misisti in nomine meo literas ad totum populum, qui est Ierolyma, & ad Zephaniam filium Maassia sacerdotem, & ad cunctos Sacerdotes, dicendo,

26 Iehouah posuit te, *constituit te*, Sacerdotem, pro Iehoiada sacerdote, ut sis praefecti domus Iehouae super omnem virum insanum, *vel arreptivum*, & prophetantem, ut ponas ipsum in carcerem, *alii vertunt in cippum*, & in compedes, *vel manicas*, quod aliis magis placet.

27 Et tu quare non increpuisti Ieremiam Anathotitem qui prophetat vobis?

Hic Ieremias vaticinatur de tertio, qui literas scripserat Sacerdotibus, & toti populo contra ipsum: deinde expostulauerat cum summo Sacerdote, & cum aliis, quod Ieremias impudenter hortatus esset populum ad ferendam longi exilii moram. Haec igitur summa est: sed de poena videbimus in hunc capitulum: nolui vterius verba prosequi, quia non possem hodie absolueret hoc vaticinium. Summi igitur priorem partem duntaxat, nempe quod iste Semaiah non tantum aliorum more populum hortatus esset ad spem reditus, & simul ad aliquid mouendum, sed etiam sparserat venenum suum Ierolyma, & conatus fuerat opprimere inuidia Ieremiam, ut occideretur tandem quasi pseudopropheta, & hostis tam Legis & Templi, quam salutis publicae. Dices igitur ad Semaiah, vel de Semaiah. Hic enim utroque modo sumi potest. nunc recitatur crimen eius: postea videbimus suo loco de poena. Hoc autem fuit crimen, *scripsisti in nomine meo*, inquit. Si tantum fuisset flagellum crudelitatis, hoc iam nulla venia dignum erat: sed crimen fuit duplicatum, quod ausus est praetendere Dei autoritatem, & iactare se esse quasi eius scribam, quasi assereret dictatas fuisse sibi literas à Spiritu sancto, se non proprio impulsu, vel temeritate locutum: sed Deum non posse ferre tantam licentiam in Ieremia, quod cum assidue concionaretur de longo exilio, Sacerdos tamen ignosceret: deinde in toto ordine sacerdotali nemo se opponeret. & simul etiam accusat tolerantiam populi. Quod ergo hoc fecit Dei nomen fuit longe grauius, quam si scripsisset instar priuati hominis. Dicitur autem scripsisse ad totum populum, ut scilicet turmatim omnes conspirarent contra Ieremiam. Si enim tantum Sacerdotibus literas misisset, poterant excipere sibi non esse integrum tam violenter agere contra Ieremiam, quia posset excitari aliqua seditio. Videmus ergo astutiam huius nebulonis, qui tamen contempnit populum, ut tamen minimi quique adiutores essent Sacerdotibus ad insuam, & ut fieret omnium conspiratio: ideo totum populum complexus est suis literis. Postea, *ad Sacerdotem, & omnes Sacerdotes*. nomen Sacerdotis in singulari numero accipitur pro summo Sacerdote: postea כהנים vocantur non tantum qui genus ducebant ab Aaron, sed etiam omnes Leuitae. Erat summus Sacerdos, deinde posteri Aaron erant praecipui & quasi collegae summi Sacerdotis: Leuitae autem minores erant honoris gradu. Sed hic per הכהנים intelligit etiam ipsos Leuitas. Sequitur argumentum epistolae, *Iehouah posuit te Sacerdotem*, & cetera. Hic insinuat ille impostor Semaiah summum Sacerdotem ingratitude, quia fuisset susceptus in alterius locum. Probabile enim est tunc adhuc vixisse Iehoiada, sed fuisse tractum in Chaldaeam cum aliis exulibus. Quia ergo praeter spem & ante tempus contigerat tanta dignitas summo Sacerdoti, eum obiurgat pseudopropheta, quod male agnoscat hoc Dei beneficium, quasi diceret ipsum iniquam mercedem Deo rependere, qui eum in illud summum fastigium euexerat: Deus, inquit, *posuit te Sacerdotem loco Iehoiadae sacerdotis*. Ita ministri Satanæ transfigurant se in Angelos lucis: & tamen non possunt tam dextrè æmulari Dei seruos, quin fraus ipsorum statim pateat. multum enim astutia distat à recto & legitimo consilio. Deus instruit seruos suos consilio & prudentia: Satan autem dolis & astu praeditus est. Ergo tamen primo intuitu appareat aliquod artificium in epistola pseudoprophetae, tamen ex re ipsa colligitur, falsò praetendi Dei nomen, falsò in medium proponi quod sufficiens fuerit summus Sacerdos in locum Iehoiadae. *Iam ut sis*, inquit: compellat initio summum Sacerdotem, sed postea simul comprehendit etiam alios: *ut sis custodes domus Dei*, vel, ut sis praefecti. Et si enim summa potestas

has erat penes vnum Sacerdotem, quia tamē non poterat vnus subire omnia onera, necesse fuit alios etiam coniunctis studiis ipsum iuuare. Hæc ratio est cur Semaiah non tantum dicat summum Sacerdotem præfectum fuisse Templo Dei, sed postquam locauit eum in supremo gradus, simul addat locos. Dicit *aduersus omnem virum*: *ps̄m* vertit Hieronymus arreptitium, & non malè meo iudicio. propriè *ps̄m* significat insanum: sed hoc nomen impositum fuit falsis doctoribus, qui iactabant se esse quasi entouistas, hoc est, diuina inspiratione correptos, vt non loquerentur ex proprio sensu. Hoc apparet ex nono capite Hoseæ, vbi dicit populum tandem agniturum Prophetas, qui ipsis blanditi fuerant, fuisse vefanos, & viros spiritus fuisse amantes. Concedit illis vtrumque nomen, quod fuerint Prophetæ, & viri spiritus, hoc est spirituales, sed demonstrat fuisse titulo tenus solum, non autem re ipsa. nam Prophetæ vocati sunt viri spiritus, quia Deus afflabat ipsos suo Spiritu. iam impii cum odiolè vellent grauare veros Prophetas, vocabant etiam arreptitios. Nam ita loquuntur qui erant cum Iehu, dum venit Propheta ad ipsum vngendum, Quid sibi vult vefanus iste? etiam ponitur hoc nomen *ps̄m*: & probro è vocant arreptitium, qui tamen arcano Spiritus afflatu loquutus fuerat. sed ita impii rapiunt ad Dei contemptum quicquid reperitur in Scriptura. Nam, sicuti dictum est, necesse fuit discernere inter veros Deiseruos, & titulares: cum multi gloriarentur se esse à Deo vocatos, & tamen impostores essent. Deus ergo vocauit illos vefanos, & arreptitios. iam quid impii? transferunt hoc probum in legitimos Deiseruos. Hoc autem loco iterum Semalah dicit Ieremiam esse arreptitium, qui saltò obtendat Dei nomē, & qui prophetet mendaciter. Adiungit, *Et ponas eum in carcerem*, id est, conicias in carcerem, vel cippum, vt alii vertunt: postea, *in manicas*, hoc est, vt eum constringas, donec fuerit cognitum de eius impietate, vt tu eum in carcere detines. Porro credibile est summos Sacerdotes hoc iurisdictionis sibi sumpsisse in rebus confusis. Hæc sententia quidem ducta est à bono principio. nam Deus semper voluit bono ordine gubernari suam Ecclesiam: ideo præcepit in Legge, vt si qua exorta esset disputata, vel quæstio, vt summus Sacerdos esset iudex: sed cum hic sit carceris mentio, & manicarū, certè illud est præter Legem: ideo mihi credibile est fuisse hoc additum ad Legem Dei, cum res essent turbatæ, & status esset incompositus apud Iudæos. vnde autem origo mali? nempe ex infcitia, & desidia Sacerdotum. Debeant esse Angeli Dei exercituum, Legis interpretes, debebat peti doctrina ex eorum ore. Atqui erant canes muti: imò sic descuerant, vt nihil prorsus esset in ipsis sacerdotale: obliiti erant Legis, nulla apud eos vigeat religio. Cum ergo ipsi cessarent in officio, necesse fuit admittere alios Prophetas. Et quemadmodum alibi diximus, fuit illud accidentale, vt Deus passim excitaret Prophetas è media plebe. Oportuit quidem semper esse Prophetas in veteri Ecclesia: sed Deus sumpsisset eos ex Leuitis, nisi consultò vellet eos infamia damnare coram toto populo, cum ipsos quoque bubulcos crearet Prophetas, quemadmodum vidimus de Amos. Cum ergo passi essent Sacerdotes transferri propheticum munus ad alios vulgares, excogitata fuit noua ratio, ne id fieret cum ipsorum iactura: quemadmodum in Papatu scimus Episcopos non alia ratione fuisse præfectos Ecclesiæ, nisi vt essent Pastores, & Doctores. Quid autem poterant asini illi, quos scimus vt plurimum esse prorsus expertes omnis liberalis doctrinæ? Quid fecissent etiam homines profani, & additi suis delitiis, & voluptatibus? denique quid fecissent & aleatores, & lenones, vt omnes ferè sunt Papales Episcopi? Ergo necesse fuit concedere rabulis & Monachis has partes, Vos docebitis: quia suggestus vobis resignamus. Sed retinuerunt interea sibi iudicium: si qua controuersia suborta esset, non poterant quidem vel rabulæ illi qui clamitabāt, vel mutæ bestiæ per se iudicare, quia alteros impediēbat infcitia, alteris negata erat potestas. Quomodo autem Episcopi damnarunt olim hæreticos? & adhuc hodie damnant? nempe si quis erat Carmelita, aduocarunt Franciscanos in iudicium: si quis erat Augustinianus, vocati sunt Dominicani. Nam, quemadmodum iam dixi, nihil fuit vel ingenii, vel prudentiæ in illis bestiis. Sed tamen retenta fuit quedam maiestas penes Episcopos, vel vicarios, qui proferrent sententiam, hæreticos damnando. Ita etiam probabile est factum fuisse in veteri populo, nempe accessitos fuisse eos qui munus prophetieum obtēderent, Idque autoritate summi Sacerdotis, prætextu Legis, sed non sine aliqua aduentitia corruptione, quia scilicet neque compedes, neque manicas Deus tribuerat Sacerdotibus, vt hoc modo compescerent, si qui turbarent vel corrumperent puram doctrinam. Sed quæ super sunt differam in proximam lectionem.

Hos. 9.7

2. Reg. 9.

Deut. 17. 8.
9.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando omnes ad vnam vsque propensi sumus ad fallacias;
 & dediti etiam prorsus sumus vanitati, vt gubernati tuo Spiritu nihil aliud optemus,
 quam nos tibi subijcere: & quemadmodum nos tibi offerimus discipulos, da vt præcunite

Q. iii.

luce verbi tui sequamur viam quam ostendis: & sic perseueremus in recto cursu, donec perueniamus tandem ad beatam illam quietem, quae nobis reposita est in caelo, per Christum Dominum nostrum, Amen.

V I D I M V S proximalēctione summam eius epistolae quam scripserat Semaiah ad summum Sacerdotem. Reprehendebat eius segnitiam, quod non compekeret Ieremiam pro iure & ratione officii sui. Habuit hoc aliquid coloris, sed falsum erat principium quod sumebat, nempe Ieremiam pretextare Dei nomen, cum tamen non esset missus, neque haberet mandatum prophetae: hoc, sicut dixi, falsum erat. Ergo merito nunc contra ipsum insurgit Propheta, & denuntiat quam meritis erat poenam. Sequitur ergo,

28 Nempe quia misit, *vel quia ideo, ad verbum, quia ob id, vel propterea*, ad nos in Babylonem, dicendo, Longum est, *tempus exilij*: aedificate domos & habitate, plantate hortos, & comedite fructum eorum.

29 Legerat autem Zephania Epistolam hanc in auribus Ieremiae Prophetae.

Crimen obicitur Ieremiae, quod captiuus induxerit torporem, ut abiecta spe liberationis patriam contemnerent. Atqui longe aliud tendebat Prophetae consilium, ne festinando anteuerteret populus Dei promissiones: interea vero fiduciam suam protraheret vsque ad finem praesentium. Quia duae causales particulae hic ponuntur, *id est* *quia*, sic vertunt quidam Interpretes, Quia ob hanc causam, nempe ut sibi acquireret Prophetae nomen. Simplicior tamen sensus est, causam reddi cur segnitiam Sacerdoti expropret Zephania, nempe propterea quod captiuos assuefecerat ad tolerandum exilium. Odiōse vero premit sanctum virum, quasi ex longa mora securitatem attulerit. Dixerat quidem Ieremias longū adhuc tempus restare, sed haec praesisa loquutio, *longum est*, aliud sonat, ac si vellet Ieremias obliuione sepelire reditus fiduciam: quia stultum esset rādiu langere. Sequitur, *Legerat autem*. Praeteritum enim pliusquam perfectum hic melius conuenit, quia per parenthesin versus hic interitur, ut dubitationi occurrat Propheta, quae alioqui obrepere poterat. Ostendit ergo vnde sibi innouerit vaticinium, quia vnus fuerat ex auditoribus dum recitabatur Epistola. Probabile autem est, Sacerdotem data opera vocasse Ieremiam, ut alio accusante reus ieretur. Quicquid sit, voluit sanctum virum obicere populi odio, vel potius furori: quo maiori laude digna fuit Ieremiae constantia, dum intrepide refutauit eorum omnium arrogantiam, quibus propositum erat vi & tyrannide opprimere Dei veritatem.

30 Et fuit sermo Iehouae ad Ieremiam, dicendo,

31 Mitte ad totam captiuitatem dicēdo, Sic dicit Iehouah de Sema-

iah Nehelamita, Propterea quod prophetauit vobis Semaiah cum ego non miserim ipsum, & confidere vos fecit super mendacio:

32 Ideo sic dicit Iehouah, Ecce visitans, *id est*, *visitabo*, super Semaiah Nehelamitam & super semē eius, non erit illi vir, qui habitet in medio populi huius: & non videbit bonum quod ego faciam populo meo, dicit Iehouah, quia auersionem, *vel deflectionem*, loquutus est contra Iehouam.

Præcisē denuntiat Ieremias impostorem illum non impunē laturum, quod ita ausus fuisset falso Dei nomen obtēdere, & ex professo mouere bellū contra Ieremiā. Hic ergo non longa disputatione vitur Propheta, sed potius ex efficacia Spiritus simpliciter pronūtiat quid futurū sit. Sustinet enim personam ipsius Dei, quia missus fuerat tanquam praeco, qui promulgaret hoc iudicium. Haec igitur causa est breuitatis, quia nulla debuit esse disceptatio, cum impostor ille ex opposito sese efferret, nec dubitaret labefactare apertā Dei veritatem, & quae sancta fuerat satis multis

multis testimoniis. Hæc autem summa est, Semaia non visurum esse gratiam Dei, nec quæquam fore superstitem ex eius progenie. Fuit autē, vt satis notum est, hæc maledictio sub Lege, non relinquare vllum semen. Hanc igitur pœnam denuntiât Ieremias Semaia, quod nemo ex eius posteris superstes erit, sed orbus morietur. deinde excludit eum à fruitione beneficii, quod Dominus statuerat populo suo præstare: volebat ipse ante biennium redire in patriam: Ieremias iubebat populum ferre patienter exilium vsque ad septuaginta annos, illud erat tempus liberationis. Cum ergo tempus legitimum cōtemneret Semaiah, ideo priuatus fuit cōspectu illius beneficii. Additur etiam ratio: primum quod abusus fuerit Dei nomine: *Prophetauit, & non miseram ipsum*, inquit Deus: secunda ratio est, quod deceperit populum inani fiducia. mendaciam per se dignū erat graui pœna, sed cū esset exitiale toti Dei populo, accessit grauius crimen, ideo dignum etiam pœna duplici. Videmus autē vt pro nihilo ducat Ieremias se fuisse damnatum a Semaiah: retinuit enim gradum suum, quia tametsi impostor ille conatus fuerat euertere eius authoritatem, loquitur tamen Propheta a se esse integer, & si nunquam fuisset læsus, vel tactus vlla calumnia. Hanc animi magnitudinem debent retinere omnes pii Doctores, vt despiciant tanquam è sublimi omnes improbos, & eorum garritus, & maledicentiam, & pergant in cursu suo, tametsi petulanter contrā insurgant Dei cōtemptores, & conuitiis eos lacerent, vel obruant. Hoc ergo Propheta exemplum inuenitur quicumque volunt operam suam Deo & Ecclesiæ impendere, ne scilicet animis debilitentur, cū vident sibi esse cum improbis certamen. Iubetur autem Ieremias scribere ad omnes captiuos: neque enī dignus erat Semaiah qui obiuuaretur, sed Deus consulit publicæ salutis exulū, vbi eos admonet quid futurū sit. Probabile quidem est hoc vaticinium earuisse fructū, donec ipso euentu cognitum fuit Ieremiam non temere ita fuisse vaticinatum. Donec igitur mortuus est Semaiah, & quidē in orbitate, cū nullus esset ei successor, populus contempsit quod prædictum fuerat atque tandem coacti fuerunt aliqui agnoscere Ieremiam non loquutum fuisse ex proprio sensu, sed instructum fuisse Dei mandato: quoniam Deus re ipsa compleuit quod per os Prophetae sui prædixerat. Sequuntur duæ illæ rationes cur Deus pœnam Semaia infligere statuerit: prior est quod sine vocatione sibi arripuerit Proph. officium, & munus. Et hinc colligimus, quod antea sæpe visum est, perueriti ordinē diuinitus constitutum vbi quispiam se ingerit absque nãdato. Sciamus ergo neminem debere censeri inter legitimos Doctores, nisi qui re ipsa monstrabit se esse diuinitus vocatum. Dixi autem iam pluribus locis duas esse vocationis partes: nam vocationis interior præcipua fuit cū status Ecclesiæ esset confusus, ex quo Sacerdotes abiecerant curam docendi, & descuerant prorsus ab omni ordine. Cū ergo Ecclesia iam esset incompōsita, Deus adhibuit remedium extraordinarium Prophetas excitando: sed vbi Ecclesia rite constituta est, nemo potest iactare se esse vel pastorem, vel ministrum, vel prophetam, nisi qui vocatus est etiam hominum suffragiis. Cæterum, quoniam fusus hæc de re disserui in caput vi. etiam tertium, ideo nunc leuiter tantum attingo. Quod attinet ad præteritum locum, vbi exprobat Deus Semaia quod sese ingesserit non vocatus, intelligit protulisse sua somnia, cū nullo mandato esset præditus: tunc enim specialis fuit prophetica vocationis. Ergo Semaiah hæc reiecit tanquam impostor: quia ex suo cerebro duntaxat protulit vaticinia, quæ tamen fucavit Dei nomine, & que fallaciter. hoc verò crimen fuit pliusquam damnable. sacrilegium enim est, Dei nomine abuti, quod fecit Semaiah. Sed atrocitatē sceleris Propheta amplificat cū dicit vanas eius prophetiās fuisse pestíferas & exitiales populo. Vnde colligimus quātopere sollicitus sit Deus de salute populi sui, dum ita vlciscitur mendacia, quæ tendunt in perniciem fidelium: exitialem verò fuisse doctrinam Semaia demonstrat Ieremias, quoniam populum inebriauerit peruersa fiducia: *fecit vos confidere in mendacio*, inquit: pollicebatur enim breuem reditum cū Deus vellet ludæos perferre exilium patienter vsque ad annos septuaginta. Sed elicit ex hoc loco possumus vtilem doctrinam, nihil scilicet magis esse pestiferum in Ecclesia, quàm vbi homines rapiuntur ad peruersam aliquā fiduciam: hoc enim est fundamentum totius pietatis, pendere ex ore Domini, & idē est fundamētum salutis nostræ. Sicuti ergo in fide & eius obedientia fundata est tam religio, quàm salus hominum: ita etiam vbi abducimur ad aliquam peruersam fiduciam, tota religio concidit, & simul euanesceat omnis spes salutis. Hoc diligenter notandum est, vt discamus amplecti eam doctrinā, quæ docet non fidendum esse nisi vni Deo, & repudiemus omnia commenta, quæ nos vel tantillum inde abducunt, nempe vt circumspeciamus, & circumferamur huc vel illuc. Hæc ratione, quemadmodum dixi, Propheta denūciat Semaia orbitatem: deinde abdicat eum à fruitione beneficii, quod Deus statuerat præstare populo suo, & fuerat etiam pollicitus. Hoc autem totū, vt admonui, dicitur populo in respectu: quia nihil profuit Semaia, vel eius posteris hoc vaticiniū: sed debuit eius pœna miseris illis exulibus prodesse, vt respicerent, quauis sero, hæc summa est. Sequitur nunc capitulum trigessimum:

Sermo qui fuit ad Ieremiam à Iehouah, dicendo:

2 Sic dicit Iehouah Deus Israel, dicendo, Scribe tibi omnes sermones quos loquutus sum ad te in libro:

3 Quoniam ecce dies veniunt, dicit Iehouah, & reducam captiuitatem populi mei Israel, & Iehudah, dicit Iehouah: & reducam eos in terram quam dedi patribus ipsorum, & possidebunt eam.

Hoc caput & proximum continent vtilissimam doctrinam, vt videbimus, & ideo quò attentior esset populus, Deus voluit præfari in hæc vaticinia. multa loquutus est Ieremias quæ postea à Sacerdotibus, & Leuitis collecta fuerunt, & digesta in vnum volumen, vt alibi vitum fuit. Sed his verbis admonet Deus memorabiles fore prophetias, quæ postea sequentur de liberatione populi. simul tamen notanda est alia circumstantia. Vidimus enim tantam fuisse perniciam in populo illo, vt frustra Ieremias operam apud ipsos consumeret, quoniam surdos alloquebatur, vel potius truncos, & lapides. erant enim quales obruti stupore, vt nihil intelligerent: quia Deus etiam eos excecauerat sicuti erant digni. Talis fuit populi conditio: deinde tenenda est etiam comparatio inter doctrinam Ieremias, & fragmenta eorum qui pascabant miserum populum blanditiis, cum spem facerent reductus post biennium. Deus sciebat quid futurum esset: nam vsque ad præfixum tempus biennii populus non destitit bene sperare, & gloriari de reductura contempsit Dei gratiam, quoniam tempus septuaginta annorum erat nimis seruum: Quid? Deus promittit nobis reductum, sed post annum septuagimum: quotusquisque nostram tunc viuere vix reperiret vnus superstes: ergo nihil ad nos spectat tam frigida promissio. Interea, sicut dixi, tangebant peruersa cōfidentia tanquam vento, & iniolescebant aduersus Deum, & eius prophetas, ac si propediem redituri in patriam essent salui & incolumes. Sed quemadmodum semper homines profani laborant duobus extremis: nunc inflati sunt superbia, dum vel prosperè illis succedit, vel ostenditur spes aliqua prosperitatis, seque fastuose effugerunt aduersus Deum, ac si nihil posset aduersi accidere: rursum ubi spes eos & peruersa opinio frustrata est, tunc prorsus exanimantur, ita nihil solati admittunt, sed sese demergunt in profundum desperationis. videbat hoc Deus futurum in populo, nisi obuiam iussisset. Ergo hic proponit optimum & aptissimū remedium, nempe vt Prophetæ, quoniam nihil profecerat loquendo, scribat, & redigat quasi in acta quæcunque loquutus fuerat, nempe vt biennio elapso colligant animos, & postquam agnouerint se fuisse deceptos à nebulonibus, & ita merito penas dedisse suæ leuitatis, vt tunc saltem incipiant respiciere ad Deum, & amplecti liberationem promissam, neque prorsus desperant animos. Hæc igitur ratio est cur iussus fuerit Propheta scribere sermones, quos ore protulerat. Nunc quoniam tenemus Dei consilium, discamus si quando contigerit nobis errare, vagari post falsas imaginationes, non abijcere ideo spem salutis: quoniam videmus Deum hic manum porrigere errantibus, & qui ipse etiam sese proiecerant in exitium. fuerant enim fati superque admoniti à veris & fidelibus Prophetis: aures illorum fuerant obstructæ, corda obstinata, & tamen cum voluerint perire quali data opera, videmus vt Deus ipsos reuocet nihilo minus. Dicit autem Deum iussisse vt scriberet in libro omnes sermones quos audierat: & sequitur ratio, Quoniam ecce veniunt dies, dicit Iehouah, quibus reducam captiuitatem populi mei Israel, & Iehudah. Subest antithesis inter restitutionem, cuius hic fit mentio, & illam de qua nugati fuerant pseudoprophetæ, cum populum animarent ad fiduciam celeris reductus. nam quemadmodum dixi, erat quædam mentis ebrietas illa præposita fiducia, cum in tempestitu Iudæi vellent redire in patriam. Nunc postquam viderunt se esse deceptos, tantum restabat desperatio. Hic ergo Proph. eos ad moderationem reuocat, nempe vt sciât Deum fore veracem postquam experti sunt se temere fuisse amplexos quod impostores ex suo sensu protulerant. Videmus ergo hic fieri tacitam comparationem certæ liberationis, quam pollicitus fuerat Deus & illius perueriæ & stolidæ spei, qua imbutus fuerat populus. *venient ergo dies.* Nam biennium visum fuerat abruptisse omnem fiduciam, quia affixi erant fallacibus illis vaticiniis, Deus vos reliquet post biennium. post finem illius temporis tota spes populi concidere poterat. Proph. igitur hic purgat errorem illum, quo occupatæ fuerant eorum mentes, & dicit *dies venturos, quibus Deus populum suum redimet*, & ita oblique deridet stultitiam populi, & perstringit eorum improbitatem, qui ausi fuerat promittere tam celerem reductum. Nunc ergo videmus cur dicat *dies venturos*: quia extincta erat omnis spes post finem biennii, nisi occurrisset Deus. *Veniunt ergo dies quibus reducam captiuitatem populi mei Israel, & Iehudah.* Scimus decem Tribus abductas fuisse in exilium: restabat Tribus Iehudah, & dimidia Tribus Benjamin. ponuntur ergo decem Tribus, & totum regnum Israel priore loco hic statuitur, quoniam longius fuerat exilium Israelis, quam Iehudah.

hudah. Postea sequitur,

4 Hi verò sunt sermones, quos locutus est Iehouah de Israele, & Iehudah, vel ad Israelem, & ad Iehudam:

5 Certè ita dicit Iehouah, Vocem trepidationis audiuiimus, pauorem, & non pacem, vel *pauoris*, & *non pacis*:

6 Inquirete, & aspiciate an pariat masculus: quare vidi cunctos viros manibus suis super lumbos tanquam parturiens: *solet mulier subaudiendum est, vel sicuti solet mulier parturiens*, & conuersæ sunt omnes facies in pallorè, *vel in auriginem, vt alij vertunt: sed nomen palloris melius conuenit.*

Hunc locum tam Iudæi, quàm Christiani prorsus corrumpunt, quia torquent ad tempus Messia, & cum vix vno in loco Scripturæ, inter se aliàs consentiant, hæc tamen mirè inter ipsos conuenit. sed, quemadmodum iam dixi, longissimè discedunt à genuino Prophetæ sensu. Referunt omnes hoc vaticinium ad tempus Messia: sed si quis prudenter expendat totum contextum, faciliè mihi subscribet, Prophetam scilicet completi summam eius doctrinæ, quam pridem populus ex eius ore audierat. Priore igitur membro demonstrat se concionatum fuisse de vindicta Dei, quæ instabat populo. Breuiter autem hoc membrum perstringit, quia præcipuè volebat leuare tristitiam populi afflicti: nam semper notandum est, quorsum Prophetæ iussus fuerit mandare literis hanc doctrinæ summam, nempe vt aliquid solatii suppeteret exilibus, postquam experti fuerant se fuisse nimis obstinatos, cum tam longo tempore nunquam fuissent flexi, vel adducti ad respiciendum. Prophetæ antehac prolixè disseruit de sceleribus populi, & inuectus est multis verbis aduersus eorum obstinationem, & simul ostendit quàm graues & horribiles pœnæ ipsos manerēt. Increpuit igitur Prophetæ longo sermone populum, & quotidie iussus fuit repetere eandem cantilenam: sed non sibi, nec suæ ætati præcipuè, neque senibus: sed postquam Deus exciderat Templum & Vrhem, voluit miseræ conscientias fulcire, quæ alioqui poterant desperatione obrui. Hæc igitur ratio est cur paucis tantum verbis attingat Prophetæ vindictam, quæ populum manebat. hæc tamen breuitas plena est vehementiæ, quemadmodum videbimus: sed longè vberior est in secunda parte, nempe vt populus non succumbat cladibus, sed in media morte bene speret: imò incipiat sperare postquam viderit se pœnas dedisse quibus dignus erat. Dicit autem, *Sic dicit Iehouah, Clamorem, vocem trepidationis*, vel *pauoris*: sed *חרר* propriè putant esse formidinem qua corpus ipsium contremiscit, ideo verti Trepidationē. Deus loquitur; & tamen in persona populi, quorsum? nempe vt fœcordiam exprobrat: quoniam populus, vt erat obstinatus in sua malitia, non fuerat territuss tot & tam grauibz minis. Deus ergo dictat illis verba, quoniam prorsus erant stupidi. Videmus nunc cur Deus suscipiat eorum personam qui securi erant, cum tamen Ieremias quotidie illis obieceret quasi præsentem Dei vindictam. Summa est, quauis populus indormiat suis vitiis, & existimet se esse extra omne periculū, etiam Deo infesto, tamen non fore irritas minas, quibus Deus conatus fuerat ipsos reuocare ad pœnitentiam. Deus ergo dicit, *Audiuiimus vocem pauoris*, hoc est, ridete vt volete, vel manete stupidi in vestris delitiis, vt ebrii susque deque habent quicquid dicatur: quoniam & sensu, & ratione & memoria priuati sunt: tamen Deus extorquebit vobis hanc confessionem, & vocē trepidationis, vel pauoris. deinde addit, *Et non est pax*, quod emphaticè additū est, vt Proph. excuteret populo stultas delitias, quibus fuerat imbutus à pseudoprophetis. dicit igitur frustra eos sperare pacem: quoniam terrorem, & formidinem non effugient. Exaggerat formidinem illam cum dicit, *Inquire & videte an masculus pariat*. quidam nimis insulsè vertit, *An mascul⁹ generet*, quo errore tam inscitiam prodidit, quàm iudicii defectum: erat vir peritus linguæ Hebraicæ, sed erat Latinæ expers: deinde vacuus iudicio. Prophetæ quidem hæc tanquam de prodigio loquitur: est autem naturale vt masculus generet: sed hæc per ironiam interrogat an pariat masculus, nempe inquit, quoniam Deus non aliter cruciabit omnes viros, quàm si essent puerperæ. Quemadmodum ergo mulieres neruos omnes extendunt, & cōtorquent in illo extremo cruciatu, dum parus instat: sic etiam, inquit, viri omnes, & masculi manus suas habebunt extensas super lumbos præ horrore. deinde, *omnes vultus vertentur in pallorem*, inquit, hoc est, Deus exanimabit omnes viros. Tenemus nunc Prophetæ sensum: nam quia Iudæis incredibile erat iudicium Dei, oportuit eorum duritiem percellere, quemadmodum facit hæc Prophetæ. Etenim si vsus fuisset communi loquendi forma, non fuissent commoti. ergo respexit eorum perniciaciam: & ideo tantam vehementiam adhibuit. *Inquire ergo & videte an pariat masculus*, inquit: at qui masculos omnes Deus coget ad gestum minimè virilem, qualis solet conspici in puerperis, vbi in vltimo nixu sese tor-

quent, sicut ille est summus & acerbissimus dolor. Profliliet ergo masculi ad indecorum gestum, qui sit prodigii instar. Sequitur,

7 Heus, quia magnus hic dies à non esse sicut ipsum, *hoc est, ut non sit similis, ut nunquam fieri similis*, & tempus afflictionis, *vel angustiae*, hoc ipsi Iacob, *hoc est, populo Israelitico*, & ab ea seruabitur.

Prosequitur vsque ad finem versus Propheta atrocitatem poenae, de qua populus non erat sollicitus nam vilipendebat omnes minas, sicut dixi, & iam multis annis obdurerat, ut pro nihilo duceret tot terrores. Hæc igitur ratio est cur pluribus verbis insistat in hac denuntiatione. exclamat igitur, *Heus, magnus hic dies*: Magnum accipit pro formidabili, ut non sit similis: fuit enim horribile illud spectaculū, vbi Vrbs fuit diruta, Templum partim excisum, partim igne consumptum: Rex cum tota nobilitate in exilium tractus fuit, eruti sunt ei oculi, liberi iugulati, postea tractus fuit cum maxima ignominia, ut optandum esset illi potius centies mori, quam subire talem fortunā. Ergo Propheta non absre dicit *magnum fore hunc diem, ut nullus fuerit ei similis*, nempe ut excutiat torporem populo, qui putabat nunquam posse fieri ut vrbs illa sancta, vbi Deus sibi domicilium elegerat excideretur, & Templum simul periret. dicit ergo *fore hoc tempus angustiae populo*. Tandem in fine verbum gustum aliquem dare incipit misericordiae Dei, *quod scilicet ab ea liberabitur*. Nunc ergo videmus quorsum, tendat hoc Propheta vaticinium. Cras non erit lectio propter Consistorium.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando non desinimus tot modis, & tam contumaciter iram tuam in nos provocare, ut saltem blandis tuis monitionibus flectamur ad obsequium, & interea etiam subijciamus nos iusto tuo rigori, & si quando nos durius castigas, ut sciamus id merito nobis accidere. interea nunquam deiciamur animis, sed configiamus ad tuam misericordiam, non dubitantes quin etiam in media ira memor sis paterni tui amoris, modo recumbamus in eam gratiam, quam nobis pollicitus es in unigenito Filio tuo, Amen.

8 Et erit die illo, dicit Iehouah exercituum, confringam iugum eius è collo tuo, & vincula tua dirumpam, & non adigent amplius eum ad seruitutem alieni.

PROSEQUITUR. Ieremias quod proxima lectione attigi, nempe postquam Dominus castigauerit populum suum, tandem daturum esse vices misericordiae suae, ut eum recipiat in gratiam. Dicit autem in summa captiuitatem non fore perpetuam. Sed tenendum est quod antè diximus, nempe liberationem promitti fidelibus, qui se patienter & placidis animis subiecerint Deo, & non reclusauerint paternam eius castigationem. Ergo si cupimus Deum nobis esse propitium, patiamur nos ab ipso paternè castigari: quia si calcitramus aduersus stimulos, minime speranda est venia, quoniam velut data opera tunc prouocamus Deum nostra duritie. Dicit igitur, *Die illo*, nempe postquam legitimum tempus completum fuerit: quia plene dicit propheta inflabant populum peruersa fiducia, ac si liberandus esset post biennium: Deus iubet fideles manere suspensis animis, & non ita festinare. diem igitur illis assignat, nempe annum septuagesimum quemadmodum antè visum fuit. Dicit *iugum eius*, nempe regis Babylonii: postea diuerso sensu, *vincula tua*. Iugum ergo Nabuchadnezer vocatur quod imposuit Iudeis: Vincula autem populi vocantur, quibus illum constrinxerat Nabuchadnezer. Tandem addit, *Et non dominabuntur amplius extranei*. nam hæc transitiuè capitur verbum 727. constructio etiam hoc ostendit, & sensum penitus corrumpunt qui vertunt, Non seruiet alieni. Neque enim esset promissio, & prorsus hoc alienum est à contextu, neque opus habet refutatione propter crassam absurditatem. si placebat verbum feruendi, fuit dicendum in datiuo casu, Alienis. Similis etiam loquutio antè visa est, nempe capite vicesimo quinto, vbi dicebat Propheta neque Reges, neque robustos populos amplius dominaturos esse Iudeis: vsus est hoc eodem verbo, & eadem forma loquendi. Alieni ergo non facient eos amplius seruire. hoc, non dominabuntur amplius illis, ut feruiter ipsos opprimant. Nunc tenemus consilium Prophetae: hortatur enim Iudeos ad tolerantiam, & ostendit, quauis exilium sit diuturnum, tamen liberationem certam fore. Sequitur,

9 Et seruient Iehouæ Deo suo, & Dauidi Regi suo quem suscitabo ipsis.

Promissio superior fuisset quodammodo mutila, nisi additum fuisset hoc secundum membrum. neque enim sufficeret, homines viuere suo arbitrio, & libertatem ipsis promitti, nisi compositus esset eorum status. Præstaret enim nos esse feras bestias, & vagari in syluis, quàm abique regimine & legibus inter nos agere. scimus enim quàm furiosæ sint hominum cupiditates. Ergo nisi frænum aliquod iniceretur, melior esset atque optabilior bestiarum conditio, quàm nostra. libertas igitur secum semper afferet interitum, si sit effrænis, neque habeat moderationem adiunctam. Ideo dixi additum fuisse hoc membrum, vt scirent Iudæi salutem suam curæ esse Deo: quia promittit nihil illis de fore. Hæc igitur vera est ac solida felicitas, vbi non tantum nobis datur libertas, sed vbi Deus præscribit nobis certam regulam, & componit aliquem statum inter nos, ne omnia confusè miscantur. Postquam igitur pollicitus est Ieremias populo reditum in patriam, pollicitus est etiam fore, vt iugum excuteretur à ceruice eius: adiungit, cum prius seruierint alienis, fore sub imperio Dei & Regis sui. Hæc autem subiectio melior est omnibus imperiis mundi, dum scilicet dignatur nobis præesse Deus, & suscipit curam salutis nostræ, & fungitur Gubernatoris officio. Videmus ergo hoc fuisse Prophetæ consilium, solari fideles non tantum promissa libertate, sed addito complemento, vt ad plenam felicitatem nihil desit, nempe quod illis Deus vellet præesse. *Seruiunt igitur Deo suo.* Additur Rex, quoniam Deus volebat populum illum gubernare manu Regis, non quod Rex ipse suscitaueretur in locum Dei, sed adiungitur quatenus erat eius minister. Fuit autem hoc dictum longè post mortem Dauidis. nam antequam natus esset Ieremias pridem mortuus erat Dauid, neque ab eo tempore reuixit, vt dominaretur populo: sed nomen Dauidis hæc accipitur pro quolibet eius successore. Quoniam autem pepigerat Deus fœdus suum cum Dauide, & promiserat semper fore aliquem ex eius posteris, qui federet in solio, ideo hæc sub Dauidis personâ Propheta designat omnes Reges vsque ad Christum: & tamen nemo postea successit. nam abolitum fuit Regnum ante mortem Ieremiæ: & cum populus reuersus esset in patriam, nulla fuit Regia dignitas. Zerubabel enim obtinuit duntaxat precariam dignitatem: paulatim progenies illa regia euauit: & tamen si delecti fuerunt septuaginta ex semine Dauidis, tamen nullum fuit sceptrum, nullum diadema, nullum solium. Necesse igitur est vaticinium hoc referre ad Christum: quia oportuit confringi diadema, & calcari etiam pedibus, dum veniret Rex legitimus, quemadmodum dicit Ezechiel. Nam significat nullum fore regnum longo progressu temporis cum dicit, Proiice, proiice, proiice diadema. Iubet igitur aboleri Regium nomen vnâ cum suis insignibus, neque id ad breue tempus, sed aliquot sæculis, donec in medium prodeat qui meritò poterat sibi vindicare diadema, vel cidarium Regiam. Videmus ergo non posse aliter hunc locum exponi, quàm de Christo, & ipsum vocari Dauidem, sicuti etiam vsus passim obtinuerat apud Iudæos antequam apparuerit Christus mundo. Messiam enim quem expectabant, vocabant Filium Dauidis. Nunc tenemus Prophetæ sensum. adhuc colligitur apprime vilis doctrina, nihil scilicet nobis esse melius, quàm Deo subiici: quia libertas nostra belluina esset, si Deus permitteret nobis agere quicquid ferret libido. Libertas igitur semper erit exitialis, donec suscipiat Deus curam nostri, & nos assuefaciat, ac formet ad ferendum iugum. vbi igitur obsequimur Deo, hæc solida est nostra felicitas. Itaque dum precamur dilectum non separare hæc duo quæ necessariò coniungi debent, nempe vt Deus liberet nos à tyrannide impiorum: deinde vt nobis dominetur. Et conuenit hæc doctrina temporis nostro: quia nunc si tantum Deus confringeret Papæ tyrannidem, & inde eximeret suos, sineret autem vagari, vt cuique suum arbitrium esset instar legis, quàm horribilis foret confusio? præstaret diabolus sub specie aliqua dominari hominibus, quàm ipsos grassari sine lege, sine ratione vlla. Ergo tempus nostrum satis demonstrat quàm non temerè hæc duo coniuncta fuerint, Deum scilicet fore liberatorem populi sui, vt iugum miscæ seruitutinis excutiat, & disrumpat vincula: deinde fore Regem qui populum suum gubernet. Sed tertio etiam diligenter notandum est quod sequitur, Deum scilicet non aliter gubernare Ecclesiam suam, quàm per manum Regis. Voluit huius rei specimen, vel prelium aliquod dare sub Lege, cum elegit Dauidem, & eius posteros. Sed maximè ad nos pertinet hæc promissio, quia Iudæi propter suam ingratitudinem non senserunt fructum huius promissionis: Deus prius eos inestimabili beneficio, quod poterant iure & certò expectare. Nunc quia ad nos translata est gratia, à qua exciderunt, propriè, sicut dixi, ad nos dirigitur quod hæc docet Ieremias, nempe Deum non aliter esse Regem nostrum, nisi cum subiicimur Christo, quem loco suo præfecit, & per cuius manum vult nobis præesse. Quicunque igitur iactant se libenter passuros esse iugum Dei, interea Christi iugum reiciunt, reselluntur hoc vaticinio Prophetæ: quia Deus non vult immediatè, vt ita loquar, regere suam Ecclesiam, sed vult Christum esse interpositum, qui hæc vocatur Dauid. nisi enim velimus damnare mendacii Ieremiam, necesse est

Psal. 2. 6.

Isa. 3. 16.

accommodare ad personam Christi nomen Daudis. Si ita est, Deus ergo usque ad finem mundi non aliter nobis prærit, quam si Christo pareamus, & offeramus nos in eius obsequium. Addit, *Quem ego suscitabo*: quia hoc etiam proprium fuit officium Dei Christum excitare, quem admodum dicitur Psalmo secundo, Ego autem unxi Regem meum. nam semper veniendum est ad fontem misericordiae Dei, si velimus frui Christi beneficiis, quemadmodum dicitur, Deus ita dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum daret. Reperiemus quidem in Christo quicquid ad salutem nostram spectat: sed vnde nobis Christus, nisi ex immensa Dei bonitate? quid nostri misertus est, voluit nos servare per Filium unigenitum. Salus igitur in Christo nobis reposita est, neque alibi quaerenda: sed semper tenendum est, salutem illam manare à misericordia Dei, ita ut Christus nihil aliud sit quam testimonium, & pignus paterni erga nos Dei favoris. Hæc ratio est, cur diserte addiderit Propheta *Deum suscitatum esse Regem*, qui dominetur populo suo. Sequitur,

10 Et tu ne timeas Iacob serve mi, dicit Iehouah, & ne paueas Israel: quia ecce ego servans te è longinquo, & semen tuum è terra captivitatis eorum: & sedebit Iacob, & quiescet, & tranquillus erit, & nemo exterrebis, *nemo exterris, ad verbum.*

Confirmat Propheta suam doctrinam exhortatione. neque enim sufficeret nos simpliciter certiores reddi de paterno Dei amore, & beneplacito, nisi animaremur ad sperandum: quia experientia docet quàm simus difficiles, & tardi ad amplexandas Dei promissiones. Hæc igitur ratio est cur Propheta hortetur atque animet fideles ad bene sperandum. si ea esset in nobis promptitudo & alacritas, quæ debebat, contenti essemus vno verbo: quid enim desiderari potest ultra testimonium gratiæ Dei? sed facit nostra socordia, ut opus sit multis stimulis. Cum ergo doctrina præcedit, necesse est accedere exhortationes quæ nos extiment, & quæ doctrinam ipsam confirmet, ut efficaciter vigeat gratia Dei in cordibus nostris. Alloquitur Iacob & Israël eodem sensu, quemadmodum multis locis. scimus enim istas anadiplosis, ut vocant, esse familiares linguæ Hebraicæ: repetit enim unam rem duobus verbis, sed emphaticis: ut hoc loco plus est vehementiæ cum duplex nomen ponit Ieremias, quàm si dixisset simpliciter, Ne timeas Iacob, & nemeuas. dicit ergo, *Tu Iacob ne timeas, tu, inquam, Israel.* Et hoc ideo facit, ut reuocent Iudæi in memoriam Deum non semel duntaxat fuisse propitium patri suo Iacobo, sed multis vicibus. nam ab vtero attulit signum eius primogenituræ, quam Deus ei destinauerat: deinde impositum fuit nomen Israel honoris causa. Quoniam ergo Deus tot modis, & continua serie ostenderat se beneficium erga Iacob, potuit inde plus spei concipere populus. Vocat *seruum suum*, non quodd digni essent Iudæi tam honorifico titulo: sed Deus seipsum potius respicit, & gratuitam adoptionem, quàm ipsorum merita. Non igitur vocat eos seruos, quia fuerint morigeri. scimus enim quàm contumaciter reiecerint & ipsum, & eius Prophetas: sed quoniam illos sibi adoptauerat. Sic David cum dicit, Ego seruus tuus, & filius ancillæ tuæ, non iactat sua obsequia, neque sibi vendicat quicquam virtutis ad merendum, sed potius declarat antequam creatus esset in vtero, iam se fuisse seruum Dei gratuita adoptione. Ideo addit, Ego sum ancillæ tuæ filius: quasi diceret, Ego ad te pertineo hereditario iure, quoniam progenitus sum ex ea gente, quam eligere dignatus es in populum peculiarem. Nunc ergo videmus nomen serui non debere intelligi de populi meritis, neque hic laudari obedientiam, quasi probè & fideliter responderit vocationi Dei, sed tantum commendari gratuitam adoptionem. Addit, *Ego adsum, ut te seruum è longinquo.* Primò denuntiat se præsto fore, vbi aduenerit opportunum tempus populi seruandi. nam demonstratiuum hoc pronomen certitudinis loco ponitur. Addit etiam, *è longinquo*, ne populus diffidat: quoniam fuerat abstractus in longinquum exilium. distantia enim locorum est nobis vice obstaculi. Si quis promittat nobis commodum hospitium, neque vocet in regionem aliquam incognitam, facilius amplectemur quod promissum fuerit: sed si quis dicat, Ego promitto tibi maximos redditus in Syria, & habebis illic quicquid ad vitam commodè transigendam optari potest, Quid ego traiciam mare, ut illic viuum, ut illic satius est hîc tenuiter viuere, quàm illic esse Regem. Ergo quoniam difficultas poterat Iudæis obstare, cum viderent se abstractos esse in remotissimas plagas, ideo addit Propheta id non fore impedimento, quò minus Deus seruet populum suum. Ego igitur *te seruabo è longinquo*: quasi diceret manus sibi esse satis longas, ut possit eas extendere usque in Chaldaeam, & inde eos abstrahere. Postea addit, *Et semen tuum è terra captivitatis eorum*: quoniam longa erat expectatio septuaginta annorum, ideo Deus ad semen transfert quod promittit. Et minime dubium est quin Propheta admoneat Iu-

dæos,

dāos, patienter expectandum esse tempus à Deo præfixum, sicut Abrahā, & Isāac, & Iacob, quamvis scirent se fore inquilinos in terra quā Deus illis promiserat, tamē ideo non spreuerunt, vel pro nihilo duxerunt beneficium illud. Amplexus est Abrahā certa fide quod audierat ex ore Dei, Dabo tibi terram hanc: & tamen sciebat se fore illic peregrinum & hospitem: eadem fuit patientia in eius filiis. imō admonitus fuerat Abraham de longissima mora, cum Deus pronuntiasset semē eius fore captiuum vsque ad annos quadringentos. Ergo hīc hortatur Propheta populum ætatis suæ, vt bene speret exemplo patris sui, neque ideo vilipendat Dei gratiam, quia nō statim appareat effectus. Abraham enim non potitus est terra, quandiu vixit: & tamen prætulit eam patrie suæ: idem fecit Isāac: sequutus est exemplum patrum suorum Iacob. Hæc igitur ratio est cur Propheta commemolet semē quali diceret, Etia si ad vos non perueniat effeētus redemptionis, Deus tamē non fallit spem vestram, quia posterī vestri sentient ipsum fuisse veracem. Si quis tunc exceperet, Quid hoc ad me? erat absurda obiectio. cur enim pollicitus fuerat Deus posteris reditum in patriā? nonne vt hoc modo testatum faceret amorem suum erga ipsos? vnde etiam libertas illa? & vnde paternus amor Dei nisi ex fœdere? Videmus ergo salutē Patrum fuisse inclusam in hoc beneficio, quo potiti sunt filii ipsorum. ac proinde tametī fructio ipsa visibilis modo non fuit penes Patres, tamen partem fructus inde percipere poterant, quia hoc erat illis certum, Deum in ipsa morte fore populi sui liberatorem. Addit quod summum est in beata vita, nempe quietos fore & tranquillos, vt nemo exterreat. Nam reditus in patriam fuisset non magni momenti, nisi tranquilla fuisset eius possessio. Postquam ergo dixit Propheta Deum venturum in salutem populi sui, & longinquam distantiam non fore obstaculo, quō minus præstet ac compleat quod promissit, nunc adiungit, beneficium hoc fore stabile, quia Deus non amplius permittet vt alieni abducant Iudæos in exilium, vel tyrannicē illis dominantur, vt fecerant. Ergo continuationem gratiæ suæ hīc promittit Deus. Sed cum hoc Iudæi non contigerit, iterum colligimus non posse exponi vaticinium hoc nisi de Christi regno. Et Daniel optimus fuit huius rei interpret. dicit enim populum fore obnoxium multis miseriis & calamitatibus postquam reuersus fuerit, nec sperandum esse, vt Templum & Urbem ædificent, nisi in maximis angustis. semper igitur exterriti fuerunt Iudæi. Scimus etiam cum Templum ædificarent, tenuisse trullam vna manu, gladium verō altera. nam subinde patiebantur incurfiones hostium. Cum igitur semper inquietudine vexati fuerint Iudæi vsque ad Christi aduentum, sequitur nunquam fuisse completam hanc promissionem vsque ad Christi aduentum. Ergo beneficium de quo hīc vaticinatur Propheta, peculiare est regno Christi, nunc quoniam ex quo Christus exhibitus fuit mundo, videmus orbem fuisse agitatū multis procellis, imō omnia ferē fuisse confusa: sequitur non posse hanc sententiam exponi de externa quiete, vel securitate terrena. Debet igitur accommodari ad naturam regni ipsius. Cum ergo spirituale sit Christi regnum, sequitur hīc promitti statim tranquillū & quietū, non vt nulli sint hostes qui nos infestent, vel nobis sint molesti: sed quia maximē ea quiete fruamur apud Deum, & vita etiam nostra in tuto erit, quia protegetur manu & præsidio Dei. Spiritus igitur tranquillitas hīc intelligi debet, cuius fructum percipiunt fideles in suis conscientiis, quanvis semper mundus ipsos oppugnet: quemadmodum etiam Christus dicit, Pacem meam do vobis non qualem mundus dat: deinde, In mundo sustinebitis multas molestias: sed confidite, ego vici mundum. Sequitur,

Gen. 12. 9.

Gen. 15. 13.

2. Esdr. 4: 17.

Ioh. 14. 27. 16. 33.

11 Quoniam ego tecum, dicit Iehouah, ad seruandum te: nam faciam consumptionem in cunctis Gentibus, ad quas dispergam te illuc: atqui tecum non faciam consumptionem, & castigabo te in iudicio, & mundando non mundabo te, purgando non purgabo te, vel succidendo non succidam te: dicemus postea de verbo.

Repetit aliis verbis quod iā diximus: sed vt trepidos & vacillātes animos melius fulciat. Deus ergo promittit se fore præsentem populo suo, vt eum seruet. Quoniam autem hoc erat difficile creditu, deinde si intuiti essent duntaxat præsentem statum Iudæi, poterant prorsus deficere: ideo comparisonem adiungit Propheta inter eos & profanas Gentes. Nam septuaginta annis florebat Chaldæi & Assyrii omni opulentia, delitiis, honore: denique nihil illis deerat ad felicitatem terrenam! Quid ergo poterant reputare apud se Iudæi, nisi felices esse incredulos & Dei hostes, secum autem misere agi, quoniam premerentur dura illa seruitute, obruti multis contumeliis? deinde victitarent tenuiter, & essent quasi oves mactationi destinata? Cum ergo hæc omnia occurrerent ipsis ante oculos? nonne poterat statim obrepere desperatio? Deus ergo huic malo occurrit, & dicit se futurum esse consumptionem inter Gen-

R. i.

tes: quasi diceret, Cum incipiam poenas sumere de profanis Gentibus, perdam eas usque ad ultimum interitum, nihil tpe reiudicium manebit. *Ego autem in te non faciam consumptionem*, inquit: ita discernit inter poenas, quibus viciscitur reprobos & impios, & quibus castigat peccata populi: ita quoniam poena quas infligit reprobis sunt exitiales: poena autem quibus Ecclesia tua castigat, temporales sunt: idque cedunt in medicinam & salutem. Nunc ergo tenemus consilium Prophetarum, mitigat acerbitate doloris in fidelibus, quoniam Deus non abiecerit prorsus ipsos. Et ostendit patenter ferenda esse eius flagella, quoniam sine sperare possint: sed aliud esse cum animaduertit in reprobos, quoniam illis nihil reliquum facit tpe. In summa, iudex severus est usque ad extremum contra incredulos: castigat autem suos ut Pater. Videtur tamen pugnare alii loci, ubi pronuntiat Deus te consumptionem facturum etiam in ipso electo populo: sicuti Isai. 10. & similibus. Sed solutio facilis est, quia illic respicit corpus ipsum populi, quod iam erat ab ipso alienum: sed hic peculiariter dirigitur sermo ad fideles, & reliquias gratiae, ut Paulus nominat. Semper ergo tenendum est quosnam alloquantur Prophetarum, quia nunc respiciunt promissum vulgus, nunc autem quasi seorsum alloquantur fideles, promittunt salutem. Sic ergo antea vidimus Deum facturum fuisse consumptionem in populo, nempe in reprobis. Prophetarum autem hic sermone conuertit ad ipsam Ecclesiam, & ad semen quod Deus volebat saluum manere etiam populo ipso in specie perditio & exilio. Quoties ergo nos sollicitat Diabolus ad desperationem, quoties etiam exasperamur in animis nostris cum Deus severius quam vellemus nos tractat, veniat in memoriam hanc consolatio, nempe Deum non facturum nobiscum consumptionem, nam quod huc dicitur de Ecclesia, etiam aptari potest ac debet ad singulos fideles. Deus enim illos duriter tractat prout videt ipsis esse utile: sed non consumit ipsos in totum. *Non faciam ergo consumptionem tecum*, inquit, *sed castigabo te in iudicio*. Hic copula debet resolui in aduersitatum particulam. Iudicii vero nomen accipitur pro moderatione, sicuti Ieremia 10. vidimus, Castiga me Domine, sed non in ira tua. Castiga igitur me in iudicio, dicebat. Eodē sensu nunc iudicium ponitur pro ea moderatione qua utitur Deus erga electos suos, ubi semper memor est suae clementiae nec respicit quid meriti sint, sed quid possint ferre. Vbi ergo Deus ita manu suam retrahit, & indulgenter castigat suos, dicitur illos punire in iudicio, hoc est, moderatē. Neque enim iudicium hic pro rectitudine capitur, quia Deus nunquam modum excedit, ut possit danari crudelitatis: sed iudicium opponitur etiam iusto rigori: saepe iudicium opponitur iniquitati: sed hoc loco tenenda est antithesis inter iudicium, & inter iustum Dei rigorem. Ergo iudicium nihil aliud est quam ira mitigatio. tandem addit, *& mundando non mundabo te*, vel, succidendo non succidam te. Verbum *npa* significat interdum purgare, vel innocentē reddere: significat etiam in neutro genere esse purum & innoxium. Sed hic transiuit capitur. non potest igitur aliter verti quam *purgando non purgabo te*, vel non succidam te, quia significat etiam succidere: & uterque sensus satis bene quadrat. Si legere placeat, Non succidam te, erit contextus eiusdem sententiae: Castigabo te in iudicio, & ideo non succidam te, hoc est, non faciam consumptionem. erit igitur, ut videmus, optima series, & quae apte fluit, si legamus, Non succidam te. Sed altera etiam versio probabilis est, quanquam recipit duplicem sensum. quidam enim aduertunt accipiunt, Quamuis non reddam te innoxium, hoc est, quamuis non parcam tibi, tamen castigabo te moderatē. & haec correctio valde est opportuna. caro enim semper appetit immunitatem. Deus autem videt non esse nobis utile ita impune nobis ignosci cum deliquimus. Ergo necesse est tenere hanc doctrinam, Quamuis Deus non reddat nos immunes à poena, nec indulgeat nobis, sed ferulis suis nos percutiat, tamen ipsum esse moderatum in suis iudiciis erga nos. Alii autem referunt ad sententiam Isai. 48. 10. illa Isaias, Ego transire te feci per fornacem, & excoxi te, non tamen tanquam argentum, alioqui fuisses consumptus. Deus ergo examinat suos vel purgat castigationibus: sed quomodo? vel quousque? non instat auri vel argenti, quia consumeret ipsos prorsus. Nam dum argentum purgatur à sua scoria, similiter & aurum, ita manet reliqua portio liquidior & purior: in hominibus autem quia nihil est praeter vanitatem, ideo euanescent prorsus, si Deus vellet eos examinare tanquam aurum & argentum. Sed quoniam illa interpretatio subtilior est, ego libetius retineo alteram ex duabus primis, nepe quod Deus non succidet in totum suos, quamvis castiget, vel quamuis eos non reddat prorsus immunes, neque ipsis indulgeat ut impune euadant eius manum: tamen fore erga ipsos clementem & propitium, quia scilicet interponet castigationibus suis iudicium, ne sint immoderate.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando nascimur prorsus alieni à regno tuo, & spe salutis: deinde horribilis dissipatio nos manet, nisi colligeres nos Spiritus tui virtute & gratia: da inquam, postquam nos semel adoptasti in populum tuum, & nos voluisti colligere sub Christi iugum, ut maneamus in eius obedientia, atque ita perseueremus sub tuo imperio, ut postquam impleuerimus cursum praesentis vitae, tandem perueniamus ad beatum illud

Iud regnum, ubi fruemur bonis omnibus, quæ nunc tantum per Christum gustamus in eodem Christo Iesu Domino nostro, Amen.

12 Quoniam sic dicit Iehouah, Grauitas contrafractiōni tuæ, vel fracturæ: alij vertunt contritionem, quod idem est: nam *כבד* significat etiam conterere, ægra plaga tua.

Primo dicitur notandum est Propheta consiliū. pugnat enim cum illis impostoribus, qui spem dabāt populo brevis reditus: quādo expectādi erant septuaginta anni, ut dictum fuit. Propheta igitur voluit ostendere populo quāmodum stultè speraret exitum malis suis tam exiguo tempore. Et hoc diligenter notandum est, quia non abs re inest in hac parte Propheta. nihil enim difficilius est, quāmodum homines adducere ad seriā cognitionem iudicii Dei. Si quid aduersi cōtingat, sunt quidam nimium teneri & molles in percipiēdo sensu malorum: interea non respiciunt ad Deū, & solantur se vanis imaginationibus. Ergo necesse habuit Propheta pluribus verbis inculcare hanc doctrinā, quia videbat Israelitas sibi promittere reditum exacto biennio, cū tamē admoniti fuissent à Prophetis, ferēdum esse flagellū Dei vsque ad septuaginta annos. Hæc igitur ratio est cur Propheta hīc de malorū grauitate cōcionetur, non quod Israelitæ stupidi essent, sed quia nimium fuerant creduli, & adhuc erant in sperando reditu, ita ut se deciperent fallaci illo solatio. Dicit igitur *fracturam esse grauem*. Alii vertunt, Insanabilis vel desperata est tua contritio. Sed *כבד* hīc substantiue accipitur, quia interponitur *ו*: nec potest aliter transferri quod dicit Propheta, nisi quod grauitas sit contritioni, vel fracturæ: postea adiungit plagā esse ægrā, hoc est difficilem curatā. sic enim interpretor Sed finis spectandus est, ne populus existimet finē exilio suo adesse, quā potius se comparet ad tolerantiam vsque dum finis à Deo præscriptus adueniat. Sequitur,

13 Nemo iudicans, hoc est, nemo est qui iudicet, iudicium tuum, hoc est, qui suscipiat causam tuam, ad sanitatem medelæ & curatio non sunt tibi: alij vertunt, nemo iudicans iudicium tuum, ut emplastrum adhibeat: sed hoc durius: deinde, medelæ & curatio non sunt tibi: sed videtur mihi simplex esse verborum sensus, quod nemo iudicet iudicium, deinde quod nihil ad curationem remedij suppetat.

Primo sine figura loquitur Ieremias, deinde simplicē sententiā illustrat metaphorica loquutione. Dicit *neminem esse qui suscipiat causam populi*, quali diceret omni auxilio nudatum esse. Hoc quidē iam aliqua ex parte conspicuū erat, sed tam supina fuit populi securitas, ut quotidie nouas spes sibi ingereret. Prædixit igitur Ieremias quod iam contigerat ex parte, sed adhuc impendebat: & ita coarguit stulticiā populi, qui sibi blanditias adhuc faciat in malis propē desperatis. Tu vides, inquit, neminē esse qui tibi manū porrigat, aut iuuare paratus sit auxilio suo: & tamen putas te fore propediem liberum: vnde ista imaginatio? descendit postea ad metaphorā, *quod nemo sit ad obligandas medelas curanti*. Sub vna specie cōprehendit totū. Itāque primo cap. dū idem tractat, plenius explicat suā sententiā. Nihil tamē est obcuritatis cū dicit Propheta neminē esse qui me deat̃ malis populi. Tenendū semper est eius consiliū, nempe populū nimia facilitate decipi, dū sperat se breuē rediturū in patriā. Sed colligenda est generalis doctrina, nunquā scilicet homines posse gratiā Dei percipere, donec fuerint lubacti multis & duris obiurgationibus. Fugiant enim semper Dei iudiciū, deinde cæcutiunt ad sua peccata, & sibi perperam blandiuntur. Postremō, si tantum vno verbo cōfessi fuerint se peccasse, existimāt se esse satis superque defunctos. Ergo vt gendi sunt ad meditationē, & studiū poenitentię. Postea sequitur,

14 Omnes amici tui obliui sunt tui, & nō requirunt: quia plaga tibi, hoc est, percussite, castigatione crudelis, hominis, aut scui: propter multitudinem iniquitatum tuarum, inualuerunt scelera tua.

Iterū repetit Propheta, Israelitis nihil retidū esse apud homines, quia nemo se ad ferendas suppetias offerat. Quāda ita exponunt verba quasi ex cōmuni more Propheta diceret amicos pudore latere, dū vident desperatum esse statū populi. Nam quandiu possunt amici leuare ægro, præsto adfunt, & sedulo impendunt sua officia: vbi autem vita prioris desperata est, non amplius apparent. Sed non dubito quin Propheta hīc exprobrēt Iudæis perueriā fiduciam, quādiū fuerant quasi fascinati. Scimus enim nunc spem posuisse in Ægyptiis, nunc in Assyriis: & ita factū est, vt sibi multas clades accerferent. Vidimus autem alibi & pluribus locis, fœdera illa cōferri impuris amoribus, quia cū populus nunc Ægyptios appeteret, nunc Assyrios, erat quædam scortationis species. Deus enim Iudæos receperat in suam fidem & patrociniū: incredulitas autem eos abripiebat, vt munirent se aliis auxiliis. Ita passim apud Prophetas

Isa. I. 24.

tam Aegyptii, quàm Assyrii, & Chaldaei demum comparantur amatoribus. Et optimè hic sensus conueniet, quoniam non satis erat ostendi populo suas misérias, nisi causâ ipsâ simul patefieret. Ergo Propheta hic producit in medium peruersa illa consilia, quæ agitauerant Iudæi cum putarent se tutos & saluos fore si nunc Aegyptii, nunc Assyrii, nunc Chaldaei illis propitii forent. Hac ratione dicit *omnes amicos oblitos esse populi*, deinde, *non requirere*, hoc est, abiecisse omnem curam illius. Et additur ratio, quòd scilicet *Deus populum ipsum percussisset plaga hostili*. Vbi iterum Propheta eos citat ad Dei tribunal, vt discant expendere sibi hæc mala non accidere fortuito, sed iusta esse testimonia iræ Dei. Deus ergo hic in medium prodit, & affirmat se omnium calamitatum esse authorè, quia sine profectu de miseris populi concionatus esset Propheta, nisi hoc principium fuisset penitus infixum illorum animis, sibi cum Deo esse negotium. Quòd autem *Deus se hostem vocat*, & simul comparat *se hosti crudeli*, vel sæuo, non ita debet accipi quasi abolutum esset fœdus, quo filios Abraham sibi adoptauerat. semper enim misericordia sua complexus est aliquas reliquias. Deinde non debemus etiam intelligere excessum aliquem in seueritate Dei, quasi crudeliter in populum sæuierit vbi exercuit sua iudicia. sed hoc debet referri ad communem hominum sententiam. Alibi etiam Deus hostes suos nominat Israelitas, sed nò sine gemitu, *Hei*, inquit, iam vindicta mihi sumenda erit de hostibus meis: suscipit illic dolentis personam, quasi diceret se inuitum progredi ad tantum rigore, quia libenter populo parceret, nisi necessitas cogeret eum ad rigorem. Sed, quemadmodum iam dixi, vbi Deus se vocat hoste populi, hoc debet referri ad temporales penas, vel debet exponi de perditis & reprobis, qui se prius alienauerat à Dei gratia, & quos Deus etiam refecuerat à corpore Ecclesiæ, vt putrida mēbra. Sed cum Propheta hic dirigat sermonem ad fideles, minimè dubium est, quin Deus hostem se nomet, quia ex præsentium rerum statu non aliud statuere poterant Iudæi quàm Deum sibi esse infestum. Quòd ad sæuitiã spectat, iam diximus hac voce non notari excessum, quasi Deo ascribi debeat nimius rigor, vel crudelitas: sed non poterant aliter satis expergefieri Iudæi ad peccata sua reputanda: neque etiam poterant satis terri, vt inciperent seriò agnoscere iustum Dei iudicium. Et Deus ipse continuo post satis demonstrat, dum se confert homini crudeli aut sæuo, non tamen posse quicquam reprehendi in suis iudiciis. Addit enim, *propter multitudinem iniquitatis tuæ, quia inualuerunt scelera tua*. Nam quauis Iudæi existimarint Deum atrociter agere, cum diuturno exilio illos persequeretur, hic os illis obstruitur, dū obicit *multitudinem iniquitatis*: quasi diceret, Statuite in trutina ab vna parte grauitatem pœnarum, de quibus conqueri vultis, & ab altera parte congeriem tot scelerum, quæ subinde & tam longo tempore iram meam contra vos prouocastis. Deus ergo *per multitudinem iniquitatis* ostendit sibi non posse vitio dari quòd tam seuerè puniat Iudæos, quia scilicet ita promeriti sint. Et eandem sententiam confirmat aliis verbis, non quòd esset ambigua, sed quoniam videbat Propheta sibi negotium esse cum præfractis hominibus. Ergo vt corrigat eorum fœcordiam dicit *inualuisse scelera eorum*. Sequitur,

15. Quid vociferaris propter contrafractionem tuam? æger est, vel grauis, dolor tuus: propter multitudinem iniquitatis tuæ, quoniam inualuerunt scelera tua feci hæc tibi.

Iam Propheta occupat ne Iudæi cum Deo expostulent, quemadmodum satis constat, semper conquestos fuisse de nimia Dei seueritate, quoniam indulgebant suis vitiis. proinde simulac Deos illos tractabat pro merito, exardebant & fremebant aduersus ipsum. Occurrit igitur nunc Propheta peruersis illis & iniustus querimoniis: & interrogat *cur clament super contrafractione*, quasi diceret clamores eorum nimis fore ferros, vbi præterierit tempus respicientiæ. Deus enim suspēderat vltimas minas, donec populus tantâ obstinatione prodidit, vt iâ locus non restaret clementiæ. Ergo cum insanabilis esset populi malitia, tunc Propheta denuntiavit exiliũ, sicuti vidimus. Iam verò deridet tardum illũ clamorẽ, quoniam nimis diu torpuerant in cõtemptu Dei. *Quid ergo clamas super contrafractione tuæ? grauis est dolor tuus*: vel, grauitas dolori tuo, sed *propter multitudinem iniquitatis tuæ, & quoniam inualuerunt scelera tua hæc feci tibi*, inquit. Hic Deus sese purgat à populi calumniis, & ostendit eos qui obmurmurāt vel obstrepunt, iniuste facere, quia nò reputet quid meriti sint. Digni enim erant grauissimis pœnis, quoniam non vno tantum modo accersuerant sibi exiliũ, & magis ac magis accenderant vindictã Deis de tã longa annorũ serie obdurerāt in suis vitiis: deinde tot modis sese ad omne scelus prostituerant, vt merito illis exprobraret Propheta *multitudinem iniquitatis*, deinde *congeriem scelerum*. Dicit ergo Deus se nò excessisse modum in pœnis quas populo infixit, quoniam ita cogebat desperata malitia & obstinatio. Sed subicitur paulò post consolatio vbi dicit,

16. Propterea omnes qui te deuorāt deuorabuntur, & omnes hostes tui, omnes, inquam, in captiuitatem ibunt: & erunt qui te diripiunt in direptionem, & omnes qui te prædantur erunt in prædam.

Hic rursus Propheta Deum promittit fore exorabilem populo suo, sed post longum tempus, ubi scilicet domita fuerit illa perniciacia, quæ non poterat tam cito curari. Ergo semper notandum est discrimen inter promissionem gratiæ, cuius testis fuit ac prætor Jeremias, & inter inanes iactantias, quibus populum fallebant in postores cum animarent ad breuiem reditum, & diceret adesse tempus liberationis. Et ideo dicitur in hoc notandum est, quia colligi potest vñlittima doctrina. Haec enim hoc commune cum veris & sinceris Dei seruis nebulones, qui falsò prætexunt eius nomen, quod vtrique gratiam Dei proponunt. Sed qui Dei nomine abutuntur, perliunt doctrinam penitentia: volunt enim tantum populum mulcere fallacibus blanditiis: & quoniam fauorem venantur, ideo doctrinam quæ offendere posset, ac est minime suavis & iucunda carni, prorsus omittunt. Jeremias non ita duriter egit cum populo, quin reliquam spem veniæ faceret, & semper leniret quicquid erat asperitatis in penitentia: doctrina. Sed interim noluit populi vitia fouere indulgendo, quemadmodum fieri solet à pseudoprophetis. Quid autem aliud? nempe iactabant Deum esse misericordem, tardum ad iram, & statim reconciliari peccatoribus: hinc colligere promptum erat, nò fore diuturnum exilium. Sed interea, vt diximus, populo perfidè adulabantur. Sic ergo tenendum est, nunquam nos esse idoneos ad amplectendam Dei gratiam, neque esse huius capaces, vt ita loquar, donec verè subacta fuerit omnis carnis superbia, deinde correcta etiam & purgata omnis securitas. Nunc videmus cur Propheta subiciat gratiæ promissionem postquam leuere concionatus est de horribili illo Dei iudicio. Sed videtur non quadrare illatiua particula, *127.* quomodo enim contexi poterit cum minis quas vidimus? *propterea quæ te deuorant deuorabuntur.* Sed Propheta repetit quod antè dixerat. Nò mirum igitur est si inferat, postquam Deum vñtionem sumperit de sceleribus populi, fore etiam simul vindicem aduersus hostes. Conuenit igitur hæc illatio, quia maturum erat misericordia: tempus, ex quo Iudei subacti fuerant, vt sese coram Deo humiliarent, & sibi displiceret in suis peccatis. Est autem hæc communis doctrina quæ passim occurrit apud Prophetas, Deum scilicet postquam initium fecerit ab Ecclesia sua, vicissim fore iudicem omnium Gentium, quia si ne ceteris quidem suis & domesticis parcat, quomodo alienos relinquet impunitos? Et hæc perpetua est Ecclesiæ consolatio, quod scilicet Deus quanuis reprobis vtatur quati flagellis ad suos castigandos, nihilo tamen melior sit illorum conditio, quia ubi triumphos suos ad momentum egerint, Deus ipsos simul ad iudicium trahet. Non est igitur cur fideles inuideant tuis hostibus cum castigantur Dei manu: illi autem in delitiis suis exultant, quia hæc prosperitas statim diffluet, & eadem mensura Deus illis remetietur, ex quo iniquè tractauerint populum suum. *Quicumque ergo te deuorant degorabuntur. & ibunt omnes hostes tui, omnes, inquam, in captiuitatem.* postremò, *qui te pradamur:* alii vertunt, *Qui te conculcant erunt in conculcationem.* Sed quoniam verbum sumitur pro diripere, ne sit repetitio eiusdem sententiæ, ideo mihi magis placet prior sensus. *Qui ergo te spoliauerunt ipsi expositi in pradam, & quæ te diripiunt erunt in diripationem.* Sequitur ratio,

17 Quia adducam sanationem tibi, & à doloribus tuis sanabo te, dicit Iehouah: quoniam expulsam vocarunt te Sion, quam nemo requirit.

Deus cum gratiam promitteret Iudæis exorsus est ab hostibus, quoniam illa erat tentatio, & quæ alioqui non tantum turbasset & perculisset eorum animos, sed prorsus extinxisset omnem cori fidem, cum viderent hostes suos ita potiri suis votis, & illis prosperè succedere quicquid tentabant, nisi addita fuisset hæc consolatio, hostes tandè ratione tot scelerum in quibus gloriati fuerant reddituros: sed nunc exprimitur quod præcipuè est, nepe Deus cum fuerit reconciliatus populo suo, sanaturus plagas quas infixerat. Ipse est enim qui vulnera nobis infligit, & eiusdè est nos sanare: iudiciū suum exerceat in poenis, postea iuicpit personā medici, dū nos ab omnibus malis liberat. Perinde igitur est ac si diceret Propheta, ubi tēpus iustum transierit, quod scilicet Deus populo definierat, certò sperandū esse liberationē: quia Dominus decreuerat statim ad tempus penas de populo sumere, non autē ipsum prorsus abolere. *Adducam igitur tibi sanationem,* inquit, *& à plagis tuis sanabo te.* Et hæc admonitio valde fuit necessaria, quoniam Iudæi ferè compertuerat in exilio, cum Deus illos redemit. Ergo tunc poterat centies obruti esse desperatione. Sed Deus iubet ipsos sursum attollere mētes suas, vt è cælo auxiliū expectent quod nullū erat in terris. Et addit, *Quoniam vocarunt te expulsam Sion, quam nemo requirit.* hoc est, de qua, vel de cuius salute nemo est sollicitus. Cōstat quod nunc dixi, aded scilicet nò fore obstaculo extrema populi mala, cum Deus ipsum liberare volet, vt potius hæc materia futura sit gratiæ & misericordiz. Vbi ergo populus ita demersus fuerit in malis, vt omnes putet de eius salute actum esse, promittit Deus se tunc vērū Redemptorē. Et hoc diligenter notandum est, quia circūspicimus huc & illuc quoties sperandū est aliquid auxiliī: Deus autem ostendit se tunc maxime nobis fore propitium, ubi communi omnium opinione damnati erimus. Sequitur,

18 Sic dicit Iehouah, Ecce ego reducens captiuitatem tabernaculo-

rum Iacob, & habitaculorum eius miserebor: & ædificabitur Vrbs super excelsum suum, vel, *super aceruum suum, aut culmen, & palatium in sua statione, vel regula, sedebit.*

Eandem sententiam prosequitur Ieremias, sed pluribus verbis insitit: quia vt difficile erat populum adducere ad seriam penitentiae meditationem, ita difficile erat erigere colapsos animos, postquam cladum magnitudini succubuerant: Deus ergo iterum pronuntiat se veturum, vt de captiuitate reducat populum: Ecce ego, inquit, ac si iam exerta manu paratus esset ad liberationem populi. Notandum est, Prophetam non frustra asserere talem Dei praesentiam: sed minime dubium est, quin respexerit ad populi diffidentiam, & eam voluerit corrigere. Cum ergo putarent Iudaei se profus derelictos, testatur Propheta Deum ad fore, & inducit ipsum loquentem, *Ecce ego*, quasi iam praesto esset populi liberator. Vocat *reductionem tabernaculorum, & habitaculorum*, quia diu fuerant hospites in Chaldaea, & aliis regionibus, ad quas dispersi fuerat. Cum ergo haberet sua domicilia, admonet Propheta, esse tamen inquilinos inter Gentes, quia Deus restituere velit ipsos in patriam, quae erat vera eorum statio. hæc ratio est cur de tentoriis & tabernaculis loquatur. Simul causam assignat redemptionis, nempe misericordiam, vt discant tandem Iudaei ad hoc vnum asylum confugere, & sentiant nullum aliud remedium esse suis cladibus, quàm si Deus ipso respexerit pro sua misericordia, quoniam iure poterat in totum eos perdere. Denique admonet Propheta dignos esse aeterno interitu, nisi quia tandem Dominus eorum miserebitur. Adiungit effectum plenioris huius gratiae, quòd scilicet iterum Ierosolyma extruetur super suum aceruum: vertunt alii Collem, quoniam erat excelsior situs illius vrbs, & eminebat supra reliquas partes Iudaeae. Sed videtur mihi Propheta aliud velle, quòd scilicet Vrbs extruetur supra sua fundamenta. acervos enim vel cumulos hic ponit pro reliquiis. Sic enim diruta fuerat ciuitas, vt tamen manerent aliquae reliquiae, & possent notari antiqua vestigia murorum. perinde est igitur acsi diceret urbem quamvis olim splendida & opulenta fuisset, tamen de integro sic restitutu iri, vt non minor foret eius dignitas, quàm olim. Sed de amplitudine verba facit cum dicit *extructum iri urbem super acervos*, id est, super vetusta fundamenta. Et hanc sententiam confirmat quod proximè sequitur: *Palatium*, inquit, *sedebit* *מלכותו* *in sua regula*, vel statione. *מלכותו* propriè significat iudicium, sed accipitur pro regula. pro mensura, pro more, pro consuetudine. Hic non dubito quin Propheta significet palatium Regis aequè fore splendidum, si turti fuerat, & in eodem loco. Quidam *מלכותו* existimant pro Templo poni: & hunc sensum non repudio: sed quoniam vt plurimum hac voce significant Hebraei aedes splendidas, & sumptuosas, vel sublimes, ideo magis inclino in priorem sensum, quòd loquatur de palatio Regio. *Stabit igitur palatium Regis in sua regula*, vel in suo loco acsi nunquam excisum fuisset. Denique talem & Vrbs, & Regni instaurationem promittit, vt non minor Dei gratia speranda sit in secundo illo Ecclesiae statu, quàm prius fuisset, quia Deus extinguet omnem memoriam cladum, ubi iterum Ecclesia florebit, & regnum etiam in sua opulentia, honore, potentia & aliis praeclaris dotibus sic eminebit, vt facile appareat Deum ad tempus duntaxat fuisse iratum Ecclesiae suae.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando ita tardi sumus ad reputanda tua iudicia, & in viris nostris assidue obdurescimus, da inquam, vt serio tacti tot monitionibus, quibus nos ad penitentiam non modo inuitas, sed etiam extimulas, discamus nos humiliare, & ita subiicere tuis castigationibus, vt capaces simus eius misericordiae, quae quicquid malorum accidet, in bonum & salutem nostram conuertat, donec tandem colligamur in beatam illam quietem, quae nobis reposita est in caelo, per Christum Dominum nostrum, Amen.

19 Et egredietur ab ipsis laus, & vox lætitarum: & augebō eos, & non minuentur, & decorabo eos, nec attenuabuntur.

CONFIRMAT Propheta superiorem doctrinam. Diximus enim Iudaeos cum adhuc aliqui dei reliquum foret, fuisse contumaces aduersus Deum: postquam autem redacti sunt ad extremum, nimis fuisse deiectos: quia ceperint diffidere rebus suis, & ita respondere animos, vt nihil consolationis admitterent: ideo non satis fuit leuiter & breuibus verbis promitti restitutionem, nisi magis ac magis confirmarentur. In hac igitur parte nunc Propheta insitit, ideo *promittit extirpationem laudem, & vocem lætitiæ ab ipsis*. Hic notanda est antithesis inter suspiria, gemitus, querimonias,

nias, lamentationes, & inter gratiarum actionem. nam quantisper detenti fuerunt in exilio, non potuit audiri apud ipsos vlla laus insolita. Tristitia quidem non obstat, quò minus benedicamus Deo, etià in extremis miseris, sed non possumus pleno ore, vt ita loquar, Deū benedicere, nisi dū offertur nobis lætitiæ materia: vnde ille Iacobi, Lætatur quis inter vos? canat. Cū ergo de gratiarū actione loquitur Proph. significat gratiā Dei tantā fore, vt aboleat quicquid fuit mœroris & tristitiæ apud Iudæos. Sed obliquè etiam hortatur fideles ad celebrandū Dei beneficiū. Si dixisset simpliciter, Exhibet ab illis vox lætitiæ, fuisset quidē plena scintilla, sed eportuit simul neri fideles in quē finē Deus tam elementer ageret cum populo suo, nēpe vt prædicaret ei⁹ eius bonitatē. nam ad hunc scopum referre oportet quicquid bonorum percipimus ē manu Dei. Coniungit ergo solet gratiarum actio cum lætitiā, vbi de Ecclesia fit mentio. Diximus autē fideles non posse tanta alacritate laudare Deum, vbi premuntur angustiis, sicuti dum exhibet Deus eorum corda. Nam dolor tenet omnes sensus hominum coarctatos: gaudium verò ex sensu paterni Dei fauoris quasi animos dilatat. Hinc etiam linguæ apertio: & hoc sensu dicitur Psalmo xi. Domine laus mea aperies, & os meum, &c. Neque enim aliud significat Dauid, quā se obmutuisse ad tempus, cū Deus absconderet ab ipso faciem suam, ita vt non posset gustare paternam eius bonitatem. Tunc ergo Dauid sicuti habuit cor constrictum, ita & os clausum: sed precatur vt Dominus os sibi aperiat, hoc est vt porrigat materiam gratiarum actionis ex gaudio. Nunc ergo tenemus consilium Prophetæ: significat, etiam si ad tempus angantur Iudæi, & gemant ac lugeant, non fore tamen illud perpetuum, quia Deus tandem ipsos consolabitur, vt non tantum gaudeant, sed prædicent eius misericordiam vbi fuerint liberati. Adiungit, *augebo eos, & non minuentur*, decorabo eos: alii vertunt etiam augere, sed tamen sunt verba diuersa & *non* significat interdum augere, & interdum decore vel honore afficere. Postea etiam sunt verba diuersa *ego*, & *ego*. Et si autem eandem sententiam voluit repetere Propheta, minimè tamen dubium est quin simul illustret Dei gratiam hac varietate, quasi diceret tam insigne fore Dei misericordiam, vt Iudæi agnoscant in se compleri quod promissum fuerat patrum Abraham, Erit semen tuum sicut arena maris, & sicut stellæ cæli. Et perpetuas etiam notatur vel continuatio gratiæ cū dicit, *non minuentur, non attenuabuntur*. Posset enim fieri, vt populus quispiam cresceret exiguo tempore, sed illud sæpe non est longæ durationis, quemadmodum præterit figura huius mundi. Ergo Deus promittit firmum & diuturnum statum Ecclesiæ, quoniam de die in diem, & ab anno in annum prosequetur suam gratiam, hæc summa est. Sequitur:

Iacob. 5. 19.

Psal. 51. 17.

Gen. 22. 17.

20 Et erunt filii eius sicut ab initio, & ætus eius coram facie mea stabilietur, vel, dirigetur: nam p̄a vtrunque significat, & visitabo super omnes oppressores eius.

Hæc copia verborum qua vtitur Propheta minimè superuacua fuit, quoniam semper debemus reuocare in memoriam quā duræ fuerint illæ tentationes, cū per annos septuaginta nullum signum gratiæ Dei appareret. Ergo necesse fuit, animos malis obrutos multis sultatis sustineri, ne prorsus deficerent: & promissiones alias aliis adiungit, vt possent Iudæi quasi ex profunda abyssu aliquam lucis scintillam cernere. Et hinc etiam colligi debet vtilis admonitio. Et si enim Dominus hodie nobis indulget, ne exerceamur tam molestis tentationibus, quisque tamen propria experientia cognoscit, quā simus propensi ad diffidentiam: deinde vbi cœpi-mus semel labascere, quā difficile sit nos in bonam spem erigi. Ergo discamus promissiones alias aliis coniungere, si vna non sufficit, vel altera. Dicit autem *filios eius fore sicut ab initio*. Quidam subtiliter exponunt, fore Ecclesiæ filios sicut ab initio, nempe ante Legem, quia fœdus gratitutum pepigerit Deus cum Abraham, antequam Lex fuerit promulgata. Existimant igitur hinc notari abrogationem Legis: quasi diceret liberam fore Ecclesiam Christi aduentu, & iugum illud Legis quod erat ferule, sublatum iri. Sed hæc argutia mihi non placet, quia non existimo vnquam venisse in mentem Prophetæ. Non dubito igitur, quin ad regnum Davidis hoc debeat referri, quasi diceret statum Ecclesiæ non minus fore prosperum & felicem sub Christo, quā olim sub Dauide floruerat. Si quis excipiat regnum Christi longè esse felicius, hoc fateor, sed Propheta sæpe comparat regnum Christi cum regno Davidis, & contenti sunt hæc docendi ratione, quoniam hoc superabat spem populi. neque enim credibile erat posse vnquam redire Iudæos in pristinum statum. Ergo cū hinc dicit fore filios Iehudæ *sicut ab initio*, mihi dubium non est, quin respiciat illam promissionem, vbi dictum erat, semen Davidis fore semper in eius solio, quandiu lucebunt in cælo Sol & Luna. Summa est, quanuis horribili interitu Regnum extinctum foret, & tota eius dignitas, tamen Iudæos Christi gratia recuperaturos quod perdid-erant suis sceleribus, sua ingratitude, & cōtumacia. Postea adiungit, *Semen eius stabilietur coram facie mea, & visitabo super omnes oppressores eius*. Hic rursus confirmat Deus promissionem illam de perpetuitate Ecclesiæ. Dicit igitur *ætus populi fore stabilem coram ipso*, qua voce Iudæos iubet

Psal. 87.
37. 38.

mentes suas sursum attollere, quia in mundo non potuit occurrere nisi mera desperatio. Deus ergo Iudæos ad se attollit cum dicit Ecclesiam fore stabilem coram facie sua. Et quoniam tanta erat potentia hostium, ut fideles possent merito obicere omnes aditus gratiæ Dei esse præclusos, ideo adiungit Deum satis ex opposito habere potentia, ut perdat, & in nihilum redigat cunctos hostes. & omnes exprimit, quoniam longe latèque patebat Monarchia Chaldaica, & constabat ex variis nationibus. Nulla autem pars erat, quæ non esset infestissima Iudæis. Ergo cum videntur miseri exules non tantum Chaldæos sibi esse inimicos, sed alias gentes, ita ut exosi essent ferè toti mundo, Deus occurrir, & pronuntiat se habere satis potentia ad omnes hostes perendos. Hinc colligenda est nobis utilis doctrina, Ecclesiam sic esse perpetuam, ut tamen non sit æqualis eius conditio. Visus enim est sæpe Deus cursum gratiæ suæ abrumpere ante Christi aduentum. Quod tunc accidit accomodemus ad nostrum tempus. Cum ergo hic dicit Propheta *filios Ecclesiæ fore sicut ab initio*, ne miremur si aliquando contingat Ecclesiam dissipari, quæ admodum factum est in Papatu. Ecclesia enim non tantum mortua erat, sed sepulta: & erat non tantum putridum cadaver, sed quasi pulvis qui prorsus euanuerat. Quales enim reliquiæ poterant reperiri in tota terra ante quinquaginta annos? Videmus ergo compleri etiam sub regno Christi quod contigit sub Lege, nempe Ecclesiam aliquando obrui miserius, & latere sine splendore & forma. Sed interea amplectamur hanc promissionem, Quod scilicet erunt filii piorum sicuti olim, quia ut aliquando floruit regnum Christi, sic etiam sperandum est, satis esse virtutis in Deo, ut recuperet Ecclesia suum splendorem, ut regnū Christi iterū exurgat, & illic fulgeant omnes Dei benedictiones. Quoniam autem vndique Ecclesiam obsident multi hostes, & diabolus omni ex parte semper excitat motus aliquos & turbas, discamus & hoc secundum membrum adiungere, nempe Deum fore vindicem populi sui: ita utcumque totus mundus conetur gratiam eius calcare sub pedibus, ipsum tamen non passurum, ut quicumque proficiant in suo furore, quia in manu eius est non tantum compefcere ipsorum impetus, sed prorsus eos delere, & totam eorum memoriam. hoc enim comprehenditur sub verbo Visitandi. Postea sequitur:

21 Et erit fortis eius, *vel magnificus*, ab ipso, & dominator eius è medio eius exibit, & appropinquare eum faciam, & accedet ad me. nam, *vel certe quisnam hic qui applicet, vel, qui adaptet, cor suum ut accedat ad me? alij verunt, qui alliciat cor suum: dicemus postea de sensu*, dicit Iehouah.

Non dubium est, quin hic pluribus verbis explicet Propheta quod nuper dixit de Ecclesiæ instauratione. nam scimus ita Iudæos fuisse edoctos, ut deberent totam salutis fiduciam reponere in Dauid, nempe in Rege, quem Deus illis præfecerat. Ergo Ecclesiæ felicitas, & salus semper fundata fuit in Rege, quo sublato actum erat de ipsa Ecclesia, sicuti dicitur, Christus dominus, in cuius Spiritu erat Spiritus noster. Ergo ab initio semper Deus voluit populum attentum esse ad Regem, ut inde penderet: non quia Dauid potuerit suapte virtute populum seruare, sed quatenus gestabat Christi personam sub figura. Hodie non habemus terrenum Regem, qui sit Christi imago: sed Christus per se Ecclesiam viuificat. Tunc autem illud fuit vmbra, quod Rex erat quasi anima communis vite. Et antea vidimus, cum Propheta Iudæos ad spem bonam animaret, proposuisse Dauidem, postea Filium Dauidis. Eadem est ratio huius loci. Dicit, *erit fortis eius*, vel magnificus, *ex ipso*. Nam tenenda est conditio miseri illius & calamitosi temporis cum Deus abstulit omnem gaudii materiam, ex quo priuauit populum omni illa dignitate, qua fuerat ornatus. Perinde est igitur ac si promitteret Ieremias resurrectionem cum Iudæi similes essent mortui in exilio. conciderat enim spes publicæ salutis, Rege abfolito. Ergo hic iubet ipsos bene sperare, quia Dominus poterat illos excitare è morte in vitam. Et certe fuit admirabilis resurrectio cum Iudæi in patriam reueriti sūt, postquam illis aperta fuit ianua. Erant enim quasi in alienum orbem tracti. Deinde quis vnquam putasset posse tot obstacula perfringi, cum Chaldæi vsque in Iudæam dominarentur? nullum certè refugium erat miseris exulibus. Ergo non frustra hic testatur Ieremias *fortem*, vel Regem fore ex populo, deinde *exiturum esse dominatorem è medio ipsius*. Exitus hic non debet accipi pro egressu, ac si Rex aliò esset abiturus sed *exire* tantūdem valet ac prodire. *Exibit ergo*, hoc est, tandem emerget *dominator e medio populi*. quomodo hoc factum fuerit satis notum est. Sed istas prædixerat quod hic confirmat eius successores. Dicit enim cap. 11. Et exibit surculus è radice Isai vel trunco, & virgula ascendet è radice arboris eius: nominat illic domū Isai, quæ priuata erat: poterat splendidiore elogio commendare gratiam illam, si posuisset nomen Dauidis: sed quia tunc nullum erat regnum, ideo dicit, quemadmodum Dauid prodiit ex caulibus ouium cum esset ignobilis rusticus, ita etiam Dominus attollit surculum è trunco, ex arbore excisa. Videmus ergo quo sensu accipiat Ieremias verbum *Exeundi*, quia Christus emerfit præter opinionem hominum, & emerit quasi sur-

geret

I. 4. 11. 4.

I. 4. 11. 1.

geret fureculus post arborem excisam, cum scilicet nulla esset species dignitatis in populo. Postea addit, *Appropinquare eum faciam, & accedet ad me.* Hoc vel ad caput restringi potest, vel ad totum corpus extendi: & hæc secunda expositio mihi magis probatur. Nam populus fuit diu quasi remotus à conspectu Dei, quantisper scilicet exulauit à patria. Deus ergo adiungit, *iterum appropinquare eum faciam, & accedet ad me.* Si quis tamen de capite ipso, hoc est de Rege interpretari malit, non contendo. Docemur autem ex hoc loco, quoties Deus de restitutione Ecclesiæ verba facit, quoties pronuntiat se fore nobis exorabilem, denique quoties nos ad ipsum gratiæ & salutis inuitat, semper debere nos in Christum respicere, quia nisi ad illum diriginus omnes sensus nostros euanescent omnes promissiones, quæ non possunt alibi esse ratæ. in Christo enim fuit Etiam & Amen, quæadmodum dicit Paulus 2. ad Corint. 1. cap. Sed quoniam hæc doctrina sapius occurrit in Prophetis, mihi satis est quod alibi fufius tractaui nunc obiter perstringere. Quæ tamen ad secundam partem versus, aliqua est ambiguitas, Nam quis hic iste, ponitur duplex pronomen demonstratiuum *הוּא, הוא*, quisnam iste. Postea, *אֵתָא, אֵתָא*, quisnam iste: *אֵתָא* significat hie iubere: sed significat etiam aptare, vel accommodare, vel formare: aliquando significat suaue reddere. hæc ratio est cur quidam transulerint, Quis alliciet cor suum? Postea adiungit, *ut accedat ad me, dicit Iehouah.* Dixi hunc locum esse obscurum, & ideo torquetur in diuersas partes ab Interpretibus. Quidam de Christo accipiunt, quod ille vnus sponte accesserit ad Patrem. Alii autem subaudiunt negatiuam, quasi dictum esset, neminem cor suum aptare, ut ad Deum accedat. Alii hortatiuè legunt, Quisnam est iste, qui cor suum applicet, ut accedat ad me? Verum si admiratiuè legamus, hic solus sensus genuinus erit, meo iudicio. nescio an quispiam eum attigerit. sed non dubito Prophetam hoc in summa velle. Prius dixit *faciam eum appropinquare, ut ad me accedat.* Iam exposui partem illam de populo, qui fuerat procul reiectus. Deus ergo collectionem hinc promittit quasi diceret, Ad tempus ego dispersi huc & illuc populum tæquam quisquiliis: nunc rursus colligam hanc dispersionem, & erunt sub fide mea & tutela, quemadmodum olim. Postquam hoc dixit, nunc perstringit hæc interrogatione populi ingratitude, *Quis est qui ad me accedat?* qui formet cor suum, ut mihi reconcilietur? Hæc igitur admiratio non in alium finem tendit, nisi ut sentiant Iudæi damnari suam duritiem. & fœcundiam, quod ubi Deus tam suauiter ipsos inuitat, reipuant eius gratiam: cum cupiat ipsos amplecti suis vlnis, diffugiant procul. Sed postea obicit quæstio, Cur ergo promissit Deus se facturum vt Iudæi accedant? Respondeo variis modis hoc Deum præstare, vel complere hanc promissionem. Potuit enim Iudæos ad se vocare externa inuitatione, sicuti fecit cum data fuit libertas redeundi: ac tunc pauci quidem ex Iudæis hac gratia vti sunt, omnes verò Israël ita iam assuefacti delictis illarum regionum pro nihilo duxerunt quod Deus promiserat: ita paucissimi reuersi sunt in patriam, & contemptui fuit illa restitutio, de qua tantoperè fuerant prius anxii: Deus tamē tunc appropinquare fecit ad se populum. Nam porrexit brachia quasi vellet ipsos colligere, & fouere sub alis suis. Interea quoniam maior pars ipseuit inestimabilem illam gratiam, merito hinc conqueritur Deus de tanta impietate, & quasi per admirationem exclamat, *quisnam est iste, qui cor suum formet, ut ad me accedat?* Si fuisset simpliciter dictum, Quisnam est iste, qui ad me accedat, fuisset obscurior sensus propter breuitatem: sed Deus hic satis clarè distinguit inter duos accessus. Nam prior accessus erat cum data fuit libertas populo, & edicto Cyri permissu fuit illis Templum & Vrbe extruere. Deus ergo tunc appropinquare ipsos fecit, ut accederent. hic est prior accessus. Sed iam adiungit, Iudæos non formasse cor suum: loquitur quidem de futuro tempore, sed tamen accusat ingratitude, quæ tandem suo tempore fuit patefacta. Dicit igitur, *quis est iste, ut accedat?* hoc est, ego efficiam ut iterum coalescant in vnum corpus, & me inuocent, fruantur sua hereditate. Sic igitur hoc præstabo, ut ad me accedant: sed interea multi residebunt in suis fecibus, & præferent Chaldaeam, & alias regiones Templo, & Religioni. ergo multi erunt qui cor suum non formabunt, ut ad me accedant. Nunc tenemus sensum Prophetæ. Iam verò simul tenendum est, cum nuper dictum fuit, *appropinquare faciam ipsum, ut ad me accedat.* Deū nō loquutū fuisse de arcana Spiritus sui efficacia. nam eius est, ut statim iterum dicemus, simulac placuerit, corda hominum ad se trahere. Sed cum diceret, *appropinquare ipsum faciam*, tantum de externa restitutione loquutus est: nunc autem adiungit querimoniam, quod scilicet Iudæi malignè repudiabūt hanc gratiam, quia nemo cor suum aptabit. Interea videmus reici totam culpam in Iudæos, quod priuandi essent patria. Non enim per Deum stetit, quod minus restituerentur, sed ipsi, ut erant addicti terrenis suis voluptatibus pro nihilo duxerunt redire, & censi in populo Dei. Consilium igitur Prophetæ est, adscribere Iudæis totam culpam, quod gratia Dei non penetraverit vique ad ipsos, vel non fuerit efficax in maiori parte, quia scilicet non aptarent cor suum, vel formarent, ut ad Deum accederent, hoc est, ut compotes fierent inestimabilis illius boni, quod oblatum fuerat. Quod autem Papiste arripiunt hunc locum, ut probent esse in libero hominis arbitrio ad Deum accedere, nimis ridiculum est. Nam quoties Deus damnat populi duritiem, certè non disputat quænam sit hominum facultas, an flexibiles sint ad bene agendum, an possint corda sua dirigere: illud est nimis aultum. Cum dicitur in Psalmo, Hodie si vocē eius audieritis, ne obduretis corda

2. Cor. 1. 19
20.

Psal. 95. 8.

vestra, sicut Patres vestri in deserto: an quia obdurant homines corda sua dicemus esse flexibiles in ipsis motus, vt possint pro arbitrio suo eligere bonum, vel malum? illud est non dico puerile, sed nimis putidum. Videmus ergo Papistas esse indignos refutatione, cum talibus testimoniis volunt liberum suum arbitrium probare. Obtenderent quidem aliquid coloris si reciperetur eorum expositio, sic enim legunt, *Quis est iste, quasi Deus laudaret hanc promptitudinem fidelium, qui ipote sese offerunt, & formant corda.* Sed repagnat totus Prophetæ contextus. Vnde apparet hoc esse remotissimum à consilio Ieremias, quod Deus laudet piorum obedientiam: quin potius hic per admirationem exclamat, quem ad modum cum dicit Isaias, *Quis credidit auditui nostro, & brachium Domini cui reuelatum est?* certe non prædicat fidelium obsequium, quod prompto & alacri animo Euangelium suscipiant, sed potius quali portentum exhorret, quod mundus fidem non habebit Euangelio, cum tamen illic offeratur æterna vita & salus. Sic etiam hoc loco, *quisnam iste?* quid enim magis optandum fuit, quam vt Deus quasi extëris brachiis ludæos ad se tandem colligeret? Ego volo vt ad me appropinquetis, fuistis ad tempus quasi à me exiles, ego vos abieceram in longinquas terras: atqui nunc paratus sum vos colligere. Cum ergo Deus tam suauiter & blandè ipsos ad se alliceret, fuit certè detestabilis, & prodigiosa hæc ingratitudo, quod potius aliò discesserint, & tergum obuerterint Deo tam comiter ipsos vocanti. Ergo cum Prophetæ hinc duntaxat damnet talem fœcundiam, & obstinam malitiam in ludæis, non est quoddam quæramus probationem liberi arbitrii. Cæterum, hoc eodem verbo vtitur Dauid Psal. 119. cum dicit, Appropinquare fac seruum tuum ad te, vt discat mandata tua: alii vertunt, fideiube pro seruo tuo, quoniam est illic etiam verbum ארץ, quod hic ponitur, ideo posset locus aptè torqueri in Papistas, secundum quos penes hominis arbitrium est formare cor tuum. Atqui Dauid restatur proprium id esse Dei munus. Nam quod postulat ab eo certè fatetur non esse in suo arbitrio nec facultate. Postea sequitur,

Isa. 53. 1.

Psal. 119.
73. 125.

22 Et eritis mihi in populum, & ego ero vobis in Deum, quod postea confirmat primo versu capitis 31. cum dicit, In tempore illo, dicit Iehouah, ero in Deum cunctis cognationibus Israel: & ipsi erunt mihi in populum.

Quoniam repetitio est eiusdem sententiæ, conuenit simul exponi duos versus. Dicit ergo Iudeos fore Deo in populum, & Deum vicissim fore illis in Deum. Hæc loquutio passim occurrit apud Prophetas, & non abs re, quia complectitur omnes beatitudinis partes. Vbi enim nobis fidei, nisi cum sumus populus Dei? Et tenendum est etiam illud Psalmi elogium, Beatus populus, cuius Iehouah Deus est. Confirmat enim quod nuper dixi, nempe absolui omnibus numeris beatam vitam, vbi Deus promittit se fore nobis in Deum, & nos vicissim in populum suscipit. Ergo non temere Prophetæ toties inculcant hanc sententiam, quia etiam si nihil aliqui nobis desit, quod possit expeti, tamen donec certò persuasi simus Deum nobis esse Patrem & nos illi esse in populum, quicquid est felicitatis cedit nobis in miseriam. Sed clarius se exprimit Prophetæ cum dicit, tempore illo, nempe cum Deus Ecclesiam suam restituet, tunc fore se in Deum cunctis cognationibus Israel. Sic enim dispersi fuerant, vt non essent quasi vnum corpus: sed Deus promittit collectionem Ecclesiæ à qua exciderant decem Tribus, cum defecerant ab obedientia familiæ Davidis. Non possem nunc ultra persequi.

Psal. 144.
15.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando manifestasti in Filio tuo vnigenito quicquid olim gustauerunt Patres bonitatis tuæ paternæ, & ita in solidum exhibuisti, vt nihil amplius nobis optandum sit: da inquam, vt defixi maneamus in hac fiducia, & sic adhæreamus vera fide & sinceritate etiam cordis nostro Redemptori, vt ab ipso expectemus omnes salutis nostræ partes: & quicquid nobis contingat, sciamus tamen nos esse beatos, modò hoc singulari priuilegio potiamur, nempe vt te innocemus Patrem in eiusdem Filii tui nomine, Amen.

HERI contulimus duos versus Prophetæ, vbi promittit Deus se fore adhuc populo in Deum. Diximus quid hæc promissio valeat. Sed posterior versus primò tempus præhigit, vt suspensis animis Israelitæ expectent gratiam, quanuis nondum appareat. Ideo dicitur, in tempore illo. Postea additur, Ero in Deum cunctis cognationibus Israel, quia lic fuerant dissipati, vt non repræsentarent faciem populi vnus, sed essent quasi diuerse gentes. Hic ergo promittitur collectio populi, ita vt rursum coalescant, & sint vnum corpus sicuti ante dispersionem. Sequitur,

Ecce

23 Ecce tempestas, sed subaudienda est nota similitudinis *sicut tempestas*, Iehoua furor, iracundia, egredietur tempestas sese inuoluens, super caput impiorum residebit.

Videtur ex abrupto loqui Propheta, quoniam nihil suauius hac promissione, ubi Deus pronuntiat *se fore in Patrem populo*, & continuo post dicit *exoriturum tumbinem, qui se innouat, & residet super caput impiorum*. Hæc primo intuitu non conueniunt inter se. Posset hoc transferri ad Gêtes, vel ad quoslibet hostes Ecclesiæ: quia quoties Deus apparet seruator populi sui, vindicta eius sese profert, atque exerit contra reprobos. Hinc sententiæ satis frequentes: Dies ultionis mee adest, & annus visitationis meæ: vtrunque coniungit Iſaias, Dei gratiam cum vltione: & hoc est etiam aliis Prophetis familiare, vt videmus etiam misericordiam Dei non posse aliter clarè, & distinctè percipi erga fideles, nisi ubi iudicium eius conspicitur ex opposito aduersus reprobos. Posset etiam hic locus ita exponi: sed commodè poterimus ita contexere Prophetæ verba, quòd blandè studuerit allicere populum cum offerret Dei gratiam: quia tamen videbat à maiori parte contemptum iri, sicuti heri diximus, tempestiue nunc minari si respuerint Iudæi oblatam ubi gratiam, non posse ferri tantam ingratitude in eum à Deo. Et hæc etiam docendi ratio satis trita est ac familiaris Scripturæ. Nam Deus ab vna parte sic beneuolentiam suam declarat, vt interea extimet homines: & quoniam videt non tantum pigros esse ac tardos, sed etiam malignos & ingratos, ideo denuntiat non cessurum illis impune si gratiam suam contemplerint. Bene ergo hoc conueniet superiori doctrinæ quod nunc Propheta dicit *exoriturum esse iram Dei inſtar procellæ tempestiue*: postea adiungit, *tempestas sese contorquens*, vel inuoluens, propriè scilicet congregans: est a *גז*, sed duplicatur litera *ר*, deinde est in *הצנח*. Similis fere sententia aibi viſa fuit cap. 23. sed tunc Propheta alio verbo vsus est, sicuti res ferebat. Vertunt quidam, Corruet. Nam *גז* significat cadere: & quadrabit etiam ille sensus, quòd procella corruet, hoc est præceps deiçietur, *vt tandem resideat super impios*. Sed prior expositio magis recepta est, & ego hinc etiam amplector, quia hoc pertinet ad incutiendum terrorem, ubi tempestas dicitur fore similitis turbini, quia sese contorquet atque inuoluit, ita non potest discuti. Senius igitur erit, vindictam Dei fore exitalem omnibus reprobis. Cæterum *ענח* poterimus accipere tam de exteris, quam de contemptoribus Dei, qui tamen iactabant eius nomen: & libenter extendo ad vtrosque, nempe ad domesticos, & externos Dei hostes, ac si diceret Propheta nullum superesse remedium; nisi vt confugiant ad Dei misericordiam. Postea sequitur:

Iſa. 63. 4.

24 Non reuertetur, *vertunt*, furor iræ Iehouæ, donec exequatur ipsum, & donec surgere faciat, *attollar vel stabiliat*, cogitationes cordis sui: in extremo dierum intelligetis in hac re.

Confirmat proximam sententiam, & comparat iram aut vindictam Dei nūcio, vel ministro, qui mittitur vt perferat mandatum, vel etiam vt peragat quod præceptum fuerit. De verbo Dei, hoc est tam de minis quam de promissionibus ita loquitur Iſaias, Verbum meum non reuertetur ad me inane: sensus enim est quicquid promittit, aut minatur Deus nunquam sine effectu carere. nam perperam intelligunt multi verbum Dei non reuerti inane, quia iustificat. loquitur enim de ipso verbi effectu vel in salutem, vel in exitium. Sic etiam nunc Deus pronuntiat vindictam suam, postquam emissã fuerit, non redituram donec compleuerit quicquid mandatum est. Postea addit, *& donec statuerit Deus*: nam propriè ita reddi debet hoc verbum *ישיב*. Donec ergo statuerit, vel stabilerit Deus *cogitationes cordis sui*. Cogitationes cordis nominat decreta: sed sumitur hæc loquutio ab hominibus, & ideo est metaphorica, quoniam non competere propriè in Deum, cogitare aut deliberare apud se. Sed quantum ad rem ipsam spectat, nulla est ambiguitas. significat enim Propheta, ubi Deus vindictam suam emisit, perituros omnes impios, quia ita decretum sit ab ipso Deo, cuius consilia nunquam sunt irrita. Probat igitur vindictam fore efficacem, quoniam Deus ita apud se statuerit. Sed hoc referri etiam debet ad doctrinam, quæ testimonium est cogitationum Dei. Neque enim Deus simulat cum salutem promittit hominibus, vel denuntiat pœnas, quas meriti sunt: sed in medium producit cordis sui decreta. Ergo Propheta hic perstringit stultitiam omnium, qui putabant se posse effugere, quanuis toties audirent sese confringi tanto reatu, vt necesse foret tandem subire iudicium. Quâvis ergo hoc subinde audirent, erant surdi ad omnes monitiones: hac ratione Propheta loquitur de cogitationibus cordis Dei. tandem addit, *In extremitate dierum intelligetis*. hoc potest aptari fidelibus non minus quam reprobis. Nam quanuis fideles amplexi fuissent Dei promissiones, atque illis inniterentur, tamen vt certandum erat assidue cum grauissimis tentationibus, necesse fuit ipsos stimu-

Iſa. 55. 11.

lari & animari simul ad patiētiā. Potuit igitur hoc opportunē illis dici, *Intelligetis hoc in novis, si mo dierum*, ut sit loco exhortationis: ac si diceret, Vos quidem putabitis impios felices quia non statim proficiet Deus, neque statim erumpet eius vindicta, ut fulminet contra ipsos: sed patiēter ferendo vestras misērias, tādē sentietis non frustra illis prādictum esse interitum: inde me mercedem referetis fidei & tolerantiae vestrae, si ad extremum usque quieti persistieritis. Sed convenit etiam incredulis hāc sententia, quoniam ex praesenti aspectu solebant iudicium facere. Propheta igitur deridet praeposteram hanc opinionem qua se decipiunt: & dicit serō intellecturos quod nolunt percipere. Ergo si de filiis Dei exponimus hanc sententiam, erit exhortatio, ut patiēter ferant iua mala, donec appareat Deus vindex. Si autem accipimus de incredulis, erit subfannatio ipsorum sēcundae, quia enim pro fabulis ducebant omnes minas, Propheta ex opposito clamat, Sapientis tandem, sed serō, nempe experientia magistra, ubi non erit amplius locus resipiscendi. Ego omitto primum verbum capitis 31. quia iam expositus fuit, die illo &c. Sequitur secundus verus:

Supra cap.
30. 22.

CAPVT TRIGESIMVM PRIMVM.

SIC dicit Iehouah, Inuenit gratiā in deserto populus qui euaferāt à gladio: proficiscendo donec quietem daret ipsi Israhel, *vel profectus est Israhel, donec se ad quietem conferret.*

Quantum ad verba spectat, verbum *וַיָּבֹא*, quod est infinitiui modi, accipitur praeteriti loco: & in eo conveniunt Interpretes. Sed quidam referunt ad Deum, quod praefectus sit dux populo suo, donec ad quietem ipsum adduceret: & quoniam verbum *וַיָּבֹא* ad quietandum ipsum, ut ita loquar, est in Hiphil, ideo videtur debere hoc Deo ascribi. Sed poterimus simplicius accipere, Donec te ad quietem conferret. postea additur nomen Israhel: & ita relatiuum vertemus, per se, non, per ipsum. *Donec ergo se ad quietem conferret.* Nunc veniamus ad summam doctrinae, quam hic tractat Propheta. Non dubium est quin reducat populo in memoriam prisca Dei beneficia, ut spem concipiant miseri exules, nec dubitent, quanvis sint quasi demersi in Chaldaea, & obruti quodam malorum diluvio, tamen Deum fore illis liberatorem. Hae ratio est cur *deserti* fiat mentio: deinde cur etiam addat Ieremias eos *qui tunc servati sunt elapsos fuisse à gladio*. Nam populus quanvis habitaret in regione amœna & fertili, erat tamen quasi in deserto, quantum attinet ad patriā. Cum ergo longē proieciti fuissent Israhelitae in alienas terras, comparantur deserto omnes illae regiones in quibus tunc habitabant. Et similis etiam loquutio est apud Isaiam cap. 40. cum dicit, Vox clamans in deserto, Parate viam Iehouae, rectas facite in solitudine semitas. Quid intelligit illic per desertum: nempe fecundissimas illas regiones, Chaldaeam, Assyriam, & alias vicinas, sed respectu populi ita nominat, quia exilium semper miserum ac triste est. Sic igitur hoc loco Propheta, ut erigat animos exilium ad fiduciā, dicit, Quanvis sint ablegati in regiones incognitas, tamen non obstat Deo distantia, & quicquid aliud poterat videri contrarium corum liberationi, quin ipsos restituat: quia olim Patres ipsorum liberavit cum essent in Aegypto. Iam quoniam poterant rursus obicere Iudaei se esse numero paucos: deinde iugulum semper erectum esse gladio, quoniam habitarent inter viatores saevissimos, dicit Patres ipsorum non aliter quam miraculo se ruatos esse, per de ac si erepti esset ex media morte. Nunc tenemus Proph. cō. filium, & paucis verbis licebit complecti summam huius sententiae, non esse metuendum, quin Deus populum suum in tempore redimat, quia notissimum sit cum liberator fuit olim populi sui, potētiā eius variis modis fuisse illustrem, imò incomprehensibilem, quando per annos 40. populum aluit in deserto, deinde exitum ipsum fuisse ac si mortui à sepulchris resurgeret, quia facile Aegyptiis fuerit iugulare totum populum: ereptos igitur fuisse à morte, cum adducti sunt in terram, quae promissa fuerat Abraham: ergo non esse dubitandum, quin Deus mirabiliter adhuc ipsos eripiat, & eandem potētiā demonstret in ipsis liberandis, quae olim clarē apparuerat erga ipsorum Patres. Hinc autem colligi debet utilis doctrina, quoties desperatio obicitur ante oculos, vel miseriae nostrae ad eam nos sollicitant, reputanda esse beneficia Dei, non tantum quae ipi à experti sumus, sed quae contulit seculis omnibus erga Ecclesiam: sicuti etiam David Psalmo 143. dicit hoc vnum sibi fuisse solatiū in suo maerore, cum & extremis malis premeretur, & serē obrutus esset desperatione: Memor, inquit, fui dierum antiquorum. non igitur tantum recentuit Dei beneficia, quae ipse sentierat, sed quae audierat à Patribus, quae legerat apud Moysen. Sic etiam Propheta nos ad memoriam beneficiorum Dei reuocat ubi videmur ab ipso esse derelicti, quia hae vna cogitatio potest nos leuare, & atollere. hae summa est. Iam sequitur,

Psalm. 143.

3 Ab antiquo Iehouah apparuit mihi: atqui dilectione perpetua dilexi te: ideo protraham, *vel protraxi, vel extendi*, ad te clementiam.

Commū

Communiter vertunt, Ideo attraxi te in clemētia: sed sensus ille est frigidus, & ineptus. Itaque non dubito, quin potius intelligat misericordiā Dei non fore euanidiā, quin populū ipsū prosequatur ab anno in annū omnibus seculis. Initio versus inducit Prophetā Iudæos oblitrepētes, vt solēt increduli quidam repellūt Dei gratiā, volunt tamē videri hoc cum ratione facere. Priore igitur loco narratur blasphemia populī. Nec dubiū est, quin voces istā imp̃æ & diabolicæ passim tunc audiat fuerint; Hō, Deus apparuit nobis, sed ē lō inquo: quemadmodū hodie quoque profani homines, dum proferimus exempla gratiæ Dei ē Legē, & Prophetis & Euāgelio, *Hoc est dū tempus iadis*: ita faciet derident quicquid testatus est vnquam Deus verbo suo quali vetustate obsoletum. Similiter vbi terrorem illis obiciamus ex veteribus exemplis, *Hoc scilicet olim factū est*, sed iam olim. Semper ergo redeunt ad illud diabolicū prouerbiū, *Le tempus iadis*. Et illud idem exprimere voluit Ieremias, *à longinquo apparuit nobis Deus*, hoc est, tu quidē magnificē prādicās redemptionē, quā Patres liberati sunt: sed quid hoc ad nos? cur nō potius ostēdis nobis palam quid Deus velit: & cur non profers aliquā materiā præsētis lētiit̃e? cur non re ipsā probas Dēū nobis esse propitiū: sed tu de antiqua liberatione verba facis: & ista narratio est quasi obsoleta. Videm⁹ ergo ab initio semper homines Deo fuisse ingratos, quia quātū in se fuit, sepelelerūt Dei beneficiā: neque in eo modō detecta fuit ipsorū impietas, sed quōd ludibrio fuerunt omnes veteres historię, quæ tamen monumentis proditæ sunt in nostrā salutē. Quicquid scriptum est, inquit Pau- Rom. 15. 4 lus, ad doctrinam nostram scriptum est, vt per patientiam & consolationem Scripturæ spem habeamus. Illic offendit discendam esse nobis patientiā ab exemplis, quæ Scriptura continet, & hęc esse nobis materiā consolationis optimā, vt foueamus spem nostrā vsque dum eripiat nos Deus ab omnibus miseriis. Quid autem profani homines? Hō, tu recitas quōd scriptū est: sed hoc nimis remotum est à nobis, & longitudine temporis euanuit: antiquitas ista quid ad nos? Sed cū proruperint Iudæi in sacrilegam hanc vocem, discamus amplecti quicquid proponitur nobis ē Scriptura, dum nos inuitat Deus ad spem misericordiæ, & simul etiam hortatur ad tolerantiam: neque vnquam excidat nobis hęc blasphemia ex ore, imō ne animis quidē nostris obrepāt, Deus apparuit ex longinquo. Ergo discamus execrari hanc ingratitudinem eorū, qui volunt Deū semper habere præsētē, & interea nihil tribuunt honoris veteribus eius beneficiis. Ideo respondet Prophetā, *Atquinā copula* hęc ponitur loco particulæ aduersatiuæ: quasi diceret, imō, vel, etiam. Nam posset etiam accipi pro *na*, etiam *dilexi te dilectione perpetua*. Respondet igitur Deus impiis, & ostendit se, quōd semel liberator fuerit populī, non id præsistisse aliquo momentaneo impetu, sed quia id promiserat Abraham, quia populū ipsū adoptauerat. Quoniam ergo fœdus Dei erat perpetuum, ideo hęc resellit impiam illam calumniam, quōd Deus tantū mōmēto liberaliter egerit erga populū suū, & quōd semel duntaxat illius miseras respexerit, vt siue curreret: *Etiā*, inquit, *dilexi te dilectione perpetua*. Deus ergo hęc redemptionē, in qua exhibuerat insignē documentū suæ misericordiæ, ostēdit fundatā fuisse in adoptionē gratuita, quæ non tantū vnus annus erat, sed perpetuæ durationis. Videmus ergo vt corrigat illam detestabilē populī blasphemiam, nepe quōd adoptio causā fuisset liberationis. Et hic locus diligēter notandus est. statim enim veniūt nobis in mentē peruersæ istæ imaginationes cū legimus, vel audimus quā variē, & quot modis fuerit Deus misericors erga populū suū: Hō, id factū fuit olim, sed nescim⁹ an idē maneat Dei consiliū: deinde, hoc cōtulit veteri populo, sed nescimus an ad nos extēdi vel possit vel debeat. Sic diabol⁹ ingerit nobis sua astutia peruersas illas imaginationes, quæ abripiāt cursū gratiæ Dei, ne ad nos vsque perueniat. Ergo suffocatur Dei gratia cū ita nos separam⁹ à Patrib⁹, & omnib⁹ eius seruis, erga quosle ita clementē pręstat. Ideo hęc doctrina apprīmē vtilis est cū Proph. ostēdit quicquid vnquā Deus bonorū cōtulit veteri populo, hoc debere trahi ad fœd⁹ gratuitū: fœdus autē illud esse æternū: & ideo non esse dubitandū, quin Deus hodie parat⁹ sit ad salutē omnīū piorū. Nam manet semper idē, neque mutabilis est: deinde vult suam hōē & cōstantiā lucere in fœdere, quod pepigit cū Ecclesiā. Cū ergo fœdus Dei sit inuiolabile, neque possit collabi, etiā si celū & terra misceātur, ideo certō persuasi sūm⁹ sēper Dēū fore nobis liberatōrē: quare? manet enim eius fœdus: manebit igitur eius potētia ad nos seruand⁹. hic est vsus huius sententiæ. Postea sequitur cōfirmatio, *Ideo protraxi erga te clementiam*. Dixi aliter verti & exponi hanc locum: sed nihil est dilutius, quam si dicamus, Abstraxi te clemētia. Quid hoc ad pēpuitatem amoris, vel ad continuum tractū & progressum? Sed optimē conueniet aliter sensus; quōd scilicet Deus protraxerit ad Israël suā clementiā: subaudiēda est tātū vna litera: sed hoc sensum non impedit: & tales loquēdi formæ passim alibi reperitū. Dicit igitur, Quia cōplexus sit Israël amore perpetuo, *ideo se traxisse*, vel extendisse *clementiam*, quia ex quo populū eripuerat ē tyrannide Pharaonis, & aluerat 40. annis in deserto, fuerat multis alijs beneficiis prosequutus. Quibus enim victoriis ipsū donauit? deinde quoties misertus est ipsius? Non desistit igitur Deus à cōtinuo tractū misericordiæ ex quo semel populo manū porrexit. Et hoc sensu optimē dicitur traxisse clementiam, quia non tantū vno die vel anno propitiū se ostenderit Israelitis, sed per quadringentos, quingētos, sexcentos annos se eundem exhibuerit: & ita etiam optimē resellit illa impietas populī, & blasphemia, quōd olim apparuerat Deus: imō, inquit, nisi nimis malignē suppressas mea beneficia, intelliges longos & diuturnos, & multiplices fuisse

progressus bonorum quæ patribus tuis contuli. Nunc tenemus genuinum sensum Prophetæ: Si quis præteritum tempus malit vertere in futurum non repugno, Ideo protraham vel extendam erga te meam clementiam: etiam ille sensus bene quadrabit. Sed ut sumantur simpliciter verba, videmus cur adiciat Prophetæ Dei clementiam fuisse protractam, nempe ut Iudæis ingratitudinem suam exprobraret, quod beneficia tot seculis præstita non expendant. Sequitur,

4 Adhuc ædificabo te, & ædificaberis puella Israel: adhuc ornaberis tympanis tuis, & exibis in choros ludentium.

Hoc versu prosequitur Ieremias quod antè dixit, nempe quanvis longum esset tempus annorum 70. Deum tamen fore Ecclesie liberatorem. Nam poterat diuturnitas temporis extinguere populi fidem, ut fieri solet. Vbi enim nihil nobis apparet præter nudum Verbum, & de die in diem repetit Deus easdem promissiones, putamus hoc esse nullius momenti: deinde cum malum aliquod inualuit, putamus iam omnes vias Deo esse præclusas, ne possit remedium afferre: metimur eius potentiam nostro modulo. & quia serò ad nos accurrit, quia patitur hominem vel morbo, vel aliis malis diu confici, ita etiam imaginamur Deum nunquam venturum in tempore vbi diutius suspèdit suam gratiã, ac differt, quàm vellemus. Ergo Prophetæ hic dicit, *adhuc ædificabo te, & ædificaberis virgo Israel*: postea, *adhuc ornaberis tuis tympanis*. Opponitur hic gaudium mœrori, quo populus opprimendus erat in exilio, & aliqua ex parte iam oppressus erat. fuerant enim multi in exiliũ abducti. Cæterum, figuratis loquendi formis gaudium & lætitiã exprimit Ieremias per *tympana*, & per *choros ludentium*. Nam vbi Prophetæ denuntiant Dei vindictam, solent dicere, Cellabit omne gaudium inter vos, non ludetis amplius vel cythara, vel aliis musicis organis. Ita etiam hoc loco dicit Ieremias redituros esse ad tympana & choreas, vbi Deus ipsos restituerit in patriam. Interea non debemus torquere hoc Prophetæ testimonium ad excusandam profanam lasciuiam, qua Dei beneficia corrumpunt profani homines. neque enim possunt seruare vllam temperantiã in lætitiã, sed sese proiciunt, & ita lasciuunt aduersus Deum. Et huc tendunt omnes choreæ, omnes sonitus tympanorum, quod scilicet sese obtupestaciant profani homines. Noluit igitur Prophetæ hanc licentiã dare populo. Nam semper memoria tenendum est quod heri dixit exituram esse vocem laudis in gaudio. per *tympana*, igitur, & *choros*, intelligit castam lætitiã, & quæ coniuncta est cum laudibus Dei, & cum sacrificio gratiarum actionis. Postea sequitur,

5 Adhuc plantabis vites in montibus Samariæ, plantabunt plantatores, hoc est, plantabunt vinitores, & profanabunt id est, conferent ad vsum communiem:

Leu. 19. 23. 24. 25. *Deu. 28. 19.* *h*hn significat profanare: sed significat etiam accommodare ad vsum, & sumpta est locutio ex Legge, quia non licebat comedere ex fructu vitis, nisi post annos quatuor. quia quasi præputium manebat in vite, vt fructus essent impuri. deinde primi fructus offerebantur Deo: postea quisque fruebatur suis vindemiis. Sed interea respicit Ieremias ad maledictiones quæ alibi leguntur, Plantabis vineam, & alii comedent fructum. Quid ergo intelligit his verbis? nempe regionem ad tempus sic fore desertam vt in montibus optimis & fertilissimis nullæ sint vites. Nam montes Samariæ erant vitiferi: & cum excisæ essent illinc vites, fuit horribilis vastitas. Cum ergo dicit Propheta, *adhuc plantabunt vineam*, significat ad tẽpus deformem fore terram: sicuti cum diceret *adhuc ædificabo te*, monebat Iudæos, vt æquis animis perferrent iudicium Dei cum nihil conspicerent præter ruinas in tota terra. Hoc ergo significat vox *adhuc*: sed cum promissit adhuc fore vites in montibus Samariæ, adiungit fructu potituros qui eas plantauerint. Hic autem est cumulus benedictionis, alioqui nihil prodesset plantare vites, vel conferere, nisi accederet hæc Dei benedictio. Nam tristius longè priuamur nostra possessione quam excolumus, & in qua impedi-mus multum laboris. Qui ergo plantauerit magna diligentia vites, deinde, qui coluerit terram, si eiicitur in exilium, vbi videt alienos potiri, hoc grauius eius animum vulnerat. Ergo Prophetæ hic significat certam fore Dei gratiam, quia non modò dabitur otium Iudæis cum reuerſi fuerint, ad vites plantandas, sed etiam quieti & tranquillit potietur illo fructu. *profanabunt* igitur, hoc est, accommodabunt in vsum suum quinto anno cum vites fructum suum protulerint, quali diceret, Habitabunt absque mo læstia in sua hereditate vbi semel reuerſi fuerint.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando semel creatus es, te nobis esse in Patrem per vnigenitum Filium tuum vt non tantum gustemus hanc promissionem: sed ea penitus satiemur, & in ea permanamus constanter, donec de functi malis omnibus, tandẽ perueniamus ad plenam manifestationem, vbi scilicet colliges nos in beatam illam hereditatem, quæ fructus est æternæ tuæ adoptionis, in eodem Christo Iesu Domino nostro, Amen.

6 Quia erit dies, quo clamabunt, *sed subaudiendum est, relatiuum*, custodes in monte Ephraim, Surgite, & ascendamus Sion ad Iehouam Deum nostrum.

Propheta hic amplificat Dei beneficium, quia non tantum restituet Tribum Iehudah, sed decem quoque Tribus, quæ prius abductæ fuerant in exilium. Hic ergo promittit plenam & solidam restitutionem Ecclesiæ. Prophetæ non semper vno modo loquuntur de liberatione populi, aliquando restringunt suam doctrinam ad Tribum Iehudah, ac si reliqui fuissent desperati, sed sæpius extendunt sua vaticinia ad totum populi corpus. Sic etiam hoc loco Ieremias complectitur vnâ cum Tribu Iehudah reliquas decem, & dimidiam Tribum Benjamin, quia fuerant quidam ex Tribu Benjamin residui, & qui nunquam descuerant a familia Davidis. Sed solent vocare regnum Israel decem Tribus, & regnum Iehudah designant per Tribum vnam: sic absconditur Tribus Benjamin, quæ in duas partes erat diuisa. Sensus ergo Prophetæ est, cum Deus redimet populum suum, non tantum Iudæos in patriam esse redituros, sed simul alios Israelitas, de quibus fere desperatum erat, quoniam longo tempore habitauerant in exilio: deinde quia receperant purum & legitimum cultum Dei, poterant censeri prorsus extra corpus Ecclesiæ: nam sua peridia sese abdicauerant, ut indigni essent tam honorifico titulo. Sed Propheta hic denuntiat superiorem fore Dei gratiam malitia illa & obstinatione populi Israel. Dicit igitur *uenturum diem quo clamabunt custodes in monte Ephraim*. Per nomen Ephraim, ut satis notum est, sæpe intelliguntur decem Tribus propter Iarobeam, qui primus illic regnavit. Sed semper notandum est, sub vna specie comprehendit totum genus. Ergo cum loquitur nunc Ieremias de monte Ephraim, intelligit omnes custodes qui locati erunt in speculis per totum regnum Israel. Sed notandæ sunt antitheses, quia Iarobeâ intercluserat aditum Israelitis, ne ascenderent Ierosolymam. Timebat enim ne illic audirent de perpetuo Dei fœdere, quod pepigerat cum Dauide, & eius posteris. sibi malè conscius erat, quod acquisierat sibi regnum malis artibus. Deus quidem iusserat illum vngi in Regem per manum Prophetæ sui: sed non sequitur, quod ad ipsum spectat, iuste regnasse. Rectè Deus voluit vlcisci Recabeam, & simul etiam pœnas exigere de toto populo: perituros vero ille qui fuerat author defectionis cum vellet stabilire regnum apud posteros, vetuit ne quis Ierosolymam ascenderet: & ideo extruxit templa & altaria in Dan & Bethel. Quamobrem Propheta Hoseas conqueritur, quod obsiderent omnes vias instar latronum. iugulabantur enim multi cum ascenderent Ierosolymam ad offerenda Deo sacrificia: alii diripiebantur, & remittebantur domum. Hæc igitur antithesis est digna notatu cum dicit Propheta, *Adhuc clamabunt custodes in monte Ephraim, Surgite, ascendamus in Sion ad Deum nostrum*. Nam quantuis in speciem tantum deferrent posteros Davidis, simul tamen abnegabant verum & puri Dei cultum: & fuit adulterina illa religio, quam sequuti sunt, authore Iarobeam, quia oportuit tantum vno in loco offerri Deo sacrificia, sicuti in Lege sæpius repetitur, Tu venies ad locum, quem Dominus Deus tuus elegerit. Ipsi autem contempto loco, quem Deus sibi destinauerat, crexerant alibi altaria. Totus igitur ille cultus fuit mera superstitio: & quanuis cumularent multa sacrificia, nihil tamen aliud quam prouocabant iram Dei, quia nihil fas est tentare præter regulam in Lege præscriptam. Ideo dicit Propheta, *Clamabunt custodes surgite, ascendamus in Sion*, hoc est, non erit tale dissidium in populo quale prius fuit. nam pauci Deum ritè coluerunt in Templo quod extructum erat ipsius iussu. Alii autem sese prostituerunt multis superstitionibus. nunc igitur iterum coalescent in vnum corpus. Denique hic promittit Ieremias redituros omnes filios Abrahamæ in fratrum consensum, & vinculum fore docet, vnitatem fidei, quia scilicet vniuerſes erunt in offerendis sacrificiis, nec finget sibi quisque Deum proprium. Est autem locus hic apprime utilis, quia hinc colligimus quoniam sit verus Ecclesiæ status, ubi scilicet consentiunt omnes in vnam fidem. sed simul videndum est ubi fundata sit illa fides. Papistæ quidem gloriantur de suo consensu, sed interea prætermittunt quod debebat tenere primum gradum, non perit omnes in Deum vnum respiciant, quem admodum edocti sunt eius verbo. Ergo Propheta hic nominat montem Sion, qui electus fuerat diuinitus, ut ostendat non aliam vnitatem Deo placere, nisi dum homines simul à minimo vique ad maximum obtemperant eius verbo, neque sequuntur suas imaginationes, sed amplectuntur quod ille docet ac præscribit in Lege sua. hæc summa est huius loci. Vocant igitur Israelitæ *Deum suum*, à quo prius sceleratè defeceant. Sequitur,

1 Reg. 12.
29. 30. 31.

Hes. 6. 9.

Deu. 12. 16;
& 17. 8.

7 Quia sic dicit Iehouah, Exultate propter Iacob in lætitia, *vel cum Iacob: nam potest utroque modo accipi*, & iubilatè in capite Gétium: promulgate, laudate, & dicite, Serua Iehouah populum tuum, reliquias Israel.

Confirmat Propheta sententiam quam exposuimus: & necessarium fuit hoc addere, quia res

erat ferè incredibilis. pluribus ergo verbis eam prosequitur. *Sic dicit Iehonab: præfatur hoc modo, quemadmodum sæpe admonui, vt doctrina plus obtineat ponderis. Nihil quidem vquam prouulit Ieremias nisi quod didicerat ex ore Dei, & reuelatione Spiritus: sed opus fuit diserte interdum id testatum facere propter auditores. iubet autem eos exultare lætitiis, & inebriari.* Notandum est, hoc vaticinium fuisse prolatum cum iam non procul abesset extrema & populi, & Urbis, & Templi clades: sed voluit Propheta mortuos, vt ita loquar, consolari in sepulchris, vt patienter expectarent liberationem promissam, & certò statuerent nihilo difficilius esse Deo suscitare mortuos, quàm ægrotos sanare. Ergo hæc propheta habuit suum vsum cum tracti essent in exilium Iudæi, & miserè dispersi, vt nulla spes esset liberationis. Sed quò efficacius penetraret doctrina in ipsorum animos, hortatur eos ad lætitiarum, & ad iubilum, & canticarumque ipsos modò, sed etiam alienigenas. Erli enim paulò pòst patebit non fuisse commune incredulis gaudium: videtur tamen Propheta sermonem data opera ad extraneos dirigere, vt pudeat ipsos Iudæos non amplecti oblatam sibi promissionem. Quid enim dicit Propheta? *Vos gentes exteræ inebriate propter Iacob:* quid interea faciet Iacob ipse? Nunc ergo videmus quorsum spectet hæc Prophetae vehementia dum iubet omnes lætari propter populi redemptionem, nempe vt non tantum hoc vaticinium solatii aliquid afferret miseris exulibus, sed vt in media morte sentirent se victuros coram Deo, modò ne desperarent. Denique non tantum mitigare ipsorum tristitiam voluit, sed condire spiritali gaudio, vt non desinerent bene sperare, & ita erectis animis stare: & hilariter, non tantum patienter ferre suas calamitates, quoniam Deus promitteret se fore illis propitium. Hæc ratio est cur iubeat *exultare gaudis, & inebriare.* adiungit, *in capite gentium.* Posset accipi hæc locutio ac si dixisset Propheta gentes fore ita contemptibiles, vt liberè possint illis insultare filii Dei. sed simplicius interpretor, quòd iubeat Propheta *exultare in capite gentium* ac si dixisset palàm, ita vt gaudium vestrum omnibus perfectum sit. Quauis enim benè sperarent Iudæi de re ditū, vix tamen ausi fuissent signum aliquod fiduciæ suæ dare, quoniam hoc modo exacerbassent animos hostium suorum. Ergo oportuit profusi iacere tacitos, & quasi exanimis. Nunc Propheta opponit manifestum hoc gaudium timori qui penè coquebat Iudæos obmutescere, ita vt neque gestu neque verbis auderent proferre quod didicerant à sanctis Dei seruis. Denique significat Propheta liberationem fore ita splendidam, vt Iudæi metuere non debeant quicquam periculi ubi prædicabunt quasi plenis buccis Dei beneficium. Hoc videtur notare per *caput gentium.* Postea adiungit, *Publicate, laudate, & dicite, Serua.* Hoc ad fideles propriè spectat, quia scimus non posse Deum inuocari ab incredulis. Fides enim sola nobis aperit ianuam: & non potest vlla esse legitima precatio, nisi quæ ex fide nascitur. Ergo compellat hîc filios Dei Propheta cum dicit, *Promulgate, laudate.* Et certè quauis omnes impii conuicti fuerint certa experientia de admirabili Dei virtute, nullus tamen inter ipsos potuit esse gratiæ Dei præco. Hoc ergo munus propriè iniungitur fidelibus, vt celebrent Dei gratiam. Et adiungitur etiam gratiarum actio, ac si diceret Propheta non posse ritè promulgari Dei gratiam, nisi laudetur eius bonitas, & offeratur sacrificium laudis. Sed hortatur simul ad precandum. Vnde colligimus, promissionibus Dei sic debere nos animari ad fiduciam, vt tamen non torpeamus. Nam multi se exhalant cum adiunt lætum aliquem nuntium: sed hæc lætitiæ parit in ipsis securitatem: ita fit vt fides suffocata sit, nec proferat suos fructus. Nam præcipuum fidei exercitium est inuocatio Dei: qui autem securi sunt quia non cogitant de vllis periculis, ideo non confugunt ad Deum, & ita prætermittunt officium illud pietatis, in quo præcipue debebant se exercere. Propheta igitur hîc admonet sic laudandum esse Deum, vt tamen simul precentur fideles. Summa est, cum Deus promittit se nobis fore propitium, suppetere nobis satis amplam materiam gaudii. Contenti igitur simus nudo Dei verbo cum affirmat se nobis fore in Patrem, & cum promittit salutem nostram sibi curæ fore. Sed interea, quemadmodum dixi, lætitiæ non debet reddere nos securos, vt fides otiosa iaceat, sed debet potius nos stimulare ad preces. Hoc igitur verum est ac spirituale gaudiū, quod concipimus ex verbo Dei, cum alacres sumus ad precandum: frigus autem ac securitas signum est non fidei, sed fœcioris: & promissiones Dei nunquam verè in nobis efficaces sunt vt par est, nisi cum accenditur animus noster ad studium, imò ad feruorem precandi. Hæc igitur ratio est cur Propheta postquam iussit fideles laudare & celebrare Dei gratiam, simul addat precationem. *Dicite, Serua Iehonab populum tuum.* Ergo sic oportuit illos lætari, vt solliciti essent de restitutione Ecclesiæ. Et nunc etiam quoties Deus affulget nobis cum testimonio gratiæ suæ sic nos exhilarari conuenit, vt interea non omitamus illud primum fidei exercitium, nempe precationē. Interea addit *reliquias Israël,* quia oportuit impleri quod prædictum fuerat ab Isaia, Si populus tuus fuerit sicut arena maris, reliquias tantum saluæ fiet. Quauis ergo Proph. loquutus fuerit generaliter de omnibus posteris Abraham, & cōprehēderit decē Tribus, tamē hîc per modū correctionis nominat *reliquias* vel residuū Israël, ne desperet fideles ubi videbūt vix decimū, aut quinquagesimū etiā quenque redire ab exilio. Scimus enim præ ingenti multitudine paucos reuerfos fuisse in patriā. Ergo hîc posuit *reliquias Israël,* vt fideles non abiiceret spē in posterū tēpus, quauis non statim restitueret Deus totā suam Ecclesiam.

Ecclesiam. Deinde oportuit etiam hypocritas deici ab inani cōfidentia, qua turgabant. Solebat enim arripere quicquid Deus promittebat per seruos suos. Ergo Ieremias ipfos exclusit, vt scirent ad se nihil spectare hanc promissionem, quemadmodum etiam Paulus multis verbis inquit *Rom. 9. 27.* in hac causa: & optimus est interpres huius loci, & similitum cū dicit Deum nunquam sic obstrictum fuisse populo Israelitico, quin potuerit liberē eiicere quos volebat, vt tantū reliquæ incolumes manerent. Vocat autem reliquias illas gratiæ, quoniam non alia ratione seruare sint, quā mera & gratuita bonitate Dei. Et hæc doctrina etiam debet accommodari ad tempus nostrum. Nam minimē sperandum est, vt Deus ita constituat in mundo suam Ecclesiam, vt omnes ad vnum Spiritu eius regeniti consentiant in veram pietatem: sed colliget vndique Ecclesiam suam, sic tamen vt semper appareat gratuita eius misericordia, quoniam erunt reliquæ duntaxat. Sequitur,

8 Ecce ego reducens ipsos ē terra Aquilonis, & congregabo eos ex lateribus terræ: in ipsis erunt cæcus, & claudus, prægnans, & puerpera simul: cœtus magnus reuertentur huc.

Confirmat rursus Propheta eandem sententiam, sed cū amplificatione. Neque enim tantū præfatur, hoc oraculum profectum esse à Deo, sed vt oratio sit vehementior, inducit ipsū Deum loquentem, *Ecce ego, inquit, reducam eos ē terra Aquilonis*. Nam Babylon erat Septentrionalis respectu Iudææ, vt latis notum est. Et quoties loquuntur Prophete de redemptione populi, semper nominant Aquilonem: sicut etiam cū minantur populo, dicunt exercitum venturum, vel calamitatem ab Aquilone. Prius redempti fuerant à meridie. nam talis erat situs Aegypti. Nunc autem Propheta significat Deum instructum esse potentia ad ipsos iterum liberandos ē terra Septentrionis. Postea adiungit, *Et congregabo eos ex lateribus terræ*. Per latera intelligit extrinsecas plagas, vel angulos, vt ita loquar: quasi diceret, disperfionem non præcludere viam Deo, quin populum suum colligeret. Et eadem ferē promissio legitur apud Moysen, quanquam aliis verbis, Deuter. 30. capite. Si dispersus fueris per quatuor mundi cardines, ego tamen inde te colligam: illic significat Deus locorum distantiam non fore obstaculo, quō minus simulatque aduenerit opportunum tēpus, Ecclesiam suam rursus colligat ex dissipatione. Ergo videmus quid intelligat Propheta noster per *latera terræ*. Vult enim occurrere dubitationi, quæ constringere poterat populi animos, cū quisque videret corpus lacerum, & deforme. He, qui fieri potest, vt iterum coalescamus? Ergo Propheta vt medetur huic dubitationi dicit Deum adfore, vt populum rursus congreget, non tantum ab vno angulo, sed ab omnibus extremis tertē plagis. Postea alio genere loquendi ostendit nullum impedimentum tam validum fore, quod non superetur Dei potentia, vbi vult populum suum redimere, *Cæcus, inquit, & claudus, prægnans & puerpera venient*. Cæcus non potest mouere pedem, quin possit impingere vel cadere. Ergo cæci ad iter faciendum minimē idonei sunt, quia nulla via illis aperta est: claudi autem vbi via ostēsa est, non possunt progredi. Deus autem promittit talem fore liberationem, vt claudi etiam & cæci futuri sint eius participes. Adiungit *prægnantes, & puerperas*. Grauida mulier propter veri pondus non potest longum iter suscipere: puerpera autem vix audet egredi ex lecto, quia debilitata est ex partu, deinde ex fluxu sanguinis. Deus autem promittit communem fore reditum & mulieribus grauidis & puerperis: ac si diceret non esse metuendum, quin Deus restituat suam Ecclesiam, quia virtus eius superior erit omnibus mundi impedimentis, vt confirmet debiles, vt dirigat cæcos, vt sustineat claudos, vt confirmet grauidas & puerperas. Etiā autem Propheta huic sermonem direxit ad veterem populum, continet tamen perpetuam doctrinam. Nam hinc colligimus, præposterē facere eos qui aestimant Dei gratiam ex præfenti statu. Atqui hoc vitium ferē ingentum est nobis à natura, & occupat sensus omnes nostros: hinc tanta dissidentia: & hinc fit etiam, vt omnes Dei promissiones apud nos frigeant, vel saltem careant iusta aestimatione. Nam cū Deus aliquid promittit, circūspiciamus quomodo fieri possit: & si mētes nostræ non comprehendunt modum & rationem, repudiamus quicquid profectum est ex ore Dei. Ergo assuefacimus huic prophetiæ doctrinæ: cū videtur Deus promittere quod omnem fidem superat, imō quod minimē consentaneum nobis videtur, occurrat nobis hæc doctrina, quæ sit vice correctionis ad subigendas illas prauas cogitationes, ne præoccupati falso illo & præpostero iudicio, iniuriā faciamus Dei potentie. Ergo si salus quam Deus nobis promittit est incredibilis, quo ad sensum nostrum, meminerimus in eius manu esse possum, vt cæci videant, claudi ambulant, grauida & puerpera iter faciant, quia superabit sua virtute quicquid erit obstaculorum, ita vt sentiamus fidem nostram victicem, modō discamus inniti Dei promissionibus, & firmi in illis manere. Nunc intelligimus quisnam sit huius vaticinii vsus. Postea adiungit,

9 Cùm fletu venient, & in precationibus, *vel miserationibus*, adducam eos, deducam ad fluuios aquarum, in viam rectam, vbi non impingent, *non impingent in ea, ad verbum, sed^{na} debet resolui in relatiuum*: quoniam ero Israeli in Patrem, & Ephraim primogenitus meus ipse.

Prosequitur adhuc Propheta superiorem doctrinam, sed adiungit, quãuis cum fletu profecti sint in exilium, tamen id non fore impedimento, quò minus ipsos Deus iterum in patriam reducat. Nam aduersatiuè accipio principiu huius versus, *in fletu venient*: quidam exponunt fletu pro vehementia gaudii. nam gaudiu sicuti dolor aliquando lachrymas elicit. Existimant igitur quidam hunc esse sensum Prophetæ, tantã fore populi lætitiã in reditu, vt lachrymæ ipsis desiliat ex oculis. Sed potius existimo Prophetam docere quod postea repetitum fuit in Psalmis, Euntes ibant & flebant, venientes autem venient cum exultatione gestantes manipulos suos. Comparat enim Propheta sationi populi exilium, quia nisi granum quod præcicitur in terram mortuū fuerit, manet aridum, & non germinat. interitus ergo grani causa est productionis. Sic etiam oportuit populum exilio ita proici in terram, vt illa calamitas esset species interitus. Dicit autem Iudæos cum proicerent semen, hoc est, cum traherentur in exilium mortificandi illa Dei ferula, *venisse cum fletu*: postea autem reuerfos fuisse cum lætitiã in messe, cùm scilicet data illis fuit redeundi libertas. Sic etiam Propheta de Iudæis aduersatiuè loquitur, meo iudicio: vt subaudiat particulas *quãuis*, postea, *in precationibus*, vel, *in miserationibus* adducam eos מִיָּסְרֹנִים, quod ferè semper legitur in numero plurali, significat precationes, sed nescio an sensus ille conueniat præsentis loco: & apud Zachariam, quia coniungitur hoc nomē cum gratia, nec potest illic fecus exponi, quàm de misericordia, potius inclino in hanc sententiam, nempe fletum populi non fore obstaculo, quò minus tandem Deus eius misertus, fletum & lachrymas cōuertat in risum & gaudium. Si quis tamen malit vertere precationes, sensus non erit ad eò absurdus, quòd scilicet vbi inceperint supplices agnoscere peccata sua, & confugere ad Dei misericordiam, tunc venturum tempus lætitiæ. Sed fletus tunc restringi debet ad dolorem cæcum, quia Iudæi nondum subacti fuerant, vt se Deo subiicerent, vt humiliarentur, & vt resipiscerent. Fletus ergo accipiendus erit in malam partem tunc dolore illo, qui mixtus erat contumaciã, cùm fremerent aduersus Deum: precationes autem accipiet Propheta pro signo resipiscetiæ, quòd scilicet vbi Iudæi multis & diuturnis malis veiè conuicti fuerint, tunc incipient confugere ad Dei misericordiam. Sed videtur potius opponere Dei miserationes tristitiæ, qua constricti fuerant Iudæi, cùm Deus absconderet illis suam gratiam. Addit, *Adducam eos ad fontes aquarum*, quemadmodum etiam dicitur in alio Psalmo, quòd reperient fontes & puteos in itinere. Iter enim futurum erat Iudæis per desertum, & per steriles arenas: ita putabant se esse in alio mundo cùm agerent in Chaldæa. Tenebant enim memoria quam vasta esset illa solitudo, per quam tranterant. Hinc ergo desperatio, vt non admitterent yllum solatium quoties Propheta ipsos hortabatur ad bene sperandum. Ergo promittit Deus se fore illis ducem itineris, ita vt non indigeant aqua in squalido deserto & arido. Et videmus Prophetam multis figuris vnū & idem semper velle, nempe quæcunque obstacula nobis occurrent, quominus gustemus Dei bonitatem, & amplectamur promissiones salutis nostræ, fore euanida, si reputemus immensam Dei potentiam. *Deducam ergo eos per fontem aquarum*: deinde *per viam rectam in qua non impingent*, quemadmodum dicitur quadragésimo capite Isaïæ, Vox clamans in deserto, Parate viam Iehouæ, rectas facite semitas Dei nostri: omnis vallis exaltetur, & mons humilietur, vt sint aspera in plana, & obliqua vel tortuosa in vias rectas. Videmus ergo vt conueniant inter se hæc vaticinia, & debeant referri in eundem finem, Deum scilicet fore superiorem omnibus impedimentis cùm volet seruare Ecclesiam suam, quia vt cunque conspirent omnia elementa aduersus salutem piorum, Deus tamen poterit vno statu discutere omnia, & altissimos quoque montes qui occurrunt deicere, & dare fluuios per desertum, & terram aridam, & ita quicquid videtur contrarium esse salutis Ecclesiæ poterit cogere in suum obsequium. Postea adiungit, *Quia ero Israeli in patrem, & Ephraim primogenitus meus ipse*, vel erit, nam non accipitur loco verbi, vt satis notum est. Hic causam & quasi fontem demonstrat Ieremias liberationis, de qua habentis disseruit, nempe quia Deus se reconciliabit populo. Significat autem simul causam exilii, & omnium malorum hanc fuisse, & fore quòd Deum prouocauerant suis sceleribus. Deus quidem adoptauerat sibi populum illum in persona Abraham, sed significat Propheta quandam interruptionem cùm dicit, *Ero*, non quòd abolitum fuerit vnquam fœdus Dei. Fuit igitur semper Pater Ecclesiæ suæ, sed non apparuit effectus huius adoptionis: & quantum attinet ad speciem externam, potuit videri populus quasi reiectus, sicuti etiam dictum fuit aliis locis: quòd etiam spectat illud Hoseæ capite secundo, Dicam non cōsequat̃ misericordiam, tu cōsequuta es misericordiam: dicam non dilectio, tu es dilectus populus. nam nihil aliud potuit statui de Iudæis cùm expulsi essent de sua hereditate, nisi prorsus esse alienos à Deo. Tunc ergo

Psal. 126.6

Zach. 7.9

Psal. 84.7

Isa. 40.3

Hos. 2.23

ergo non fuit illis Pater, hoc est, non apparuit: quia non cōprobauit se Patrem esse re ipsa, & expērimerō. Ergo cēpit esse in Patrem cūm populus reuerſus eſt in patriam, quia reſulſit Dei gratia, quæ ad tempus quodammodo extingta fuerat.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando toties dignatus es recipere in gratiam veterem populum tuum, quāuis eius obſtinata malitia uſque ad extremum prouocatus, ut etiam hodiē miſerearis noſtri, & quāuis digniſſimus eterno iudicio, tamen ut nobis manum porrigas, & aſſulgeas cum te ſtimonio gratiæ tuæ, ut poſſimus hilari animo te inuocare Patrem, & bene ſperare ſemper de tua miſericordiā, donec colligamur in regnum illud, ubi tibi in ſolidum reddemus ſacrificium laudis, & nobis gratulabimur quum potiſſimumus æterna illa vita, quæ parata nobis fuit ſanguine uirgeniti Filij tui, Amen.

HER I expoſuimus quomodo cēpit Deus eſſe pater Iſraeli cūm reduxit illum ab exilio. dū rauit quidem ipſius Dei reſpectu adoptio, quemadmodum dictum fuit, ſed quō ad opinionem hominum erat abolita. Cēpit igitur de integro ita colligere populum ſuum, ut omnes eſſe factu ipſo cognōſcerent ipſum eſſe Patrem. Adiungit poſtea Ephraim ſibi fore primogenitum. minime dubium eſt, quin per ſynecdochen Ephraim hīc ſumatur pro toto populo. neque hīc Propheta diſcernit inter duo regna, ſed completitur etiam Tribum Iehudah ſub nomine Ephraim, ut multis locis hoc ſatis receptum eſt. Sed tamen hoc obſeruare conuenit, aliquando Ephraim ſumitur pro omnibus poſteris Abraham, aliquando pro regno Iſrael, & ita etiam ſynecdochica eſt locutio: aliquando propriē accipitur pro ipſa Tribu. ubi autem diſtinguitur regnum Iehudah à regno Iſrael, tunc Ephraim comprēhēdit decem Tribus. Sed hoc loco Propheta noluit ponere diſcrimen inter Tribum Iehudah, & alias decem Tribus: quia hoc eſſet abſurdum, Ephraim primogenitum vocari. ſcimus enim reiectum fuiſſe Ephraim reſpectu Davidis, quemadmodum dicitur Pſalmo 78 & deſectus eſt Deus Tribum Ioseph, & tabernacula Ephraim reiecit: legitur Tribum Iehudah quam dilexit: illic fit comparatio inter regnum Iehudah, quod Deus ipſe creauerat addita promiſſione, & inter regnum Iarobeam, quod erat quaſi adulterinum. illa enim deſectio à familia Davidis abruperat corpus Eccleſiæ, ita ut eſſet quaſi mutilum. Hac ratione dicitur reprobatus fuiſſe Ephraim, quia ſcilicet Deus ſolum Davidem, & eius poſteros paterno fauore amplexus eſt: & de tota illa familia dictum fuit, Ipſe inuocabit me, Pater meus tu: ego viciffim dicam, Tu es filius meus. Hoc igitur loco Propheta generaliter de populo ipſo loquitur, quaſi diceret fuiſſe illud diſcrimen temporale cūm decem Tribus crearent ſibi proprium Regem: nunc verō fore vnicum populum, ita ut Ephraim nihil amplius diſſerret à Iehudah. Hoc eodem ſenſu dicitur Hoſeæ 11. capite, Cū puer eſſet Iſrael dilexi eum, & ex Ægypto vocaui filium meum: illic nominat Propheta Iſraelem, tamen non designat ſolas decem Tribus: ſed conſtituit in primo gradu Davidem cum ſuis poſteris. Siquidem Prophetæ dum vaticinātur de reſtitutione Eccleſiæ, oculos ſuos dirigunt ad primam vnitatem, quam Deus ſtatuert in populo illo. nam ille erat genuinus ſtatus, ut colerent fraternam ſocietatem inter ſe Tribus duodecim. Nunc ergo tenemus cur Propheta dicat *Ephraim eſſe primogenitum Dei*. Sed poſſet hīc quæri, quorum reſpectu ita vocetur: nam probabile eſt alios eſſe filios Deo, ſi Ephraim inter ipſos eſt primogenitus. Sed ratio illa non ſatis firma eſt: dicitur enim Maria peperiffe filium ſuum primogenitū, qui tamen fuit vnicus. alibi vocatur Chriſtus primogenitus reſpectu omnium fidelium, Vt eſſet primogenitus inter multos fratres. ſed Maria vnicum duntaxat filium peperit. Ergo nomen primogeniti non demonſtrat alios deinde ſequi, ſecundum, & tertium ſuo ordine, ſed poſſemus dicere Ephraim vocari Dei primogenitum, Gentium reſpectu, quæ tandem conſortes fuerunt gratuitæ adoptionis. ſumus enim filij Abraham, quia inſiti ſumus per fidem in electum populum. ſed illa etiam ſolutio videtur mihi arguta potius quā ſolida. Simpliciter igitur ita interpretor, Ephraim vocari primogenitū, quia poſthabitis cunctis Gentibus, Deus populum illum dignatus fuerit eligere. Hoc ergo pertinet ad ſingularē priuilegium ſeminis Abraham: quia cūm vnum eſſet humanum genus, Deus ſibi Abraham & eius poſteros voluit eligere & adoptare. Nunc ſequitur,

10 Audite ſermonem Iehouæ Gentes, & annuntiate in inſulis è longinquo, & dicite, Qui diſperſit Iſrael congregabit eum, & cuſtodiet tanquam paſtor gregem ſuum.

Pſal. 78. 67
68

Pſal. 89. 27

Hoſ. 11. 1

Mat. 22. 5.
Rom. 8. 29.

Pluribus verbis insitit Propheta in testanda redemptione; quae erat omnium opinione in credibilis, praesertim cum tot anni iam elapsi essent. fuit enim quasi aetas humanae vitae; cum populus demersus esset in Chaldaea tanquam in sepulchro per septuaginta annos. Diuturnitas igitur ipsa potuit spem reditus praecidere: ideo non mirum est si Propheta noster ita magnifice praedicet reditum populi. Exclamat igitur, *Audite Gentes sermonem Iehoua*: deinde quasi Dei mandato mitteret huc atque illic praecones ad promulgandam illam gratiam, *hie, inquit, & annuntiate per insulas remotas*. His autem verbis significat liberationem populi fore inigne documentum potentiae Dei, quod celebraret per omnes populos. nisi hoc fuisset dictum, ipse populi sua debilitate fluxisset, ac redacta esset quasi in nihilum. Sed cum haberet vaticinium Ieremiae de memorabili Dei gratia, haec non vulgaris erat consolatio, Deum scilicet ita fore populi redemptorem, ut virtutem tuam exereret quae conspicua foret etiam remotis gentibus, in id cuius fama perueniret usque ad regiones longinquas. nam per Insulas Propheta significat regiones transmarinas: ita Iudeis Italia, Hispania, Graecia, Gallia fuerunt insulae. Ergo insulas remotas hic Propheta vocat omnes plagas mundi, quae procul distabant a Iudaea, & quae erant etiam transmarinae. Postea adiungit, *Qui dispersit Israel congregabit eum*. Haec sententia confirmat spem liberationis: quoniam Deus potuit facile redimere populum suum, cum scilicet salutis illud poena esset inflicta eius manu. Si Chaldaei adepti fuissent victoriam proprio Marte, poterat coniicere populus actum esse de salute sua. Deus ergo hic populum hortatur ad bene sperandum, quia posset sanare plagas quas ipse inflixit: quasi diceret, Ego sum qui vos expuli in exilium, an ego non potero vos reducere? si tracti essetis hostium virtute, nunc iaceretis abique fiducia salutis: sed cum nihil vobis acciderit nisi iusto meo iudicio, misericordia afferet remedium omnibus malis vestris. Colligit ergo Deus sibi facilem fore liberationem, quoniam Chaldaei non quicquam consecuti sint propria virtute, sed quantum ipsis permisit cum vellet castigare populum suum. Ratiocinatur igitur a contrariis, quod si dispersi, poterit ipse congregare. nam si arbitrio vel libidine hominum dispersi fuissent Israelitae, poterat videri eorum salus esse extra Dei manum: sed cum castigasset, poterat, sicuti nuper dicebam, plagas manu sua inflictas sanare. Hinc autem colligitur utilis doctrina: quia Propheta inuitat populum ad respiciendam ubi admonet Deum fuisse qui dispersit: nisi enim hoc cognovimus fuisset, ac persuasum, non poterat confugere miser ille populus ad Dei misericordiam, nec poterat in ipsum respicere, nec adiacere animum ad fiduciam liberationis. necesse igitur fuit poenitentiam ordine praecedere, ut posset amplecti populum oblatam sibi salutem. Haec ratio est cur dicat Propheta *Deum fuisse qui dispersit Israel*. Ratiocinatur quidem, ut dixi, a contrariis: sed non dubium est quin haec sententia exhortationem contineat, de qua nunc tracto, ut scilicet populus sentiat se iustas poenas dedisse: quoniam non foruit, neque libidine hostium, sed iusto Dei iudicio in exilium fuerit eiectus. Sequitur, *Et custodiet tanquam pastor gregem suum*. Propheta his verbis docet non momentanea fore Dei gratiam, sed liberationem fore initium continuae salutis usque ad finem. & hoc cognitu valde necessarium est. quid enim prodesset nobis, semel fuisse a Deo redemptos? nam hoc modo salus nostra esset evanida. Sed cum audimus in hunc finem nos liberari a Deo ex tyrannide hostium, ut prosequatur erga nos suam gratiam, & sit perpetuus custos, & pastor nostrae: haec solida est materia fiducia. Haec igitur ratio est cur Propheta postquam de redemptione populi disseruit, simul adiungat *Deum fore pastorem*, nempe ut populum perpetuo conseruet. Sequitur,

11 Quia redimet Iehouah Iacob, & redimet e manu; est quidem aliud verbum, sed idem significant יְהוָה & מַנּוּ redimet e manu, potentis, vel robusti, praescripto.

Prosequitur eandem doctrinam: prius ostendit non fore difficile aut laboriosum Deo, populum suum redimere: nunc dicit, *Ipse ergo Iehoua populum suum redimet, & redimet e manu potentioris*. Rursus occurrit dubitationi Ieremias, quae poterat deicere animos piorum. nam semper haec cogitatio fuerat sita ante ipsorum oculos, Quomodo nos redimet Deus? nam potuit compescere Chaldaeos: atqui dominantur nunc in toto Oriente: haec monarchia est veluti gurgis, quo absorptus fuit torus orbis noster. cum ergo eo usque extulerit Deus Chaldaeam potentiam, sumis desperari. poterant ergo dum conferrent cum omnibus remediis malum illud, animos despondere. Sed Propheta hic confirmat quod nuper dixerat, Deum scilicet fore potentiorum Chaldaeis, & omnibus aliis hostibus: ac si diceret, *Quamvis robusti sint hostes vestri, & sitis ovis in faucibus luporum, tamen nihil Deum impedit, quod minus vos redimat*. Et in hunc finem saepe Deus apud Prophetas suos dicit, *Gratis vauudati estis, & abique pretio redimimini*: quasi diceret, Ego non sum obstrictus Chaldaeis: neque enim vos vendidi quasi mihi certa sit cum illis pactio: sed vendidi vos propter peccata vestra: quantum ad ipsos, nullo pretio me obligauerunt: ideo ne quid vosterreat, quasi me inuito possint obstrare vestrae liberationi. quare? nihil enim est penes ipsos iuris: itaque modo tantum detis gratiae meae locum, hoc robur quod est tam formidabile;

dabile, hostium vestrorum nihil morabitur vestram redemptionem. Hæc ratio est cur exprimat Chaldæos potentiores ac robustos esse præ Israëlitis. Et hæc etiã doctrinã non parum utilis hodie nobis est: quia si respicimus quantã sint vires hostium nostrorum, statim obruet animos nostros desperatio: sed succurrat nobis hæc promissio, ubi testatur Deus se ita fore liberatorem populisui, ut potentia hominum nihil obset, neque moretur opus eius. Sequitur,

12 Et venient, & laudabunt in excelsò Sion, & confluent ad beneficentiam Iehouæ, ad triticum, & ad vinum, & ad oleum, & ad gregem pecudum, ad verbum, filios ouium, & armenti, vel pecoris: distinguit oves, & arietes à bobus, & vacis, & erit anima eorum quasi hortus irriguus, & non adiciant ad dolendum, vel lugendum, amplius.

Dicit venturos, ut canant laudes in excelsò Sion, quibus verbis promittit Ieremias Templi restitutionem: & alioqui reditus in patriam Iudæis non erat magni momenti, imò vtilius illis fuisset manere in Chaldæa, si tantum attenti fuissent ad quietem, ad opes, ad delicias. Scimus enim quanta fuerit & fecunditas, & amœnitas Chaldææ. Ergo quãtũ attinet ad vsum terrestris & caducæ vitæ, commodior erat Iudæis illa habitatio: sed reditus in patriam maximè expetendus fuit, ut separati essent à profanis gentibus, & purè Deum colerent, & sic habitarent in hæreditate promissa, ut interea essent in mundo peregrini, & respicerent ad cælestem quietem. Ergo quicquid hæc nunc dictum fuit de populi reditu, fuisset frigidum, nisi addita fuisset promissio de restituendo Dei cultu. Et simul ad gratitudinem Israelitis hortatur cùm finem demonstrat liberationis, nempe ut canant laudes in excelsò Sion. Scimus quidem Templum fuisse conditum in summitate illius collis: sed Propheta excelsum nominat, quoniam libera fuit gratiarum actio postquam reuerfi sunt Iudæi in patriam. cùm enim agerent in exilio fuerunt tanquam muti. Ideo dicitur in Psalmo, Quomodo cõtābimus canticum Deo in terra aliena? & poterant esse adhuc timidi post reditum nisi data fuisset illis plenior libertas. Hoc igitur beneficium nunc designat Propheta cùm dicit celebraturos Dei gratiam in excelsò Sion, non in obscuro aliquo angulo, sed ita ut vox eorum possit longè & latè exaudiri. Adiungit, Et confluent ad beneficentiam Iehouæ, ad triticum, vinum, & oleum. Notanda est loquendi forma, quæ passim occurrit apud Prophetas. describit enim regnum Christi pro rudis populi captu, & ideo proponit externas imagines: quæ admodũ ubi agitur de regno Christi, sit mentio auri, argenti, omne genus opulentix, magni splendoris, & magnæ potentix. Scimus enim non posse humano sensu statim comprehendi quod est extra & supra mundũ. nam fumus hic quasi in ergastulis inclusi: non loquor de corporibus nostris, sed dum peregrinamur in terra non possumus mentes nostras sursum attollere, ut penetremus vsque ad cælestem Dei gloriã. Cùm ergo regnum Christi spirituale sit ac cæleste, non potest comprehendi humanis mentibus nisi paulatim attollat suos, sicuti facit. Hæc igitur ratio est cur Propheta depinxerit regnum Christi ita ut conferant terrenis imperiis. deinde scimus hoc fuisse peculiare veteri Testamento, ut Deus obtegeret vmbris quod postea in Euangelio clarè patefactum est: in Christo aperti sunt nobis cæli. Ergo nunc hæc doctrinæ forma non tantũ superuacua nobis esset, verũ noxia: quia nos à cælesti fœlicitate retraheret. debemus enim distinguere inter nostrum & veteris populi statum. Paulus admonet illos fuisse tanquam pueros sub pedagogo, & sub Legis custodia: nos autem esse iam ætatis adultæ, ideo seruitutem illam celsæ aduentu Christi, sub qua oportuit Patres degere. Quauis David præditus esset singulari spiritali gratia, tamen continuit se intra suas metas: quia sciebat Deum velle tunc gubernare Ecclesiam suam, ita ut puerilis esset doctrinæ modus. Nunc autem postquam adoleuimus in Christo, cessarunt figuræ istæ, & externæ imagines. etsi enim pietas habet promissiones tam præsentis quàm futuræ vitæ, teste Paulo, nos tamen supra elementarè illam doctrinam assurgere oportet. Ergo cùm Propheta vinum, & oleum, & triticũ fidelibus promittit, volunt paulatim, & per gradus attollere eorũ mentes pro ratione, vel pro captu puerilis ætatis. Et hoc diligenter notandum est, quia multi profani homines dum legunt tales sententias existimant populum illum additum fuisse duntaxat præsentibus deliciis, & Iudæos omnes fuisse tãquam ventris sui mancipia, & à Deo saginatos tanquam porcos, vel boues. Illa autè opinio prius detestabilis est, quia non modò facit grauem iniuriam sanctis Patribus, quorum fuit eadè spes quæ nostra est: quoniam semper aspirarunt in æternam hæreditatem, sicuti admonet Apostolus, dum peregrinati sunt in mundo: sed dissipat corpus Ecclesiæ: deinde extinguit gratiam Dei, quæ viguit iam olim à multis sæculis, quasi demum Christi aduentu Deus cõpisset hominibus proponere salutem æternam. Sed tenendum est, sanctos Patres non fuisse tam bruto sensu, ut metas sibi figerent in hoc mundo. sciebat enim se ideo diuinitus fuisse adoptatos, ut fruerentur tandem cælesti vita,

Psal. 137. 4

Gal. 3. 23:
24. 25

1. T. m. 4. 8

Heb. 11. 13

Gen. 47. 9.
Heb. 11. 13.

ideo vocarūt se peregrinos. Iacob qui diu habitauerat in terra Chanaan, dicit tamen totam vitam suam fuisse peregrinationem continuam. & Apostolus hoc prudenter obseruat cum dicit ideo agnitos fuisse à Deo pro filiis, quia non erāt deñxi in hoc mundo. Sanctis ergo Patribus eadem spes etiam erat quam hodie concipimus ex Euangelio, sicuti illis cōmunis idem fuit Christus. Sed discrimen est: quia Deus tunc gratiam suam proposuit sub figuris visibilibus, idēque fuit obscurior. nunc autem figuræ illæ cessarunt, & Christus prodiit in medium, & apparuit nobis clarius. Ideo dixi hanc doctrinam prudenter debere in vltim nostrum accommodari, ne scilicet appetamus saginam cum Deus nos ad participationem gratiæ suæ inuitat: sed sciamus nos inferiores esse cunctis hominibus, si spes nostra inclusa esset in mundo. & tamen illo tempore hæc ratio docendi fuit valde necessaria, quoniam hoc postulabat reditus populi, sicut dictum fuit. Nunc ergo cum dicit, *Confluent ad beneficentiam lebonæ, ad vinum, triticum, & oleum*, sciamus promitti aliquid melius, & præstantius quàm vidum, & saturitatem: sed quod spirituale est describi sub figuris, vt per gradus populus conscenderet ad spirituale Christi regnum, quod erat adhuc quali implicitum vmbri, & obscuritate. Postea addit, *Replebitur anima, & anima eorum erit tanquam hortus irriguus*. significat opulentiam fore perpetuam. Si contingat annus fertilis, fruges quidem tunc exuberāt, & maior est copia vini, & tritici, quàm pro communi vsu: sed si fertilis sit vnus annus, postea sequetur sterilitas quæ absorbeat omnes copias, idque frequenter contingit: quia homines sua ingratitudine quasi à se depellunt Dei benedictionem, ne continuo fluxu ipsos prosequatur. Sed Deus promittit hūc *animas populi fore tanquam hortos irriguos*: quia scilicet non satiabuntur duntaxat ad exiguum tempus, sed vt nunquam sentiant inediā, vel famem, vel defectum. Et adiungit simul, *Non adiciunt amplius ad lugendum*. Diuersis loquendi formis eandem rem confirmat: sed summa huc redit, vbi liberatus fuerit Dei populus, continuam fore Dei benedictionē, ita vt non obnoxii sint fideles cōmunibus hominum miseriis. scimus enim qualis sit nostra conditio in hoc mundo: quia in singulas horas, imò ferē in singula momenta mutatur gaudium in dolore, risus in lachrymas. Sed Deus hūc promittit se ita fore propitiū Ecclesiæ suę vt habeat perpetuam materiam gaudiū. quomodo autem hoc fiat non facile capimus: quia etiā Deus palam in Christo nobis explicuit thesauros cælestis vitæ, tamen semper reptamus in terra. hinc fit, vt non assequamur quid valeant sententiæ quæ loquuntur de vera & solida felicitate piorum. Sic tamen in summa habendum est, gaudium nostrum perpetuū esse: quia quicquid malorum nobis acciderit, Deus tamen affulget nobis per suam gratiam, & ita cedunt omnia nobis in bonum, & sunt adiumenta salutis nostræ, sicuti dicit Paulus 8. capite ad Romanos. Et ita non desinimus gloriarī in miseriis & afflictionibus, vt idem tractat capite 5. & audemus etiam insultare tam frigori, quàm calori, nuditati, & aliis omnibus miseriis vique ad mortem ipsam. Sed tenendum etiam est, regnum Christi inchoatum esse duntaxat in nobis, & reliquo mūdo: ideo non esse mirum, si tenuiter gustemus hæc beneficia, quæ tam magnificē Prophetæ extollunt. Ergo si tentatio nobis obrepat quoties Deus asperius nos tractat, quàm vellemus, Quid hoc sibi vult? si effles vnus ex filiis Dei, an non ageret tecum indulgenter sicuti promittit vbi illa copiam tritici, vini & olei, cum tu sæpe esurias? tenuiter semper vidites, nec tamen quicquam appareat meliustibi in erastinum, cum nunc spolieris, nunc venias in regionē aridam? & quæcunque possunt nos ad desperationem trahere, succurrat hæc doctrina, Quid an regnum Dei in te perfectum est? si autem vnusquisque nostrū videt se vix ingressum esse regnum Dei, ne miretur nondum se esse participem omnium bonorum, quæ Deus pollicitus est suis. nam si debile est & infirmum Christi regnum in nobis, etiam æquum est, vt contenti simus illa tenuitate, quæ nos ad diffidentiam sollicitat. eadem est totius mundi ratio. Non mirum est igitur, si Deus non compleat quæ promisit sub Christi regno, cum homines non sint capaces tantæ beneficentiæ. scriptum enim est, *Aperi os tuum, & implebo illud*: nos autem constricti sumus nostris angustiis. hinc fit vt vix tenues guttæ beneficentiæ Dei ad nos perueniant. Postea sequitur,

Rom. 8. 28.
Rom. 5.

Psal. 31. 13.

13 Tunc lætabitur virgo, aut puella, in choro, & adolescentes, vel electi: sed significat propriè adolescentes, & senes pariter, & cōuertam luctum eorum in gaudium, & consolabor eos, & exhilarabo à suo dolore.

Confirmatio est superioris sententiæ. dicit enim gaudium commune fore tam puellis, quàm adolecentibus, & senibus ipsis. Loquutus est de perpetuitate gaudiū: nunc autem extendit gaudium ad virumque sexum tam virilem, quàm muliebrem, & ad omnes ætates. De choro alibi diximus, non permitti scilicet lasciuia in quibus sibi mundus indulget cum sese exhilarat. nulla enim est temperantia gaudiū in profanis hominibus. Sed Prophetæ sumunt loquendi formas ex communi vltu, & habebant etiam Israëlitarū suos choros, vbi canebant Dei laudes: & hæc erat causa lætitiæ, imò etiam lætitiæ: quia erat species cultus Dei. Cæterum, vulgariter loquitur Propheta hoc

hoc loco, vt multis alijs, quoddam puellæ, quàm adolefcentes gaudebunt in choro. Tandem subiicit, *Conuertam luctum eorum in gaudium, consolabor eos & exsilarabo à suo dolore.* Hic Propheta auertit animos Ifraelitarum à præfenti malorum cōfpectu, ne fcilicet dolet or obtenebret eorum mentes ita vt non guftet Dei bonitatem, quæ illis promittitur. Ergo vt tantus præfentium malorum non impediatur ipforum animos, quin occurrant Deo & amplectentur eius gratiam: ideo loquitur de ipforum dolore & luctu, & fignificat conuerfionem facilem fore in manu Dei, vbi placuerit ei populum fuum redimere, & reftituere in priorem ftatum, ita vt plena illi felicitas contingat fub Chrifto.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando adhuc fumus in curfu peregrinationis noftre, quanuis nos participes facias tuæ bonitatis, quod ad expedire nobis cognofcis, vt femp̃ admoniti tuis beneficijs, longius affpiremus, & per omnes tentationes, quibuscum nobis certandum eſt, pergamus ad metam nobis propofitam, vt fcilicet fperemus perfectam felicitatem in celo, cuius fcintillæ diutaxat exiguæ nunc ante oculos noſtros emicant, & fic militemus fub vexillo Filij tui, vt non dubitemus paratum nobis eſſe triumphum in beata illa vita, quæ nobis parata eſt euſdem fanguine, Amen.

14 Et fariabo animam Sacerdotum pinguedine, & populus meus beneficentia mea faluabitur, dicit Iehouah.

PENDET hæc fententia à fupiore. nam quod Proph. in genere de toto populo dixerat, nūc difcretè exprimit de Sacerdotibus, quia erant quali cor populi, & in illo ordine Deus repræfentabat gratiā fuam ad viuum. Hæc ratio eſt cur Scriptura dum commēdat benedictiones Dei erga electum populum, præcipuè loquatur de Sacerdotib⁹, ſicuti pluribus locis apparet. Significat igitur Propheta Deum promiſcūe quidem beneficium fore erga omnes Ifraelitas, ſed peculiarem eius gratiam fore conſpicuam in Sacerdotibus, quia ſtatus populi abſque Sacerdotio non erat perfectus. Sacerdotium enim erat quali anima: vixiſſent vt Gentes profanæ, niſi Deus præſcripiſſet quomodo illic eſſet inuocandus, & colendus. & cū fit mentio Sacerdotum, non tantū agit de ipsis perſonis, ſed extenditur gratia Dei ad totum populum. Non ergo ſimpliciter in gratiam Sacerdotum loquitur nunc Propheta, ſed intelligit populum Dei beneficentia fore beatum, vt interim reluceat ſimul peculiare illud beneficium in Sacerdotio Leuitico: quemadmodum in Pſalmo legitur. ſpecialis benedictio promittitur Sacerdotibus in cōmuni piorum felicitatis: & Dauid cū ſibi gratulatur de tot Dei beneficijs, quibus ornatus erat, commemorat quidem lautitias menſæ, & largam rerum omnium copiam: ſed cōtinuò poſt ſubiicit, *Habitabo in domo Domini, quia clauſula ſignificat ſe pro nihilo ducere quicquid appetitur à profanis hominibus, niſi primas partes teneat cultus Dei.* nam hæc etiam præcipua pars eſt noſtræ ſcilitatis. quorſum enim viuimus, niſi vt dū percipim⁹ tot beneficia ex Dei manu, diſcamus illum nobis eſſe Patrem & eius liberalitate nos extimulari ad ipſum colendū, & ſumus prori⁹ additi verbo eius? Nunc ergo tenemus conſilium Prophetæ vbi dicit *Sacerdotes fore ſaturos pinguedine.* ſicuti autem per vocem *ſat*, hoc eſt pinguedinis designat rerū omnium copiam, ita etiam cū dicit, *Satiabo*, hoc verbo comprehendit omnes partes liberalitatis diuinæ. vertunt, Inebriabo, ſed impropria eſſet ac nimis dura locutio, inebriare pinguedine. ſed *ſat* ſignificat irrigare & ſatiare. vnde etiam hec Propheta dicebat animam fidelium fore ſimilem horto irriguo. nam illic erat *ſat* Sic etiam nunc intelligit Deus ſe ita liberalem fore erga populum, vt nihil prori⁹ deſit ad plenam affluentiā omnium bonorum. iterum de toto populo idem pronuntiat, *Populus meus ſatiabitur beneficentia mea, inquit Iehouah.* Videmus ergo nihil promitti Sacerdotibus niſi reſpectu totius Eccleſiæ. Sequitur,

Pſal. 23. 6.

7.

15 Sic dicit Iehouah, Vox in excelfo audita eſt, lamentatio fletus amaritudinū, Rachel plorās ſuper filiis ſuis noluit, renuit, vel non admifit, ad conſolandum, hoc eſt, non admifit conſolationem ſuper filijs ſuis, quia non ipſi, hoc eſt, quia non ſunt:

16 Sic dicit Iehouah, Prohibe vocem tuā à fletu, & oculos tuos à lachrymis, quia erit merces operi tuo, dicit Iehouah, & reuertentur è terrahoftis.

Hic priore loco describit Prophetæ orbitatem terræ cum spoliabitur omnibus suis incolis: deinde adiungit solatium, quod scilicet Deus captiuos ab exilio reducet, ut terra iterum habitetur. Sed hic est propositio quam vocant, hoc est, fictio personæ: quia Prophetæ Rachelem excitat ex sepulchro, & plorantem inducit: pridem erat mortua, & cadauer eius consumptum, sed plus vehementiæ habet oratio cum tribuitur lamentatio feminæ mortuæ, quam si dixisset Prophetæ fore tristem, & lugubrem aspectum terræ: quoniam vasta erit & deserta. nam Rhetores inter præcipuas virtutes commemorant propositioem, & Cicero ipse cum vult præcipere de summo splendore orationis, dicit nihil magis afficere auditores, quam dum excitatur ab inferis mortui. Prophetæ igitur quâquam non institutus fuerat in schola Rhetorum, Spiritus Dei instinctu sententiam hanc ornauit, ut scilicet efficacius penetraret in animos populi. Et hæc propositio continet hypotyposin. adducit enim Iudæos & reliquos Israelitas in rem præsentem, neque tantum illis depingit calamitatem quæ instabat, & quæ iam aliqua ex parte contigerat: sed proponit ante oculos vindictam Dei quæ fuerat cognita in excidio regni Israel, cum primò quatuor Tribus in exilium fuissent abductæ, deinde totum Regnum perditum, & simul etiâ proponit quod non putabant, neque metuebant Iudæi, nempe cladem vltimam, & interitum regni Ichudah, & sanctæ Urbis. Dicit ergo, *Sic dicit Iehouah, Vox in excelsis audita est, nempe lamentatio fletus amaritudinum*. Inducit Deum loquentem, quia Iudæi quanquam viderant illam horrendam dissolutionem fratrum suorum, securi tamen manebant; & ideo conqueritur alius Prophetæ, quod nemo animi adiciat ad cladem Ioseph. videbant totâ terram ferè consumptam esse Dei vindicta, perinde ac si flagraret incendium omni ex parte: interea adhuc vacabant suis delictis, quemadmodum etiam illis exprobrat Isaias. Hæc igitur ratio est cur Deus sententiam pronuntiet quia negotium erat cum hominibus prorsus stupidis. Ergo ut torporè illum expergeficiat Prophetæ, præfatur Deū esse qui hoc pronuntiat. *Vox ergo audita est in excelsis fletus*: quomodo? Rachel, inquit. Emissant Interpres hoc dictum fuisse, quia Rachel sepulta esset in Bethlahem: quia Ioseph, hoc est, posteris eius obtigerat sorte illa: mihi probabile est non respicere hic Prophetâ ad sepulchrum Rachelis, sed ad sobolem: quia regio illa quam adepti erant qui ducebant originem ab eius filio Benjamin vastata erat, ideo Rachel inducit tanquâ matrem totius regionis: & notum est, sub Tribu Ephraim comprehendi alias nouem. nam frigidum est commentum de loco sepulchri. Rachel ergo *plorans super filiis suis venit consolationem, nempe quia non sunt*, hoc est, non potuit admittere consolationem. deerat enim argumentum cum deleta esset atque extincta eius posteritas. Citatur hic locus à Mattheo, ubi narrat pueros infantes oculos fuisse iussu Herodis infra bi matum: dicit tunc fuisse inpletū hoc vaticinium, nempe quod Rachel iterū fleturū super filiis suis. Sed facilis solutio est, quia Matthæus nihil aliud intelligit, quàm idē accidisse aduentu Christi quod pridem contigerat cum scilicet redacta fuisset in vastitatem tota illa regio. Euangelistis enim propositum fuit tollere offendiculum quod nascitur ex nouitate. scimus enim hominum mentes expanse esse cum aliquid nouum & inexpectatum, & nunquam antè dictum acciderit. Ergo Euangelistæ in hanc partē sæpe incumbunt, ut quod Christi tempore accidit non terreat vel conturbet animos quasi nouum, & inopinatum: quia scilicet idem experti fuerat olim Patres. Et frustra se torquent Interpretes, dum allegoricè exponunt locū illum. nam Matthæus noluit quicquam detrahare ex vetusta historia: sciebat enim quo sensu hoc semel fuisset dictum. sed tantum voluit monere non esse causam cur Iudæi expauescerent ad illam eandem, quia iam olim illa regio fuerat vastata & orbata omnibus suis incolis, ac si mater quæ fecunda fuerat, omnes filios suos amitteret. Nunc ergo tenemus quomodo ad suum institutum accomodauerit Matthæus hanc sententiam Prophetæ. retinet proprium nomen Ramah, & locus etiam ita vocatus fuit: sed appellatiue potius sumitur, quod vox audita fuerit in excelsis: quæ admodum heri vidimus. In excelsis Sion. Editum igitur locum hic posuit Ieremias, quia luctus ille peruenturus erat ad omnes plagas, quemadmodum vox edita in loco sublimi longius personat. Nunc etiam tenemus summam huius sententiæ, quod scilicet regio quæ obtigerat filiis Benjamin redigenda esset in solitudinem, ita ut mater tanquam orbata filiis suis in luctu suo tabesceret, quia nihil poterat suppere solatii cum totum illud genus esset deletū. Nunc sequitur promissio, quæ tæperat grauitatē illius cladis. Et aduersarij legi debent duo isti versus, *Quantis Rachel cum lugebat filios suos nullum habebat materiam solatii ad tempus*, tamen Deus ipsam consolabitur: ita hortatur Iudæos Prophæta ad penitentiam priore versu, altero autē ad spem. oportuit enim Iudæos præmoneri de horribili clade, ut agnoscerent Dei iudiciū. deinde oportuit erigere ipsorum animos fiducia. Nunc ergo Prophetæ iubet esse bono animo, quia ubi Rachel diu filios suos absque vlllo solatio fletuerit, tandē sensura sit Dei misericordiam. Deus ergo post diuturnū luctum sic consolabitur Rachel, *Prohibe vocem tuam à fletu* est deductum à 222, quæ admodum iam secundo loco posuerat hoc nomen, *Lamentatio fletus amaritudinis*: sic etiam nunc repetit, *prohibe ergo vocem tuam à fletu*, hoc est, desinas conqueri, & tibi sicut lugere mortē filiorū tuorū, & oculos tuos à lacrymis. sensus est, non fore perpetuum luctum Rachelis. Diximus induci personā mulieris mortuæ: sed hoc totum facere ad splendore & vehementiā, ut scilicet Iudæi quasi in rem præsentē adducti magis afficerentur. Sed si volumus reddere Prophetæ sensum absque figura, sensus erit non fore perpetuū luctum, quia redi-

biunt exules, & iterum habitabitur terra illa, quæ contigerat tam filiis Benjamin, quàm filiis Ioseph. Dicit, *Quia erit merces operi tuo.* Significat molestiam Rachelis tandem cessuram esse sceleriter, ut aliquid utilitatis pariat. Apud Iliam dum queruntur fideles se absque spe vlla fuisse oppressos merore, Parturimus, inquiunt, & peperimus ventis: significant his verbis grauissimos dolores se sensisse: postea adiungunt, absque fructu, quemadmodum si mulier parturiat cum maximo dolore & cruciatu, neque edat foetum, sed abortum faciat vel eiiciat molem, ut interdum contingit. Nam mulier quæ peperit lætatur, quemadmodum dicit Christus, quia natus est homo. Sed si mulier post longos dolores tantum eiiciat molem informē, aut aliquid monstrum, ille est cumulus doloris. Sic ex opposito dicit Propheta laborem Rachelis, hoc est regionis illius non fore absque fructu. *Erit ergo merces operi tuo.* Hac eadem loquutione vitur Scriptura secundo libro Paralipomenon, vbi Azarias Propheta alloquitur regem Asa, Viriliter agite, & manus vestrae non debilitauerunt, quia merces erit operi vestro. Ergo per opus intelligitur molestia, per mercedem vero lætus & prosper successus. Summa est, quauis tota Regio ad tempus ruit, reugeat cum deserta erit, & nudata suis incolis, exitum tamen fore latiore, quia Dominus reducet exules, vt terra sit quasi mater numerosæ sobolis, atque ita se oblectet in liberis suis, vel in sobole. Si quis autē hoc ad satisfactiones trahere velit, prorsus se faciet ridiculū, quēadmodum Papiste dicunt pœnis quas perpetimur redimi aternā mortē, & ita placari Dei vindictā, & satisfieri eius iudicio. Sed cum affirmat Propheta *mercedem fore operi*, nō cōmēdat fructū pœnas quibus Deus casti gavit populum, ac si essent satisfactoriæ, vt loquitur: sed simpliciter admonet molestias nō fore inutiles, quia tandē cōtinget scelerior exitus quàm speraret Iudai. Hoc autē est gratitum Dei donum, vbi est merces operi nostro, hoc est, vbi miseriæ & clades quas nobis infligit, sunt adiunctæ in salutem. Nam certē quicquid malorum perpetimur, testimonium est ire Dei: paupertas, frigus, fames, sterilitas, morbus & alia omnia sunt totidem Dei maledictiones. Cum ergo merces est molestiis nostris, hoc est, dum pariūt nobis aliquam utilitatem & fructum, perinde est ac si Deus connerteret tenebras in lucem. Nam naturaliter, vt iam dixi, omnes pœnæ sunt maledictiones, Deus autem promittit nobis se benedicturū, ita vt omnes pœnæ cessuræ sint in bonum & salutem, quemadmodum dicit Paulus 8. cap. ad Romanos. Postea adiungit, *Redibunt ē retri hostis*, quibus verbis significat restitutionem populū, ita vt Rachel iterum videat posterios suos habitare in terra promissā. Non est autem hīc subtiliter disputandum an Rachel gauiſa fuerit exilio suæ sobolis, an etiam luctuosa fuerit calamitas. neque enim Propheta, sicut dixi, vult hīc docere an mortui cōfici sint rerum nostrarum, sed figuratē loquitur, quōd vehemēter sit oratio. Sequitur,

17 Et erit spes nouissimo tuo, dicit Iehouah: & redibunt filii ad terminum suum, hoc est, in regionem suam.

Explicat breuius quidem verbis, sed satis apertē quod dixerat. nam semper memoria tenēdus est ordo, quomodo notauit, quōd scilicet posuerit Iudæis ante oculos cladem vt sese humiliarent coram Deo: deinde spem fecerit reditus, vt certō statuerent Deū sibi fore propitiū. Vno verbo utranque nunc cōprehendit, cum docet *spem fore nouissimo*. Nam vox ista duo mēbra in se cōplectitur, quōd scilicet ad tempus lugebit tota regio: deinde quōd venturus lachrymæ in risum, & dolor in tristitia. Si enim fluxisset continuo tractu sceleritas populū, non quadraret vox ista Nouissimi. refertur enim ad exitū. Ergo subest antithesis inter finē, & inter principia. In summa hīc docet Ieremias triste illud tempus, quo Deus affliget populū suū patiēter ferendū esse. Sed postquam iussit manere suspensis animis, proponit illis scelerem exitū. Continet autē hīc locus vtilem doctrinam, ne metiamur gratiā Dei præsenti rerum aspectu: sed discamus suspendere mētes nostras & sentus, cum Dominus videtur nobis irasci, & cum obiciūt nobis meri terrores, qui nos exanimant, vt scilicet foueamus in cordibus nostris spē ad quam nos hortatur Propheta, & distinguamus inter præsens statū & inter finē. Et hac ratione etiā Apostolus in Epistola ad Hebræos dum hortatur fideles ad tolerantiam, dicit in præsentia semper ferulā esse asperam pueris, sed castigationē esse vtilē, si finis spectetur: ita cum apprehendimus Deū nobis inflicti, fieri non potest quin eum exhorrescamus, simul etiā cupiamus nos eripere ex eius manu. Sed, quēadmodū nuper dixi, debemus animos ad finē vel ad nouissimū dirigere, sicuti hīc locus docet. *Erit ergo spes nouissimo tuo.* Sed posset hīc moueri questio, an spes nulla fuerit intermedio tēpore, quo Deus pœnā impit de Iudæis. Solutio facilis est, quia hīc Propheta spē accipit pro materia spei. Si quis vocet spem actualē, vel in effectū positā, non repugnō. Sed nō dubiū est, quin significet omnes clades, quas perferret Iudæi, tandem cessuras in salutē, & fore adiumento. Ita videmus spē accipi pro spei materia, vt diximus. Et seipsum Propheta explicat, quōd scilicet *filij redibunt ad terminum suum*. Hīc per synecdochen capitur terminus pro tōta ditione: quasi diceret procul nunc abesse à patria, sed iterū redituros in patriā illā, quæ suis limitibus designata fuerat, nempe inter Euphratē, inter Aegyptū, & mare, & Arabiā. erant enim illi quattuor termini. Postea sequitur,

18. Audiendo audiui Ephraim transmigrauentem, vel cum transmigrauit, vel lamentantem, vt alij vertunt: dicemus postea de voce, Castigasti me, & casti-

gatus sum tanquam vitulus non edoctus: conuerte me, & conuertar, quia tu Iehouah Deus meus.

Hic incipit clarius differere Propheta de felici illo exitu: & ostēdit poenas, quibus iam Deus castigauerat populum, & quibus adhuc paratus erat castigare. Tribum Iehudah, prorsus esse necessarias, ac si conferret medicinā. Nam quando proponimus nobis iram Dei, quemadmodum iam dictum est, necesse est nos refugere, quia ci primus bene notus esse, & quicquid est aduersum quantum in nobis est, procul reicere conamur. Ergo nunquam poenae, quas Deus infligit, nobis dulcescent, nunquam mitigabitur nostra tristitia in malis & rebus aduersis, neque vnquam placidē subiciemus nos Deo, nisi mentes nostras dirigamus ad fructum quem parant afflictiones & poenae. Nunc ergo tenemus Prophetā consilium, quia Iudaei semper obui murascent, Cur Deus non parcat nobis? cur non mitius nos tractat? Propheta igitur ostendit Deum consulerē salutis suorum, ubi eos castigat: quia si indulgeret eorum peccatis, cresceret superbia, & contumacia. Hae igitur summa est verborum, & in hunc finem loquitur Propheta, vt agnoscant Iudaei poenas omnes, quae alioqui acerbae & graues erant esse totidem medicinas, quibus necesse erat sanari spirituales eorum morbos. Dicit igitur, *Audiendo audiui Ephraim*. hoc participium מְאֻדָּה deducitur vel à מָדָה, vel à מָדָה, est in Hitpael: sed vertunt simpliciter alii transmigrationem, alii lamentantem. Nam מָדָה significat moueri, significat errare, & transmigrae de loco in locum: significat etiam interdum conqueri, vel referre res aduersas: quanquam saepe refertur ad eos quibus propositum est solari miseros & lugentes. Si quis magis probeat, Audiui Ephraim lamentantem, non contendo. nam sensus ille satis est probabilis. Sed potest etiam tam à מָדָה sic deduci, vt optimē conueniat sensus iste, Postquam Ephraim in exilium eiectus fuit, hoc est, factus est transmigrae, si ad verbum reddamus: hoc est, postquam Deus expulit Ephraim in exilium, id est, decem Tribus: postquam ergo Ephraim ita transmigrauit, hoc est, tractus est in exilium, tunc cepit dicere, *Castigasti me, & castigatus fui. eram enim vitulus indomitus. Ergo conuerte me, & conuertar, quia tu Iehouah es Deus meus.* Non dubium est, quemadmodum iam dixi, quin Propheta hic velit compellere obstrere peras illas voces, quae volitabant inter Iudaeos, quod Deus nimium rigidus esset ac seuerus. Ostendit non modò dignos esse grauissimis illis poenis, quas patiebantur, sed hoc esse testimonium gratiae Dei, quod velit purgare eorum vitia, quoniam alioqui in suis peccatis centies computruissent, nisi hoc modo Deus eos reduxisset ad sanam mentem. Interea proponit Ephraim in exemplum, vt Iudaei placidē sequantur fratres suos, neque tam iniquis animis ferant exilium, quia scilicet iam profuerat ipsorum fratribus. Cum ergo in reliquis Israelitis cernerent poenam fuisse vtilem, & protulisse optabilem fructum, debent libenter se Deo subicere, & non fremere aduersus ipsum cum poenas fumeret de ipsorum peccatis: sed scirent exilium illud esse quasi paternam ferulam. *Audiui ergo Ephraim*: quo tenere? notanda est circumstantia, nempe *postquam transmigrationem*: quia cum essent quieti in patria, erant similes vitulis indomitis vt sequitur. & Propheta etiam hac vtuntur loquendi forma cum loquuntur de Israelitis adhuc integris vocat Boues saginatos & pingues, quia scilicet affluentia gignebat in ipsis luxuriam, & luxuria superbiam. Cum ergo ita calcitraret aduersus Deum, sicut etiam dicitur in Cantico Moysi, Populus meus postquam saginatus est, recalcitrauit. Cum ergo tales essent, oportuit ipsos domari: & huc tendit circumstantia temporis, quod scilicet Ephraim postquam violenter proiectus fuit à patria, tunc cepit agnoscere mala sua, & tangi aliquo studio resipiscenae: *Castigasti me, dicit, & fui eruditus*. מָדָה significat tam castigare, quam erudire. dicitur enim de principibus, de consiliariis etiam, de patribus, de magistris. Castigandi verbum restrictum est apud Latinos: sed proprie מָדָה significat erudire: saepe tamē accipitur pro castigare, quia illa est species erudiendi. Dicit ergo diuerso sensu se fuisse castigatum, quia priore membro cum dicit *castigasti me*, propriè hoc pertinet ad poenas, quibus Deus humiliauerat populum suum. *Castigasti igitur me Domine*, deinde *eruditus fui*, hoc est, incipio nunc demum sapere: nam hæc est sapientia stultorum, saltem non obdurescere ad plagas: qui autem obdurescunt, illi sunt prorsus desperati. Illud est caput sapientiae, agnoscere quid rectū sit ac sponte sequi. atqui nisi sponte nobis consulimus, tunc Deus nos castigat. Si autem morbi nostri sunt sanabiles, tunc conuertimur ad Deum. Reprobi autem mordent & arrodonant frenum, & luantur cū Dei iudicio. Sed hic Propheta respicit solos fideles. nam poenae non habent eundem vsum in omnibus indifferenter. Deus quidem homines ad resipisceniam poenis vocat, ita vt reprobi inexcusabiles reddantur, dum obstināt animos nec proficiunt sub ferula. Sed peculiaris est vsus poenarum erga fideles, quia Deus non tantum ipsos verberat, sed simul Spiritu suo fleat eorum animos ad docilitatem, vt libenter se patiantur ab ipso corrigi. Ideo dixi hanc sententiam propriè spectare ad fideles cum dicit Propheta *Ephraim fuisse eruditum* postquam poenis admonitus fuerat, vt se ad Deum conuerteret. Comparat se vitulo indomito. nam luxuriant vituli antequam afflicti sint ad iugum. Talis est etiam hominum proteruita donec eos subigat Deus variis poenis

nis, & reddat non tantum subiectos sibi, sed etiam morigeros. Proxima hebdomade ego legam Beza loco.

P R E C A T I O.

Da omnipotens Deus, quando semper abripimur post nostras vanitates, & ea est carnis nostrae & licentia, & insolentia, ut nunquam te sequamur, & nos subijciamus tibi in obsequium: da inquam, ut proficiamus magis ac magis sub tuis ferulis, neque obdurescamus pertinaciter, sed discamus, etiam ubi rigidus appares, te prospicere saluti nostrae, ita ut ad te conuersi studeamus in reliquum tempus glorificare nomen tuum, in Filio tuo vnigenito, Amen.

P O S T R E M A lectione Propheta narravit Ephraim donec castigatus fuit manu Dei, similem fuisse vitulo indomito, atque ita vtile fuisse illi exilium. Iam adiungit, *Conuertere me, & conuertar*. Videtur hoc secundum membrum male quadrare superiori. prius enim confessi sunt Israelitae se fuisse conuersos: nunc autem precantur ut Deus ipsos conuertat. quorsum id? quia superuacuum videtur petere quod iam sumus adepti. Sed facilis est solutio. Primum responderi posset, nunquam ita respicere homines, quin opus habeant continuo Dei auxilio. nam renouamur de die in diem, & paulatim renuntiamus cupiditatibus carnis nostrae: neque vno die exuimus veterem hominem. Et cum de liberatione populi agit Propheta in Psalmo dicit fuisse illud miraculum, quod praeter spem reductus esset populus, Facti sumus sicut somniantes: postea addit, *Conuertere Domine captiuitatem nostram*, nempe quia Deus nonnisi exiguum numerum reduxerat ab exilio. Idem etiam contingit in spiritali conuersione tam respectu totius corporis, quam vniuscuiusque membri. Conuertimur, quemadmodum iam dixi paulatim ad Deum, & per certos gradus: quia poenitentia suos progressus habet. Itaque nihil erit absurdi, si dicamus Prophetam sub persona decem Tribuum petere a Deo, ut opus suum prosequatur. Sed quoniam solutio illa coacta esset, malo simpliciter ita interpretari, *Conuertere me, & conuertar*: quasi diceret Propheta, Domine, hoc est tuum opus. Non igitur simpliciter in futurum tempus respicit, sed praedicat Dei gratiam: quasi diceret homines non proprio motu conuerti, sed Deum operari alicana Spiritus sui virtute, ut ipsos conuertat. Prius confessi sunt Israelitae se vitiliter castigatos fuisse Dei manu, quia poena ipsos erudierit: nunc autem adiungunt fuisse hoc singulare Dei beneficium, Nam, ut tunc attingimus, poenae sunt electis & reprobis communes: sed finis & fructus poenarum longe est diuersus, quia reprobi magis ac magis obdurescunt, tantum abest ut se Deo subijciant: electi autem subiguntur, quia Deus non tantum ferulis suis ipsos percutit, sed etiam intus ipsos domat, subigit eorum superbiam, denique flectit ad obsequium eorum corda suo Spiritu. Nunc ergo intelligimus consilium Prophetae. nam sub nomine populi primum fatetur vtilem fuisse poenam, quae diuinitus fuerat inflata: deinde adiungit hoc non factum esse hominum virtute, quia sponte redierint ad sanam mentem, sed Deum Spiritu suo flexisse eorum corda, ut non obdurescerent ad poenas, neque contumaciter resisterent, ut plerumque fieri solet. hinc ergo colligimus poenitentiam esse Spiritus sancti opus. Deus quidem nos inuitat, atque etiam sollicitat externis mediis ad poenitentiam. quorsum enim tendunt omnes poenae, nisi ut respiciamus? Sed interea tenendum est, si tantum Deus nos castiget, nihil aliud quam reddi magis inexcusabiles, quia hoc modo nunquam poterit corrigi peritacia nostra. Necesse igitur est, accedere, secundam gratiam, nempe ut intus subigat nos Deus, & reuocet ad suam obedientiam. Hoc testatur Propheta noster cum dicit, *Conuertere me, & conuertar*: quasi diceret, homines conuerti quidem ubi Deus ipsos admonet de suis peccatis, sed non facere id proprio motu, quia proprium est opus Dei. Et ideo adiungit, *Quoniam tu lebonah Deus meus*, qua particula significat hoc privilegio Deum tantum suos electos dignari: quasi diceret non contingere hoc promissum omnibus, ut respiciant, & se subijciant Deo, ubi poenas exigit de ipsorum peccatis, sed peculiare esse electo populo beneficium. Notanda igitur est ratio, qua sententiam suam Propheta confirmat: quia hinc colligimus, discrimen manifestum esse inter electos & reprobos, quoniam alii calcitrant & ferociunt aduersus stimulos, & obstinatis animis ruunt in suam perniciem: alii vero sese placide Deo subijciunt: quia alii sunt reprobi, alii sunt electi. Nunc sequitur,

17 Quia postquam conuertisti me poenituit me, & postquam cognitus sum mihi, vel, *ostensam fuit mihi*, vel, *agnoui me ipsum*, percussi femur

meum: pudefactus sum, atque etiam confusus, quia tuli opprobrium adolescentiæ meæ.

Iam prosequitur Ieremias quod breuius attigerat, nempe vt ostendat penam quæ inflicta fuerat Israelitis, non caruissse fructu. Et hæc doctrina apprimè est utilis cognitu. Semper enim refugimus quicquid carni nostræ durum est: ita si esset in nostro arbitrio, nunquam nobis placerent Dei castigationes. Ergo necesse est respicere in finem, sicuti etiam Apostolus in Epistola ad Hebræos nos admonet. Vbi autem perspicimus Deum consulere salutem nostram, dum nos tractat paulò asperius, hinc nitescit ac lenitur dolor noster, præsertim vbi experientia hoc demonstrat, nobis viles fuisse penas, gratulamur nobis, & gratias agimus Deo, quòd non fuerit passus nos penitus in vitiis nostris perire. hæc ratio est cur pluribus verbis hæc doctrinam tractet Propheta. Dicit igitur, *Postquam conuersisti me, egi penitentiam*. Confirmat quòd iam dixit, nempe esse peculiare Dei opus cum respiciat peccator, neque id posse humanis viribus adscribi, ac si homines proprio motu redirent in viam. sed quomodo hoc factum est? *Postquam conuersisti me*. Repetit ergo aliis verbis quod dixerat, sed ad confirmationem superioris sententiae. Summa est, nunquam serio affectu nos tangi, vt displiceamus nobis in peccatis, donec conuerterit nos Deus ipse. Ergo hinc colligimus quàm cæci fuerint Papistæ, qui dum loquuntur de penitentia existimant hominem proprio arbitrio redire ad Deum, & hac de re maximum est nobis hodie certamen. Propheta autem totam hanc quæstionem breuiter definiuit. Nam cum antè dixisset non posse homines conuertere, donec eos conuertat Deus, iam adiungit se hoc re ipsa expertum, quia scilicet nunquam sibi displicuerit populus, etiam si graues penas Deus sumperit de illius peccatis, donec conuersus fuit non suo arbitrio, sed arcana operatione & instinctu Spiritus sancti. *Ex quo igitur conuersisti me penituit me*. Summa est, homines non posse concipere verum odium peccati, nisi Deus illuminet eorum mentes, & tangat animos. huius enim est conuersio, de qua nunc loquitur Propheta? Renouatio mentis & cordis. nam petenda est definitio à contrario, vt loquuntur. Auersio quid est? nempe cum alienati à Deo sumus tam mente quàm corde. Ergo sequitur, nos conuertere vbi renouamur intelligentia, deinde corde, id est, affectibus. vtrumque adscribit Propheta gratiæ Dei, quia dicit populum non antè sibi displicuisse in peccatis, quàm fuerit conuersus, id est, renouatus tam intelligentia quàm corde. Quidam exponunt, Consolationem accepit: sed eorum error facile refellitur ex contextu, quia paulò post subiicitur, *Erbui, atque confusus sum*. Non dubium igitur est, quin hic notetur displicentia cum peccator terretur Dei iudicio, vt vitiis suis renuntiet. *Postquam cognitus sum mihi*, vel, postquam mihi fuit ostensus, vel, postquam cognoui, simpliciter. Nam possumus accipere, Postquam datum fuit ipsi Ephraim, vt seipsum agnosceret, vel, postquam seipsum cognouit. Alii vertunt, Postquam cognitus sum: & ita idem esset sensus horum verborum, qui est verborum Pauli, Postquam agnouisti Deum, vel potius cogniti estis ab eo, Ad Galatas. sed verorè ne illa expositio nimium sit arguta. Malo igitur eos sequi, qui exponunt, Postquam cognitus sum mihi, vel, postquam mihi res est patefacta. Non dubium est, quin Propheta hic commendet Dei gratiam, quoniam fuerit ablatum velut oculis populi, vel quia sanatus fuerit à sua cæcitate: quasi diceret se diu fuisse excecaturum, quia placebat sibi in suis vitiis, & tota eius anima demersa erat in stupore: quemadmodum scimus eos qui à Deo relictii sunt esse prorsus socordes, & quasi similes bestiis. Fatetur ergo Israel se ad tempus hoc modo fuisse stupidum, & mentem suam fuisse excecaturam. Ergo hic celebrat gratiam Dei, quòd tandem oculos aperuerit. Neque enim hic prædicat suam virtutem, quemadmodum diximus, sed agnoscit hoc totum profectum esse à gratuita Dei bonitate, quòd respicerit. Quemadmodum ergo sub nomine conuersionis complexus est renouationem totius animæ, ita nunc specialiter dicit se præditum esse recta intelligentia, quoniam Deus abstulerit velum, quo obtecti erant eius oculi, & lucem nouam contulerit. Summa est, non antè fuisse tantum vero timore Dei, quàm præditus fuit sana mente: sed interea testatur hoc se fuisse adeptum singulari Dei gratia. Videmus ergo vt Propheta sub nomine decem Tribuum agnoscat nihil esse positum in libero hominis arbitrio, sed sanam mentem & rectum cordis affectum esse opus Spiritus sancti. *Percussio femoris* significat mœrorem, qui contingit ex sensu timoris Dei. Quandiu enim contemnimus Dei iudicium, fieri non potest, quin Satan nos deliniat suis illecebris. Sed vbi Deus ostendit se nobis iudicem, & simul apparet nobis turpitudinis nostræ, tunc incipimus *femur percutere*. Et adiungit in eundem sensum, *Erbui, atque etiam sum confusus*. Miror cur Interpretes multi neglexerint particulam *atque*: vertunt confuso ordine, Confusus sum & erubui. Atqui particula hæc ostendit Prophetam exaggerare magnitudinem tristitiæ & pudoris sui cum dicit, *Erbui, atque etiam confusus sum*. Postea adiungit, *Quia tuli opprobrium adolescentiæ meæ*. Hic repetit quòd antè dixerat, nempe profuisse Israelitis penam delinquentis in

sui

suis malis, quemadmodum videmus impios sibi blandiri, & applaudere quantisper illis Deus parcat, atque indulget. Propheta igitur sub nomine populi dicit vitem sibi fuisse peccatā. Sed tenendum est quod diximus, totum hoc profectum fuisse à spirituali Dei gratia. Nam reprobi quāuis Deus edat horrenda exempla suæ vindictæ aduersus eos, manent tamen obstinati, nec ferunt opprobrium suum, hoc est, non agnoscunt se peccasse. Ferre igitur opprobrium peculiare est electis Dei, qui regeneriti sunt eius Spiritu, quia perueniunt vsque ad causam malorum: sicuti enim videmus duos ægros, quorum alter phrenetide laborat, & ita stupidus est in suo malo: alter autem sentit suum dolorem, & eo afficitur: videmus iam aliquod discrimen. Sed aliud discrimen videmus inter alios ægros. Ponamus igitur tertium gradum, quia sæpe continget, vt qui dolore suo afficitur, tamen non confendat vsque ad causam. Qui ergo sanabilis est, ille intelligit vnde ortum sit malum, & ita paratus est ad obsequium, & facile ac libenter admittit omnia remedia. sic etiam multi furiose ruunt in suam perniciem: alii sentiunt quidem poenas esse amaras, sed non reputant causam, quoddā scilicet prouocauerint in se iram Dei. Qui autem iam parati sunt ad recuperandam sanitatem, illi sciunt vnde morbum acquisierint. Ergo Propheta hīc dicit *populum tulisse opprobrium suum*, quia non tantum tristitia fuit affectus, sed fontem etiam simul reputauit quoddā scilicet suis peccatis in se prouocauerat iram Dei. Per *adoleſcentiam* metaphorice intelligit tempus quo luxuriati sunt Israelitæ. scimus enim quātus sit ætatis illius feruor. Nam in senibus plus est moderationis, sed adoleſcentes adhuc intemperanter lasciuunt. Metaphorica igitur locutio est, qua designat Propheta Israelitas ad tempus luxuriasse aduersus Deum, quoniam scilicet nondum ipsorum petulantia fuerat subacta, quemadmodum antē dixit similes fuisse vitulis indomitis. Sequitur,

20 An filius pretiosus mihi Ephraim? an filius oblectationum? tamen ex quo tempore loquutus sum de eo, recordādo recordabor illius: *מכאן, vel, quia à tempore locutus sum cum eo, recordando recordabor illius: dicemus postea de sensu*, propterea sonuerunt viscera mea illi, id est, super ipsum, miserando miserebor illius, dicit Iehouah.

Conqueritur hīc Deus de Israelitis, quoddā parum apud ipsos profecerit immensa sua bonitate. Erat enim bonum inestimabile adoptio qua ipsos dignatus fuerat. Atqui sua ingratitude quodammodo exinanierat illam gratiam. Deus ergo hīc interrogat quales fuerint Israelitæ. Sed interrogatio magis affirmat, quoniam qui interrogat, ostendit se non loqui de re incerta, sed cuius cognitio magis conspicua sit omnibus quāam vt negari queat. perinde igitur effecti diceret Ephraim indignum fuisse vllō honore, vel pretio, nec fuisse delectabilem. Nunc ergo tenemus quid sibi velit Deus principio versus, nempe populum esse indignum vlla misericordia, quia quātum in se fuit, aboleuisset gratiam adoptionis. Nam Filii nomine designat specialem illam fœderis gratiam, qua amplexus fuerat semen Abraham. Et priore loco vocat *בן*, filium, deinde *יְהוֹיָכִן*, quod deducitur à partu: sed tamen duplici nomine hīc Deus significat populum illum fuisse sibi peculiarem, quemadmodum passim vocat filios suos quicumque genus ducebant ab Abraham. Circuncisio enim illis erat symbolum & pignus fœderis: & ita notanda est circumstantia temporis, quia Deus hīc non ostendit quales fuerint Israelitæ antequam ipsos sibi cooptrasset in populum. Sed, quemadmodum iam dixi, accusat eorum ingritudinem ex quo fuerant ab ipso adoptati in filios. Filios ergo per concessionem vocat, & respectu fœderis: quemadmodum Ierosolyma vocatur Vrbs sancta, quoniam Dei erat domiciliū. Concessio igitur est in illo nomine: sed postea adiungit *non fuisse filium pretiosum*, hoc est, dignum vllō honore, *non fuisse oblectabilem*: quali diceret fuisse tam perueri & maligno ingenio, vt non posset quicquam oblectationis ex ipsi capere: quemadmodum alia similitudine cōqueritur apud eundem Prophetam, vt vidimus, amarus sibi fuisse Iudæus, Vineam ego te plantavi: cur ergo conuersa est mihi in amaritudinem? sic etiam nunc dicit filios quidem sibi esse Israelitas, sed filios prauī ingenii, filios immorigeros, filios qui tantum patrem exasperent, qui vulnerent eius animum, qui morore ipsum conficiant. Postea adiungit, *Quia ex tempore loquutus sum in eo*, sic est ad verbum. Receptum est communī ferē omnium consensu, vno contextu debere hęc legi, quia ex quo tempore loquutus sum, & ita subaudiunt relatiuū *וְאֵת*: sed ad verbum est, *Quia à tempore loquutus sum cum eo: וְאֵת* quoque vertunt, de eo: sed possumus etiam commodē interpretari, *loquutus sum cum eo*. postea continent, *recordando adhuc recordabor eius*. Locus hīc propter breuitatem obscurus est, ideōque ambiguus. Sed opinio magis recepta est, Deum quanuis non esset puer delectabilis Ephraim, tamē fore eam cum misericordem: & ita particulam *וְאֵת* aduersatiuē accipiunt, tamen, An puer pretiosus Ephraim? an filius oblectationum? tamen adhuc recordando recordabor

Habac. 2.3.

eius: quasi diceret se non morari populi malitiam, quia pro sua immensa bonitate adhuc illius miseretur; vel malitiam ipsam bonitate superabit. Sensus hic probabilis est, sed adhuc potest dubitari quid sit loqui de eo. Quidam exponit, Ex quo loquutus sum de eo, id est, dum facio nunc verba. sed nescio an illud satis firmum sit. Potius igitur eorum sententia subiciberem, qui hoc ad minas referunt, quod scilicet ex quo tempore locutus fuerit Deus contra Israel, tamē ipsis reconciliatus fuerit: sicuti dicit Propheta Habacuc, In ira misericordiae recordaberis. Sed potius hoc deberet intelligi de fœdere: quasi diceret Deus, Ex quo tempore loquutus sum cum eo, recordabor illius, ut scilicet causam ostendat cur tā clementer agat cum populo. Nā quia tanta fuit illius malitia & prauitas, iam posset obrepere dubitatio, cur ergo tam patienter illū tulerit Deus? Hic igitur reuocatur ad fontem gratiæ misericordiae, quod scilicet Deus ignoscat populi illius peccatis, quoniam semel illum elegit. Sed dum omnia propius expendo, potius arbitror diuer sum esse Prophetae sensum. Distinguo igitur hæc duo membra, *à tempore loquutus sum cum eo, recordando recordabor adhuc illius*. alioqui dura esset locutio, à quo tempore loquutus sum, adhuc illius recordabor: quid hoc esset? Sed optimè conueniet meo iudicio, hæc expositio, *à tempore loquutus sum cum eo*: significat cum ergo loquutus sum cum eo, id est, non destiti cōtinuo tractū illum hortari ad penitentiam, nihil tamen profeci, & tamen adhuc illius recordabor, hoc est, quauis expertus fuerim populū hunc esse adeo peruersū, & pridē multā experimenta dederit iūc cōtumaciæ, quia loquutus sum cum eo à longo tempore, adhuc tamē eius recordabor. Dignus erat populus, cum toties admonitus fuisset, æterno interitu: sed Deus pronuntiat se adhuc fore propitium, *quauis à tempore loquutus sit*, hoc est, longo temporis spatio non destiterit per suos Prophetas hortari populū illum, sed que tentauerit absque fructu. Sic ergo distictē lego, *à tempore loquutus sum cum eo*, ut confirmet proximam sententiam, An filius pretiosus mihi, an filius oblationum? quandoquidem potius fuisset conqueritur rebelles atque indomitos, ex quo non semel duntaxat voluerit ipsos adducere & iustificare, sed à multis seculis id tentauerit. Cōfirmat igitur, in populo illo nihil esse bonæ spei, quoniam fuerint prorsus intrasstabiles à longo tempore. Adiungit, adhuc, hoc est, quauis ita sit, adhuc recordando recordabor eius. Et amplificat beneficiū huius reconciliationis, *Propterea sonnerunt viscera mea super eum, miserabor illius*. Hic transfert in se Deus humanos affectus. Viscera enim tumultuantur & strepunt immodico dolore, & trahimus suspiria & gemitus ex profundo cum fumus constricti magna tristitia. Sic etiam ubi Deus suscipit in se teneri patris affectum, dicit *viscera sua sonuisse*, quoniam velit rursus populū ipsū recipere in gratiam. Hoc quidem propriè in Deum non competit, sed quia non potest aliter exprimere magnitudinem sui erga nos amoris, ideo crasse loquitur, ut se rudiatī nostræ accommodet. Sequitur,

21 Statue tibi titulos, pone tibi acervos, adice, vel applica, cor tuum ad semitam, ad viam per quam ambulasti: reuertere virgo Israel, reuertere ad vrbes tuas istas.

Effectum misericordiae describit, quod scilicet tandē restituet Deus captiuos, & reducet ab exilio in patriam: prius tamen facta fuit gratiæ mentio, ut sciamus non alia de causa restitutum fuisse populū, nisi quia Deus gratis eius misertus est. Fontē igitur redēptionis notauit Proheta: nūc verō trāsit ad externum effectū, quo Deus probauit se reconciliatū fuisse populo. dicit igitur, *statue tibi titulos*. Prius tenendum est Prophetae consiliū cur ita loquatur. Cum enim abducti fuerunt Iudæi in Chaldaeam & alias regiones, putarunt reditum sibi clausum esse. Ergo disposita patriæ cura, habitauerunt apud exterar Gentes tanquam mortui essent terræ Chnaam. Sciebant se abdicatos fuisse ab illa terra, sed non tenebant quod toties illis dictum fuerat à Prophetis, nempe penam illam esse temporalem. Sicuti prius cōtempserant omnes minas, ita cum Deus cepit aduersus illos fulminare, animos ipsorum obruit desperatio, ut de reditu nihil vellent attingere. Quoniam igitur putabant sibi nunquam esse redeundum in patriam, ideo obliui fuerant viā: quemadmodum si quis migret in alium locum ubi habitare tota vita statuat, tantū quærēt de viā, transitus sui respectu: sed non obseruabit cōmoda hospitia, ut deinde statatur, nec curabit quā transeundū sit, an declinandum sit ad dexteram vel ad sinistram: satis erit peruenire ad locum quō tendit. Sic etiam Iudæi statuerant sibi manendum esse in perpetuo exilio proinde non erant solliciti de viā, ut scilicet memoria tenerēt quā transeundum esset. Ergo Propheta nūc dicit, *statue tibi titulos*, quemadmodum qui aliquid peregrinantur, si de reditu cogitant, sciunt hoc esse commodum diuersorium: deinde, tantū esse itineris inter hoc oppidum, vel inter hanc vrbelem, & pagum illum: similiter esse rectiorem hanc viam, vel declinandum esse ad partem illam. Cum ergo de reditu cogitant etiam hæc omnia concipiunt. In hunc finem dicit Propheta, *statue tibi titulos*, hoc est, adiuues tuam memoriam, ut solent viatores, qui volunt redire per idem iter. *Statue igitur titulos, & erige tibi acervos*, vel lapides, quos vocamus *monies* lingua

lingua nostra: quasi diceret, Tu quidem hæcenus putasti iter tibi esse clausum, ut nūquam redires in patriam: Deus verò tibi manum porriget, atque restituet in priorem statum. Videmus ergo similitudinem sumptam esse à communi hominum vīu, sed tendere in hunc finem, ut Iudæi non deperent de liberationis gratia, sicuti antè fecerant. Dicit, *Adice cor tuum*. scriptum nunc explicat: *adice cor tuum ad semitam, ad viam per quam transisti*. Videmus ergo Prophetam esse interpretem suorum verborum, quòd scilicet populus rediturus esset eodem itinere, quanvis nihil tale animo conciperet. Et iterum confirmat aliis verbis eandem sententiam, *Revertere filia Israël, revertere ad has tuas vrbes*: quasi diceret, Quauis terra ad tempus esset deserta, & redacta in solitudinem, manere tamen vrbes, quæ iterum recipient suos incolæ: & hoc fieri admirabili Dei gratia, ut terra adhuc expectaret populum: & quanvis ipsum euomeret ad tempus, non tamen fore perpetuum exilium, quia vrbes quæ manebant erant adhuc sub iure populi, non quia esset dignus, sed quia Deus tempus præfixerat exilio, & pœnæ, quemadmodum alibi vīsum est.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando ea nobis ingenta est peruitacia, ut semper læstemur contra te, neque vnquam possimus esse flexibiles, donec renouati fuerimus tuo Spiritu: da inquam, ne pereant tuæ castigationes, quibus nos ad sanam mentem reuocas, sed ita nos afficias intus Spiritu tuo, ut verè humiliati, agnoscamus te esse & iudicem nostrum, & Patrem: iudicem, ut nobis displiceamus, ac tacti tuo iudicio, damnemus nos ipsos: & Patrem, ut confugiamus nihilominus ad eam misericordiam quæ nobis quotidie offertur per Euangelium in Christo Iesu Domino nostro, Amen.

22 Quousque vagaberis, aut circuitibus, filia rebellis? immorigera, quia creauit Iehouah rem nouam in terra: Fœmina circundabit virum.

QUIA pollicitus fuerat Propheta reditum populo, nunc obiurgat præsertim Israëlitas, qui huc & illuc circūspectabant, & non poterant acquiescere verbo Dei. Hoc enim cōmune est ferè omnibus incredulis, ut sibi molesti sint & quasi data opera concipiāt multas inquietudines. Cū ergo Israëlita penderent ab euentis, & non possent quicquam sperare de reditu, nisi cum spes aliqua oblata erat, hoc vitium nunc Propheta reprehendit. Vocat primo populum *filiam immorigeram*, vel rebellem. nam sæpius minis correpti fuerant: deinde obtulerat illis Deus impem veniæ. Cū fuissent peruitaces quantisper Deus illis pepercit, deinde cum respuerent omnes promissiones, non abs re Propheta ipsos vocat immorigeros, vel rebelles. Per *circuitus* autem intelligit vagas illas speculationes, quibus solent increduli se ipsos fatigare. nam verbum propriè significat circumire. Possimus quidem accipere pro vagari: nam idem est: sed quemadmodum iam dixi, Propheta aptissime vocat circuitus, obliquas illas & tortuosas speculationes, quibus increduli agitantur. Et videtur subesse tacita antithesis inter rectam viam, quæ nobis proponitur à Deo, & inter ambages, quibus miseri homines sese implicant, vbi Deum non sequuntur, sed rapiuntur post vanas suas conceptiones: quemadmodum Itaias etiam vtitur eadem similitudine. Dicit enim populum post suos errores sic abreptum fuisse, ut frustra fuerit lassus, quia non progressus fuerit per rectam viam. Et hinc colligitur vtilis doctrina, nos scilicet semper accedere ad metam salutis, vbi Deo obtemperamus, & ambulamus per viam quæ nobis proponitur eius verbo. Simul autem atque de fluctibus à via, tantum per circuitus & errores huc & illuc distrahi, ut rædem labor noster fit inutilis, imò etiā noxius. Tenemus ergo nunc consilium Propheta. Quia enim incredulitas populi erat quasi ianua oblerata, ut non admitteret Dei promissiones de liberatione & reditu, hic vult corrigere vitium illud, & increpat Israëlitas, quòd vagentur quia sunt immorigeri. Postea addit, *Quia ecce creabit*, ad verbū creauit, sed prateritum accipitur loco futuri, hoc verò ad certitudinem valet cū vtitur tempore præterito, ac si concionaretur de re iam cōpleta, *Creauit ergo Iehouah rem nouam*. Significat perperam facere Israëlitas dum æstimant liberationem promissam ex suo sensu, deinde ex medijs quæ apparent. Dicit enim gratiam, quæ illis promittitur, fore admirabilem: hoc intelligi debet per *rem nouam*: quasi diceret, Vos scilicet iudicatis ex more & communi vīu quod Deus promittit vobis de reditu. atqui erit miraculum. Ergo agitis perueritè, dum vultis redigere Dei potentiam ad communem ordinē naturæ: Deus autem vult superare quicquid est vītatū inter homines. Et hoc etiam notādum est, quia quod semel dixit Ieremias de redemptione populi extenditur ad æternam Ecclesiæ salutem. Deuse nim mirabiliter excitat mortuos, mirabiliter etiam conseruat & tuetur Ecclesiam suam, mirabiliter succurrit eius miseris. Ergo quoties Scriptura verba nobis facit de statu Ecclesiæ, confen-

Isa. 57. 19.

dere oportet supra mundum, & supra sensus omnes nostros, & apprehendere miraculum, quod nobis absconditum est. Iam sequitur miraculum, *femina virum circumdabit*. Christiani ferè vno consensu hoc interpretati sunt de Maria virgine: & mouit eos nomen Miraculi: inde fortè nimis cupidè arripuerunt quæ visa sunt facere ad mysterium salutis nostræ. Dicunt igitur hæc esse rem nouam, de qua loquitur Propheta, quòd Virgo gestaerit vtero suo Christum infantem, sed simul virum, quia scilicet plenus fuit diuina fortitudine, quanuis secundum carnem creuerit & saturatus, & sapientia, & virtute. Meritò hoc ridetur à Iudeis: tamen illi etiam, meo iudicio, non tenent genuinam Prophetæ mentem. Interpretantur hoc de populo Israelitico, quia erat tâquàm mulier, quæ diuortium fecerat à marito. Dicunt igitur, *Femina virum amplexabitur*, quæ scilicet alienata fuerat, & sese prostituerat multis adulteris. Videntur Iudæi sibi tenere quod voluit Propheta: ego autem aliter existimo. Nam hic est comparatio inter scēminam & virum, quam illi non expendunt. Neque enim simpliciter Propheta hic de viro loquitur, sed nominat virum robustum. **צבא** enim sumitur à fortitudine. Cum igitur scēminam viro comparet, non dubito quin significet Propheta, Israelitas, qui similes erant scēminis, hoc est, carebant viribus, destituti erant omni auxilio: quin ergo dicat fore superiores hostibus suis, quorum potentia poterat toti mundo terrorem incutere. scimus enim qualis fuerit monarchia Babylonis quo tempore Iudæi tracti sunt in exilium. Ergo si consideramus quales fuerint Israelitæ, dicemus fuisse scēminas debiles, cum hostes eorum essent robusti & bellicosi. *Femina igitur circumdabit virum*. Nam **צבא** significat non amplecti, sed oblidere sæpenumero: & accipitur compluribus Scripturæ locis in malam partem. Hostes circumdederunt me. Cum igitur notatur obfidio, Scriptura hoc verbum usurpat. Perinde igitur est ac si dixisset Propheta, Redigēt scēminæ viros in angustias, ita vt ipsos captiuos teneant. Sed vtitur singulari numero: quasi diceret, *Femina vna præstabit multis viris*, hoc est, singuli Iudæi præstabunt singulis Chaldæis, ita Iudæi superiores erunt, quantum magnum & terribile sit robur hostium. Ego hunc esse sensum Propheta existimo: & meritò Propheta celebrat hoc Dei miraculum, quia fuit quædam mundi conuersio, vbi ita Deus extulit seruos suos vt qui ipsos subiugauerant, essent ipsis longè impares. Sequitur:

23. Sic dicit Iehouah exercituum, Deus Israel, Adhuc dicent hoc verbum, *hoc est, pronuntiabunt hunc sermonem*, in terra Iehudah, & vrbibus eius, vbi conuertero captiuitatem ipsorum, Benedicat tibi Iehouah, habitaculum iustitiæ, mons sanctitatis.

Confirmat aliis verbis eandem sententiam, nec superuacua est repetitio, quemadmodum alibi diximus. Difficile enim fuit, Iudæis persuadere quod iam statuerant non posse fieri, nam sua oblatione præcluserant omnes aditus Dei verbo. Quoniam ergo desperatio ita occupauerat & constrinxerat ipsorum animos, necesse fuit multis verbis insistere, vt tandem admitterent promissionem salutis. Hæc igitur ratio est cur Propheta eundem sermonem pluribus verbis contexuerit. Præfatur autem hoc se habere à Deo, & suscipit eius personam, vt res incredibilis obtineat fidem apud Israelitas, & Iudæos. *Adhuc ergo dicent in terra Iehudah, & in vrbibus eius*, nempe *vbi conuertero captiuitatem eorum*. Adducit his verbis Propheta Israelitas & Iudæos in rem præsentem, vt quod putabant non posse fieri, intueantur quasi positum esset ante ipsorum oculos. *Cum ergo reduxero eorum captiuitatem, adhuc dicent. Benedicat tibi Deus habitaculum iustitiæ, mons sanctitatis*. Neque abs re his loquendi formis vtitur Propheta. scimus enim Ierusalem funditus euersam fuisse, Templum dirutum, & consumptum etiam incēdio. Cum ergo spectaculum illud omnibus metum & horrorem incuteret, hic describitur mirabilis cōuersio, quòd scilicet *iterum Sion erit mons sanctitatis, Ierusalem habitatio iustitiæ*: cum illic esset solitudo & vastitas. Et hic locum diligenter notandus est, vt sciamus Deum restituere suam Ecclesiam ac si ipsam erueret ab inferis. Vbi ergo nulla species Ecclesiæ apparet, demus locum potentiae Dei, vt eam excitet: Vnde nempe ab ipsis inferis, quemadmodum dictum fuit. Sequitur:

24. Et sedebunt, *vel habitabunt*, in ea, nempe in terra, Iehudah, & omnes vrbes eius, *id est, incolæ eius*, simul agricolæ, & proficiſcentur cum grege.

Prosequitur eandem sententiam, sed modum exprimit illius gratiæ, de qua nuper loquutus est: quoniam scilicet *sedebunt vrbes Iudæi in terra*, hoc est, quiescent & habebunt illic tranquillam stationem. Adiungit *vrbes*, tantum vt amplifcet gratiam Dei in numero & multitudine hominum: quasi diceret non paucos tantum redituros esse, sed magnam hominum copiam, quæ vrbes ipsas impleat. Id autem superabat spem omnium, quia videbant vrbes desertas, & terram ferè

vacuam: quis putasset vrbes adhuc fore populosas? Id autem cōfirmat Propheta cūm dicit, *Habitabant illis lehabab, & omnes vrbes eius*. Addit, *Agricola*. extendit Dei gratiam ad pagos, & villas: quasi diceret terram fore refertam incolis, non tantū in munitis vrbibus, sed etiam per agros. Sæpe continget vrbes habitari, si quis immineat metus aut aliquod periculum ab hostibus. nam qui in vrbibus habitant, habent muros oppositos, & fossas, & alias munitiones. Si ergo Propheta tantū loquutus fuisset de vrbibus, non satis illustrasset Dei gratiam. Ideo adiungit *agricolæ*, ac si diceret tutam fore habitationem in terra, etiam si nullæ sint portæ, nulli muri, nullæ turres, quoniam agricolæ in suis tuguriis quiescent, non aliter ac si essent clausi mœnibus. Nunc ergo tenemus Prophetæ consilium. Quidam ita vertunt, *Agricolæ*, & qui ambulant cum grege, quasi distingueret Prophetæ agricolas à pecuariis hominibus. sed videtur mihi illud esse ineptum. Ego itaque non dubito, quin significet agricolas cum suis armentis & pecudibus fore securos, quia sibi non metuent ab hostium incursum, sed degent in terra sub Dei præsidio & fide, ac si nihil esset ipsis aduerlus, vel infestum. Summa est, talem fore restitutionem Ecclesiæ, vt conditio eius non futura sit deterior, quàm olim: deinde tranquillum fore eius statum, vt non minus securè habitetur terra in pagis & villis, quàm in vrbibus. Si quis autem interroget quando hoc impletum fuerit, tenendum est quod alibi diximus, nempe Prophetas, dum concionantur de restitutione Ecclesiæ, completi totum Christi regnum ab initio vsque ad finem. Et in eo errat nostri, quòd dum volunt restringere ad aliquod tempus istas promissiones, coguntur confugere ad allegorias, & ita torquere Prophetias omnes, imò peruertere. Atqui, sicuti dictū est, Prophetæ comprehendunt omnes progressus regni Christi, cum loquūtur de futura populi redemptione. Cœpit enim populus feliciter agere cūm reuersus est in patriam: sed paulò post angustia, sicuti Daniel prædixerat: ergo necesse fuit expectare Christi aduentum. Iam gustamus hæc Dei beneficia quandiu versamur in mundo. Videmus ergo non compleri vno die, vel anno, imò etiam sæculo hæc vaticinia, sed debere intelligi de initio & fine regni Christi. Sequitur:

25 Quia irrigabo, *vel inebriabo*, animam sitientem, & omnem animam quæ deficit implebo.

Hoc versu tollit dubitationem, ne quis ideo respuat quod promisit de restitutione populi, quo nam Iudæi omnes & Israelitæ erāt tanquam mortui. Dicit igitur, *Irrigabo animam sitientem*. vertunt quidam lassitudinem metaphoricè sæpe accipitur *נפש שוה* pro anima sitiente. Ita Psalmo 143. dicitur, Ego tāquam terra arida: lassitudo non congrueret terræ: & Isaia 29. Sicuti somnias putat se comedere, postea vbi euigilauit, vacua est anima eius: & sicuti putat se bibere, vitur eadem voce illic Propheta, quoniam vix vnquam lassitudo est absque siti: contrahimus sitim ex lassitudine. Ergo per metaphoram vocatur anima *נפש*, non lassā, sed potius siticulosa: & verbū etiam respondet, quod significat inebriare, & irrigare, quanquam sæpe accipitur pro saturare. *Irrigabo* igitur, vel ad sitietatem vsque potabo *animam aridam*, & omnem animam quæ deficit: sed quum *נפש* significet deficere, significat etiam interdū lassari. hic defectum notat, quia sequitur, *Replebo animam quæ deficit*. accipitur ergo pro famelico. Summa est, quanuis Israelitæ esuriant, & sitiant, & ad tempus priuati sint cibo & potu, non tamen ob stare eorum inopiam, quò minus illis Deus succurrat, quia in eius manu est & arbitrio satiare famelicos, & inebriare eos qui sitiunt, & deficient etiam præ siti. Nunc sequitur:

Psal 143. 6.
Isa. 29. 8.

26 Propterea expergefactus sum, & vidi, & somnus meus dulcissimus mihi, *vel, visus*.

Hic Propheta prodit in medium, & fideles suo exemplo hortatur ad fiduciam, vt scilicet recumbant in Dei promissionem, ac si iam fruerentur re ipsa, quæ adhuc abicōdita erat, imò incredibilis, vt dictū fuit. Dicit igitur *se fuisse expergefactum, & vidisse*. Hæc metaphora referri debet ad contrarium affectum, quo Propheta fuerat quasi attonitus. nam quanuis nondum abducti essent in exilium Iudæi, decem tamen Tribus erant in misera illa seruitute: regnum Israel conciderat ac perierat: instabat etiam vltima clades regno Iehudah. Cū igitur Propheta attentus esset ad horribiles illas Dei vindictas, fuit quasi somno obrutus. Nūc dicit *se fuisse expergefactum*: quemadmodum in tenebris mentes hominum vigorem suum amittunt, & somnus etiam præquallet, ita vt non distinguat inter nigrum & album: sic etiam Propheta fatetur se ad tempus fuisse quasi exanimem, postea dicit *se fuisse expergefactum*, vbi scilicet illuxit Dei gratia non ipso effectu sed in hoc vaticinio. Videmus ergo tanquam in speculo ipsū cognouisse quod adhuc longè aberat. Necdum enim inchoatum fuerat tempus septuaginta annorum: sed fides est visio rerum abconditarum, vt satis notum est, & hypostasis rerum ablentium. nisi enim hanc certitudinem in cordibus nostris obtineat verbum Dei, prodimus nostram incredulitatem. Propheta igitur

fidem suam probauit, quod certo agnosceret quicquid praedictum fuerat diuinitus, quanuis adhuc longe abesset, completum in suo tempore. Nunc tenemus cur dicat *se expegefactum*. Iam adiungit, & *somnus meus dulcis mihi fuit*. Postquam dixit se vidisse opus Dei, quod tamen comprehendere non poterat humano sensu, nunc adiungit *dulcem sibi fuisse somnum*, qui tamen tristis & formidolosus fuerat: sicuti optimum condimentum omnis tristitia est spes. Nam diximus conferri somno illam molestiam, qua obruta fuerat ad tempus mens Prophetae. Iam adiungit,

27 Ecce dies veniunt, dicit Iehouah, & seminabo domum Israel, & domum Iehudah semine hominis, & semine animalis.

Videmus Prophetam nihil nouum proferre, sed tantum animare Iudaeos ad fiduciam liberationis suae, & reditus. Vtitur autem alia similitudine, quod scilicet *Deus seminabit rursus in terra Iehudah*, ut producat tam homines, quam pecora, & omne genus animalium. Diximus terram ad tempus fuisse squalidam & desertam. Cum ergo Deus hoc modo terram damnaasset, ut possent omnes putare addictam esse solitudini & vastitati, ideo dicit Propheta Deum facturum, ut rursus habitetur tam ab hominibus, quam a iumentis. Sed similitudo illa magis illustrat Dei gratiam. Tenenda est antithesis inter terram cultam & desertam: quemadmodum si quis dicat, Sertur in montibus, & metetur, ubi nunquam fuit vlla seges, ubi nunquam visum est araturum. Si quis ergo promittat sationem & messem in terra illa deserta, hoc erit nouum: & ideo vix poterit comprehendere: sicutiam Propheta nunc dicit, *seminabo*: quasi diceret, Terra quidem ad tempus erit maledicta, ut neque homines, neque iumenta sustineat: sed iterum seminabitur. *Seminabo*, inquit, *semine tam hominum, quam animalium*: quibus verbis occurrit quaestio, quare in medium produci poterat, Quia fiet in terra rursus habitetur, cum nunc deserta sit incolis: nempe quia *Deus illic seminabit*. Respondet igitur hic Propheta quaestioni in hunc modum. Sed interea commendat Dei gratiam, ac si diceret non aliud fore remedium sterilitatis, quam si Dominus sua manu terram excolat, & in ea spargat semen: quasi diceret restitutionem terrae non fore opus humanae industriae, aut virtutis, sed admirabilis potentiae Dei. Sequitur,

28 Et erit, sicuti vigilauit super eos ad euellendum, & contere'dum, & ad confringendum, & ad perdendum, & ad affligendum, sic vigilabo super eos ad aedificandum, & ad plantandum, dicit Iehouah.

His verbis confirmat Propheta quod dixerat. poterant enim semper excipere Israelitae & Iudaei, cur Deus promitteret se fore populi liberatorem, quem passus fuerat tot atrocibus malis opprimi? facilius enim fuerat antequerere. Poterant igitur Iudaei obstrepere, Tu nobis hic facis bonam spem reditus: sed cur Deus passus est nos trahi in exilium? cur ergo non adhibuit remedium in tempore: nam sero nunc pronuntiat se fore nobis auxilio post interitum. Quoniam ergo Iudaei putabant in tempestiue sibi promitti restitutionem, ideo Propheta dicit Deum fuisse, qui ipsos castigauit, & qui sumpsit penas de eorum sceleribus: & ideo posse etiam succurrere, simul ac volet. Si enim Chaldaei pro sua libidine dominari fuissent, & victoriam adepti fuissent de Iudaeis, quis vnquam sperasset posse Dei manu miseros liberari, qui ita periti fuerant? Sed nunc Propheta ostendit non esse cur Iudaei discedant, ac si difficile esset Deo, ipsos eripere ex tyrannide hostium, quia scilicet nihil ipsis accideret fortuito, vel hostium potentia, sed iusto Dei iudicio. Tenemus ergo nunc consilium Spiritus sancti cum dicit Propheta, *sicuti vigilauit contra eos ad euellendum, & contere'dum, & confringendum, & perdendum, & affligendum ita vigilabo*. Deus ergo proponit se iudicem, qui penas sumperit de ipsorum peccatis, ut sibi persuadeant eundem quoque fore medicum: quasi diceret, Ego sum qui vulnus infixi: potero igitur sanare: quemadmodum alibi dicitur, Deus est qui mortificat, & viuificat, deducit ad sepulchrum, & reducit. Vtitur autem pluribus verbis, quia magna congeries tot miseriarum poterat Iudaeos quasi abyssio desperationis submergere. Sed Propheta occupat, & ostendit etiam ad extrema fuerint redacti, non posse tamen tot & tam duras calamitates obstare Deo, quin ipsos reducat, ubi ita placuerit. Interea tamen ipsos admonet, non frustra tam grauiam passos fuisse. Deus enim non delectatur populi sui miseriis. Ergo colligere debuit populus se multis sceleribus fuisse obstrictum, quia tam seueri & duriter castigatus fuerat. Nunc tubiicit, *Ita vigilabo super eos ad aedificandum, & plantandum*. Quod ad verbum perdendi, si legamus *והרס*, vertendum erit, ad tollendum: nam verbum *והרס* significat eleuare, ut satis notum est. Ergo metaphoricè sumetur pro tollere e medio. Sed illa recepta est lectio, quemadmodum dixi *והרס*. Dicit se *vigilaturum ad ipsos aedificandos, & plantandos, sicuti vigilauerat in ipsorum interitum*: quasi diceret iam edoctos fuisse experientia, quanta sit potentia manus Dei tam ad perdendum quam ad seruandum. Minus contemplerant quatiuiser illis Deus pepercerat, & putabant se impune peccare: & videmus quam petulanter reiecerint omnes Prophetas. Atqui Deus tandem ostenderit duris experimentis quam metuenda essent sua iudicia. Nunc ergo erigere coram animos in bonam fiduciam, quia scilicet ipsius vigilantia non minus valebit ad seruandum. Sequitur,

29 In diebus illis non dicent amplius, Patres comederunt omphacium, *vuam acerbam*, & dentes filiorum obstupuerunt:

30 Quin potius vir, *hoc est, quisque*, in sua iniquitate morietur: omnis homo comedens, *hoc est, quisque comederit*, *vuam acerbam*, obstupescet dentes eius, *aut omnis viri qui comederit, dentes obstupescant*,

Docet Ezechiel querimoniam illam vulgo fuisse iactatam in populo, quod lucent Patrum suorum peccata, quemadmodum etiam loquitur Horatius ut homo profanus, & Dei contemtor: Delicta maiorum immeritus lues Romane. Talis ergo fuit arrogantia apud Iudæos, ut quali litterem Deo intenderet, acti ipsos puniret innoxios: & prouerbio hoc exprimebant, *Si Patres nostri comederunt omphaces*, quamam est ista ratio, ut dentes nostri hebetentur? nam scimus dentes obstupescere, vel hebetari dum fructus immaturus comeditur. Sed propiè accipitur hoc nomen, quæadmodum patet ex aliis locis, de *vuam acerbam*, quam Græci vocant omphacem, *de l'aignet*. Dicit igitur Propheta, prouerbiū illud non fore amplius in usu, quia ubi malis domiti fuerint, sentiant tandem Deum non fuisse adeo seuerum absque iusta causa. Nunc tenemus consilium Prophetæ. Dicit autem, *In diebus illis*, nēpe postquam iumpserit Deus iustas penas de populo, deinde complexus ipsū fuerit sua misericordia. utrunque enim necessarium fuit, nēpe ut subigeretur contumacia & fastus populi, & delicerent cum Deo expostulare: deinde ut gratuita Dei fauor illis manifestaretur. Tunc ergo, inquit, non ventur impio illo prouerbio, *Patres comedisse vuam acerbam, & dentes filiorum fuisse obstupescitos: quin potius*, inquit, *singuli morientur in sua iniquitate: & quisquis comederit vuam acerbam, dentes eius obstupescant*, hoc est, tunc exaltabitur iustitia Dei iudicii, ita ut iam locus non sit obstreperis illis vocibus, & blasphemis: deinde misericordia etiam Dei patefaciet, homines suo exilio dignos esse, neque aliter liberari, quam Dei bonitate gratuita.

Horat. carminum lib. 3. Ode 6.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando quotidie tot iræ tuæ documentis nos admones, ut mature resipiscamus, ne pigri simus ad considerandum opus tuum, & simul ad doctrinā quam adiungis: sed præueniamus extremam tuam vindictā, & ita capaces simus misericordiæ tuæ, ut sicuti liberaliter eam nobis proponis, ita etiam cupide amplectamur: deinde sic retineamus in cordibus nostris vera fide, ut prosequaris eius cursum erga nos, donec tādē perueniamus ad beatam illam quietem, quæ nobis reposita est in cælo per Christum Dominum nostrum, Amen.

31 Ecce dies veniunt, dicit Iehouah, & percutiam cum domo israel, & cum domo Iehudah foedus nouum:

32 Non secundum foedus, quod percussit cum Patribus eorum die quo apprehēdi manum eorum, ut educerem eos è terra Aegypti, quod irritum fecerunt foedus, *inquam*, & ego dominabar illis, dicit Iehouah.

PROSEQUITUR Ieremias eandem sententiam, sed clarius demonstrat quāto vterior futura sit Dei gratia, & locupletior erga populum suum, quā olim. Non igitur simpliciter restitutionem promittit dignitatis & opulentiae à qua exciderant, sed aliquid melius & præstantius. Videmus ergo necessariò hoc spectare ad regnum Christi, quia extra Christum nihil potuit nec debuit sperari à populo, quod superaret Legē. Lex enim fuit regula perfectissimæ doctrinæ. Ergo si tollatur Christus, certum est, manendū esse in Legē. Hinc ergo colligimus, Prophetā vaticinari de Christi regno, quæadmodū etiam locus hic citatur ab Apostolis, ut est insignis & dignus notatu. Sed tenendus est ordo & modus docēdi. Propheta enim confirmat quod antè dixit, quia incredibile erat Iudæis quod vidimus. Cum ergo iam antè verba fecisset de beneficiis Dei, quæ vix poterant cadere sub solum hominis, ut occurrat diffidentiae, adiungit, Dominū nouo & insolito modo fore misericordē erga suos. Videmus ergo cur Propheta hanc sententiā subiecerit superiori doctrinæ. Nū enim loquutus esset de federe nouo, semper vacillassent miseri illi, quos volebat erigere ad spem salutis: imò ut iam maior pars erat obruta desperatione, nihil profecisset. Ergo hic proponit fœdus nouum, acti diceret debere ipsos longius & altius spectare, nec metiri beneficium Dei, de quo concionatus est, ex rerum præsentium aspectu, *quia veli Deus percutere fœdus nouum*. Interea non dubium est, quin commendat Dei gratiam, quæ postea manifestanda erat, nempe in plenitudine temporis. Deinde semper illud tenendum est, ex quo reuersus est populus in patriam, fuisse grauissimis tētationibus oppugnata eorum fidem, qui amplexi fuerāt

Rom. 11. 27
& Hebr. 8.
8. 9. 10. 11.
12. & 10.
16.

gratiam redemptionis. Satis enim fuisset manere in perpetuo exilio, quàm vexari hostiliter ab omnibus vicinis, & tot molestiis esse obnoxios. Si ergo tantum reductus fuisset populus ab exilio Babilonico, hoc erat non magni momenti: sed oportuit piorum animos adduci vique ad Christum. Et ideo videmus etiam Prophetas, qui functi sunt munere docendi post reditum, in hoc incumbere, ut sperent aliquid melius, quàm appareat: neque propterea adpendeant animos, quòd videant se non frui quiete, & potius se tractos fuisse ad multa & grauiora certamina quàm liberatos à tyrānide. Scimus enim quid doceat Haggai de futuro Templo, quid etiam Zacharias, quid tandem Malachias. Et idem fuit consilium Prophetæ nostro cum de fœdere nouo loquutus est: ut scilicet fideles postquam potiti rursus essent patria, non obstrepent Deo, quòd non conferret illam solidam felicitatem quam pollicitus fuerat. Hæc secunda ratio fuit, cur Propheta ageret de nouo fœdere. quæadmodum prius, ita nunc repetit *uenturos esse dies, quibus percutiat Deus tam cum Israele, quàm cum Iehudah fœdus suum*. Decem enim Tribus, quæadmodum satis notum est, abductæ fuerant cum adhuc flaret regnum Iehudah: deinde cum disfectionem fecerāt à familia Davidis, transierant quasi in alienam gentem. Deus quidem non desistit illos aliquatenus agroscescere pro suo populo: sed quantū in ipsis erat, alienauerant se ab Ecclesia. Deus ergo promittit rursus fore vni corpus, quia ipsos colliget ut simul coalescant, neque sint quasi diuersæ domus. Iam quòd ad Noui fœdus spectat, non sic vocatur quia aliud sit à primo fœdere. Deus enim secū non pugnat: neque est sui dissimilis. Qui ergo semel percussit fœdus cum electo populo, non mutauit consilium, ac si oblitus esset suæ fidei. Sequitur ergo, primū fœdus fuisse inuolabile: deinde, iam antè percussit fœdus suū cum Abraham: & Lex fuit confirmatio illius fœderis. Cum ergo Lex pendeat à fœdere, quòd Deus cum Abraham seruo suo pepigit, sequitur fieri non posse, ut Deus inquam potuerit pacisci fœdus nouum, hoc est, aliud vel diuersum. Vnde enim salutē speramus, nisi à semine illo benedicto, quòd promissū fuit Abraham? deinde, cur filii Abraham vocamur, nisi propter commune fidei vinculum? cur dicuntur fideles colligi in finem Abraham? cur dicit Christus venturos esse ab oriente & occasu qui recubant in regno calorū cum Abraham, Isaac, & Iacob? Hæc certè omnia satis demonstrant Deum nūquam pepigisse aliud fœdus, quàm quòd initio percussit cum Abraham, & tandem consignauit per manum Moysi. Posset hoc argumentum longè fusiùs tractari, sed satis est breuiter tenere, fœdus Dei quòd initio percussit, esse perpetuum. Nunc videndum est cur promittat fœdus nouum populo. Non dubiū est quin hoc referatur ad formā, sicuti loquūtur. Forma autem hæc non tātum posita est in verbis, sed primū in Christo, deinde in gratia Spiritus sancti, & tota docendi ratione externa subsistat autem eadem manet. Subsistatiam intelligo doctrinam, quia Deus in Euangelio nihil profert, quòd Lex non contineat. Videmus ergo Deum ab initio sic loquutum esse, ut ne lorū quidem postea mutauerit, quantū attinet ad doctrinā summam. Complexus est enim in Lege regulam perfectæ viuendi: deinde ostendit quænam esset salutis via, & sub figuris populum adducit ad Christum, ut remissio peccatorum illic clarè monstraretur, & quicquid cogniti necessarium est. Cum igitur Euangelium nihil addiderit ad Legē, quantū attinet ad substantiā doctrinæ, veniendum est, sicuti iam dixi, ad formam ipsam, quoniam nondū patefactus erat Christus, percussit Deus fœdus nouum, vbi faciuit per Filiū suum quicquid sub Lege adubratur fuerat. Nam viatimæ non poterant per se placare Deum, ut satis notum est, & quicquid Lex tradiderat de expiationibus per se fuisset inutile, & nullius momenti. Nouū ergo fœdus percussit esse, vbi Christus in aqua & sanguine apparuit, & compleuit re ipsa quòd Deus sub figuris monstrauerat, ut fideles gustum aliquem caperent suæ salutis. Sed non satis erat Christum venisse, nisi adiuncta fuisset regeneratio per Spiritum sanctum. Fuit igitur hæc quoque aliqua nouitas, quòd Deus regenuit fideles Spiritu suo, ita ut non esset literalis tantū doctrina, sed efficax, quæ non tantūm verberaret aures, sed in animos penetraret, atque vere formaret in obsequium Dei. Ratio etiam externa docendi noua fuit, quemadmodū satis apparet. Nam si conferimus Legem cum Euangelio, loquitur hodie nobiscum Deus familiariter tanquam facie ad faciem, non huius velo, sicuti docet

2. Cor. 3. 13. Paulus Moysen habuisse velum oppositum, vbi prodibant verba facturus Dei nomine: Non sic est in Euangelio, inquit Paulus, sed velum ablatū est, & Deus in facie Christi se nobis cōspiciendū proponit. Hæc igitur ratio est, cur Propheta appellet *nouum fœdus*, sicuti plurimū dicendū erit. Ego enim perstringo quæ non possunt simul dici, ut possit totus Propheta cōtextus melius cōprehendi. Nunc ergo pergamus in verbis. Dicit *fœdus quòd percutiet non fore quale fuerat illud, quòd percussit cum Patribus ipsorum*. Hic clarè distiguit fœdus nouū à Lege. Antithesis hæc tenenda est: quia nemo ex Iudæis putasset fieri posse, ut Deus adderet aliquid melius Legi suæ. Tamen enī serè pro nihilo ducebant Legem: scimus tamen, ut hypocritæ simulatū magnū ardorē habuissent, fuisse tantoperè Legi addictos, ut putarēt calū potius terræ posse misceri, quàm aliquid posse mutari ex Lege: & mordicus interea tenebāt quæ Deus ad tēpus dūtaxat instituerat. Necessè igitur fuit Legē hīc conferri cū nouo fœdere, ut sciret Iudæi gratiā, quæ ipsos manebat, fore longè excellentiorē, quàm quæ manifestata olī fuerat Patribus. Hæc igitur ratio est cur dicat *non secundum fœdus*. Postea addit, *quòd percussit cum Patribus eorum, cum apprehendi manum ipsorum*. Hic ostendit nunquam spem salutis fore firmā apud ipsos nisi Deus percutiat nouū fœdus. Talis enim erat eorū superbia, ut vix admitteret Dei gratiā nisi conuicti. Sēper enim hoc illis fuisset in ore, An non

Deus

Deus Patrem se ostendit populo suo cum eum redemit? annon fuit illud testimoniū paterni eius fauoris? annon erexit statum Ecclesiæ quem manere perpetuū vellet? Ergo repulsiōem Dei gratiam, nisi Propheta palam fecisset Legem fuisse illis inutile, & fore adhuc: & ideo opus esse nouo fœdere, aut alioqui esse ipsis per eundem. Nunc tenemus consilium Prophetæ. Et hoc diligenter obseruandū est, quia non satis est scire quid dicat Propheta, nisi etiam sciremus cur hoc vel illud dicat. Summa est igitur, non debere videri absurdum, quod Deus fœdus nouum percutiat, quoniam primum fœdus fuerat inutile, & nihil profuturum esset. Iam hoc confirmat, quia Deus percussit fœdus illud, primum vbi porrexit manū veteri populo, & fuit eius liberator. *Et tamen irritum fecerunt fœdus illud.* Circūstantia temporis notanda est, quia memoria gentis beneficii debuit esse acerrimus stimulus ad obediendum. Quam turpis enim ingraticudo fuit, cum redēpti essent admirabili Dei potentia, reiicere fœdus, quando pręuenti fuerant misericordia Dei? Cum ergo tunc irritum fecerint Dei fœdus, hinc satis colligitur, nullum fuisse tēpus, quo non prodiderint suam impietatem, & fuerint fœdis fragi. Adiūgit, *Ego tamen dominabam ipsis.* Quamquā verbum *יהיה*, quidam restringunt ad imperium maritale: & hoc non malè cōuenit, quia Deus non simpliciter dominatus est tunc populo, sed fuit etiam maritus, quemadmodū frequenter vitur hac similitudine. Nescio tamē an illud satis firmū sit: ideo cōtēti sumus generali doctrina, quod Deus sibi acquisierat populum, quasi diceret se tantū vsum fuisse iure suo cum illos vellet regere, & cum illis pręscriberet rationem viuendi. Quamquā Fœderis non ē magis honorificū est populi respectu. nam tū Rex quīpiā populo suo aliquid imperet, vocatur illud edictū. Sed Deus agit humanus cum populo suo, quia descendit, & constituit se in medio, vt scilicet per se populo vicissim obliget, quemadmodū sibi populum obstringit. Videmus ergo in summa cur dicat Deus *se fuisse dominatum populo*, nēpe quia illum sibi acquisierat: & tamē non fuerit potius iure suo propter rectitudinem & peruicaciam ingenium populi. Interea notandū est, hīc reiici culpam in populum, cur Lex non fuerit firma neque satis valida. Voluit igitur Propheta hīc Legē Dei ab omni nota infamiz asserere: quemadmodū videmus idē facere Paulum 7. ad Rom. cap. dicit, Lex sancta, &c. Rom. 7. 12. Simul enim ac sermo habetur de Legis infirmitate, maior pars aliquid finitrum de Lege arripit, & ita redditur ipsa Lex cōtēptibilis. Ideo Proph. hīc dicit *ipsos fecisse fœdus Dei irritum*, quasi diceret non in ipsa Lege quærendū esse vitiū, quod opus sit nouo fœdere, quia Lex satis superque sufficeret: sed populi tam leuitatē quā perfidiā esse in culpa. Nunc ergo hoc quoque tenemus, nihil detrahi Legis honori cum dicitur esse infirma, & inefficax: quia accidentale est illud vitiū, & prouenit ab hominibus, qui mutū non colunt fidem datam neque seruant. Plura adhuc dicenda erunt, sed percurro nunc Prophetæ verba, vt dixi. Sequitur nunc,

33 Quia hoc fœdus quod percutiā cum domo Israel, post dies illos dicit Iehouah, ponā Legē meā in medio ipsoꝝ, *id est, in viscerib⁹* & in corde ipsoꝝ scribā eam: & ego ero illis in Deū, & ipsi erunt mihi in populum.

Discrimen nunc exprimit Legis & Euāgelii, quia Euāgeliiū secū afferat gratiā regenerationis, idēque non sit literalis eius doctrina, sed in corda ipsa penetret, ac omnes sensus reformet in obsequium iustitiæ Dei. Iam tamen potest moueri quæstio, an sub Lege deferat Patribus gratiā regenerationis hoc autē nimis absurdū est. Quid ergo sibi vult quod negat hīc Deus Legē fuisse in cordibus scriptā ante Christi aduentū? Respōdeo, Patres qui olim regeneriti fuerunt, id fuisse adeptos Christi gratiā. ita possumus dicere illud fuisse quasi translātū. Non igitur relidebat in Lege hæc virtus, vt animos penetraret, sed fuit translātū bonū ab Euāgelio ad ipsam Legem. hoc vnum est. deinde scimus rarā & obscurā fuisse gratiā Dei sub Lege: in Euāgelio autem effusa fuisse dona Spiritus, & Deum multo liberalius egisse cum Ecclesia sua. Sed tamē illud est præcipuum, nempe reputare quid Lex per se afferat, & quid propriū sit Euāgelii, præsertim vbi sit cōparatio Euāgelii & Legis. Nam vbi cessat cōparatio illa, hoc non posset propriē cōpetere in Legē, sed respectu Euāgelii hoc dicitur, quod Lex sit literalis, sicuti alibi vocatur, & hæc etiam ratio est cur Paulus vocet literā in tertio capite. 2. ad Corinth. dicit, Litera occidit, intelligit per literā non sicuti Origenes delirauit, & corrupt etiam locū illum sicuti totā doctrinā. Scripturæ non intelligit Paulus illic simplicem & genuinū sensum Legis, sed vocat literā alia ratione, quia tantūm proposuerit hominū oculis quid rectū esset, deinde etiam aures ipsas docuerit. Sed nomen literæ refertur ad scriptū, quasi diceret, Scripta fuit Lex in lapidibus. fuit igitur litera. Euāgelii autē quid? est spiritus, hoc est, Deus non tantūm dirigit sermonē ad aures, & oculos hominū in Euāgelio, sed intus etiā docet corda ipsa, & mentes. Hæc igitur solutio est quæstionis, Prophetā differere de Legis natura, vbi separatur ab Euāgelio, quia Lex tūc mortua est, & caret regenerationis Spiritu. Dicit postea, *Ponam Legem meā in visceribus eorum.* Cōfirmat his verbis quod diximus, nempe nouitatē cuius meminit antea non in substantia esse positā, sed in forma dantaxat. Neque enim dicit hīc Deus, Legē aliam dabo: *Sed scribam Legem meam*, nēpe eandē, quæ tradita olim fuerat Patribus. Nihil ergo diuersum promittit quo ad doctrinē summā: sed tantū diuersitatē locat in ipsa forma. Ponit autē duas locutiones, *Quod Legem suam ponet in*

Rom. 7. 12

Rom. 7. 6
2. Cor. 3. 6

Rom. 8.7.

Mat. 6.24.

Luc. 14.26.

27.

visceribus, & scribet in cordibus, quia scimus quàm difficile sit hominē sic formari in obedientiā iustitiæ, ut cōsentiat eius vita cū Lege Dei. Omnes enim affectus carnis totidē sunt inimicitia, quē admodum dicit Paulus 8 ad Rom. cap. quā pugnāt cum Deo. Cū igitur omnes sēlus nostri ita bellū gerāt cum Deo, est quēdā mundi renouatio, vbi homines patiuntur se diuinituti regi. Et sci mus quid dicat Scriptura, nō fore nos Christi discipulos, donec renūtiauerimus & nobis, & mūdo, & abnegauerimus nos ipsos. Hæc ratio est, cur Proph. non fuerit cōtentus vna voce dūtaxat, sed dixerit, *Ponam in visceribus scribam in cordibus*. Cæterum, hinc colligimus quā insulsi sint Pa pisti in cōmento liberi arbitrii. Fatētur quidē, nisi adiuuāte Dei gratia non esse non idoneos ad implendā Legē, sed cōcedunt aliquid auxilii gratiæ, & Spiritus: iterea non tātū fingunt coo perari liberū arbitriū, sed præcipuas partes ei tribuunt. Propheta autē hīc testatur hoc esse pro priū opus Dei, scribere Legē suā in cordibus nostris. Quōd si Deus meritō hoc beneficium esse suum pronuntiat, & vēdicat sibi eius laudē, quāta est hominū arrogātia ad se illud idē trahere? *Scribere in cordibus* tātūndē valet atque corda ipsa sic formare, ut Lex illie dominetur, & nullus sit affect⁹ cordis, qui eius doctrinæ subscribat atque cōsentiat. Hinc igitur satis clarē apparet, nemi nē posse flecti ad Legis obsequiū, donec regenitus fuerit Dei Spiritu: imō nullū esse motū in ho mine ad rectē agendū, nisi Deus cor ipsum præueniat sua gratia: denique literalē doctrinam fore sēper mortuā, nisi eam Deus Spiritu suo viuificet. Addit, *Et ero illis in Deum, & ipsi erunt mihi in po pulum*. Generaliter hīc Deus cōprehendit summā fœderis sui, quorsū enim tendebat Lex, nisi vt populus ipsum inuocaret, & ipse vicissim curā gereret populi sui? Quoties enī pronuntiat Deus se nobis fore in Deum, simul offert paternū suum fauorē, & declarat salutē nostrā sibi fore curę: dat nobis liberū aditū ad preces, iubet nos recūbere in sua gratia: denique hæc promissio sub se cōtinet omnes partes salutis nostræ. Iam hodie idē etiā spectat in Euāgelio. quia enim alieni sumus à regno cælorū, sese nobis illic recōciliat: & ideo testatur se nobis fore in Deum. Inde pēdet posterius quod dicit, *Erunt mihi in populum*. neque enī alterum potest ab altero separari. Ergo his verbis breuiter significat Proph. huc tendere summā fœderis Dei, vt sit nobis Pater, quā salutē petamus & expectemus: & non vicissim sumus eius populus. De his iterum plura dicenda erūt: sed expōsi causam cur nunc celeriter perstringam quæ digna sunt maiori explanatione. Addit,

34 Et non docebit amplius vir, id est quisque, proximum suum, & quisque fratrem suum dicēdo, Cognoscite Iehouā: quia omnes cognoscent me à paruo ipsoꝝ, & ad, sed abundat copula, ad magnū ipsoꝝ, dicit Iehouah: quia ignoscā peccatis ipsoꝝ & iniquitatū ipsoꝝ non recordabor amplius. Sed non possem longius pergere, quia sonat horologium.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando dignatus es nos hoc singulari priuilegio, ut in manu Filij tui percussēis fœdus tuum quod ratum esset in salutem nostram, ut sumus eius participes & sentiamus te ita nobiscum loqui, ut non tantū verbo tuo ostendas quid rectū sit, sed etiam Spiritu tuo intus loquaris: & nos ita dociles & morigeros reddas, ut testimonium illud sit adoptionis nostræ, quōd nos gubernes, donec tandem verē & in solidam tibi vni amur per Christum Dominum nostrum, Amen.

Et non docebit amplius quisque proximum suum, & quisque fratrem suum dicēdo, Cognoscite Iehouam: quia omnes cognoscent me à paruo eorum vsque ad magnū eorum, dicit Iehouah: quia ignoscā peccatis eorum, & iniquitatū eorum non recordabor amplius. Hīc statuitur aliud discriminē veteris & noui Testamētī, nepe quōd Deus, qui obscurius se patefecerat sub Lege, plenū fulgorē emittet, ita vt eius cognitio futura sit familiaris. Sed hyperbolicē extollit hanc gratiā cū dicit neminē opus habiturū Doctore vel Magistro, quia quisque satis edoc⁹ erit. Tenem⁹ ergo in sumā cōsiliū Prophe tæ, ne per tantā fore lucē Euāgelij, vt satis appareat Deum liberalius agere cum populo suo, quon iā luceat eius veritas tanquā Sol in meridie. Hoc idē promittit Isaias cū dicit omnes fore dis cipulos Dei. Verūm quid illud fuerat etiā sub Lege, sed Deus præbuerat tenuē gustū duntaxat cælestis doctrinæ: Christi autē aduētū explicuit thesauros sapiētiz, & intelligētiz, ita vt in Euā gelio perfectio sit initij, quia scimus veterem populū fuisse simīle pueris: & ideo sub rudimentis cōtinuit illū Deus: nūc quia adoleuim⁹, dignatur nos pleniore doctrina, & quasi propius ad nos accedit. Dicit igitur, *Non docebit quisque amplius proximum suum, & vir fratrem suum*. Dixi Prophetā hīc amplificare gratiā Dei. Et hinc colligimus quosdā fanaticos inscitē, & perperā abusus fuisse hoc testimonio, cū vellēt tollere omnē doctrinæ vsum, sicuti nostro tēpore quidā ex Anabapti stis reiecerūt omnē doctrinā: & cū sibi placerēt in sua inscitia, tamen superbē iactat⁹ se prædi tos esse Spiritu, & fieri Christo iniuriā si adhuc sim⁹ discipuli, quia scriptū est inter laudes & en-

comia noui Testamēti, *Non docebit amplius quisque proximum suum.* hīc etiā factū est, vt horrēdis delictis fuerint inebriati. Diabolus enī cūm turgeret tāta superbia, potuit eos fūcinate pio suo arbitrio, deinde etiā vnūquēque propria superbia impulit, vt fingeret sibi somnia. & multi nebuloſes traxerunt hunc locū ad priuātā vtilitatē. Nam cūm se gloriaretur esse Prophetas, & etiā simplicibus hoc persuaderent, tenuerunt multos sibi obſectos, & quāstū fecerunt ex illa iactantia. Atqui Proph. hīc nō designat enthousiasmum, qui excludat vsum doctrinæ: sed, quemadmodum iam dixi, tātūm promittit, clariorē fore Euangelii lucē: sicuti Deus sub Lege non ita perfectē populum suum docuit, sicut nos hodie. Et hinc etiam illud Christi, Beati oculi, qui vident quæ vos videtis, & aures quæ audiunt quæ vos auditis: multi Reges, & Prophetae, &c. Christus ergo optimus est interpret huius loci, nempe quod Deus affuſerit plenius per Euangelii doctrinā: & ideo vocatur Christus apud Malachiam Sol iustitiæ. Significat enim illie Propheta fuisse quidem aliquid lucis Patribus, sed non vti nobis. Denique tenēda est cōparatio, cuius heri mērio facta fuit, nempe quod Deus populum suum teneret suspensum expectatione melioris status. Et nō lōgius p̄tēda sit expositio, satis erit verba probē expendere. Nēque enim præcitē, & sine exceptione dicitur, Non docebit quisque proximum suum, sed, *dicendo, Cognoscite Iehouam.* Videmus ergo Prophetam promittere cognitionē, vt non sint amplius alphabetarii. nam hæc particula, *Cognoscite Iehouam*, designat prima rudimenta fidei, vel cælestis doctrinæ. Et certē si respiciamus quantā fuerit veteris populi ruditas, erant tunc elementarii. Hodie autē qui minimus est inter fideles, cō vsque progressus est, vt clarius multo cognoscat quicquid pertinet ad summam salutis, quā qui tunc fuerunt etiam non vulgares. Summa est igitur, omnes Dei electos fore etiam instructos do nō intelligēt, vt non subsistat in primis elemētis. Iam si quis peruicaciter vrgeat duntaxat inēbrū illud, *Non docebit quisque*, opponere expediet Isaia locū. Nam loquitur certē de regno Christi, vbi dicit, Apprehendit quisque manum proximi sui, & dicit, Venite, ascendamus in montem Domini, & docebit nos vias suas, &c. Nunc cōciliemus duo hæc vaticinia. Propositum est vtri que celebrare Dei gratiam, quæ manifestanda erat Christi aduentu. Dicit vnus, *Non docebit quisque*: alter autē, Apprehendit quisque manum proximi sui, & dicit, Venite, ascendamus in montē, vt Iehouah nos doceat. Hæc autē ratio est conciliandi, quod Ieremias negat fore tam rudem populum sub nouo Testamento, vt indigeat principis doctrinæ: Isaias autem dicit vnūquemque apprehensurum manum proximi sui, quia mutuo alii alios iuuabunt, vt proficiant in cognitione Legis Dei. Nunc soluta est illa quæstio: & simul videmus quā singulare sit beneficium, quo Deus suos dignatus est, cūm ita illis familiariter apparuit. Dicit, *Omnes me cognoscent a minimo vsque ad maximum.* non significat æqualē fore scientiæ mensurā in omnibus. Experiētia enim coarguit hoc falsum esse: deinde scimus ab initio Deū id fecisse testatū, sicuti etiā Paulus inter alios admonet, & ostēdit modum dispensationis esse pro Dei beneplacito. Sed intelligit Propheta eos qui minimi erunt in populo Dei, vel postremi, tamē fore præditos mediocri luce cognitionis, vt ferē similes sint Doctōribus. Eodem etiam pertinet vaticinium Ioēls, Prophetabunt filii vestri, filia vestre visiones videbunt, & senes vestri somnia somniabunt. Promittit omnes passim fore Prophetas & Doctōres, quia scilicet vberior hodie sit Dei gratia. & semper cōparatiuē hæc intelligi debent. Etsi igitur multi nunc rudes sunt etiam inter Dei filios, & qui sunt verē ex numero fidelium, tamen si respiciamus quāra fuerit Legis obscuritas, qui hodie minimi sunt inter discipulos, sunt nō secus ac Doctōres, & Magistri. Et eadem ratione dicit Christus, Qui minimus est in regno cælorum, esse maiorē Ioanne Baptista, qui tamen excelluit supra omnes Prophetas. Ioannes Baptista in suo munere præstantior fuit omnibus Prophetis, & superauit eos intelligentia: & tamen minimus Euangelii professor & testis, maior est Ioanne Baptista, inquit Christus. Et hoc non tantūm refertur ad personas, neque etiā ad eas restringi debet, sed potius ad clarā & perspicuā docēdi formam, quæ in Euangelio cōprehenditur, quemadmodū heri citauimus locum ex 3. cap. 2. ad Cor. vbi dicit Paulus iam velum non oppositū esse, quin cōspicere liceat Deum facie ad faciē in persona Christi. Sequitur, *Quia proprii labor peccatis eorum, & iniquitatum eorum non recordabor amplius.* Nō dubiū est, quin Proph. hīc ostēdat fūdamētū huius beneficii, quia scilicet De⁹ redibit in gratiā cum populo suo, non imputādo peccata. Ergo si originē noui Testamēti quærimus, est gratuita peccatorū remissio, quā Deus populo suo se reconciliat. Et hinc colligimus, non aliam nobis causam esse fingendā, cur Deus apparuerit in Filio suo vnigenito, & vsus fuerit tāta liberalitate: quia hīc Proph. in nihilū redigit omnē carnis gloriā, & profernit omnia merita cūm dicit Deum tam liberale fore erga populum suum, quia propitiabitur, gratis remittet peccata, non recordabitur iniquitatum. Ergo propriē non potest hic locus accipi de continua peccatorum remissione. Comprehenditur quidem sub generali doctrina, sed tenendum est consilium Prophetæ, nempe quod ab initio Deus, vbi Ecclesiam suam respicit, non alia causa mouetur, nisi quia peccata vult abolere. Apostolus in Epistola ad Hebræos hunc locū subtilius interpretatur, quia insistit in particula *inquit*, amplius. Dicit sub nouo Testamento Deum propitiū esse iniquitatibus, quia peracta sit expiatio, vt non opus sit in posterum sacrificiis. Nam sumit oppositum membrum, quod Deus iniquitatum recordatus sit donec pepigit nouum fœdus. Si recordatus est, inquit, peccatorum donec pepigit nouum fœdus, non mirum est, si tunc quotidiani

Luc. 10. 23

Malac. 4. 2

1. 2. 3

Ro. 12. 2: 3

Ioel. 2. 28

Matth. 11. 12

2. Cor. 3. 13

Heb. 10. 17.

18

sacrificiis oportuit ipsum placare. nunc sub nouo Testamēto non amplius recordatur. Ergo cessant sacrificia, quoniam ubi peccata remissa sunt, iam non opus est satisfactione. Hinc colligit, sanguine Christi ita nos fuisse purgatos, & ita reconciliatos Deo, ut fiducia salutis nostrę debeas illi penitus quiescere. Sed tenendum est quod dixi, nempe Prophetę proprię & primo loco differere de initio misericordię & gratię quę promittit: ideo pronūtiat Deū fore tam benignū & benificū erga suos, *qui non recordabitur iniquitatum*. Quid tibi vult ergo particula *Amplius*? nepe quia Deus ad tempus fuerat infensus populo suo, & vocabat eius peccata in iudiciū. Dicitur enim reuocare Deus peccata nostra in memoriā, dicitur nobis irasci, dicitur esse vindex iniquitatum non solum ubi pœnas exigit, ubi signa dat sui rigoris & vindictę. Quātis per ergo De⁹ seuerē tractauit populū suum, vitus est esse iniquitatum memor: ubi autem pepigit nouum fœdus, tunc iniquitates omnes fuerunt sepultę & demersę in profundū maris, sicuti loquitur alter Propheta. Ergo Apostolus abusus est Prophetę testimonio? minimē. Nam scitē accōmodauit ad causam quam agebat, quia Deus promittit se non fore amplius memorē iniquitatum, dum nouum fœdus percutiet cum populo suo: id factū est aduētū Christi. Ergo Christus solus hoc pręstitit, ut iniquitates nostrę non veniant amplius in memoriā coram Deo. Hinc optimē colligitur, quod etiā intendit Apostolus, nepe delinere sacrificia expiandis peccatis. Hęc profectō optimē inter se conueniunt, & nihil est coactū, vel nimis argutum. Cæterum, Proph. hęc non instituit plenā disputationē de discrimine veteris & noui Testamenti, sed tantum illud sumit, veriorē fore Dei gratiam, quā fuisse olim, ut hęc hęc spē suffulti, patienter ferrent suas misērias, & grauissimas tentationes, cum quibus erat confisgendū, neque animis deficerēt vsque ad Christi manifestationē, quem admodum heri diximus. Hęc ergo tractat de gratia regenerationis, tractat de dono intelligentię, & simul promittit Deum fore propitiū suis alio modo, & perfectius, quā olim fuerat. Quodd autē Apostolus in illa Epistola videtur hoc aptare ad ceremonias, id fit, quia sunt res cōiunctę, abrogatio ceremoniarū, & regeneratio Spiritus, quę hęc promittitur. Non ergo torquet Apostolus Prophetę verba: sed quoniam cōmendat nouū fœdus, quod futurū erat pręstantius Legē, hinc colligit non esse mirum, si ceremonię non habeāt nisi vsum temporale. Nam sumit illud principium, Nouū fœdus succedet veteri: ergo fiet aliqua mutatio. deinde, nouum fœdus veteri opponitur: quod autem vetus est, tendit ad interitū. Non poterāt ferre Iudei quicquam mutationis in figuris, volel. tē enim eas manere fixas. Apostolus autē dicit nihil esse absurdū, si aliquid decedat: Nam certē Deus non abs re, inquit, Testamentū, quod pepigit per manū Moysi, nominat Vetūs. ergo non semper manebit in suo vigore. Si ita est, nihil pugnat cum Dei veritate & cōstantia, ceremonias quo ad vsum desinere: & tamen Legē ipsām manere firmā. Nunc ergo videmus Apostolū fidei iter interpretari consiliū Prophetę dum hoc testimoniu ad ceremoniarū abrogationem accōnodat. Quoniā autem interpretor duntaxat Prophetę verba, non opus est hic longius differere de discrimine veteris & noui Testamenti, hoc est, quibus partibus inter se differāt. nam differūt vetus & nouū Testamentū etiam in aliis. Sed Proph. quemadmodū dixi, satis habuit attingere, aliquid melius sperandū esse Christi aduentū, quā experti fuerāt Patres omnium seculis. Et hoc modo, quemadmodū dixi, voluit lenire dolorē fidelium, quos Deus exercuit duris tentationibus antequam manifestatus fuerit Christus in carne. Cæterum, Lex & Euangelium inter se conferuntur, sicuti Moyses & Christus. Vocatur ergo nouum Testamentū pręstantius Legē, sicut Christus excelluit supra Moysen. Sed veniendū est ad illud Ioannis, ut certius teneamus cur dicat Proph. aliam fore gratiā noui fœderis quā veteris fuisse. Dicit ergo Ioannes, Lex per Moysen data est, gratia autē & veritas per Iesum Christū facta est. Illic videtur Ioannes nihil Legi relinquere pręter vmbra euanidā. Nam si Christus demū veritatē nobis attulit, nō fuit ergo in Legē veritas: deinde nulla in Legē etiā gratia. atqui videtur hoc esse contumeliosum in Legē. sed heri aliqua ex parte soluta fuit hæc quęstio. Nūc quia volo hūc locū absoluerē, breuiter tenendū est, quoties ita extenuatur Lex, tātū celebrari Christi beneficiū, ut sciamus quā inestimabilis fuerit Dei misericordia cum nobis apparuit in Filio suo vnigenito. Nūc si obiciatur quispiā, Sed cur Legē antē promulgauerat? & cur voluerat tam reuerētē excipi, si gratia & veritate caruit? Respondēdo, quemadmodū heri dixi, non caruisse prorsus Legē iudicē beneficiis, quę hodie percipimus ex Euangelio: idē illa beneficia fuisse tūc quasi aduētia, & propriē non quadrare Legi: quia si separatur Lex ab Euangelio, perinde est ac si quispiā separat Moysen à Christo. Si Moyses per se consideratur, non tanquā Christo oppositus, fuit prece & testis paternę Dei beneuolentię erga populū suum: doctrina eius etiā continet promissiones gratuitas salutis, & ianuā aperit fidelibus ad Deum inuocandū. Si autem Moyses Christo opponitur, iam minister erit mortis: doctrina eius cedit in exitiū, & erit mortifera litera, quēadmodū Paulus eam nominat: quare? quicquid enim daretur Moysi, decederet Christo, cū Christus in solidū contineat in se omnī bonorū plenitudinē. Sequitur ergo in Moysen nihil fuisse residuū, dum inter se cōparantur: sed Deus promisit salutē veteri populo: deinde regnauit tunc suos, & illuxit per Spiritū suum: non fecit hæc adē libe-
raliter ut nunc. Cum ergo hodie locupletior sit Dei gratia, meritō extollitur tam magnificē ab omnib⁹ Prophetis: deinde, quēadmodū iam dixi, quicquid tunc cōtulit Deus fuit quasi aduentitiū. pendebant enim omnia illa beneficia à Christo, & Euangelii promulgatione. Nunc pergant.

35 Sic dicit Iehouah, Qui ponit solem, *vel posuit*, in lucem diei, & leges, *vel statuta, decreta*, Lunæ, & Stellarum in lucem noctis: scindens mare: & resonant, *tumultuantur*, fluctus eius: Iehouah exercituum nomen eius.

36 Si remota fuerint decreta hæc à conspectu meo, dicit Iehouah, etiâ semen Israel cessabit, *vel deficiet*, ne sit gens corâ facie mea cûctis diebus.

Confirmat promissiones, quas vidimus, quoniam difficile erat creditu, populum non modò recuperaturum esse quod perdidit, sed fore longè beatiorem. Ecclesia enim erat prius desperata. Non ergo facile vel promptum fuit attollere quali ex profundissima abyſſo miseros homines, & erigere vt possent superare horrendam illam tentationem: quoniam deformitas Ecclesiæ poterat singulis momentis iterum obruere mortuos, etiam si resurrexissent centies à mortuis, & manebant adhuc ipsos grauiora certamina in futurum tempus. Hæc igitur ratio est, cur Propheta pluribus verbis in eadem re probanda insistat. Dicit in persona Dei, Ego sum qui Solem creauit, Lunam, & stellas: non cessauit continuus ordo à creatione mundi, quin Sol peragat suum cursum: deinde etiam Luna. Loquitur quidem de cursu diurno, quemadmodum scimus Prophetas fuisse loquutos populariter, & rudi stylo: quoniâ si philosophati essent, quemadmodum Astrologi faciunt de menstruo cursu Lunæ, de annuo Solis, hoc non poterat ab omnibus capi. Ergo cõtentus est proponere quod pueri etiam ipsi cognoscunt, nèpe Solem quotidie circuire totum mundum, idem facere Lunam, & stellas vicissim succedere, ita vt Luna quasi principatum noctu teneat cum stellis, deinde Sol regnet interdiu. *Ego sum*, inquit, *Domini*, qui hunc ordinem posui, qui firmus manet. deinde, *Ego scindo mare*, inquit, hoc est moueo tempestates, & tumultuantur, vel resonant, *fluctus eius*. Ponit res quali contrarias, quæ tamen non pugnant: sed lógè sunt diuersæ. Cursus enim Solis & Lunæ, & Stellarum est aliquid stabile: & ideo vocat *nr̃i*, & *nr̃i*, hoc est, decreta quæ non mutantur. Ergo in cælis consideramus ordinem ita compositum, & temperatum, vt nihil illic vel in hanc vel in illam partem declinet. Iam in tempestatibus videtur Deus velle mundum concutere, & euertere quicquid erat aliqui inuiolabile. Nam rupes etiam ipsæ quasi contremiscunt vbi mare violenter concitatum est, & tamen Deus tranquillat mare ipsum, & sic finem imponit procellis & tempestatibus, vt semper appareat aliquid firmum esse & continuum in natura. Iam adiungit, *Si remota fuerint leges istæ à conspectu meo, semen etiam Israel deficiet*, hoc est, quàm certa est ordinis naturæ stabilitas, quæ conspicitur in cursu Solis & Lunæ, in mari ipso turbulento: tam certa erit salus Ecclesiæ: necque finiri vnquam poterit. tempestas maris videtur mundum concutere: manet tamen mundus. Sol & Luna dum ita assurgunt possent obruere totam terram. scimus enim quânto maior sit Sol terra. Cùm tantum corpus & ferè immensum immineat capitibus nostris, & ita celeriter voluatur, quis non exhorreat? tamen Sol per suos gradus procedit. & terra manet in sua stabilitate: quoniam ita placet Deo. Non est igitur metuendum, ne vnquam excidat salus Ecclesiæ, quia nunquam cessabunt naturæ leges, vel decreta, hoc est, Deus qui ab initio statuit mundum gubernare, non abiciet Ecclesiæ suæ curam, in cuius fauorem creatus est mundus. Nec verò mirum est, salutē Ecclesiæ hic ostendi tam firmam, quia potest meritò præferri etiam & cursui Solis, & Lunæ, & aliis naturæ ordinibus. Sed Deus hoc loco contentus fuit hac similitudine: quemadmodum etiam dicitur in Psalmo, Testes in cælo fideles, nempe Luna & Sol. Agitur autē etiâ illic de fœdere, quod Deus percussurus erat cum populo suo in manu vnigeniti Filii. citat Lunam testē in cælo. Sed, quemadmodum iam dixi, alibi attollit nos longè supra mundum, & supra omnia elementa, imò supra Solem & Lunam vbi agitur de certitudine salutis nostræ. Et certē Ecclesiæ cõditio non pendet à natura mundi. Dicitur enim alio loco, Ipsi vetera scient, tu autem in æternum manebis, Psal. 102. Et Propheta illic confert cælos vestibus, quæ vsu atteruntur, & tandem putrescunt: Ecclesiæ autem, inquit, cõditio longè alia est: non exprimit quidem hæc verba: sed postquam dixit, Tu idem es, ex æternitate Dei postea etiam descendit ad æternitatem Ecclesiæ, Filii huiusmodi tuorum manebunt. Nunc videmus Ecclesiam posse præferri toti mundo: sed Deus consuluit hoc locē populi sui infirmitati cùm dixit tam stabilem fore gratiam suam erga populum, quàm firma est ratio totius naturæ. Quòd quidam referūt particulam extremam versus 35. ad mare rubrum, quòd Deus sciderit mare rubrum, illud prorsus est alienum à Prophætæ sensu, nec dignum etiam refutatione: sed tamen breuiter attingere volui, ne quis erraret.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quâdo fruimur luce Solis & Lunæ & nocte & interdiu, da inquit, vt discamus altius attollere oculos, nec similes finis incredulis, quibus commune est nobiscum hoc beneficium, sed dirigamur in spem æternæ nostræ salutis, nec dubitemus, quin sicuti documentum nobis ponis ante oculos immobilis tue constantiæ in his creaturis, ita e-

tiam futura sit firma nostra salus, quæ fundata est in veritate tua certissima, & quæ rerum omnium est certitudo, donec tandem peruenamus in beatum illud regnum, quod nobis partum est vngenti Filij tui sanguine, Amen.

37 Sic dicit Iehouah, Si mensurentur cæli sursum, & inuestigentur fundamenta terræ deorsum, etiam ego reiiciam, vel spernam, totum semē Israel, propter omnia quæ fecerunt, dicit Iehouah.

Alia similitudine confirmat eandem sententiam quam vidimus, nempe fieri non posse, vt prorsus excidat memoria fœderis Dei, quin rursus colligat populū suum. Poterat enim exilium videri æternus interitus. ita in nihilum redacta fuisset Dei veritas. Fœdus enim irritum fieri non potuit, quin populus iure posset conqueri se fuisse deceptum. Scimus enim, quanuis adiecta fuerit conditio fœderi, tamen ipsum non fuisse fundatum in hominum probitate. & ideo dicitur, Deum non esse mendacem, quanuis omnes Iudæi fuerint perfdi. Ergo Propheta hîc docet quanuis Deus fueret vltus fuerit scelera populi, & vlcisei statuerit in posterum vsque ad excidium Vrbis, fore tamē locum misericordiæ vbi populus castigatus fuerit. Prius dixerat non magis posse deficere fœdus Dei cum filiis Abrahæ, quàm naturæ leges. Nunc dicit, *Si quis possit cælum metiri, & peruestigare fundamenta terræ*, hoc est, penetrare vsque ad ipsum terræ cœtrum: *Tunc reiiciam semen Israel.* Sed Deus res absurdas & impossibiles in medium preponit, vt sciamus tandem fore populo suo exorabilem vbi iustas pœnas sumplerit. Hæc autem promissio non potuit quicquam asferre solatii hypocritis, quia Deus non complectitur totum semen Abrahæ, sed dicit se non passurum, vt totum semen Abrahæ intereat, quia scilicet manebit aliquid residuum: quemadmodum dicitur apud Isaiam, Si populus tuus fuerit tanquā arena maris, reliquæ saluæ sient. Deus ergo hîc non affirmat se omnibus fore propitium, sed tamen fore aliquos superstitēs, vt maneat nomen ipsum populi immortale: denique promittit saluam fore Ecclesiam, sed exiguo numero. Nunc tenemus Prophetæ sensum: nec dubium est quin respexit fideles, qui poterant desperatione obrui cū viderent se procul abstractos à patria, & nullam esse spem reditus. Testatur ergo ita Deum curam gerere salutis fidelium, vt colligat dispersum semen. Sed tenendum est quod diximus, restringi scilicet hanc promissionem ad solos electos, quia solietiam capaces erant huius gratiæ. Quantum attinet ad incredulos qui obstinati fuerunt in sua malitia, Deus potuit illos prorsus excidere, & tamen seruare gratiæ suæ reliquias. Non est autem hîc opus subtili disputatione, an possit inuestigari centrum terræ. Philosophi enim rationes probabiles afferunt de magnitudine cælorum: dimensio etiam terræ ab illis colligitur. Sed rudi stylo & populari voluit simpliciter dicere Propheta æternam fore & immensam Dei misericordiam erga filios Abrahæ, sicuti immensitas terræ & cælorum superat captum humani ingenij. Addit, *propter omnia quæ fecerunt*, hoc est, quanuis meriti sint centum æternas mortes, ego tamen rationē potius habeo mei fœderis & misericordiæ. Consulto igitur Propheta hîc proponit scelera populi, vt sciamus superiorem fore Dei clementiam, nec congeriem tot malorum fore obstaculo, quō minus Deus ignoscat. Hæc igitur ratio est cur dicat, *propter omnia quæ fecerunt*. Nunc sequitur,

38 Ecce dies, *addunt alij* באים, *veniunt*, dicit Iehouah, & ædificabitur vrbs Iehouæ à turri Chananeel vsque ad portam anguli.

39 Et exibit adhuc funiculus mensuræ coram ipso, *vel, coram ipsa porta*, & vsque ad collem Gareb, & circumdabit Goathah.

40 Et omnem vallem, *alij legunt in nominatiuo casu, & omnis vallis*, cadauerum & cineris, & omnes regiones, *vel agri*, ad torrentem Kedron, vsque ad angulum portæ equorum versus orientem: sanctitas Iehouæ: non euellatur, & non destruetur amplius in perpetuum.

Hic concionatur Propheta de instauratione Vrbis. Nec dubito quin eius consilium sit, docere non minorem fore vrbis amplitudinem & splendorem post reditum populi, quàm fuisset sub Dauide in illo beatissimo statu, in quo floruerat. Prius tamen aliquid de vocibus dicendum erit, postea veniemus ad summā rei. Ecce dies veniunt, dicit Iehouah, & ædificabitur ciuitas. Nōdum erat diruta, sed Proph. docuit instare vltimā cladē: ideo nunc spem facit reliquam duntaxat in misericordia Dei, ne postquā liberatus fuerit populus ab exilio. *Ædificabitur ergo ciuitas Iehouæ à turri*

turri

turri Chananeel. non dubito turrim hanc fuisse positam in muro Urbis. Idem ferè vaticiniū legitur Zacharię 14. cap. tametli aliqua est in verbis diuersitas: sed eodē tamē ipse uterque Propheta: Zacharias populū animare voluit, quia principia non respōdebant Urbis pulchritudini, & opulentiz, atque etiam latitudini, quę olim vīsa fuerat. Promittit igitur tandem eandem fore Urbis gloriam, quā fuerat, & nominat illic turrim Chananeel: *vsque ad portam anguli*. vocatur in singulā numero *מגדל*, anguli: apud Zachariam plurali numero *מגדלים*: & putant metaphorice ita vocari angulos, vel angulum, quia ostendit angulus duas facies dum eminet, & ita duę partes apparent. sed siue fuerit porta anguli, siue angulorum parum ad rem facit. Postea addit, *adhuc egredietur funiculus mensurę coram ipso*. Quidam referunt hoc ad portam, quod ab ipsa porta funi. ulus extendetur *vsque ad collem Gazebe, & circumdabit Goathab*. de propriis nominibus locorum non laboro vehementer, quia non tenemus antiquum Urbis situm, & Iudę etiam ipsi cū diuinant de rebus incertis, produnt magis suam incertiam: maior tamen pars Interpretum intelligit Vrbē fore amplam, ac si Deus promitteret se extensurū longius pomeria, & eliciunt hoc ex verbo *אחרי*, *Egredietur funiculus mensurę*. Sed cū Propheta dicit *adhuc*, potius comparat pristinam Urbis largitudinem cum ea quam promittit adhuc fore. deinde videtur Zacharias non aliud pronuntiare, quā talem fore Urbis positum, vt contineat eandē mensuram: quia dicit, *Habitabitur Urbis* subtus se, vel in loco suo. Cū ergo Zacharias pronuntiat eundem fore Urbis locum qui fuerat olim, non aliud colligo ex Propheta nostri verbis, præsertim cū ad urbium *adhuc* idem significet. Cū dicitur, *coram ipso*, magis refero ad Deum, quā ad portam: prius enim facta fuerat Dei ipsius mentio, *Edificabitur Urbis Iehoua*. deinde addit, *coram ipso*. Nec dubium mihi est quin Propheta hic iubeat Israelitas oculos ad Deum attollere, vt ab eo expectent quod incredibile erat secundum hominum & carnis sensum. Ergo *coram ipso*, hoc est, cū Deus vult Vrbem restituere, tunc *egredietur funiculus*, hoc est, extendit *vsque ad collem Gazebe, & circumdabit*, vel circuit *Goathab*. Postea addit, *Et omnem vallem*: alii legunt, omnis vallis erit sancta *in Iehoua*: & potest ita cōmodē accipi, nempe loca omnia vicina Vrbis fore sacra Deo: sed potest pendere hic verus à superiori: quali diceret, Extendetur funiculus *vsque ad totam vallem cidaanum*. & cineris *ויר* significat cinerem & pinguedinē, sed hic accipitur pro cinere: & existimant ita vocatum fuisse locum vbi reponi solebant cineres, qui collecti erant ab altari post combusta sacrificia. quoniam ergo magna erat illic congeries cinerum, inde etiam locus nomen sumpsit. Alter locus etiam vocatus fuit cadauerū, quia illic cæsus fuerat hostium exercitus ab Angelo sub rege Ezechiah. Cū ergo magna illic & memorabilis edita fuisset strages, ideo existimant impositum fuisse loco nomen, vt Dei beneficium ad posteros maneret celebre. Si ergo nomen illud fuit monumentum gratię Dei, non dubito quin Ezechias ipse author fuerit. Iam additur, *Et omnes regiones vsque ad torrentem Cedron*. Satis probabile est hic notari loca extra Vrbē, quia sciam⁹ torrentem Cedron non fuisse in Vrbe ipsa. Postea addit, *vsque ad angulum porta equorum*, existimant hac porta egressos fuisse currus regio cum vellet equos suos exercere. potuiteriam esse forum equestre: & tantū hęc coniecturę locum habent, quia nemo potest pro certo asserere Regem illic habuisse ludos equestres, vel exercuisse suos currus. porta autem illa ad Orientem spectabat. Dicit hęc omnia fore sanctitatem Iehoua: deinde promittit quietū & perpetuū statum, non excidetur, & non destruetur amplius *vsque in seculum*, pro quo dicitur apud Zachariām non fore amplius *חרב*, hoc est, excidium. Nunc videamus quorsum tendat Propheta: postquam loquutus est de redivo populi, simul etiam adiungit Vrbem iterum fore splendidam & opulentam, vt fuerat. nam terra ipsa semper fuit deformis vsque ad Urbis restitutionem: illic enim Deus elegerat sibi domicilium: & quoniam Tēplum illic extructum erat, debelāt vbicunque habitarent Israelitę semper dirigere oculos ad Tēplum ipsum, & sacrarium Dei, vt sub eius præsidio degerēt. Nisi ergo Urbis rursus fuisset extructa, non erat solidum Dei beneficium. semper enim vertata fuisset ante populi oculos quædam vastitas, quia Urbis erat quasi vexillum, sub quo Deus ipsos protegebat. Hęc igitur ratio est cur Propheta expressum vaticiniū ediderit de futura Urbis instauratione. Iam cū dicit *Vrbem edificatum iri Iehoua*, significat quod maximē expectandum erat Iudęis, Vrbem illam adhuc fore sanctam, quia si tantū floruisse opibus, & potentia instar aliarum urbium, hoc erat solatium tenue Israelitis. Sed hęc discrimen notat inter Ierosolymam, & alias profanas vrbes. Deus enim voluit censeri Urbis illius architectus, quemadmodum dicitur in Psalmo, Ipse est qui fundavit eam: deinde, Fundamēta eius in montibus sanctis. hoc etiam debet de ipso intelligi. Summa est, Deum adhuc habiturum curam Urbis illius, vt Tēplum sit quasi sedes eius regia, & terrestrē Sacrarium. Porrdum asserat Proph. non minorē fore Urbis amplitudinē quā fuerat, hinc statuimus vaticiniū hoc necessariū debere ad Christi regnum referri. et si enim excelluit Ierosolyma ante Christi aduentum, & triplici muro cincta fuit: deinde in toto Oriēte fuit celeberrima, vt etiam profani Scriptores eam aliis præferant: tamen nunquam hoc completum fuit, vt scilicet Urbis floreret sicuti sub Dauide, & Solomone. Ergo necesse est venire ad spiritualem Urbis statum, & exponi hanc promissionem de gratia, quę contigit Christi aduentu. Maximē verò notandū est quod dicitur *sanctitatem fore Iehoua*: deinde non

Ezech. 8. 6.
 Suprà 7. 11.
 Isai. 1. 10.

esse metuendū amplius exitium, vel excidium. si enim eadem fuisset populi electi conditio, quæ aliarum gentiū, erat per quā exigua hæc promissio, & ferè nullius momenti, quia satius illis fuisset habitare in exilio cū incolerent terram amœnam & fertilem. Sed Propheta hic commendat priuilegium, quo Deus filios Abraham præ cunctis gentibus dignatus fuerat, cū scilicet eos adoptauerat in peculum. subest tamen tacita antithesis inter profanationem quæ tunc erat, & sanctificationem quæ promittitur. Iudæi enim terram ita polluerāt, vt nihil differret ab aliis regionibus: & Deus, quæ admodum etiam dicit Ezechiel, illinc migrauerat. & scimus vocari à Prophetis Templum speluncam latronum, ad cūque Vrbem ipsam conferri Sodomæ, & Gomoræ. Propheta igitur hic promittit Vrbem cum tota vicinia fore Deo sacram, quia Deus purgabit eam ab omnibus inquinamentis, quibus polluta fuerat. deinde eam sibi asseret, quia proprium eius opus est sanctificare. Addit promissio de perpetua gratia, quemadmodum & apud Zachariam. neque enim sufficeret promitti nobis Dei misericordiam ad breue tempus, nisi accederet etiam perpetuitas. Propheta igitur continuam fore seriem beneficiorum Dei nunc promittit. Iam quod Vrbis à Tito rursus fuit excita, deinde tandem nulla superficies relicta fuit ab Adriano, non pugnat cum hac promissione: quia sicuti diximus, præbuit Deus aliquem gustum huius gratiæ in externo Urbis aspectu vsque ad Christi aduentum. postquā autem exhibitus fuit Christus, quærenda fuit cælestis Ierosolyma: quoniam vmbra illæ cessarunt & imagines. Hæc igitur perpetuitas est de qua concionatur Propheta, nempe quæ respondet naturæ regni Christi, id cūque spiritualis est. Cæterum, docet hic locus æternam fore Ecclesiam, & quanuis grauiter Deus permittat ipsam concuti hinc inde, tamen semper aliquod semen fore residuum quantisper fulgebunt Sol & Luna in cælo, & vigebit ordo naturæ, ita vt omnia elementa, & quicquid oculis nostris conspicimus, testimonium reddant Ecclesiæ æternitati, quod scilicet nunquam desinet: quia etiam Ii quotidie Satan, & totus mundus minetur ei interitum, Dominus tamen mirabiliter eam vsque ad finem conseruabit, vt non pereat in seculum. hæc igitur summa est. Sequitur aliud vaticinium,

CAPVT TRIGESIMVM SECVNDVM.

Sermo qui datus fuit Ieremiæ à Iehouah anno decimo Zedechiæ regis Iehudah: hic annus est decimus octauus Nabucadrezet:

2 Et tunc exercitus Regis Babylonii obsidebat Ierosolymam, & Ieremias Propheta erat inclusus in atrio custodiæ, quæ est in palatio Regis Iehudah:

3 Quia incluserat ipsum Zedechias rex Iehudah dicendo, Quare tu prophetisas dicendo, Sic dicit Iehouah, Ecce ego trado urbem hanc in manum Regis Babylonii, & capiet eam?

Hic narrat Propheta, quanuis inclusus esset in carcere, sermonem Dei non fuisse alligatū, & se in illis angustiis non minus solutum & liberum fuisse quàm si vagatus fuisset per totam urbem, & lustrasset omnes vias & compita. non ergo destitit ab officio Prophetæ, quanuis fuisset coniectus in carcerem. Et ita videmus non posse impediri cursum cælestis doctrinæ, vt cunque sæuiat mundus contra omnes ministros, & eos constringat, vt obmutescant. deinde hic etiam perspicimus iniquitatem Prophetæ constantiam, quod non deiectus fuit metu, quanuis esset captiuus, neque esset extra mortis periculum: quia videmus tunc quoque animosè perrexisse in munere suo. Ergo circumstantias temporis non abs re designat cum dicit *se tunc fuisse clausum in carcere*. annum etiam ponit, nempe decimum Zedechiæ, & decimum octauum Regis Nabucadnezet. Circiter finem anni noni ascendit Ierosolymam exercitus Nabucadnezet: obfessa fuit Vrbis duobus mensibus illius annis: sequutus est annus decimus, quo fuit oblata hæc visio Prophetæ. oblidio duravit vsque ad sesquiannum: sed contigit aliqua interruptio: Ægyptii enim venerant in auxilium: ita ad breue tempus dum obuiam illis profecti sunt Chaldæi, fuit aliqua libertas: sed cum ignominia redire coacti sunt Ægyptii: & postea dederunt pœnas suæ audaciæ, & temeritatis, vt videbimus suo loco. Ergo fuit hoc quali medium obsidionis tempus cū Deus Propheta prædixit futurum reditum populi, vt videbimus. Sed quanuis miseris exulibus consulere Deus vellet, simul tamen confirmavit quod antè pronuntiauerat de futura vindicta. neque enim restitui populus antè potuit, quàm abductus fuisset in exilium. fuit autem hæc horribilis durities, & contumacia, quod iam tot flagellis percussus, tamen non proficessent quicquā. experti fuerant graue Dei iudicium sub Iehoia kim, deinde sub ioakim: sed memoria illarum cladiū statim etua-

nuerat,

nuerat, & perinde agebant securi acsi nunquam audiissent vnum verbum ex ore Ieremiæ. quamquam non solus illis minatus fuerat, sed ante ipsum Iaias, & alii eodem etiam tempore Ezechiel qui exulabat in Chaldaea. Ergo ex numero annorum colligimus quanta fuerit populi obstinatio. Sed simul notandum est, opportunum fuisse hoc vaticinium leuandis priorum animis, quia non procul aberant ab vltima clade: anno enim vndecimo Zedechiæ, mente quarto Vrbs capta fuit, & excisa, & populus abductus, & Templum exustum: distabant tunc fortè à suo interitu sex vel septem mētib. hic enim nulla fit mētio quo tempore hanc vitionem acceperit Prophetas, sed tantum ponitur annus decimus: initio autem vndecimi diximus captam fuisse Vrbem. Hinc autem melius cognoscitur diabolica populi obstinatio, quòd cum hostilis exercitus Vrbem cingeret, tenebant tamen Ieremiam ipsum captiuum: prædixerat iam tot annis quod tunc experientia docebat verum fuisse: per quadraginta annos non desisterat clamare, & monendo, atque hortando, ac minando periculum facere an possent adducere resipiscētiā. Cum ergo nihil illis nouum accidisset, quin potius certo malorum euentu experirēt Ieremiam verum & fidelem fuisse seruum Dei, quid hoc sibi voluit, tenere ipsum inclusum? an non erat palam cum Deo bellum gerere? quid enim illis negotii erat cum Ieremia? certè non egerat priuata causam, deinde non somniauerat quod toties illis prædixerat. ergo non pugnarūt cum homine mortali, sed potius Gigantū more auti sunt cornua aduersus Deū ipsum attollere. Et hac ratione etiā se ornatur Prophetæ elogio. hoc quidē saepe facit: sed non dubiū est quin hic notetur indignitas, quòd scilicet quo tempore Chaldaei Vrbē cingebant suo exercitu, *Ieremias Prophetas clausus erat in atrio custodiæ*. poterat simpliciter dicere, Ieremias tunc erat clausus: sed titulu Prophetæ honoris causa sibi assumit, vt inde magis appareat fœditas contumaciæ, quòd populus cum sentiret Deum infestum, tamen non desistit à sua superbia. tenuit enim tunc Prophetam ipsum in carcere, acsi certaret cum Deo ipso. Scimus stultos, vt prouerbio veteri dictum est, accepto malo sapere: ergo si qua fuisset mica vel gutta prudentiæ in Iudæis, poterant suis malis & calamitatibus flecti, vt abiicerent fastum illum, & peruicaciam. Sed videmus vt fuerint indomiti, & vesano furore peristerint in suis sceleribus, quòd constricti ab hostibus voluerunt Deum in persona serui sui tenere quasi captiuum. Quod dicitur hic *de atrio custodiæ*, non dubito quin fuerit carcer paulò humanior, quemadmodum alibi videbimus Prophetam fuisse deprecatum ne illinc iterum traheretur in obscurum alterū carcerem, vbi fuerat: petiit hoc non vulgaris beneficii loco, vt maneret in aliquo carcere, & tamen expositus fuit omnium ludibriis. Quicquid sit, videmus tunc populum nihilo fuisse meliorem, tamen iam sæpius castigati fuisset Dei ferulis. Interea memoria tenendum est quod dixi, dum impii modis omnibus conantur sermonem Dei prorsus extinguere, non consequi quod optant: quia Deus perumpit nihilominus, & continuat verbi sui cursum quicquid illi moliantur. Et hoc diligenter notandum est, quia hodie videmus machinas omnes ad moueri à reprobis, vt cursum cælestis doctrinæ abrumpat. Veniat igitur nobis in mentem hæc historia, cum captiuus esset Ieremias, liberum nihilominus fuisse eius sermonem, & linguam solutam, quemadmodum etiam Paulus gloriatur, Etiam si constrictus sum vinculis, sermo tamen Dei non est alligatus, inquit. Iam subiicitur causa cur fuerit inclusus in carcere, quia scilicet ausus fuerat prophetare contra Vrbem, & Regem ipsum. non mirum est si Regis animus fuerit exacerbatus cum intrepidè diceret Ieremias venturum in manus hostium. neque enim tantum de Vrbe ipsa, & eius excidio concionatus fuerat, sed de Regis clade: dixerat enim tractum iri in conspectu Regis Nabucadnezer, & venturum Babylonē vique dum visitaret illum Deus. scimus quàm delicatæ sint Regum aures: ergo nihil mirum si exanderit Zedechias aduersus Ieremiam: sed tandem debuit vel molliri, vel frangi cum videret hoc oraculum profectum fuisse à Deo. Quòd ergo tenuit semper Prophetam captiuum, hinc apparuit eius vecordia, & stupor, quia in Deum non respexit. Cras reliqua prosequar.

2. Tim. 2. 9

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando non desinimus quotidie iram in nos tuam prouocare, vt saltem admoniti verbo tuo, resipiscamus, & nos humiliemus in conspectu tuo atque ita præueniamus rigorem tui iudicii: deinde etiam vt castigati manu tua non obdurescamus sed nos tibi subijciamus, & prebeamus nos dociles, ac sic proficiamus sub tua disciplina vt tandem toti tibi addicti, nihil aliud habeamus propositum, quàm sacrum tuum nomen glorificare, donec participes simus eius gloriæ, quam nobis peperit vnigenitus Filius tuus, Amen,

COEPIMVS heri tractare de superbia atque etiam furore Regis Zedechiæ, quòd teneret Prophetam in custodia, cum tamē obsideretur ab hostibus, sicuti prædictum fuerat. videbat

Ieremiam locutum esse quasi ex ore Dei, nam effectus vaticinii satis probabat non temere quicquam protulisse, sed quod diuinitus fuerat mandatum: non tamen definit à sua pertinacia. Iam verba etiam satis ostendunt fuisse prorsus excæcatum cum diceret, *Quare prophetas nobis, Venient Chaldaei, & capient Urbem?* non erat quidem propositum huic stulto Regi, ac vetano os Prophetæ obstruere, & simul fateri ipsum habere mandatum à Deo: sed ita solent reprobi protiliunt enim cæco impetu aduersus Dei seruos, nec quicquam discernunt. Siquis ipsos interroget, an velint aperte, & ex professo obstare, ne Deus sit ipsorum iudex, negabunt: sed interea non sustinent se moneri, & coargui. Hic ergo quali in speculo perspicimus quàm furiosè omnes reprobi Deo resistant, & contenti spiritum eius, quantum in se est, extinguere. denique possent quidem concedere aliquod imperium Deo, modò cum eo transigerent ne quid aduersus ipsorum cupiditates loqueretur per suos Prophetas. Porro minimè dubium est quin præcipuè exasperatus fuerit his Prophetæ verbis,

4 Et Zedechias rex Iehudah non effugiet è manu Chaldaeorum: quia tradendo tradam in manum regis Babel, & loquetur os eius cum ore illius, & oculi eius oculos eius videbunt.

Cùm ergo videret Rex se non eximi à communi iudicio, hac de causa præcipuè succensuit Ieremiæ. volunt enim Reges solui legibus, atque vt permittant oburgari populum, tamen volunt esse obrosandi. Cùm ergo Ieremias Regem Zedechiam vnà cum vulgo ipso ignobili inuolueret, hoc non fuit tolerabile Regi superbo. hinc tanta indignatio, vt includeret Ieremiam in carcere: deinde esset implacabilis, cum tamen vrgeret eum manus Dei. Postea sequitur,

5 Et Babylonem abducat Zedechiam, & illic erit vsque dum visitauero ipsum, dicit Iehouah: quando præliati fueritis aduersus Chaldaeos, non prosperè vobis cedit.

Prosequitur eandem sententiam: *Abducat*, inquit, *Rex Nabuchadnezer Zedechiam captiuum, & manebit in exilio vsque dum visitauero ipsum.* quidam hoc tempus visitationis intelligunt de morte. certum enim est mortuum fuisse Babylone. Et quia eius conditio non legitur in melius conuersa esse, sicuti loachim è squalore carceris eductus ad mensam Regis accubuit, expositio illa primo intuitu probabilis est, ad mortem vsque confectum fuisse egestate & ignominia. videtur tamen potius aliqua promitti leuatio, nisi fortè species mortis beneficii loco cèseat: quia gladio non interit. Esti autem non reuersus est in patriam, nihil tamen absurdum est in hac loquendi forma, quòd fuerit in exilio vsque ad visitationem, quia nihil potest inde inferri, deinde vidimus postea datum fuisse hoc mortuo, vt honorificè & cum luctu sepeliretur. Non mirum igitur est quòd Deus hic tempus gratiæ designat, tameti nunquam in patriam reductus est Zedechias, & scimus erutos fuisse eius oculos à Rege Nabuchadnezer. nam coactus fuit causam dicere, & damnatus. Cæterum, hoc Dei beneficium tamen non abs re cõmendatur, quòd tandem eum Nabuchadnezer clementius tractauit, quantum ex sepultura coniciere licet. Dicit ergo, *Babylonem ducat eum Nabuchadnezer, & erit illic vsque dum visitauero illum*, id est, manebit exul in pœdore carceris, & illic esuriet, & destituetur omni auxilio, erit quasi vnus è postremis, denique trahet vitam ignominiosè vsque ad tempus visitationis mex. Tandè addit, *Cùm præliati fueritis aduersus Chaldaeos, non ceder vobis prosperè.* Hic occurrit Propheta stultis cogitationibus, quæ adhuc poterant Iudæos inflare ne se subiicerent Deo, & humiliarentur sub forti eius manu. erat enim non parua hominum multitudo: Vrbs autem habebat firmas munitiones. Cùm ergo videret se instructos esse viribus & copiis, adhuc superbiebant: deinde obdurerat ipso temporis progressu. nam sustinebant longo tempore obsidionem. Cùm primùm irruunt hostes, omnium animos occupat formido: sed si euentus hostes frustraretur, tunc incipiunt qui antè trepdauerant colligere animos. id accidit Iudæis: cum enim cincta fuisset Vrbs ab exercitu Chaldaico, non dubium est quin mileri illi exhorruerint: sed postquam viderunt hostes subsistere, & nihil proficere suo conatu, tunc magis ac magis obstinarunt animos. Notandum enim est quòd heri dixi, obsessos fuisse quo tempore oblata fuit Ieremiæ hæc visio, fortè per sex vel octo menses. hinc igitur plus confidentiæ. Sed Propheta refellit hanc stultitiam cum dicit, *Præliamini aduersus Chaldaeos*, sed euentus semper erit infelix: Deus ergo semper vos prosterneret coram hostibus, quia cum ipso vobis bellum est. Hæc summa est præstationis, quòd scilicet Ieremias tunc clausus fuerit in carcere, nec Rex à sua contumacia destiterit, quanquam ipsum premebat Dei manus: deinde exprimitur causa, nempe quòd liberè minatus fuerit tam Regi, quàm Vrbi, & denuntiauerit inflare illis Dei

Dei vindictam, donec Rex ipse abductus esset in exilium, & Vrbs capta esset, ac direpta ab hostibus. Nunc sequitur,

6 Et dixit Ieremias, Fuit sermo Iehouæ ad me dicendo:

7 Ecce Chanameel filius Sellum patruī tui venit ad te, *aut vēturus est ad te*, qui dicet, Eme tibi agrum meum qui est in Anathoh: quia tibi ius affinitatis, *vertunt ius redēptionis, sed redemptio illa refertur ad affinitatem, vel cognationem. ius igitur cognationis*, ad emendum.

8 Et venit ad me Chanameel filius patruī mei, sicuti locutus fuerat Iehouah, ad atrium custodiæ, & dixit mihi, Eme, agetum, agrū meum qui est in Anathoh, quod oppidum est in terra Benjamin, quia tibi ius hæreditatis, *vel possessionis. ~^v significat propriè hæreditario iure possidere, & tibi redemptio: eme tibi: tunc cognoui quod hic esset sermo Iehouæ.*

9 Et emi agrum ab Chanameel filio patruī mei qui erat in Anathoth, & appendi ei pecuniam, septem siclos, & decem nummos argenteos.

10 Et scripsi in libro, & obsignavi, & contestatus sum testes, & appendi pecuniam in statera, *vel, in lancibus: est in auribus: sed metaphoricè trutinam in duali numero vocant aures.*

11 Et sumpsi librum emptionis obsignatū ex præscripto, & ritu, *vel more, vel statuto*, & apertum.

12 Et dedi librum emptionis Baruch filio Neriae filii Maassiae coram oculis Chanameel patruelis mei, & coram oculis testium, qui scripti erant in libro emptionis, coram oculis omnium Iudæorum qui sedebant in atrio custodiæ:

13 Et præcepi Baruch coram oculis ipsorum, dicendo,

14 Sic dicit Iehouah exercituum Deus Israel, Sume libros istos, librum emptionis hunc & obsignatum, & librum apertum, *hoc est, tam obsignatum, quàm apertum hunc librum*, & pone eos in vase testaceo, ut perstet ad multos dies. *nunc sequitur applicatio visionis,*

15 Quia sic dicit Iehouah exercituum Deus Israel, Adhuc ement domos, & agros, & vineas in terra hac.

Hæc omnia legenda fuerunt vno contextu, quia longo sermone exponit Propheta quomodo, vel quo symbolo obsignatum fuerit vaticinium. Summa autem huc tendit, postquam multum temporis transactum fuerit, redituros esse Iudæos in patriam, quia Deus eos restituet, ac finem accipiet eorum captiuitas. Spem ergo liberationis illis dare voluit Deus: sed interea admoniti fuerunt ut patienter expectarent finem exilii sui. Nunc veniendum est ad externum symbolum: iussus est Propheta agrum emere à fratre suo patruelis. hoc erat valde ridiculū: hostes enim occuauerāt partē illam regionis: nemo ex Iudæis ausus fuisset tunc accedere ad suos agros. Cū ergo priuati essent agrorum suorum cōspectu, potuit videri Proph. desipere, quod emeret agrum cuius dominium erat penes hostes. Sed hoc modo voluit Deus ostendere, postquā Iudæi ad tempus priuati essent terræ habitatione, tandē redituros, ut quisque ius suum recuperaret, atque ita quasi postliminiū omnia illis essent integra, nēpe postquā ipsorum misertus esset Deus. Sed primo loco videndum est fueritne hæc nuda visio, ut loquuntur, an verò res gesta. quidam putant hoc spiritu prophetico fuisse ostensum Ieremiæ: sed ex contextu colligere promptum est, re ipsa agrum fuisse emptum. Primò dicit *datum fuisse sermonem Ieremiæ*: sed aliquantò post subiicitur, postquā venit ille patruelis, tunc certiorē factū fuisse Ieremiam, gubernari hoc totum negotiū diuinitus. Prædixit ergo Deus Proph. quod futurum erat: Ecce venit Chanameel filius Sellum pa-

trui tui, & offerret tibi agrum venalem: ita locutus est Deus Propheta suo: & haec tenus licet it dicere vel per somnium, vel per visionem fuisse edoctum Ieremiam de re futura: sed cum postea addit ipsum Chanameel venisse, & Ieremias testatur se tunc agnovisse hoc totum profectum esse à Deo: minime dubium est quin historica sit narratio. Deus ergo voluit Chanameel venire ad Ieremiam, & proscribere agrum venalem, & ipsum rogare ut emeret, quoniam penes ipsum erat proxima haec reditas, ac proinde ius redemptionis ex cognatione. Tenemus ergo fuisse quoddam caeleste oraculum Proph. datum, sed rem simul fuisse coniunctam: quoniam venit Chanameel, & agrum vendidit coram testibus: idque necesse fuit non tam causa ipsius Ieremiae, quam totius populi, & maxime fidelium, quibus hoc peculiare vaticinium fuit. Deus enim noluit hunc thesaurum esse vulgarem, sed deposuit apud suos electos, quemadmodum ex fine colligi potest. Antequam ergo veniret Chanameel, edoctus fuit Propheta nihil fieri in ea re temere, sed Deum esse authorem. Iussus est ergo agrum emere, & quasi proicere pecuniam. quis enim non dixisset tantumdem perire? deinde notanda est circumstantia temporis: Propheta tunc erat in vix periculo quorsum igitur ager? deinde diximus non fuisse liberum accessum etiam si non fuisset carcere inclusus: neque enim ausus fuisset exire portam Urbis. Fuit igitur haec prorsus ridicula emptio pro carnis sensu: profudit enim pecuniam Ieremias, & imaginaria fuit agri possessio duntaxat: sed tamen quia sic Deo placebat non pepercit pecuniam, & emit agrum à suo patruelis. Dicit ergo venisse Chanameel filium patris sui, sicuti loquutus fuerat Iehonah, venisse in atrium custodiam, loquutum fuisse cum eo, sicuti Deus praedixerat. Quantum ad clausulam versus pertinet, videri posset absurdum quod dicit Propheta se tunc agnovisse hunc sermonem manare à Deo. nam si prius dubitabat, vbi certitudo spiritus prophetici? iam acceperat visionem: debuit amplecti quod sciebat diuinitus sibi esse praedictum, idque absque ulla dubitatione. apparet autem fuisse suspensum & perplexum. ergo videtur hoc signum fuisse incredulitatis, quod non adhibuit plenam & solidam fidem Deo, neque perclusus fuit de oraculo caelesti, donec re ipsa vidit hoc totum esse completum. Sed distinguere convenit inter scientiam, qua praedictus fuit ex revelatione Spiritus, & scientiam experimentalem, ut loquuntur. Propheta igitur non tunc primum didicit loquutum fuisse Deum, sed confirmatus fuit in fidei suae certitudine: & in ea re nulla est absurditas. neque enim quicquam decedit ex fide, & autoritate verbi Dei dum vsus ipse & experientia nos confirmat, & Deus etiam saepe hoc modo consulit suorum infirmitati. Ieremias ergo recubuit in Dei oraculum, & absque controversia persuasus fuit se diuinitus fuisse edoctum de emendatione agro. sed cum paulo post venit Chanameel ad ipsum, effectus ipse fuit quasi obsequium visionis. ergo magis ac magis sancita fuit in corde Prophetae Dei veritas. Haec est, quemadmodum dixi, experimentalis notitia, quae nihil detrahit verbi fidei: sed potius remedium est ac solatium humanae infirmitatis. hoc sensu dicit se tunc cognovisse: & ita voluit etiam fidem facere vaticiniis apud alios. Nam cum fideles visionem conferrent cum ipso effectu, non parum valuit hic consensus & haec melodia, ut ita loquar, ad confirmandam eorum fidem, cum ab una parte audirent Deum fuisse loquutum, deinde scirent completum re ipsa fuisse quod Propheta edoctus fuerat. Postea adiungit se misisse agrum à filio patris sui Chanameel, qui erat in Anathoth, in terra Benjamin. Nihil est in verbis superuacuum. tamen enim de locis latius vulgo notis loquitur Propheta, respicere tamen oportet ad tempus emptionis. nam terra Benjamin erat sub hostium potestate: redacti fuerant Iudaei in tales angustias, ut non essent tuti Ierosolymae. Anathoth autem erat vicus, quemadmodum satis notum est, expositus libidini hostium, & cessabat primo aduentu in praedam. fuit igitur stultum emere agrum in vico illo qui iam transierat sub hostium potestate. Addit, In terra Benjamin, quae contigua erat finibus Iehudah: sed deserta erat ab indigenis, & omnes confugerant Ierosolymam. Cum igitur terra Benjamin iam nullum haberet incolam, fuit hoc minime consentaneum, ut Propheta etiam exigui pecuniae summam numeraret pro agro illo. Queritur autem quomodo vendiderit agrum Chanameel qui erat ex ordine Levitico. scimus nihil proprium fuisse Levitis, & decimas fuisse illis datas in hereditatem. Sed debet hoc intelligi de agro suburbano: habebant enim suburbia, & quisque possidebat pratum aliquod. non arabant neque metebant, neque etiam ipsis fides erat ex Legge operam impendere agriculturae: sed pascabant illic sua pecora & pecudes, & tenuitas summa hoc satis ostendit. quanti enim venditus fuit ager? septem siclis, & decem nummis argenteis. Videmus ergo non fuisse latifundium, sed duntaxat pratum horto simile: quia maius fuisset pretium, si fuissent aliquot agri iugera. Facilis igitur est haec solutio, nempe quod pratum aliquod vendiderit Chanameel Ieremiae, sicuti quisque Levita habebat in suburbio pratum aliquod pascendis, suis pecudibus vel armentis: quanquam non possidebant armenta singuli, sed habebat quisque vaccam unam, aut duas. sic ergo nomen Agri debet accipi. Addit Propheta se scripsisse librum, hoc est, tabulas venditionis. nam כְּתוּבָה vocant Hebraei non modò iustum volumen, sed quod vulgò dicimus instrumentum, & quas Latini vocant tabulas. Dicit ergo tabulas emptionis fuisse confectas: deinde adiungit fuisse obsequatas, non more nostro cum sigil-

Num. 18. 21

Ium

lum appenditur, sed fuisse clausas, vt tunc ferebat mos & vsus. Addit etiam, *ex ritu*, & ex statuto. tandem adiungit alias etiam tabulas fuisse confectas, quæ manebant apertæ. Putant per librum apertum notari quod lingua nostra vocamus *copiam*: & ita obsignatæ tabulæ fuerunt repositæ in arca, exemplar autem apertum potuit quotidie proferri. Etiam alludit Propheta ad morem tunc receptum, non tamen dubito quin vaticinium hoc scripserit in tabulis clausis & apertis, vt qui tunc vivebant iam perciperent aliquid utilitatis ex doctrina: deinde vt etiam exemplar authenticum, vel ipsum archetypum maneret ad posteros, quemadmodum postea videbimus. Et certe voluit Deus non tantum erigere spem fideliâ post completum tempus exilii, ita vt hæc propheta iaceret inutilis per septuaginta annos: sed voluit iam tunc prodesset, vt esset illis fultura ad patientiam. Interea fuit etiam altera utilitas vaticinii, nempe vt Iudæi perfuncti exilio inciperet bene sperare, & memores huius visionis statuerent Deum fore suum literatorem, sicuti pollicitus fuerat. Hæc igitur ratio est cur duplices tabulæ confectæ fuerint huius emptionis: tabulæ obsignatæ, & tabulæ apertæ: quæ apertæ erant, habebant præsentem vsum, vt alacrius pergerent in exilium fideles, & placide subirent castigationem sibi diuinitus impositam. Prophetæ igitur iam tunc debuit omnibus esse aperta: deinde obsignata fuit, vt post annos septuaginta reuocaret animos piorum, & ostenderet illis spem liberationis promissâ. Hæc igitur ratio est, meo iudicio, cur Propheta commemoret se scripsisse tabulas & obsignasse: deinde scripsisse alias tabulas, quæ apertæ manerent. Postea addit, *se vrasque dedisse scribæ suo Baruch*, cuius postea fiet iterum mentio, & pluribus locis. Dedit igitur eas Baruch filio Neria filii Maassia coram oculis Chanameel, & oculis testium, qui scripti erant in tabulis, & coram oculis omnium qui illic adstabant, nempe ad atrium custodiæ. Hinc rursum colligere promptum est, narrari veiam historiam, & non nudam visionem, quæ exhibita fuerit Prophetæ: adfuit igitur vëditor Chanameel vnâ cum testibus, & aliis Iudæis. dicit *se librum dedisse cum mandatis*. nam alioqui fuisset inanis libri traditio: si tantum deposuisset in manibus Baruch tabulas illas, populus nihil didicisset, sed adduntur mandata: *Præcepi coram oculis ipsorum, dicendo*. hinc etiam statuere licet oraculum fuisse datum Prophetæ, non tantum quod apud posteros vigeret, nempe post completum tempus exilii: sed vt iam tunc esset celebre, & innotesceret omnibus Iudæis. Dicit igitur *Iehonam ita loqui*. Nondum offendit finem prophetiæ: sed cum pronuntiat negotium hoc geri Dei mandato, iam attëtos reddit omnium animos. *Sume ergo has tabulas*, inquit, & *repone eas in vase testaceo*, vel fictili. Mirum est cur non iubeat reponere potius in alio vase. nam poterat vas illud corrumpi, & ita periissent tabulæ. Sed scimus etiam pretiosissimos quoque thesauros in vasis fictilibus recondi. Non mirum igitur est, si Deus iusserit prophetiam hanc reponi in vase testaceo. Si quis subtilius malit accipere, vas testaceum erit promissio, quæ in speciem parum erat firma. Quid enim est fragilius, quàm vox quæ in aërem spargitur? Iudæi tracti fuerunt in exilium: audierant ex ore Ieremiæ finem præfixum esse ad septuaginta annos. Sed interea poterant concidere animis, cum tantum sonitus vocis perculisset ipsorum aures. Quicquid sit, etiam si in vase testaceo repositum fuerit oraculum, quod erat pignus liberationis saluum tamen stetit & incorruptum, quia ex Dei mandato illic reconditus fuerat ille thesaurus. Dicit, *vt perseset ad multos dies*, quibus verbis significat non modo hoc vaticinium vtile fore Iudæis, qui paulo post trahendi erant in captiuitatem, sed etiam eorum posteris, qui nondum nati erant: atque vt scirent, etiam se mortuis, firmum esse vaticinium: quia non debemus metiri fidem Dei vitæ nostræ modulo. Nihil enim magis caducum est vita nostra, quæ statim diffuit, veritas autem Dei æterna est. Hæc igitur ratio cur disertè addita fuerit hæc particula, debere hoc vaticinium seruari in vasis testaceis, vt maneret saluum & integrum ad multos dies, hoc est, donec liberaret Deus populum suum.

P R E C A T I O.

Da omnipotens Deus, quando habemus hodie testimonium æternæ salutis obsignatum in vasis testaceis, & nos mutas ad spem illius beatæ hereditatis voce hominum: da inquam, vt non restimemus firmitatem fidei tuæ eorum, conspectu quos destinas nobis ministros, sed inmixti tuæ eternitati, non dubitemus saluam nobis fore eam vitam, quæ videtur singulis momentis euanescere, donec tandem ad eius fruitionem perueniamus in Christo Iesu Domino nostro, Amen.

Q V A N Q V A M satis tenemus sensum superioris vaticinii, tamen breuiter etiam perstringere contineat vltimam sententiâ, quæ est applicatio visionis ad rem ipsam: *Adhuc ementur domus, & agri, & vites in hac terra*. Voluit igitur Deus seruû suum expendere pecuniâ absque vlla uti-

litate priuata, vt sumptu suo foueret spem fidelium vsque ad tempus liberationis. Erat incredibile quod hic dicitur, quia nemo putasset posse accidere tantam mutationē, vt Iudæis permitteretur reditus in patriam. nā inexpugnabilis erat potentia monarchiæ Chaldaicæ. Oportuit verò illam funditus eueri, vt populus Dei esset liber. hac igitur ratione oblata quæ visio, vt scirent Iudæi non fore perpetuā cladē, quia Deus statuerat restituere populū, & terram ipsam. Cæterum, sub prætulo designatæ fuerunt omnes possessiones, quia non tantum nominat agros, sed dicit, *Aducementur tam domus, quam agri, & vineæ.* Nunc sequitur,

16 Et precatus sum Iehouam postquam dedi librum emptionis Baruch filio Nerix, dicendo,

17 Heu Domine Iehouah, Ecce tu fecisti cælos, & terram in potentia tua magna, & brachio tuo extento: non est vlla res abscondita à te, *vel mirabilis:*

18 Faciens, *tu facis*, clementiam erga mille, & rependis iniquitatem patrum in sinum filiorum eorum post ipsos: Deus fortis, potēs, Iehouah exercituum nomen eius, *& quæ sequuntur.*

Tametsi defunctus erat officio suo Propheta, fatetur tamē se fuisse perplexum in visione. vnde apparet, non fuisse omni ex parte semper Prophetis patefactum Dei consilium, sed quatenus expediebat: interea tamen non fuerunt ecstastici Prophetæ, quemadmodum profani vates finxerūt se rapi extra omnes suos sensus. Non fuit igitur fanaticus ille enthousiasmus in Prophetis, vt loquerentur sicut æs resonans, vel similes essent asinæ Balaam: sed Dominus illis manifestauit quod docerent. Fuerunt igitur discipuli, vt de manu in manum fideliter traderent populo quod fuerat apud ipsos depositū. Sed cognitio qua præditi fuerunt non pugnat cum aliqua parte ignorantie: sicuti Propheta cum diceret, *Aducementur agri, domus, & vineæ*, sciebat Deū promittere restitutionem terræ & populi. Visio etiam ipsa non erat ænigma aliquid obscurum: sed interim causā ipsa eum latuit: & hinc perplexitas, de qua nunc dicit, quoddā scilicet attonitus re ista admirabili contulerit se ad preces, & cōfessus fuerit mentē suam implicitā teneri. Admiratio igitur Prophetæ ex ignorantia manuit: sed ignorantia illa non fuit contraria scientiæ propheticæ. Nā quatenus vile erat, & ferebat etiam munus Doctoris, non dubiū est quin Dei consiliū intellexerit: sed tāta erat altitudo vel profunditas mysterii, vt coactus fuerit fateri hoc Dei opus superare omnes sensus suos. Nunc ergo tenemus quomodo inter se conueniāt cognitio prophetica, qua præditi sunt Ieremias, & ignorantia quæ eum impulit ad istam exclamationē. Sciebat certissimū esse quod in visione ostensum fuerat, sed quid hoc sibi veller, & quomodo peragendū esset hoc Dei opus, id verò incomprehensibile fuit: & hinc admiratio. Dicit igitur se precatū fuisse: quō docemur quoties nobis obrepunt cogitationes, quæ nos huc & illuc agent, confugiendū esse ad preces. Multi enim suas anxietates fomentis obdurant, dū scilicet sese torquent in omnes partes, & exercent omnes suos sensus ac fatigant sine vllō fructu. Quoties igitur aliqua anxietas nobis obrepit, sciamus hoc remediū maturē esse adhibendum, nepe vt Deū precemur, quō nos expediat, nec sinat in profundū demergi, quemadmodū accidere solet omnibus curiosis, & qui habenas sibi laxant in suis imaginationibus. Iam videmus Prophetā sic fuisse quasi obstupefactum, vt tamē non sibi plus promiserit, quā vtile erat, sed statim concesserit ad preces, vt Deus ostenderet quod ipsum angebat. Sequitur precatio, quæ tamē non statim explicat mentem Prophetæ. neque enim vsque ad versum 25. declarat quorsum precatus fuerit. sed videtur hic congerere multa extra rem. Tenendum est eius consilium ex summa precationis, Domine, inquit, quorsum iussisti vt agrum emerēt, qui tamē est sub manu hostium? agrum possident Chaldæi: tu verò iubes ne pecuniam profunderē. hæc fuit summa postulationis. Sed videtur Ieremias vagari per longos circuitus cum dicit, *Tu fecisti cælum & terram in potentia tua, & brachio extento: nihil est tibi admirabile: tu facis misericordiam in mille generationes: rependis iniquitatem patrum in filios: nomen tuum est Iehouah, exercituum: tu es magnus consilio & excellens opere: oculi tui sunt aperti, & quæ sequuntur:* videntur hæc nihil ad præsentē causam facere. Sed minimē dubiū est quin Proph. seipsum quasi in medio frangere cohibere voluerit, vt acquiesceret Dei consilio, quāuis esset absconditū, & incomprehensibile. nam si erupisset statim in suam preceptionem, poterat p̄mo impetu seuoris cum Deo litigare. Ita enim fert hominis ingenium, vbi subito Deum compellat, vt bulliat extra modum. Propheta igitur qui satis tenebat non esse tantā moderationē in hominibus, vt rectē iudicent de operibus Dei & sobriē, opposuit sibi hæc claustra, & quasi circumdedit sibi cancellos, vt ne sibi plus licentiæ concederet, quā fas erat. Sciamus ergo hæc omnia elogia, quibus Propheta Deum insigni, spectare in hunc finem, vt sibi ipsi moderationē, & modestiā imperet, atque

ita com-

ita cōpescat omnes viagos sensus, quibus titillari solent homines. Nunc veniamus ad verba ipsa: *Aha adonai Iehovah*, inquit, *Hec Domine Deus, Ecce in fecisti cælum & terram*. Siquis non attenderet ad circumstantiam loci, putaret hic Prophetam excurrere, & non contexere sermonem suum, ita hanc precationem esse quasi erraticam. Sed, quemadmodū iam dixi, quia sciebat Propheta homines minus esse licentiosos ubi agitur de operibus Dei, seipsum firmavit in tempore, antequam descenderet ad rem ipsam. Præfatur ergo hoc modo, Domine non est meum rixari tecum, neque enim ad rationem reddendam licet te cogere: *Nam tu fecisti cælum & terram in potentia tua magna, & brachio extenso*. Est igitur tacita comparatio inter Deum & hominem mortalem: Quisnam ego sum, vt audeam te ad disceptationem vocare? nam potentia tua meritò nobis est formidabilis: dum attollimus oculos in cælum, dum respiciamus terram, nihil est quod non debeat nos rapere in admirationem tuæ virtutis. nam apparet fursum & deorsum eius immensitas. Videmus ergo vt Propheta hîc extollat magnificis elogiis potentiam Dei, quò seipsum contineat sub modestia & humilitate, neque audeat obstrepere Deo, neque temere prorumpere ad ferendum iudicium de eius operibus. *Ecce*, inquit, proponit sibi ante oculos admirabile mundi opificium, in quo relictæ immensæ Dei virtutis. Postea adiungit, *neque est vlla res abscondita à te*. Duplex potest esse sensus huius particulæ: nam *vlla* significat esse admirabile, significat etiam absconditam esse. Iam maior pars Interpretum exponit, quòd Deum nihil lateat, quia omnia posita sint sub eius oculis. penetrat enim eius cognitio vique ad profundissimas abyssos. Esset igitur elogium sapientiz Dei, sicuti præcessit elogium virtutis: & hic sensus non male quadrat. Non tamen repudiò alteram sententiam, quæ est Hieronymi, quòd scilicet nihil sit Deo difficile aut admirabile, quoniam omnia subiecta sint eius arbitrio: ita vno contextu diceret Propheta potentiam Dei, quæ refulget in conspectu cæli & terræ simul posse cognosci in continua mudi gubernatione. Nam qui cælum & terram creauit potest etiam omnia, vt nihil sit admirabile, hoc est, vt nihil sit difficile eius virtuti simulac hoc vel illud decreuit. Semper tamen in eundem scopum tendit Propheta. Iam adiungit, *Tu facis misericordiam in millia, & rependis iniquitatem patrum in sinum filiorum*. Hîc Propheta agnoscit recta esse iudicia Dei, etiam ipsorum causa fugiat humanas mentes. Et vtrunque fuit necessarium, nempe vt proponeret sibi Ieremias formidabilem Dei potentiam: deinde simul expenderet omnia Dei iudicia recta esse, quauis sæpe aliud homines existiment. Deus enim habet absconditam rationem in suis iudiciis: ita fit, vt sæpe sollicitent nos variæ cogitationes, & libenter quique se Deo opponeret. Ideo Propheta postquam de immensa Dei virtute disseruit, nunc simul pronuntiat eum ipsum esse mundi iudicem: & iterum altero frans se compescit, ne audeat iudicium ferre de operibus Dei pro suo sensu. *Tu*, inquit, *clementiam erga mille*. sumptum est hoc ex Lege Moïsi, quemadmodum Prophetæ mutuauerunt præcipuas sententias ex Moïse, cuius sunt interpretes. Cum autem Deus in Lege pronuntiet se esse misericordem in mille generationes, quia hoc videtur nobis absurdum, nihil aliud superest, nisi vt reuerenter suspicere discamus quod non possumus comprehendere. Propheta igitur hîc fatetur modum quem tenet Deus in sua clementia, esse humanæ menti absconditum. Iam posterius membrum videtur minus consentaneum esse, *quòd Deus rependat iniquitatem patrum in sinum filiorum*. Paulò antè vidimus impiam fuisse illam blasphemiam, cum iactarent patres comedisse vas acerbas & dentes filiorum obtupuisse. Nam verum est semper illud, Anima quæ peccauerit ipsa morietur. Quòd si Deus rependit patrū iniquitatē in filios, ita poenam exigit de infontibus, & transferet ad filios quod patribus rependere debebat. Sed Propheta quoniam nefas erat contradicere, ubi Deus per Moïsem ita loquutus erat, hîc adorat mysterium illud, & ita sese ad humilitatem & modestiam format, ne scilicet protumpat in nimiam licentiam ubi agitur de arcanis Dei operibus. Interea breuiter notandum est non puniri innoxios cum Deus intulit filios vnā cum patribus, & reicit patrū iniquitatem in sinum filiorum. neque enim agitur de iustis & innoxiiis, sed de reprobis. Quidam cum viderent pugnare hanc sententiam cum sensu communi hominum, effugium captarunt, quòd scilicet Deus temporalibus poenis rependat filiis quod patres erant meriti. Sed sine exceptione loquitur Deus cum dicit *se rependere in sinum filiorum mercedem patribus debitam*. Quomodo autem hoc debet intelligi? nam pars eius poenæ est, quòd Deus destituit eos Spiritu suo. Cum ergo vult punire scelera patrū in posteris, prius Spiritus sui luce & gratia ipsos posteros. Fieri igitur non potest, quin semper accumulent mala malis, & ita teneantur impliciti patrū reatu. Proccedit igitur Deus gradatim in puniendis sceleribus, quia si velit remittere poenam filio, qua dignus erat simul cum patre, Spiritu suo ipsum ad se trahet: ita erit immunis à poena. Quòd si velit persequi vindictam suam in filiis & nepotibus, quemadmodum iam dixi, destituet eos Spiritus gratia, vt nihil aliud possint quàm magis ac magis iram eius prouocare, & ita se in eundem cum patribus reatum demergent: inde communis erit poena patribus & filiis. hoc quidem non videtur nobis consentaneum primo intuitu. sed meminimus ideo abscondita nobis esse iudicia Dei, vt nos exerceamus in modestia & humilitate, & discamus lobriè sapere, & sic faciamur Deum esse iustum iudicem, vt sciamus non posse mētes nostras penetrare vique ad pro-

Exod. 20. 5.

Suprà 32.
29.
Exod. 18. 2.
Exod. 18. 20.
Deus. 24. 16

fundam illam abyssum. Sed tamen solutio quam adduxi, satis facilis est, quod scilicet Deus nunquam punit innoxios. Quia si persequitur patrum scelera in filiis, pars poenae est, quemadmodum iam dixi, quod filios priuat Spiritus sui luce: postquam ipsi excæcati sunt, ruunt semper in suum exitium, & ita nouis subinde peccatis prouocant Dei vindictam in sua capita. Cum ergo Deus rependit illis mercedem patribus debitam, simul poenam exigit de ipsis qua digni sunt: nec est quodd obmurmurent, quia communis est eorum culpa cum patribus. Non mirum igitur, si trahantur in societatem poenae: sed hoc tamen pendet ex arcana Dei clementia quod alios venia dignatur, & ita eripit ab interitu: alios autē deiecit, & quia reprobi sunt, ideo merentur quicquid illis infligit poenarum. *Tu rependis igitur in sinum filiorum post ipsos*, hoc est, post ipsorum mortem. Postea exclamat, *Deus fortis, & potens, Iehouah exercituum nomen eius*. Prædicat rursum magnitudinē potentiae Dei, vt sibi temperet, neque temerē prorumpat ad nouam disquisitionem, quemadmodum curiosi homines sibi indulgent in suis speculationibus, & ita quasi Deum citant ad causam reddendam, quasi posset statui aliquod tribunal, coram quo reus fieret. Quoniam igitur tanta est petulantia humani ingenii, Propheta hīc circumduxit sibi cancellos, vt se contineat in humilitate & sobrietate. Postea mutat personas, quod signum est vehementiae & ardoris. nam precatio est, vt vidimus. Atqui nunc Deum rectā non compellat: sed dicit, *Iehouah exercituum nomen eius*, loquitur in tertia persona, continuo tenore dicendū erat, Tu es fortis & potens: sed dicit, *Iehouah exercituum est nomen eius*. Videmus ergo vt Propheta quasi aliō se vertat: sed hæc mutatio personae ex vehementia & ardore manat, quemadmodum dixi. Et hoc sæpe contingit fidelibus, vt abruptam cursum precationis, dum secum expendunt Dei opera, nunc potentiam, nunc bonitatem, nunc sapientiam. Non ergo semper precantur continuo tenore fideles, sed vt affectus illos impellit, ita nunc dirigunt sermonem ad Deum, nunc autem miscēt apostrophas, & se se aliō conuertunt. Sequitur,

19 Magnus consilio, excellens opere, cuius oculi, quandoquidem oculi, tui aperti sunt super vias filiorum hominum ad reddendum cuique secundum vias eius, & secundum fructum operum eius.

Prosequitur eandem sententiam. miratur enim secum Dei iudicia. Primò pronuntiat *Deum magnū esse consilio, & magnū opere*. Per consilium intelligit Dei sapientiam, quæ sensus omnes nostros non tantum superat, sed etiā absorbet. Deinde adiungit executionem consilii, hoc est testimonia illius sapientiae, quæ nobis apparet. Ex operibus Dei colligimus quāta sit & quā incōparabilis eius sapientia. Nam illa per se non posset comprehendi, imò ne minimum quidem eius gustum perciperent homines, nisi conspicua esset in operibus. Opera igitur Dei propter suā excellentiam testimonia sunt immensae eius sapientiae. hac ratione, & hoc sensu Propheta vocat Deū *magnū consilio & magnū opere*. Addit, *oculos eius apertos esse super omnes vias hominum*: quibus verbis significat esse totius mundi iudicem, & quicquid homines vel consultant vel loquuntur, vel etiam opere perpetrant, id venturum in rationem. Summa est, Dei prouidentiam sic extendi in omnes mundi partes, vt opera hominum minimè eum lateant, nec quisquam possit effugere manum eius. postquam enim loquutus est de oculis Dei, adiungit, *Vt reddat cuique secundum vias eius, & secundum fructum operum eius*. Hīc ergo nō differit Propheta de aliqua otiosa speculatione, qualem fingunt profani homines. Fatentur enim omnia esse sub Dei conspectu: sed imaginantur ipsum contentum esse nuda illa & inani consideratione. Atqui hoc modo spoliaretur honore & officio iudicis. Propheta ergo hīc demonstrat finem prouidentiae Dei, cur Deus habeat apertos oculos, nempe vt tandem ad tribunal suum vocet omnia hominum dicta & facta, imò etiam cogitationes. Cæterum, docemur his verbis non posse vitā nostrā rectè institui, nisi semper nobis in memoriam veniat Dei praesentia, vt sciamus nos esse sub eius oculis, & nihil esse ei absconditum. Vnde enim tanta peccandi licentia, nisi quod homines quasi fugitiui lasciuunt? quemadmodū si quis filius contumax possit se subducere ab oculis patris, tunc toto impetu sese proicit ad peccandum, quia scilicet solutus est omni metu & verecundia: ita stupor noster similis est fugæ, quia putamus nos procul remotos esse à Deo. Ergo, sicuti iam dixi, semper illud tenendum est, Oculos Dei apertos esse super omnes vias nostras: & in quem finem? vt scilicet *rependat cuique secundum vias eius, & quisque colligat fructum operum suorum*. Tamen ergo Deus ad tempus conuiueat, neque re ipsa demonstret se esse hominum iudicem, non est tamen cur debeat nobis torpor obrepere quasi elapsi essemus ex eius manu: sed sciamus nunc ab ipso reputari omnia nostra opera & dicta, vt aliquando demonstret se non esse otiosum speculatorem, quemadmodum somniant profani homines, sed esse oculatum testem rerum omnium, vt tandem Iudex appareat. Quodd autem hic locus à Papis trahitur ad operum merita, nimis friuolum est. nam quod

quoties Scriptura affirmat rependi cuique secundum opera sua, nō excludit gratuitam Dei misericordiam: & cum Deus rependit mercedem fidelibus, hoc fundatū est in gratuita venia, quoniam illis ignoscit quicquid alioqui vitiaret bona eorum opera: & si exactē velimus loqui, Deus non rependit fidelibus secundum opera ipsorum, nisi quia gratuitō illis ignoscit, & condonat quicquid peccauerint. Merces igitur pendet ex mera Dei misericordia. Quātum attinet ad reprobos, non mirum est si dicitur illis rependi iusta merces operum, quia scimus dignos esse aterno interitu, & Deum esse iustum iudicem cum vlciscitur eorum scelera. Sequitur,

20 Qui edidisti signa & portenta in terra AEgypti vsque ad diem hunc, & in Israele, & in hominibus: & fecisti, *hoc est, comparasti*, tibi nomen secundum diem hunc.

Specialiter hīc commemorat Propheta insigne illud Dei beneficium, quo testatus fuerat paternum suum fauorem erga Ecclesiam. Dicit ergo *edita fuisse ab ipso signa & portenta in terra AEgypti*, nempe in populi gratiam. Quorsum enim tot miracula, nisi vt probaret se curam gerere electi populi, & ita sanciret fœdus suum: Videmus ergo hīc celebrari Dei gratiam erga filios Abraham, vbi scilicet commemorat signa & portenta, quæ edita fuerant in terra AEgypti. Et ideo addit *in Israele*. Commendat igitur non modō Dei virtutem in miraculis, sed præcipuē misericordiam, qua dignatus fuerat electum populum. Dicit autem, *vsque ad diem hunc*, non quōd Deus ediderit miracula tot sæculis: sed intelligit digna esse quæ perpetuō celebrentur, & in omnes ætates. Ergo hoc ad memoriam, & laudem potentiæ Dei refertur cum dicit Propheta *vsque ad hunc diem*. Deus quidem miracula ediderat certo tempore, sed ediderat vt in omnes ætates perueniret eorum memoria, ac posteri agnoscerēt quā mirabiliter egisset cum iporum Patribus. Quoniā ergo memoratu digna fuit virtus quam testatus est in AEgypto, dicuntur *edita fuisse miracula vsque ad illum diem*: & dicuntur edita fuisse *in Israele*, quoniam Deus probare voluit certitudinem fidæ suæ cum populum suum redemit sicuti pollicitus fuerat. Adiungit postea *in hominibus*. nam longius se extendit Propheta: postquam loquutus est de redemptione populi, quocumque se vertit, illic reputat & miratur documenta potētiae Dei: quasi diceret, Domine tu quidem peculiariter testatum fecisti quā inestimabilis esset tua virtus & bonitas: redemptio populi tui opus est insigne, & quod sæculis omnibus meretur prædicari: sed quocumque nos vertamus, nullus est angulus in toto orbe, vbi non appareant quædam miracula, quæ nos mouere debeant ad celebrandas tuas laudes. Videmus ergo vt à specie Propheta conscendat vsque ad genus, & postquam expendit Dei potentiam & bonitatem in populi redemptione, mētem suam extendat in omnes mundi partes, & miracula Dei vbique consideret. Et hæc ratio sæpe occurrit in Scripturis, dum scilicet admoniti aliquo exemplo diuinæ virtutis aut gratiæ, rapimur & transcendimus ad generalem cōsiderationem. *Vt facies tibi*, vel acquirerēs tibi, *nomen secundum diem hunc*, hoc est, vt nomen tuum esset perpetuum, quemadmodum adhuc hodie splendor ipse nobis ante oculos versatur. Significat igitur Propheta, Deum tam potenter mōstrasse suam virtutem, vt eius cognitio perpetua sit, neque possit vnquam sepeliri hominum ingratitude.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando hæc tota nostra sapientia est, nos tibi subijcere, mirari tua iudicia & suspicere, & reuerenter adorare: ne lasciuiamus in peruersis carnis nostræ cogitationibus, sed ira discamus nobis frænum iniicere, vt semper reddamus tibi debitam sapientiæ & iustitiæ, & fortitudinis laudem: & ita ambulemus in sobrietate dum peregrinamur in mundo: donec tandem facie ad faciem contemplemur tuam gloriam, facti scilicet eius participes in Christo Iesu Domino nostro, Amen.

21 Et eduxisti populum tuum Israel è terra AEgypti in signis & portentis, & in manu robusta, & in brachio extēto, & in terrore magno.

Nunc propius ad causam ipsam accedit Ieremias. postquam enim prefatus est de inestimabili Dei potentia, nunc cōmendat iustū eius iudicium, quōd poenas exigere statuerit de impio & scelerato populo. In hunc finē cōmemorat redēptionis beneficiū: deinde adiungit, *terram fuisse datam* Israelitis, quæ olim Patribus eorū fuerat promissa. Postea subiicit beneficiū hoc malè

fuisse locatū apud ingratos, quia statim excusserint iugum & contēperint Deum Redemptorē vñ cum eius Lege. Dicit igitur *populum fuisse educitū* è terra *Aegypti cum signis & portentis*. Hoc ad amplificationem pertinet, quia Deus insolitis modis satis testatū fecit non nili sua gratia populum potuisse eripi ex Aegypto. Nam si non fuisset conspicua Dei virtus in miraculis & portentis, poterant Israelitæ transire Dei gratiā ad seipsos, vel terrena media: sed ita resplenduit gratia Dei in signis & prodigijs, vt non potuerit liberatio populi vel fortunæ, vel hominum industria, vel vllis medijs adscribi. Et eodem sensu adiungit *manum robustam, & brachium extensum*. Significat his verbis sic liberatum fuisse populum, vt palam apparuerit manus Dei, imò brachium extensum, hoc est, virtus quæ longè & latè sese extendit, quemadmodum hanc similitudinē alibi expōiuimus. Postremò adiungit *terrarem magnum*, quia scilicet tanta erat hostium superbia, vt nunquam passuri fuerint populum exire, nili magnus terror fuisset iniectus. Quoniam ergo subacti fuerunt Aegyptii terrore, ideo amplificat etiam hac circumstantia Ieremias gratiam redemptionis: quasi diceret non esse obscuram Dei gratiam, quia insignibus documentis cognouerint Israelitæ diuinitus se eripi. Tanta enim erat hostium & potentia, & audacia, & crudelitas, vt nulla esset spes liberi exitus, nili Deus manum suam è cælo exereret. Postea sequitur,

22 Et dedisti illis terram hanc quam iuraueras patribus eorum ad dandum ipsis, *hoc est, te daturum ipsis*, terram fluentem lacte & melle.

Hic laudatur terræ fecunditas, vt minus sit excusabilis populi ingratitude in ipsa redemptio. Nam Deus satis supérque ipsos sibi obstrinxerat: sed vbi accedit tāta opulētia & vbertas terræ duplicatur liberalitas Dei: quæ arctiore vinculo & sanctiore populū ad obsequiū deuinciat. Vbi autem sepeliunt vtrunque beneficiū, hæc est extrema impietas, & tantò fœdior est eorū ingratitude. Videmus ergo quorsum spectet Propheta vbi dicit *terram fuisse datam populo*. Causam simul exprimit, nepe quia olim promissa fuerat eorū Patribus. Neque tamē hic imaginari cōuenit, Patres quicquā fuisse promeritos, sicuti Hieronymus incitè corrūpit hūc locū. dicit enim nō fuisse quicquā debitū populi meritis, sed Patres tamē fuisse dignos propter virtutes suas. Atqui scimus fœdus Dei fuisse ab initio gratuitū. Ergo hic significat Propheta terram non fuisse mercedem, quæ debuerit rependi populi operibus, sed ideo datam fuisse, quia gratis promissa fuerat. Iusu-randum verò ponit, quia Deus vt consuleret Abrahæ & Patrū infirmitati, interposito iureiurando sanciti suam promissionem. Sed quoniam alibi filiulus disseruit hac de re, nunc leuiter tantū attingo. Quoties tamen iurifuramū sit mentio, sciamus oblique p̄stringi hominum vanitatem, qui semper vacillant, nec possunt recumbere in Dei promissiones, nisi adiuti hac confirmatione. Quicquid sit, Propheta hic admonet, Deum fidem prestiuisse quam olim Patribus dederat, vbi populus terram ingressus est, quia non potuit eam adipisci virtute bellica, neque vllis alijs medijs. In summa, reuocat Ieremias populum ad memoriam gratuiti fœderis, vt intelligat se non alio iure terræ esse dominum, nili quia vltro pollicitus fuerat Deus Abrahæ, & semini eius terram illam se daturum. Prædicat, sicuti nuper dixi, terræ fecunditatem, quia modis omnibus allicere voluit Deus populum illum, vt maneret in obsequio. Cū autem populus adeo liberaliter tractatus non agnouit Dei gratiam, hinc conuincitur nimis turpis stupiditas. Hoc igitur est consilium Prophetæ, vberissimam fuisse hanc terram, in qua luxuriatus est populus, & Deum tanti beneficii autorem contempsit, quemadmodum continuò pōt sequitur,

23 Et ingressi sunt, & hæreditate adepti sunt eam: & non audierunt vocem tuam, *ad verbum, in voce tua*, & in lege tua non ambulauerunt, *hoc est, secundum Legem tuam*, quæcunque illis præcepisti vt facerent, non fecerunt: ideo occurrere fecisti illis totum malum hoc.

Hoc versu fatetur Propheta iustam esse Dei vindictam, vbi populus è terra ciuitur in exilium, quia scilicet terram ingressus non obediuerit voci Dei. ipse enim conspectus terræ debuerat populum subiicere Deo. Neque enim poterant comedere micam panis, quin semper illis veniret in mentem vnde alimentū, quia scilicet Deus expulerat Gētes è terra illa. Vbi igitur satiatur omni genere bonorum, & interea Deum spernunt, nulla potest obredi excusatio, quia si pre-textum ex ignorantia capient, terra ipsa semper fuit ante eorum oculos, quæ illos reuocaret ad Dei timorem. Hæc igitur ratio est, cur Propheta hæc simul contextat, *Israelitas ingressos fuisse terram*, deinde, *non paruisse voci Dei*. Hac autem particula significat non errore fuisse lapios, quia Deus satis apertum testimonium voluntatis suæ ediderat. Loquutus quidem fuerat Deus, sed surdis. Ergo hic Propheta ostendit non aliam peccandi causam fuisse populo, nili quia cōtumaciter respuit Dei vocem. Deinde adiungit eodem sensu, *non ambulasse in Lege eius*: Lex enim se-

pe confertur *viz*. Nisi enim Deus præscribat quid fieri velit, & omnes vitæ nostræ actiones formeret ad certam regulam, perpetuò errabimus. Lex igitur Dei meritò dicitur similis esse viæ, quæ admodum etiam Moses ipse loquitur, *Hæc via est, ambulate in ea*. Ieremias ergo postquàm ostendit edoctum fuisse populum, adiungit, viam simul fuisse ostensam, ita vt sciens & volens errare uerit: quia non potuit desistere ad dextram vel sinistram, quin Legis doctrina reuocaretur. Tertio dicit, *Quaecunque præcepisti vt facerent non fecerunt*. Clarius eandem rem explicat, & abique figura, quòd scilicet noluerint parere Deo, cum tamen satis tenerent quid rectum esset. Lex enim non patiebatur ipsos errare: & illic còplexus fuerat Deus quicquid vtile erat cognitu. Propheta igitur ostendit, populum nonnisi pertinacia deflexisse, quoniam sciebat quid Deus exigeret: quæ admodum Lacedæmonius ille dixit Athenienses scire quid rectum esset, nolle autem facere. Ita hoc loco discernit Propheta apertam impietatem, & contemptum populi ab ignorantia & errore: neque simpliciter intelligit, populum non satisfecisse omnibus præceptis. Et hunc etiam locum perperâ exponit Hieronymus. Dicit enim non stetisse Israelitas promissis, quia dixerant se facturos quicquid Deus mandaret. Sed hic non vna tantum in parte accusat eos Propheta, ac si diceret fuisse aliquem defectum, sed in totum dicit fuisse immorigeros, quia non vnum modò præceptum Dei contempserint, sed quasi ex professò abiecerint totam Legem, & nullum ex Dei mandatis admiserint. Hæc igitur negatiua exprimit populi defectionem in tota Lege, & singulis præceptis. Hic autem locus notatu dignus est, quia consuetò repetit Propheta, *populum non ambulasse in Lege, non pauisse voci Dei, & nihil fecisse quod mandatum esset*, nempe quia grauior damnatio, & vindicta eos manet qui probè edocti quid placeat Deo, & quid rectum sit, libidinem tamen potius suam sequuntur, & rapiuntur post carnis affectus. In summa, cumulum impietatis demonstrat Ieremias, quòd populus liquidò & familiariter cognouerit quænam esset Dei voluntas: interea sese proripuerit, & excullerit iugum: & ita prodiderit manifestum totius Legis contemptum. Sequitur, *propterea occurrere fecisti illis omne hoc malum*. Propheta hic testatur, quicquid populo ac ciderat non esse fortuito, sed rependi mercedè illius sceleribus. Aliqua ex parte agnoscit homines Dei iudicia: sed cognitio illa protinus euanesceat. Prudenter igitur Propheta hic expendit, conspiciam esse Dei vindictam in rebus aduersis, & populum ita recipere quam meritis erat mercedem. Nunc sequitur:

Deut. 5. 33.
& Isa. 30.

24 Ecce aggeres: *vel catapulta, vel arietes*, venerunt ad Urbem ad capiendum eam: & Vrbs tradita est in manum Chaldæorum oppugnatiuum eam, propter gladium, famem, & pestem: & quod tu loquutus es, quicquid loquutus es, euenit: & ecce tu vides.

25 Et tu dixisti mihi Domine Ichouah, eme tibi agrum pecunia, & test are testes: cum tamen Vrbs tradita sit in manum Chaldæorum.

Hic tandem Propheta suam perplexitatem detegit. Diximus quorsum tam longa præfatione fuerit vsus antequam ad rem ipsam descenderet. Necessè enim fuit vt sibi frænum iniiceret, quia nisi maturè compescimus senius nostros, lasciuiunt contra Deum, & ita nullus est modus. Propheta ergo ne proteruè expostularet cum Deo, sibi proposuit immensam eius potentiam: deinde adiunxit nihil accidere nisi iusta eius vindicta. Nunc tamen interrogat, quid hoc sibi velit, quòd iussus est agrum emere, cum Vrbs cum tota regione tradita esset hostibus. Ergo hic absurditatem in medium profert, ac fatetur mentem suam esse implicitam, quia non possit statuere cur Deus agrum emere iusserit: & tamen populum velit trahere in exiliu, & dispergere in terras procul remotas. Diximus autem Prophetam fuisse certò persuasum de veritate Dei: hinc etiam adeò voluntarius ac promptus fuit ad parendum. Neque enim moram fecit, quin agrum emeret: deinde tabulas emptionis deponeret penes Baruth. Sed postquam defunctus est suo officio, querimonias suas attulit coram Deo: & quia res videri poterat absurda, ideo cupit sibi hunc nodum solui. Dicit igitur, *Ecce aggeres, vel catapulta, vtroque modo exponi potest hoc nomen*. מלחמה enim accipiunt sæpe pro aggeribus: sed quia hic oppugnationis fit mentio, quemadmodu diximus sexto capite, videtur Propheta magis notare catapultas, vel arietes. Erant autem machinae ad muros diruendos: proiciebantur enim magni lapides, vel congeries lapidum: & ideo libenter eorum sententiæ subscribo qui vertunt, aut balistas, aut catapultas, aut arietes. *Ecce ergo admoti sunt arietes ad Urbem, inquit, ad capiendum eam: & Vrbs iam tradita est Chaldæis*. Erat decimus annus Zedechiæ, sicuti visum est initio autem mensis vndecimi Vrbs tandem capta fuit. Sed interpret optimus erit Propheta verborum suorum, quod facile colligitur ex contextu. Dicit enim *Vrbem esse captam, a gladio, fame, & peste*: quali diceret, quanuis nondum hostes ingressi essent Urbem, tamen actum esse, neque quicquam restare spei, quoniam non tantum oppugnaretur armis & violentia, sed etiam haberent hostes domesticos, qui intus ipsam vrgebant, nempe *famem*,

& pestem. Quoniam igitur iam magnus numerus consuptus erat peste, & fame, Propheta dicit, etiam si hostes cessent, neque vi perumpant in urbem ipsam, tamen actum esse, quia sic gromaticus pestis, & fames, ut nulla sit spes salutis. Denique his verbis ultimam desperationem significat: & hinc etiam illa cogitatio, quae torquebat animum Prophetæ: propter absurditatis speciem, quod scilicet Deus iuberet agrum emere, qui tamen iam sub hostium potestate transierat. Addit quicquid loquutus es accidit, vel contigit: Et ecce tu vides. Confirmat quod paulò antè dixerat, nempe cladem Urbis non aliunde profectam esse, quam ex Dei iudicio. Confirmat autem, quia quicquid contingeret, iam in tempore, Prophetæ testati fuerant. Hinc autem apparuit, non affligi Urbem fortuito casu, quia nihil prædixerat Deus per seruos suos nisi quod ipse decreuerat. Fuit igitur opus Dei clades Ierosolymæ, de qua vaticinatus fuerat Deus per seruos suos. Hæc enim finalis coniungi debent, os Dei, & manus. Neque enim imaginari fas est, quod faciunt quidam fanatici, Deum speculari à celo quicquid in terra geritur, & interea iacere otiosum. Sed decernit quod rectum est: deinde ubi ita expedit, testatur per seruos suos Prophetas. Quicquid sit, os Dei non potest separari ab eius manu. Propheta igitur ostendit iustum esse iudicium Dei, cladem Urbis, quia prius de ea loquuti fuerint Prophetæ. Quòd dicit *Deum inspicere*, ad proximum verbum referri debet, vel ad verbum proximè sequentem: quia scilicet hæc inter se videntur pugnare ut Propheta agrum emat Dei iussu, & interea Deus non ignoret terram possideri ab hostibus, & populum esse additum exilio. Cum igitur Deus statuerit eicere populum à terra, qui sit, ut vellet agrum emi à seruo suo: si hoc Deum latuisset, non fuisset tanta absurditas in repugnàtia. Sed cum Deus satis intelligat non posse mutari quod toties per suos Prophetas promulgauerat de exilio, quid hoc sibi velit, quòd tamen iubet *agrum emere, & contestari testes*, cum tamen Urbs sit hoc sibi tradita? Postquam exposuit Ieremias summam suæ præcationis, nunc subiicit responsū quod accipit à Deo, ubi perspicitur fructus præcationis: quia scilicet de reditu & liberatione sic edoctus fuit, ut omnes fideles spem conciperent: deinde innixi promissioni alacriter ferrent suum exilium usque ad præfixum tempus. Verba sunt,

26 Et fuit sermo Iehouæ ad Ieremiam, dicendo,

27 Ecce ego Iehouah Deus vniuersæ carnis: an à me abscondita erit vlla res? vel an mihi difficilis erit vlla res?

Diximus enim duplici modo posse exponi verbū *כל*. *כל* enim significat esse absconditum, & admirabile. Vnde etiam per metaphoram accipitur pro difficili, & impossibili. multi ita exponunt, quòd nihil Deum fugiat. Sed ego libentius, quemadmodum proxima lectione dixi, refero ad potentiam, quòd scilicet omnia sint in manu Dei & arbitrio, ita ut sese ab omni difficultate expediat. Vnde enim tanta hominum anxietas, nisi quia subsistunt in obstaculis? Deus autem nullo negotio illa omnia superat. Ergo ne mentes nostræ ita perplexæ hæreant, meritò obicitur nobis potentia Dei. Et hic sensus optimè quadrat præsentī causæ. Ieremias enim cum occurreret repugnantia species, coactus est suam anxietatem coniicere in sinum Dei. Deus ergo, ut eum expediat, dicit tuih sibi esse difficile, nempe quia Deus est vniuersæ carnis. Quamquam sub hac voce interdum Scriptura comprehendit omne genus animalium; tamen sæpius accipitur tantum de genere humano. Neque tamen subtiliter hunc locum interpretor acti Deus prophanas gentes opponeret Iudæis, atque ita negaret se amplius Deum fore Abraham filiis, quoniam propter eorum scelera ipsos abdicaerat. Sed per excellentiam dicit se esse Regem totius terræ, atque ita dominari generi humano. Cum ergo Deus *sint vniuersæ carnis*, inquit, an quicquam erit mihi impossibile?

28 Propterea sic dicit Iehouah, Ecce ego trado Urbem hanc in manum Chaldæorum, & in manum Nabucadrezer regis Babylonis.

29 Et ingredientur Chaldæi, qui oppugnant Urbem hanc, & succendent Urbem hanc igne, & exurent eam, & domus in quibus suffitum fecerunt super tecta ipsarum Baal, & libamen libarunt diis alienis ad me prouocandum.

Summa responsi est, quauis Deus tempus exilii finierit 70. annis. non esse tamen cur hypocritæ inde animos colligant, quia hæc promissio nihil ad ipsos pertineat. Deus ergo hic priore loco de vindicta sua disserit, ut horrorem incutiat Legis suæ contemptoribus, & significet eos excludi, à redemptionis gratia. Postea adiungit se tandem propitium fore exulibus: sed restringitur gratia illa ad solos electos & fideles. Notandæ igitur sunt duæ partes responsi, quia videtur

hic

hic Deus res contrarias inter se opponere. Sed, quemadmodum iam dixi, priore membro respicit hypocritas, qui ad se trahebant sine fide & resipiscencia quod Prophetæ testati fuerant de re-ditu. Ergo hic Deus extremam seueritatem in medium proponit: deinde mitigat illam duritiæ: id tunc conuertit sermonem ad suos electos, qui capaces erant huius gratiæ. Veniamus nunc ad verba, *Ego trado Urbem hanc in manum Chaldaeorum, & Regis Nabuchadnezer, & capiet eam.* Vult fixum manere quod Ieremias ipse ex eius mandato prædixerat, nempe Urbem non posse eripi. Nam poterat hoc turbare Prophetæ animum, ac si paulò post liberandi essent Iudæi, & soluenda esset Urbis obsidio: ita derisus fuisset cum suis vaticiniis, & obiecta temeritas, quòd ausus fuisset denuntiare ex ore Dei quod antè vidimus. Hac ratione, & hoc consilio Deus asserit nihil posse mutari, quin Chaldæi Urbem capiant: & ita iubet Prophetæ securo esse animo, nec ideo cruciari, ac si vellet subicere ludibrio eius vaticinia. nam hoc etiam modo expositum fuisset sacrum Dei nomen multis probis. Si enim conuictus fuisset falsitatis Ieremias, quid restabat, nisi vt Iudæi petulantur Deo insultarent? Ergo iterum pronuntiat Deus Urbem addictam esse excidio: & ideo adiungit, *Ingredientur Chaldæi, qui oppugnant Urbem.* nam non dicit venturos, sed confirmat aliis verbis eandem sententiam. *Perrumpent igitur Chaldæi in Urbem quæ videtur clausa & munita esse: & accendent urbem hanc.* Non frustra etiam inculcat sapius nomen Urbis, quia cum esset sacrarium Dei & regia sedes, putabant Iudæi esse inexpugnabilem, & potius Solem posse eripi de cælo, quàm vt hostes potirentur illa. Ergo vt peruersam hanc confidetiã refutet Deus, sæpius ponit Urbis nomen. Tandem adiungit, *Et ingredientur Chaldæi & succendent Urbem igni, & exurent eam:* quasi diceret certum fore quicquid prædixerat Ieremias non tantum de Urbis oppugnatione, sed etiam excidio, ita vt non maneret lapis super lapidem, quin illic esset horribilis vastitas vsque ad tempus restitutionis. Reliqua in crastinum.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando sic te ostendis toti mundo dominari, vt peculiarem tamen nostri curam geras, quos dignatus es colligere in Ecclesiæ tue sinum: da inquam, vt sic contineamur formidabili tua potentia in officio, vt tamen semper simus persuasite nobis fore in Deum & Patrem: atque ita nos subijciamus sponte verbo tuo, vt non tantum gustemus bonitatem tuam, quæ reposita est filiis tuis, sed sic ea pascamur, vt tandem perueniamus ad beatum illud regnum cælesti, vbi plena erit satietas & fructio per Iesum Christum Dominum nostrum, Amen.

PROXIMA lectione non absolui sententiam, vbi denuntiabat Prophetæ Urbem fore obnoxiam incendio. Postquam enim illic de Vrbe loquutus est, simul etiam adiunxit *domos super quas sustinuit secerant suis idolis, & libarant libamina.* Causam exprimit cur tam grauis Dei vindicta maneat Urbem illam sanctam, quia scilicet domus omnes pollutæ erant superstitionibus. Dicit autem *factos fuisse sustinuit idolis super tecta,* quoniam tecta, vt satis colligitur ex pluribus Scripturæ locis, erant quasi ambulationes. Scimus autem idololatras semper appetere excelsa loca, quoniam ita fingunt se propiores esse Deo. Summa autem est, non posse videri penam, de qua loquutus erat Prophetæ, nimis rigidam esse, quia omnes domus fuerant contaminatæ multis sacrilegiis. Nominat priore loco *Baal*, deinde ponit *deos alienos.* Scimus nomen Baal aliquando sumi specialiter, aliquando autem extendi ad omnia idola: plurali tamen numero sapius vocarunt Prophetæ Baalim patronos, quibus putabant Iudæi prius litandum esse, vt hoc modo placarent Deum. Neque enim superstitio contenta est vnico Deo, sed multos sibi accersit, quemadmodum 35. versu iterum postea videbimus coniungi cum Baal Moloch. & hic Prophetæ dicit *libasse libamina diis alienis.* Videmus ergo sub nomine Baal cõprehendi omne genus idola. Addit, *Vt prouocarent me.* quibus verbis significat Deus, non posse obtendi à Iudæis errorem, quia satis superque edocti erant ex Lege quomodo colendus esset Deus, & simul præscripta illis erat regula, vt Deum vnum colerent: plures autem colebant deinde fictitiis suis superstitionibus. Merito igitur Deus hic conuenitur se fuisse quasi data opera prouocatum, quia ignorantia prætextus non erat, cum sufficeret doctrina Legis ad ipsos regendos. Nunc sequitur:

30 Quia fuerunt filii Israel & filii Iehudah tantummodo patrantes malum in oculis meis à pueritia sua: quia filii Israel tantummodo fuerunt prouocantes me in opere manuum suarum, dicit Iehouah.

Amplificat crimen populi, quòd nunquam destiterint à suis sceleribus. Ponit autem decem

Tribus, deinde, *Tribum Iehudah*. Scimus decem Tribus descivisse à puro Dei cultu cum adhuc staret integra religio Ierosolymæ. Ergo cum *filios Iehudah* nominat, non dubium est quin aggraveret crimen ipsorum, quòd scilicet prolapsi sint vnà cum Israëlitis, cum tamen ad tempus fuissent retenti. Degeneres fuerant Israelitæ, postea totum semen Abraham pavi defectione simul implicitum fuit, vt defererent verum Dei cultum, sed postea solos filios Israel nominat, & tunc comprehendit etiam Tribum Iehudah. nam hoc notandum est, dum Scriptura coniungit Israellem cum Iehudah priori voce notari decem Tribus, & honoris vel maioris ignominie causa separari à domum Iehudah à regno Israel. Sed vbi tantum ponitur nomen Israel, cõplectitur in genere omnes filios Abraham, & tunc nulla est exceptio. Sic etiã hoc loco cum dicit filios Israel, & filios Iehudah, nihil aliud quàm Deum prouocasse. Postea si pliciter ponit nomẽ Israelis, ita sub hac voce designat duodecim Tribus. Dicit autẽ *filios Iehudah & Israel, prouocasse ab adolescentia tantummodo*. In aliquãdo affirmatiuè capitur, aliquando aduersatiuè, sed, vel, nihilominus, & quadraret hic sensus posterior, nisi quòd contextus non patitur. Ego libenter eorum subscribo sententiæ qui vertunt *tantummodo*: & Prophetia videtur etiam tollere omnem ambiguitatem, quia non tantum dicit fecisse, sed fuisse facientes, quæ loquutio significat continuum actum: fuerunt inquit, facientes malum, hoc est, non cessarunt. Et confirmat hanc sententiam cum dicit *in*, tantummodo, hoc est, nihil aliud fuisse illis propositum, vel omnia eorum studia non aliò spectarunt, quàm vt me prouocarent sine fine & modo. Videmus ergo tolli Iudæis omnẽ n. ateriam querimoniam, quoniam Deus longa tolerantia distulerit suam vindictam. Poterat enim multis antè seculis pœnam de ipsis exigere. Cum ergo non desistissent, non potuit videri nimius rigor, cum Deus sua bonitate inuitalisset eos ad penitentiam, idque sine profectu. Et nomen Pueritiæ hic non refertur ad singulos homines, sed extenditur ad totum populum: ita pueritia sumitur pro tempore redemptionis, quemadmodum postea videbimus. Tunc enim quodammodo Ecclesia nata fuit, in deserto autẽ cum recens essent editi in lucem, quia Deus eripuerat eos ex tenebris mortis: in illa pueritia ceperunt Deum prouocare: ab eo tempore semper fuerunt obstinati in sua malitia. Summa est igitur, populum Israel fuisse tam peruerso ingenio, vt necesse fuerit tandem seuerè ipsum puniri, quia non desisterit mala malis addere. Et particula *in* auget crimen, quòd scilicet applicuerunt omnia sua studia ad Deum prouocandum, & fuerunt quasi ingeniosi ad excogitandas superstitiones, quibus polluerent Dei cultum. *Tantummodo ergo fuerunt patiantes malum, & prouocauerunt me*, inquit, *in opere manuum suarum*. Explicatio additur, quia poterant obstrepere Israelitæ quodnam esset illud malum. Deus quidem satis ostenderat eos nihil proficere suis subterfugiis, quia constituerat se iudicem cum diceret, *in oculis meis*. nam hac particula significant Prophetæ non posse rectum iudicium fieri de hominum operibus ex eorum sensu, quia velint nolint oportet eos stare & cadere Dei arbitrio. Quoties ergo Deus pronuntiat homines peccasse in vel coram oculis suis, intelligit frustra eos tergiversari, dum obtundunt suas bonas intentiones, vt vulgo loqui solent, quoniam penes ipsum sit autoritas iudicandi. Sed confirmat doctrinam illam cum dicit *se fuisse prouocatum in opere manuum ipsorum*. Per *opus manuum* intelligit Prophetæ superstitiones, quas sibi excogitauerat populus. Et semper tenenda est antithesis inter Dei mandata, & opera manuum nostrarum. Quicquid ergo obtrudimus Deo præter Legem ipsius, vocatur opus manuum nostrarum: obedientia autem melior quàm victimæ. Ergo hic præcile Deus omnia hominum commenta damnat: quasi diceret, quantumvis sibi homines placeant in suis superstitionibus, esse tamen impiis & detestabiles, quia nefas sit quicquam fabricare. Nihil enim residuum nobis fecit Deus Lege data, nisi vt sequamur quod præcipit: vbi autem defleximus, & aliquid addimus de nostro, nihil aliud est quàm sacrilegium. Nunc sequitur:

31 Quia ad iram meam, & exandescentiam meam fuit mihi Vrbs ista ex quo die ædificauit eam ad diem hunc vsque, ad tollendum ipsam à conspectu meo.

Confirmat quod nunc diximus, Deum scilicet quantumvis seuerè puniat Iudæos, non tamẽ modum excedere in suo iudicio, quia ad cumulum vsque peruenerit eorum iniquitas. Horribile erat iudicium Dei cum Vrbs funditus fuit eueria, & ignis subiectus ædibus, Templum etiam excisum. Poterat igitur pœnæ atrocitas multos ad querimoniam impellere quasi nimis seuerus esset Deus hic compellit omnes illas exprobrationes, ac dicit *vr̄bem ex quo suis condita fuisse in hoc quasi natam*, vt ipsum prouocaret, quemadmodum gallicè dicimus, *elle a esté faicte pour me, despiër, pour me fâcher*. Quodam vertunt redacta mihi fuit Vrbs. sed corrumpunt sensum, vel obcurant. Posset commodius verti, Vrbs fuit destinata mihi ad iram & exandescentiam meam. Sed sensus ille quem adduxi simplicior est: ita voces istæ *vr̄m*, & *vr̄m*, *ira mea*, & *exandescencia mea* passiuè sumi debent, quòd scilicet Vrbs Ierusalem quodammodo fuerit deuota huic amentia, vt non desineret

desineret accēdere magis ac iram contra se iram & vindictam Dei. In summa, repetit aliis verbis quod prius dixerat, nempe filios Israel nihil aliud quam suis maleficiis prouocasse iram Dei. Nihil enim hic nouum dicitur, sed quoniam difficile illud erat persuasū, Propheta inculcat, Urbem Ierusalem fuisse ad iram Dei, & ad excandescētiā ex quo fundata fuerat. Et ex fine versus colligere promptum est, hunc esse genuinū sententiā, quia dicit, *ad diē hunc usque ad tollendū ipsam ē conspectu meo*: quasi diceret nullum fecisse peccandi finem Iudæos, iam maturum esse tempus quo ultio sumatur de illo desperato populo, cuius scilicet insānabilis erat impietas. Et perueuantiam designat cum dicit, *usque ad hunc diē*. Neque enim tantum cēperat populus in deserto peccare, sed aliquid, ut ita loquar, cursu prosequitus fuerat suam impietatem, ut nullo seculo, nullo anno, nullo etiam die à suis sceleribus destiterint. Ergo hic notatur peccandi auiditas. Sequitur,

32 Super omne malum, vel, propter omne malum, filiorum Israel, & filiorum Iehudah quod patrarunt ad prouocandum me, ipsi, Reges eorum, Proceres eorum, Sacerdotes & Prophetæ eorum, & vir Iehudah, & incolæ Ierusalem.

Pendet hic versus ex proximo. conquestus fuerat Deus Urbem fuisse tam peruerso ingenio ut videri posset in hoc fundata & extructa, ut peccando accerieret sibi exitium: confirmat sententiam illam cum addit, *propter omne scelus filiorum Israel, & filiorum Iehudah*. per omne scelus intelligit quod antè dixerat, tantummodo ipsos fuisse patrantes malum, quia non tantum in parte vna deliquerant, sed sese prostituerant ad impietatem, ut nihil esset in ipsis purum vel sincerum. addixerant enim se impietati, ut nihil omitterent quod faceret ad iram Dei prouocandam. Extenditur ergo vniuersalis nota ad singulas vitæ partes: quasi diceret tanta malitia fuisse imbutos, ut nihil in ipsis sanum restaret. Fieri potest ut corpus laboret vno aut altero morbo: sed erit tamen sanitas in quibusdam membris. At verò Propheta intelligit Israelitas sic computruisse quemadmodum etiam Psalmus 14. loquitur, ut nihil prorsus integrum apud ipsos maneret. Iam hic Deus omnes ordines accusat. dicit enim Reges primo loco peccasse, quia non tantum defecerunt ipsi verum Dei cultum sed alii auctores fuerint defectionis, vel apostasiæ. Regibus subnectit Proceres, vel Consiliarios: postea addit Sacerdotes & Prophetas. Et certe debuerat Reges cum suis Consiliariis esse quasi alter oculus: Sacerdotes autem & Prophetæ alter. Duo enim oculi in vera & legitima gubernatione sunt Iudices, & Pastores Ecclesiæ. Prophetæ autè dicunt Reges, & Consiliarios fuisse impios: deinde societate ei iminis implicitos fuisse Sacerdotes & Prophetas. Hoc autem instar prodigii fuit, videre cæcitatem illam & amētiam in Sacerdotibus, quos Deus hæreditario iure præfecerat Ecclesiæ suæ quasi Legis suæ interpretes, quemadmodum dicitur, Labia Sacerdotis custodient scientiam, & Legem requirunt ex ore eius, quia nuntius vel legatus Dei exercitum est. Cum autem Sacerdotes in officio cessarent vel inficitia, vel ignauia, Deus substituit Prophetas in eorum locum, & hoc quasi adminiculo fulcire voluit Ecclesiā suā ruinantem. Atqui Ieremias dicit Prophetas quoque similes fuisse Sacerdotibus. Notandus est diligenter hic locus, quia videmus quas sibi delicias multi faciant, dum Ecclesiā turbatur dissidiis. Putant enim hoc modo se exulari, si abiciant omnem curam & studium pietatis: & multi sibi indulgent in hac mollietie. Quod si ita teneri fuissent fideles illo tempore, an non millies euauisset religio; & extincta prorsus fuisset atque abolita: ex ipsorum cordibus? Discamus ergo etiam si surgant pseudoprophetæ; & obtenebrent puram doctrinam suis fallaciis: etiam si sacrificii sint apostata, & quasi vexillum tollant ad dissipationem totius Ecclesiæ: discamus manere firmi: quia fides nostra non debet labefactari, quanuis totus mundus agitetur, imò quanuis Satan misceat cælum terræ. Denique hæc vera nostræ fidei probatio est, si constanter manemus in veritate Dei, ubi Satan nihil non tentat & machinatur, ubi omnia permisceat. Ieremias enim hic non de Aegyptiis, vel de Assyriis loquitur, sed de populo electo, de filiis Abraham, de sacra hæreditate Dei: & tamen dicit Sacerdotes, & Prophetas fuisse quasi duces populo ad peccandum, ut cultū Dei abiicerent, ut corrumpèrent Legem, denique deficerent à pietate. Addit postea *virum Iehudā, & incolas Ierusalem*. Non loquitur de Israelitis, qui pridem sese polluerant, & prostituerant ad impias superstitiones. erant enim quasi extranei à populo Dei: sed nominat tantum Iudæos, qui superstites manebant, ut restaret aliquis Dei Ecclesiā in mundo. Iam gradatim procedit cum vltimo loco ponit *incolas Ierusalem*. Hoc enim minus erat tolerabile, eos qui Templum habebant in conspectu, qui assidue reuocabantur ad verum Dei cultum, esse apostatas, sicuti qui in pagis habitabant. nam in speciem excusabiles erant homines rustici, qui ter quotannis solebant venire in Templum. Sed cum istius Ierosolymæ haberent tor pietatis exercitia, cum assidue in ipsorum auriibus Lex Dei personaret, cum sacrificia essent quasi tubæ quarum clangore reuocarentur ad

Psalm. 14. 1.

Malact. 2. 9

timorem Dei, fuit longe atrocius ipsorum crimen, sicuti diximus: & ideo Propheta maioris ignominie causa eos adiungit *viris lehudab*. Sequitur:

33 Et verterunt mihi ceruicem, & non faciem: & docendo eos, & manè surgendo, & docendo, & non audierunt, & ipsi non audientes, ad verbum: sed, non audierunt, vt reciperent correctionem, vel, disciplinam.

Hic clarius exprimit Ieremias peruicaciam populi, quasi diceret fuisse ipsis deliberatum reicere omnem doctrinam, nec Deo morem gerere. qui enim tergum obuertit, hoc facit sciens & volens, & quidem non sine contemptu. Si quispiam me alloquitur, & in contrariam partem respicio, nõne hoc manifestũ signũ est Iudibrii, vel fastidii? & qui loqui cepit an non videt se repudiari? Sic ergo Deus conqueritur, non errore lapsos fuisse Iudæos, sed quasi meditato fuisse hanc contumaciam. *verterunt igitur mihi ceruicem*, inquit, cum tamen deberent attenti esse ad audiendam legis doctrinam. Deus enim faciem suam nobis ostendit quoties dignatur præcipere quid agendum sit, & monstrare salutis viam. Vbi nos respicit, nisi mutuo etiam in ipsum conicimus oculos, quàm detestabile est illud fastidium? Hoc igitur primum est, quod Iudæi scientes & volentes contempserint Deum, & Legem ipsius. Deinde amplificat crimen cum dicit, *Et docui eos, manè surrexi, & docui, & ipsi non audierunt*. Si tantum Lex semel fuisset promulgata, Iudæi poterat obicere se magna ex parte non esse literatos: sed nullus color superfuit cum subinde Propheta Legem interpretarentur, quemadmodum etiam pollicitus fuerat Deus per Moysen, Prophetam suscitabo tibi è medio fratrum tuorum. Significat enim perpetuum hoc fore beneficium in Ecclesia, vt nunquam desint Prophetæ, qui populo viam ostendant. Opponit enim Prophetas aruspices, diuinis, auguribus, & aliis omnibus diaboli ministris: quali diceret non esse cur populus appetat illas Satanæ præstigias, cum sufficiant Prophetæ. Deus ergo hinc ne Iudæi obmurmurent secum nimis duriter agi, ostendit se docuisse. transfert enim in suam personam quod per Prophetas exercuerat docendi munus. Et certè Prophetæ & Doctores nihil aliud sũt quàm Spiritus sancti organa. Neque enim quisquam ad docendum erit idoneus, nisi quatenus dirigatur à Spiritu Dei. Merito ergo Deus sibi vendicat has partes, & vult sibi manere integram laudem ædificationis Ecclesiæ suæ: tametsi vitur hominum opera. Dicit hoc sensu, *se docuisse*. deinde adiungit *se manè surrexisse* hoc est, se fuisse sedulum: quemadmodum pater familias qui sollicitus est de suis, manè inquirat quomodo habeant, & circumspectat per totam domum: ita etiam Deus hinc diligentia suã prædicat in docendis Israelitis: quasi diceret non modo versari Legem ante ipsorum oculos, ex qua discant quid rectum sit, sed etiam Prophetas accedere, qui non desinant ipsos monere, & hortari. Est autem hæc loquendi forma digna obseruati, quia hinc colligimus quàm foeda sit eorum ingratitudo, qui respuunt doctrinam propheticam. Neque enim in homines tantum sunt iniurii, sed potius in Deum ipsum, quemadmodum Christus pronuntiat, *Qui vos audit me audit, qui vos reicit, me reicit*. Commendat igitur hæc loquutio fidem prophetiæ doctrinæ, vbi Deus in medium prodit, & ostendit se agere per seruos suos. Ab altera autem parte colligimus quàm incomparabile bonum sit, habere fidos & probos Doctores, quia Deus per eorum manum & operam certò declarat se curam gerere salutis nostræ, ac si vigilias ageret, ac si mane surgeret, ac si nos inuiseret. Et prædicatio Euangelii non abs re etiam vocatur Dei visitatio. Non est ergo cur quicquàm melius expectamus, vbi Deus nobis adest per sermonem suum, quia habemus certum testimonium præsentia eius quoties surgunt veri & fidi Doctores. Addit, *Ad recipiendam correctionem*. Significat per nomẽ *מִסֵּר* Iudæos nõpēcasse ignoratiã, sed fuisse intractabiles, quia non sustinuerint corrigi. *מִסֵּר* quidem accipitur pro doctrina interdũ: sed propriè hic pro correctione sumitur, vbi scilicet quispiam, qui alioqui tenebat quid rectum esset, vbi deflexit à recta viã postea resipiscit admonitus. Videmus ergo quid sibi velit Propheta nempe Iudæos non tantum oculis clausisse ad claram lucem quæ in Lege fulgebat: sed fuisse prorsus immorigeros, ita vt non potuerint subigi cum Deus ipsos ad resipiscentiã vocaret, cum vellet sanare ipsorum morbos, fuisse ea peruicacia vt abiecerint omnem correctionem & disciplinam. Hinc colligimus fuisse maturum vindictæ tempus, quia Deus omnia tentauerat, vt consularet ipsorum salutem, & perdiderat operam & oleum, quemadmodum vulgò dicitur.

34 Et posuerunt abominationes suas in domo super quam inuocatum est nomen meum, ad polluendum ipsam.

Hic fuit quasi extremus cumulus scelerum, quod Iudæi Templum ipsum profanarunt. Hoc iam graue erat crimen, dum quicquid habebat priuata sacra domus suæ, quemadmodum vidimus fecisse

fecisse ipsosufutū super teſta, deinde libaſſe diis alienis: ſed dum eō uſque protupit impietas, vt Templū quoque ipſum idolis fuerit pollutū, quā nā ipſes erat reſpiciētia? Dicit poſſiſſe ſuas abominations in Templo. Vocatur quidē dom⁹ more Hebraico, ſed poſtea diſtinguitur ab ædib⁹ priuatis cūm dicit, *Super quam innocuatū eſt nomen meum*, deinde *vt polluerent ipſum*. Deus hīc oſtēdat Templum ſibi fuiſſe dicatū, ergo ſacrilega fuit illa profanatio cūm offerrent ſacrificia idolis priuatiū. Erant iam quidē apoſtata, ſed tale ſacrilegium non eminebat in priuatis illis ſuperſtitionibus, ſicuti in Templo. nam hoc erat eripere Deo ſuum honorem: etiam ſi illis ſas fuiſſet ſeſe proicere ad omne ſlagitium cūm eſſent ex Templo egreſſi, tamen Templū ipſum debuerat manere quali ſalutū & intactū ab omni inquinamēto. Hac igitur ratione dicit innocuatū illis fuiſſe nomen ſuum, deinde Templum ipſum fuiſſe pollutū, ita vt ſacro eius nomini non parcerent. Reſiqua differam in craſtinum diem.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando nobis quotidie manū porrigis, & nos etiam ſolicitas continuis exhortationibus ad pœnitentiā, ne tam ingrati ſimus, vt obſtinatione noſtra reſpuamus tale tantumque beneficium: ſed ſi quando contigerit nobis a recta via deſcedere, vt ſtatim ad te conuertamur, & ſimus tibi obſequentes: atque ita medicina, quam nobis propoſis, valeat nobis in ſalutem, donec tandem vitij omnibus puri fruamur beata illa & immortalī gloria, quam nobis in celo præparaſti per unigenitum Filium tuum Dominum noſtrum, Amen.

15 Et ædificarūt excelsa ipſi Baal, qui erat in valle filii Hinnō, vel quæ erant, ad traiciendū filios ſuos & filias ſuas ipſi Moloch ¹⁷²⁷, idolo, quod non mandaui ipſis & non aſcendit in cor meum: ad faciendū abominationem hanc, vt peccaret Iehudah, vel vt peccare facerent Iehudah.

POST QUAM conqueſtus eſt Deus de Templi ſui profanatione, nunc dicit etiam alio genere ſuperſtitionis peccaſſe Iudæos, quod ſcilicet valliſilii Hinnom eſſet illis loco Tēpli. Venerat Deus in Lege ſibi paſſim offerri ſacrificia, Non ſic facies Deo tuo, ſed venies ad locum, ^{Deu. 12. 4. 5} ubi poſuerit memoriam nominis ſui. cūm ergo diſertē teſtatus eſſet Deo ſibi non eſſe grata ſacrificia niſi vno in Templo, & in vno altari, hīc oſtendit cultum Legalem fuiſſe à Iudæis corruptum, quia ſcilicet traduxerint filios ſuos & filias per ignem in honorem Moloch. Et tamē priore loco nominat Baal: vnde apparet, quemadmodum heri diximus, ſub voce Baal comprehendī omnia idola. Neque enim dubium eſt, quin Iudæi dum colebant ſuos Baalim, ſemper voluerint manere vni Deo ſummū imperium: ſed interea ſingebāt ſibi patronos: & hinc deorum multitudo. Sed nomen Moloch ſpeciale eſt, quemadmodum ſatis poteſt colligi ex pluribus Scripturæ locis. Tenemus nunc conſilium Prophetæ, quod ſcilicet Iudæi non fuerint contenti vna ſpecie idololatriæ, ſed erexerint ſibi excelsa, vel altaria. Quidam enim ita exponunt כמות בנה ſignificat Excelsū, & vbique accipitur pro lucis, quos vocant, hoc eſt proceris arboribus. Et quia hīc fit valliſis mentio, exiſtimat quidam non quadrare illud nomen Excelsorum: ideo accipitur pro altariſibus. Quātū ad ſummam rei pertinet, non dubium eſt quin Deus hīc damnet Iudæos, quod auſi fuerint alienum cultū erigere in valle Hinnom, cūm tamen Lex diſertē id videret. Quemadmodum dixi, relatiuū ¹⁷²⁷ poteſt referri tam ad altaria quam ad Baal. Sed videtur mihi aptior fore ſenſus, ſi dicamus Baal ipſum, hoc eſt, idolum fuiſſe in valle Hinnom. de traicētu qui ſolebat fieri per ignem, alibi diximus. erat ſpecies luſtrationis. Neque tamen dubium eſt quin alii exceſſerint communem modum, qui ſcilicet volebant excellere ex imio ſeruore zeli. nam filios & filias ſuas cōburebant, quod fuit immane facinus. Sed putabant tamen hoc obſequiū grātū eſſe Deo. Alii leuius deſuncti ſunt ſua ſuperſtitione, quia ſatis erat per ignē filios traicere, idque in ſymbolum purgationis, quemadmodum & profanæ gentes ſolebāt ſe luſtrare. Loquitur autem de filiis, & filiabus Prophetæ, vt oſtendat tantam fuiſſe intemperiem in Iudæis, vt non tantū ſeſe coram idolis proſtituerent, ſed poſteros etiam cōtaminarent illis inquinamentis. Tandem ſubiicit ſe nihil tale mandaſſe, neque id vquam ſibi veniſſe in mentem. Diximus alibi, quoties occurrīt hāc loquutio, Deum antiq̃ præcidere omnibus obiectis, quia ſuperſtitioſi ſemper habent quod obſequentur: & putant ſeruos Dei ac Prophetas nimis eſſe moroſos vbi non ſatificat illis hāc excuſatio. Sed Deus ne prolixius litiget cum ſuperſtitioſis, ſumit hoc principium, quicquid tentant præter Legem, hoc eſſe adulterinum, & ideo non poſſe vſo colore

fucari omnia hominum commēta. Sciamus ergo veram pietatem fundatam semper esse in obedientia. Itaque ubi nullum extat Dei præceptū, non modò friuolum est sed abominabile quicquid à seipſis cōiungunt homines, quemadmodum heri dictum fuit de opere manuū: ita etiā hīc opponitur mandatum Dei omnibus hominum commentis. Sed quoniam sæpius occurrunt tales sententiæ, hunc locum nunc leuius attingo. Est tamen doctrina hæc apprimè notatu digna, non opus esse lōgis refutationibus ubi volumus coarguere ficitios cultus, quos sibi homines ex proprio sensu fabricant: quia postquam omnia dixerint, vno verbo respondet Deus quicquid non præcipit sua Lege, hoc esse vanum & peruersum. Dicit igitur *hoc se non mandasse illis, nec vnquam sibi venisse in mentem*. Transfert Deus ad se quod non potest competere nisi in homines. Dicitur enim hoc improprie de ipſo Deo, non venisse hoc vel illud illi in mentem. Sed hīc perstringit hominum superbiam, dum audent hoc vel illud comminisci, & existimant gratum fore Deo cultū, quem ipſi temere excogitant. Volunt enim hoc modo excellere sapientia supra Deum ipsū. Nam videmus etiam hodie Papistas, cū ostendimus nihil ex ore Dei profectū esse ex tota cōgerie obseruationum, in quibus religio ab ipsis statuitur, proferre semper in mediū hoc non absere fuisse mandatum à Patribus, quali verò aliquid venerit hominibus in mentem quod Deum ipsū præterierit. Videmus ergo vt falsè derideat hoc loco Deus eorum amentiam, qui proprio ingenio freti, fingunt sibi varios cultus. Volunt enim sapere supra ipsū, quemadmodum diximus. Nunc ergo tenemus quā emphatica sit ista loquutio, ubi negat Deus *sibi vnquam venisse in mentem*, quod homines iactant non sine ratione fuisse excogitatum, & in quo acumen suū venditant ac si aliquid melius statuere possent, quā Deus ipſe. postea dicit, *Vi facerent abominationem hanc*. Iam vltiā progreditur Deus. nam vocat abominationem quicquid non præcepit. Et contextus hic confirmat quod nuper dixi, non opus scilicet esse longis argumentis, ubi quæstio agitatur de commentis hominum. nihil enim potest probari in cultu Dei nisi quod mandauit ipſe. Ergo non modò inane ac friuolum, & inutile est quicquid profectum est ex hominum sensu, sed etiā abominatio. Deus enim ita definit hoc loco: ideo non satis est hodie repudiare & ludibrio habere ficitios cultus, in quibus tantoperè superbiunt Papistæ: sed si volumus probare verum pietatis zelum, necesse est abominari illa omnia figmenta. Deus enim ita semel pronuntiavit. Dicit, *Et peccaret Iehudab*, vel, vt peccare facerent: vtrunque probabile est, & duplex est etiam lectio. Quicquid sit, pronuntiat eos qui fundati non sunt in Lege, nihil aliud quā peccare etiam si exultarent de optimū præstare Deo obsequium, nempe quia debuerant incipere ab illo principio, vt scilicet nihil tentarent nisi ex præscripto Legis. Sequitur,

36 Et nunc propterea sic dicit Iehouah Deus Israel ad urbem hanc, vel, de vrbe hac, de qua vos dicitis, Tradita est in manū regis Babylonii in gladio, & fame, & peste:

37 Ecce ego congrego eos ex omnibus terris, ad quas expulero eos in ira mea, & excandescētia mea, & indignatione magna: & reducam eos ad locum hunc, & habitare faciam securè.

Hactenus ostēdit Deus dignos esse Iudæos extremis quibusque pœnis, quas iam exegerat à regno Israel, nec posse de immodico rigore cōqueri, etiam si Vrbe deleta & Tēplo excito in exilio putrescant. Polluerant enim terram, quæ debuerat Deo sacra esse, & vbique sparserant suas abominationes, vt ne Templum quidem immune esset à sordibus & inquinamentis: neque exiguo tantū tempore ita deliquerant, sed, quemadmodum vidimus, contemperant omnes admonitiones. Et cū Deus sollicitus esset de ipsorum salute, superbè reiecerant, atque etiam extinxerant eius gratiam. Cū ergo tam perditio essent ingenio, & prorsus desperata esset eorū impietas propter tantam duritiem, ostendit Deus iustam se mercedem rependere eorum operibus, cū illos prorsus reiicit. Sed nunc adiungit promissionem gratiæ, vt ostendat ita se fore vindicem scelerum, vt tamen semper habeat rationem gratuiti fœderis, quod pepigerat cū Abraham. Diximus autem iam sæpius, quoties Deus spe aliqua misericordiæ pœnarum acerbiter mitigat, respicere peculiariter suos electos. Non igitur promiscue ad omnes dirigit hic sermo cū Deus setandem fore exorabilem & propitium affirmat: quia solos quemadmodum dixi, electos suos ad bonam spem reuocat. Quoniam ergo aliquod erat residuum semen piorum in populo, voluit Deus ipsis cōsulere ne animos penitus desponderent. Tenemus ergo nūc Propheta cōsiliū. & hæc doctrina diligēter notāda est, quia alioqui semper aberrabimus in doctrina prophetica, nisi sciamus postquam minati sunt reprobis, & Dei contēptoribus, pestem fermonem cōuertere ad electos, quo patiēter, & æquis animis ferant pœnas sibi impositas: quemadmodum Ieremias etiam suo exemplo fideles hortatur, vt in puluere os suū ponant: deinde, vt patienter expectent Deum, quanuis ad tempus absconderit faciem suam à Iacob, hoc est, ab Ec-

clesia sua. Postquā igitur ostendit Ieremias Iudæos non posse nimis duriter tractari quod essent profusius indomiti: nunc subiicit, *Et nunc propterea sedit lebanah, deus israel de vrbe hac*, id est vr-
bem hanc. *אלהי העיר*, vtrūque significat: sed propriè accipitur hic pro Deo: & aptius ita vertitur, *De vrbe hac de qua dixisti traditam esse in manum regis Babylonij*. Videtur hoc non esse cōsentaneum, quia non ipsi Iudæi protulerant sententiam aduersus Ierusalem: quin potius peruicaciter surge-
bant contra Prophetas, & tumultuabantur quoties Vrbis clades denuntiata fuerat. Quid ergo hoc sibi vult, cum exprobrat illis Deus sic fuisse loquutos? Respondeo, hoc quidem fuisse à Spi-
ritu Dei profectū: deinde Prophetas fuisse huius poenæ testes ac præcones: sed cum Iudæi viderēt se non potest effugere, tunc cum horrore sic apprehenderunt Dei iudicium, vt prius essent atto-
niti. Et id semper contingit Dei contemptoribus, nisi enim ipsos vrgeat, subleuant omnes minas, vel existimāt sibi fabulas narrari, cum Deus denuntiat se sumpturum de illis vindictam. Vbi au-
tem ad extrema ventum est, obstupescunt, & sine vlla spe tantum agnoscunt Deum sibi esse in-
fatum: hinc desperatio. Propheta ergo non abs re illis exprobrat, quod *dixerint vrbem esse traditam regi Chaldaeo*, cum scilicet non tantum oppugnaret eam valido exercitu, sed haberet adiutores, &
quasi socios gladium, famem & pestem. Nam antequam obitio illos premeret, vidimus vt pro-
nihilò duxerint quicquid pronuntiabat Ieremias. Nam lusit operam ferè per annos 40. & quo-
tidie tamen resonabat illud vaticiniū de clade Vrbis, de exilio, & abdicatione populi, de interitu
omnium sacrorum. Iam postquam viderunt seridè rem agi, nec se posse Dei vindictam effugere,
tunc prolapsi sunt ad aliud extremum, quod scilicet Deus vanus esset in suis promissis, quod fœ-
dus eius esset irritum & nullius momenti, quod frustra ipsum coluissent, quod verba dedisset, &
eos lassasset inaniter, cum pollicitus fuisset se habitaturum in medio ipsorum. Hoc igitur sensu
dicebāt *Vrbem esse traditam in manum regis Babylonij*, perinde ac si abscissa esset spes reditus. Abiicie-
bant enim prius Dei gratiam, & quicquid per Ieremiam pollicebatur dicebāt vanū esse, quo-
niam terror occupauerat eorum mentes & sensus, vt scilicet nullum darēt amplius locum mise-
ricordiæ Dei. Dixi hoc contingere omnibus reprobis, vt Deum irrideant vbi ipsis parcat, & in-
dulget: vbi autem sentiunt illum iudicem, tunc non respiciunt ad misericordiam eius: sed iacent
sub desperatione quasi exanimis. Nunc tenemus consiliū Prophetæ, vbi sermonem hunc Iudæis
addicere, quod *dixerint Vrbem esse traditam Chaldaeis & Babylonijs*, quia scilicet liberatio pro-
missa non poterat quicquam solati illis asferre, ex quo sibi perluaerant actum esse de salute sua.
Dicitis ergo *vrbem hanc esse traditam*: ego vero, inquit, *colligam eos ex omnibus terris ad quas eiecerò eos
in ira mea, & excauescentia mea, & indignatione magna*. Hic promittit Deus temporale duntaxat fo-
re exilium, quia tandem dispersos Israel, vt in Palmo dicitur, congregabit. Hic nullum nomen
exprimitur, sed pronomen relatiuum: nulla tamē est ambiguitas, quia satis patet de Iudæis verba
fieri cum dicit, *colligam ipsos*. Iam quia huc & illuc dispersi erāt, collectio poterat videri incredi-
bilis. nam si tantum fuissent patriæ suæ abducti, & datus fuisset locus exilio, vbi simul vixissent,
poterāt sperare aliquādo se redituros: sed dissipatio tollebat omnē spem reditus cum in tam di-
uersas & procul distitas regiones essent distracti. Ergo vt huic diffideti occurrat Deus, expressè
dicit *redituros ex omnib⁹ terris ad quas eos expulerit*. Nec dubiū est quin alludat Proph. ad locū Mo-
sis Deuter. 30. Etiam si ad quatuor mundi plagas dispersi fuerint, inde colligam eos. Quemadmo-
dum ergo Deus per Moysen promiserat, etiā eiectione essent ad vltimos cardines mundi, sibi tamen
non fore difficile reductionem: ita Propheta locum hunc Moyses accommodat ad suum vatici-
niū, quod scilicet ex toto Oriente colliget Deus qui fuerant sic dissipati. Adiungit, *In ira mea, ex-
cauescentia mea, indignatione magna*. Hic Deus non loquitur de ira sua, nisi vt sentiāt Iudæi se di-
gnos esse talibus poenis. scimus enim, quia Deus mundi iudex est, non posse quicquam iniquita-
tis in ipsum cadere. Ergo vbi magna est ira Dei, certò colligere promptum est magna esse homi-
num scelera. neque enim nobis irascitur nisi pro magnitudine scelerum, quibus offensum est. Te-
nemus ergo nunc cur Propheta hic ponat *iram Dei, & indignationem, & excauescentiam magnam*,
nempe vt fideles statuunt Deum sibi fore propitiū, quanuis digni sint æterno interitu. In summa
docet Ieremias fore locum misericordiæ Dei, quanuis Iudæi centum clades meriti essent suæ ob-
stinatione. Et adiungit continuam gratiam, quod scilicet *habitare ipsos faciet securè*. Postquam re-
ditum illis promissit, simul adiungit tranquillum statum: alioqui satis fuisset Iudæis semper ma-
nere in exilio, & externis regionibus, quam redire in patriam, & illic misère degere. Hæc ratio igitur
est cur diserte addiderit Proph. fore illis tranquillā habitationē. Porro scimus hoc non
fuisse completū simul ac reuersi sunt Iudæi in patriā. Duriter enim vexati fuerunt ab omni-
bus vicinis: & primū impedita fuit Tēplæ edificatio: deinde multas hinc inde molestias perpeffi
sunt: tandē oppressi sunt tyrānide à regibus Syriacis, & ferè redacti ad extrema, vt exiliū illis fue-
rit non modò tolerabile, sed etiam luauē & iucundum, præ tot miseriis, quibus oppressi erant. Sed
quemadmodum alibi dictum fuit, quoties vaticinantur Prophetæ de populi reditu, extendunt
suam doctrinam ad totum Christi regnum. nam liberatio ab exilio nihil aliud fuit quam ini-
tium gratiæ Dei. Exorsus est igitur Deus opus veræ & solidæ redemptionis cum populum in
patriam reduxit: sed tenuem modò gustum præbuit suæ misericordiæ. Ergo hoc vaticiniū

Psal. 147. 2.

Deut. 30. 4

vna cum similibus debet ad Christi vsque regnum extendi. Postea addit,

38 Et erunt mihi in populum, & ego ero ipsis in Deum.

Hæc promissio tenuit præcipuum gradum in Ecclesiæ restitutione. Nam quauis Iudæi ad satietatem vsque referti essent opulentia, & copia, & varietate omnium bonorum, cōditio tamen illa non fuisset magni momenti, nisi fuissent Dei populus. Nulla enim est hominum felicitas, si tantum subsistant in terrenis & caducæ vitæ commodis, aut delitiis, & voluptatibus: quemadmodum etiam dicitur in Psalmo, Beatus populus cuius Iehouah Deus est. Quauis enim commendat Deus suas benedictiones, & velit esse testimonia paterni sui fauoris erga pios, non vult tamen ipsos illic subsistere: sed quasi per gradus ipsorum mentes attollit ad caput veræ felicitatis, & fontē ipsum, nempe vt agnoscant se esse sub manu eius, & illum semper sibi fore Patrē. Videmus ergo Prophetam vbi loquutus est de restitutione populi, proponere quod summum & maxime desiderabile erat, nempe vt scirent se Deo reconciliatos esse, & ita se in ipsius populo censerī. Hinc colligimus, quauis Deus pro sua indulgentia sustinuerit populi veteris infirmitatem, & ita protulerit in medium fecunditatem terræ, & reliquitamen finem omnium promissionum fuisse spiritualem. neque enim vera esset hæc promissio, si tantum de terrenis Dei benedictionibus exponeretur. Notandū enim est illud Prophetæ, Tu Deus noster, non moriemur. Et haud dubiè Proph. in illo Psalmo loco quem nuper citauī, voluit distinguere Ecclesiā Dei, ab omnibus profanis gentibus: voluit etiam distinguere Ecclesiæ felicitatē ab omnibus delitiis, honoribus, commodis, in quibus homines persuadent se beatos esse, modò illis potiantur. Cum ergo discrimen illic statuatur Prophetā inter felicitatē Ecclesiæ, & omnia fluxa & euanida vota eorum qui non altius respiciunt quā ad mundum, & præsentem vitam, sequitur, quoties vox ista prodit in medium, *Ero Deus vester*, nobis proponi spem æternæ & cælestis vitæ. Iam aliud etiam notandum est, quicquid pro carnis sensu appetimus non posse nobis cedere in bonum, nisi Deo propitio. Vt ergo omnia nobis affluant, nihil desit ad omne genus voluptatum, suppetant omnes copię, detur nobis quies & securitas: tamen hoc totum, quemadmodum dixi, nobis exitiale erit, nisi Deus pro filiis suis nos agnoscat, & sit nobis in Patrē. Ideo quoties cupimus nobis bene esse, debemus erigere animos nostros ad principium illud, nempe vt reconciliati Deo possimus intrepidis animis ipsum vocare Patrem nostrum, sperare ab eo salutem, & semper confugere ad eius misericordiam. Profani homines appetunt hoc vel illud, prout sollicitat eorum vnumquemque sua cupiditas: auarus cupiet largam copiam pecuniæ, cupiet latifundia, cupiet magnos redditus: ambitiosi autem volent subigere totum mundum: qui dediti sunt voluptatibus, cupient exple-re suas libidines: & qui etiam videtur esse vtrunque moderati, tamen arripiunt quod propius est ipsorum ingenio: ita negligitur Deus, & eius gratia. Sciamus ergo prepostera esse hominū vota, vbi quicquam in mundo appetunt nisi fluat ex hoc fonte, nempe ex gratuito fauore Dei: & præferant hoc singulare priuilegium bonis omnibus, vt scilicet Deus illis propitius sit. Nunc tenemus summam verborum, vbi Deus pronuntiat Iudæos, postquam reuersi fuerint in patriam, fore sibi in populum, deinde se illis fore in Deum. Notemus interea, quauis Deus imperium obtineat totius mundi, non tamen propriè vocari Deum, nisi electi populi: quia sicuti Ecclesiam colligit sibi tanquam peculium, vt passim loquitur: ita non potest stare hæc appellatio absque relatione mutua, vt homines sciant Deum sibi Deum esse, & simul persuasi sint le ab ipso censeritan quam populum peculiarem. Sequitur nunc expositio huius sententię, quæ propter breuitatem alioqui fuisset obscurior.

39 Et dabo illis cor vnum, & viam vnā, vt timeant me cunctis diebus, vt bene sit illis, & filiis eorum post ipsos.

Clarius exprimit proximā sententiā. producit enim effectus illius gratiæ cuius meminit. Hoc quidem vno verbo Deus complectitur omnia, cū pronuntiat se nobis fore in Deum. nam ita nos adoptat in filios: hinc certa nobis est cælestis vitæ hæreditas: deinde misericordia eius potior est quā vita. Nihil ergo desiderari potest vltra hoc beneficiū, vbi Deus sese nobis offert, & dignatur nos recipere & amplecti in populum. Sed, quemadmodum iam dixi, non capimus quid valeat hæc doctrina, primū, quia nimium tardi sumus & crassi, non percipimus quod Deus vno verbo significat: deinde scimus quantum ad diffidentiam propensa sit nostra natura. iam longa est distantia inter nos & Deum. Ergo doctrina illa opus habet explicatione: ideo nūc postquam Prophetā notauit bonorum omnium causam, & principium, adiungit ipse effectus, qui melius confirmat quod dixerat. Dicit igitur, *Dabo illis cor vnum, & viam vnā, vt timeant me*. Neque enim aliter Deus pro suo populo nos agnoscit, neque etiam potest esse Pater, nisi Spiritu suo nos regneret, de qua regeneratione hic loquitur Prophetā. Sed reliqua differam in crastinum.

Precatio

Da omnipotēs Deus, quando nobis propōita ēst terrena hęc vita in militiam, & ne-
cesse est continua inquietudine nos agitari quandiu hic peregrinamur: da inquam, vt sem-
per intenti simus ad beatam illam quietem, ad quam nos mutas: interea autem quieti ma-
neamus sub fiducia tue, & fortiter militemus vsque ad extremum, nec dubitemus
quin te propitio omnia nobis feliciter cessura sint, donec tandem fruamur æterna illa &
plena hereditate, quæ nobis reposita est in cælo per Christum Dominum nostrum, Amen.

HÆC I cœpim⁹ exponere sententiā Ieremiæ, vbi promittitur *nouum cor*, & *nova via* populo. quod
autem promittit Deus, certū est esse in eius potestate, & non in arbitrio hominis. Hinc col-
ligimus nō esse penes hominē, vt sibi formet cor ad obsequium. Nam superuacua esset, imō ab-
soluta promissio, si diceret Deus se nobis daturum quod iam nostrum esset, & quod quisque sibi
potest conferre. Promissiones igitur certæ sunt testimoniis gratiæ Dei non tantum quoad finem
& effectum: sed vt sciamus Deum sibi corum omnium laudem adscribere, quæ nobis promittit.
Et hoc argumento sæpe Augustinus pugnat cōtra Pelagianos, & rectē: quia mera esset fallacia,
quemadmodum dixi, Deum aliquid promittere quod non esset positum in eius gratia, sed in ar-
bitrio hominis. iam cū loquitur *de corde vno* exprimit cōsentum, sed eiusmodi vt omnes Deo si-
mul obediunt. Sæpe enim cōspirant homines inter se in malum: & coguntur filii Dei sæpe disce-
dere ab impiis: & hinc etiam dissidia, quæ nunc regnant in mundo, quorum culpa in nos conici-
tur. Sed quia necesse nobis est discedere à Papistis si velimus Deū sequi, præstat ceteris ab ipsis dis-
fidere, quā omnes simul esse vanities, vt impia sit & scelestā conspiratio contra Deum. Con-
sensus quidem est singulare bonum, quia nihil melius est vel optabilius pace: sed tenendum sem-
per est, vt inter se feliciter consentiant homines, debere inquit fieri à verbis obedientia. Hoc est
igitur vinculum legitimum concordiæ inter nos, vt à primo ad vltimū pareamus Deo: alioquin ma-
ledictus sit omnis consensus, vbi nulla habetur Dei ratio, & verbi eius. Hoc igitur notādum est,
vbi promittit Deus *cor vnum*, addit *viam vnam*, quod de externis operibus intelligitur. Et videtur
Paulus sumpsisse ex hoc loco quod dicit Deū esse qui dat nobis & velle, & perficere pro suo be-
neplacito. primo loco ponit velle, vbi apud Prophetam legitimus nomen Cordis. scimus autē cor
sedem esse omnium affectuum. Ergo per *cor vnum* intelligit Prophetā affectus cōsentientes: de in-
de, per *viam* intelligit quod Paulus dicit perficere. Neque enim satis esset velle, nisi accederet exe-
cutio, quemadmodum opus externū per se nullus est momenti, nisi præcedat voluntas, & serius
affectus. Nunc ergo tenemus quid velit Prophetā. primò ostendit quomodo futurus sit Israeliti-
tis in Deum, nempe quia *cor vnum illis dabit, & viam vnam*. Hinc colligimus, sicut dixi, non esse in
hominis arbitrio animum mutare, exuere vel abicere prauos affectus, quia est beneficium Dei.
Iam non sufficeret nos formari ad obsequium, nisi simul adiungeret Deus alteram gratiam, nem-
pe vt voluntatem ipsam ad effectum vsque perduceret. Quod ad consensum spectat, diximus
principium recti & legitimi consensus esse, vt respiciant homines in Deum, pendeant ab eius ver-
bo, & vno consensu eius imperio obediunt. Hoc quoque sensu mox addit, *Vt timeant me*. vnde
similiter apparet, non aliunde nasci timorem Dei, quā ex regeneratione Spiritus. Si enim prop-
tenti naturaliter essent homines ad Dei timorem, non adscriberet Deus hoc sibi, & gratiæ lux.
atqui Deus nihil sibi vendicat, nisi quod suum est. sequitur ergo principium timoris Dei esse re-
generationem Spiritus. Sed notanda est loquutio cū dicit *se daturum cor & viam, vt timeant eum*
Israelitæ. Neque enim dicit, Vt possint Deum temere, vel, vt libera sit optio, & tamen flexibilis
voluntas: sed ponit actiualement, vt ita loquar, Dei timorem, vbi format corda hominum. Dixi hoc
notandum esse diligenter, quia Papistæ nobiscum fatentur nos inutiles prorsus esse ad bonum, &
sic corruptos esse omnes sensus nostros, vt neque voluntas se mouere queat, neque sequatur vl-
lus effectus, nisi semper cooperante Spiritus sancti gratia, sed interea fingunt operari Spiritum
sanctum in nobis dimidia ex parte: & ideo gratia Spiritus vocatur ab ipsis auxilium, vocatur co-
operatio. Videmus ergo quia in re inter nos & Papistas conueniat. pudet enim ipsos negare, pec-
cato originali sic corruptam esse hominum naturam, vt semper indigeant gratia Spiritus sancti.
Sed cū in solidum Deus sibi vendicat quicquid est in nobis boni, Papistæ concedunt illi dimi-
diam partem, & fingunt duplicem Dei gratiam præeuntem, & subsequentem. Quod est
Papistis, vel quid significat illis gratia, quæ præit: nempe cū Deus inspirat nobis bonos & pios
motus, ita vt li velimus, liberum sit nobis sequi quod rectum est. Nam, vt dixi, fatentur Papistæ
nos addictos esse tyrannidi diaboli, & mancipatos peccato. Ergo nulla erit recta in homini-
bus voluntas, nisi præeunte gratia Spiritus sancti. Sed, quemadmodum iam dixi, de gratia Spiritus
sancti balbutiunt, esse motum quem Deus nobis inspirat ita vt faciat nos sequi quod rectum

Phil. 1. 13

est si velimus. Sic ergo gratia Dei secundum ipsos relinquit homines in suspenso, ita vt liberum sit ipsis amplecti Dei gratiam, vel respuere. Postea adiungunt gratiam sublequentem, quæ est merces secundum ipsos: quia si ego assentiar Deo, hoc est, si patiar me regi à Spiritu ipsius, & amplectar illam gratiam mihi oblatam, Deus postea rependit mihi alteram gratiam, quia confirmat me in recto proposito. Et ita fatentur perseverantiam aliqua ex parte esse Dei donum: sed semper imaginantur cooperatricem illam gratiam. Deinde quia perseverantia secundum ipsos est gratia Dei subsequens, & quasi ancilla, ideo desinit gratia esse, quia potius est præmium meriti. Iam autem quid dicit Propheta? *Dabo, inquit, cor vnum, & viam vnam, vt timeant me.* Videmus vt gratia Dei per se sit efficax: deinde non dicit se daturum flexibile aliquem motum, sed dicit se daturum cor, quemadmodum clarius deinde exprimitur eadem doctrina. Videmus ergo cor, id est, voluntatem esse opus Spiritus sancti, & merum Dei beneficium, hoc primo loco tenendum est. Videmus deinde hanc gratiam efficaciter operari in hominibus, nec modò dare illis optionem liberæ, sed actuale opus, vt vulgò loquuntur, sequi, *vt timeant me.* iam additur, *conctis diebus.* Hic etiam Deus pronuntiat perseverantiam esse singulare Spiritus sancti donum. neque enim satis esset corda nostra semel formata esse in obsequium eius, nisi nos retineret in officio. Singulis enim momentis, quæ nostra est levitas, excideremus ab eius gratia. ergo opus est continuatione. Hinc apparet, non modò principium bonorū operū proficisci à Deo, & à Spiritu eius, sed etiam vique ad finē ipsum pergere, quia alioqui nulla esset in nobis constantia in recto proposito. Addit, *Vt bene sit ipsis, & filiis ipsorum post eos:* quibus verbis significat, Israelitas sibi authores fuisse omnium malorum, quia non reueriti fuerint Deū, nec posse aliter foeliciter agere, nisi continētur sub Dei obedientia. Et confirmat Propheta quod heri diximus, nempe externam prosperitatem per se fluxam esse: ideo semper incipiendum est à gratia Dei. Quomodo autem Deus est nobis propitius, nepe si illum agnoscimus Patrem, & eius mandatis obedimus, hoc est, vicissim præstamus nos eius imperio morigeros, quemadmodum filios decet. Nunc sequitur,

40 Et percutiam, vel, *insculpam, feriam,* cum ipsis fœdus perpetuum, nempe, quod non discedam ab ipsis, *ad verbū, de post ipsos,* vt beneficiam ipsis, & timorem mei ponam in cordibus ipsorum, vt non discedant à me.

Prosequitur eandem sententiam: sed repetitio emphatica est ad commendationem gratiæ. Scimus enim vt homines semper opprimere studeāt laudem gratiæ Dei, Idque pro sua superbia. Deus ergo ex opposito gratiā suā pluribus elogiis celebrat, ne eam malignè obscurēt homines. dicit primò, *Feriam cum ipsis fœdus perpetuum.* Notāda est antithesis inter fœdus Legis, & inter fœdus, de quo nunc dissentit Propheta. Vocauit proximo capite Fœdus nouum, & causam adiecit, quia patres eorum subito defecerant cū Lex ipsis esset promulgata, nempe quia doctrina erat tantū literalis & mortua, idōque mortifera. nunc autem vocat *fœdus perpetuum* eodem sensu. Quod fœdus Legis non fuit stabile, vitium illud accidentale fuit. nam Lex permanet, si eam duntaxat respiciamus: sed hominū culpa accidit, vt fœdus Legale fuerit irritum, & statim euauerit. Cū ergo Deus aliud promittit, notatur manifestum discrimen. quale autē est? significat Deus, nullo profectu doctrinā suā hominibus proponi, quia in auribus tantū perfonet, non penetret vsque in corda ipsorum. Opus est igitur gratia Spiritus sancti: nisi quia Deus intus loquatur, & corda nostra tangat, erit inanis sonitus, qui tantū verberabit aërem. Nunc ergo videmus cur vocetur Fœdus perpetuum, quod Deus nunc promittit. Iam tenendū est, hoc spectare peculiari-ter ad regnum Christi. Tametsi enim fuit hæc pars gratiæ Dei in liberando populo, tamen debuit extendi continua series gratiæ vsque ad Christi aduentū. Dubiū igitur non est, quin Proph. simul cum nouo fœdere Christum producat coram oculis, quia sine ipso minimè sperandū fuit, vt Deus aliud fœdus percuteret, quemadmodū constat ex tota Lege, & prophetica doctrina. Ergo hic opponitur Christus Moysi, & Euangeliū Legi: vnde sequitur, Legem fuisse temporale fœdus, quia nulla fuit eius stabilitas cū tantū esset literalis: Euangelium verò esse fœdus perpetuum, quia inscribitur cordibus. Et eadem ratione etiam vocatur Fœdus nouum, quia oportuit Legem obsolescere, cū scilicet succederet hæc perpetuitas, de qua nunc Proph. loquitur. Iam sequitur explicatio, *quod non recedam, & vbi* non est hic relatiuum, sed potius expletiuū est vel exegerica particula. Formam ergo, vel naturā fœderis breuiter designat, *quod scilicet Deus nunquam discedet ab ipsorum tergo.* Dicitur aliquando Deus præcedere fideles suos, vbi viam demonstrat: dicitur etiam eos regere à tergo, sicuti trigésimo capite Isaia cū dicitur, Audient vocem à tergo loquentis, Hæc est via, incedite in ea. Non dubium est, quin Deus illic testetur se fore semper Magistrum populo & Doctorem. Dicit autem se à tergo loqui, quemadmodum paedagogi sequuntur pueros sibi commissos, nempe vt obseruent, ac custodiant omnes eorum gestus, incessus, & verba, & quicquid est: ita Deus se comparat magistris, quibus traduntur pueri in disciplinā: & dicit se loqui à tergo Posset hoc sensu exponi quod hic dicitur, *Non discedam*

ceſtam depoſit ipſos, ſed poſſumus etiã ſimplicius accipere, quòd Deus non diſcedet ab ipſis, quia ſcilicet proſequitur perpetuo favore & gratia ipſos, quemadmodum etiam continuò poſt ſubiicitur, *ut beneficiam ipſis*. denique oſtendit De⁹ ſe fore populo æternũ patrem, qui nunquam ipſos deleteret, vel abiciet. Sed modus etiam exprimitur, quòd ſcilicet *timorem ſui ponet in corda ipſorum, ne inquam diſcedant ab ipſo*. Eadem doctrina quã nuper vidimus, nunc iterum repetitur, ſed aliis verbis: & ita Deus, quemadmodum dixi, melius illuſtrat ſuam gratiam. Dicit ergo *ſe poſitum timorem ſui in cordibus hominum*. Iam videmus reſelli puerile illud cõmentum, quo inebriati ſunt Papiſtæ, cum dicunt cooperari gratiam Dei, quia ſcilicet ſpiritus adiuuat infirmitatem hominum: quaſi ſcilicet ipſi aliquid de ſuo conferrent, & eſſent cooperarii. Propheta autem hĩc teſtatur timorem Dei, eſſe opus & beneficium ſpiritus ſancti: non dicit, Dabo illis poteſtatem timendi mei: ſed, *ponam timorem mei*, inquit, *in cordibus eorum*. Videmus ergo ut rurfus demonſtret efficaciter operari Dei ſpiritum in nobis, ut formet omnes affectus, non autem relinquat eos flexibiles vel ſuſpenſos, quemadmodum Ezechielis 36. capite dicitur. Et faciam ut timeant me: illic etiam confirmat Ezechiel eandem doctrinam cum dicit Deum facturum vt Iſraelitæ eum timeant, non autem vt poſſint timere. videmus vt reſideat effectus operis & complementum penes Deum ipſum, & ſpiritum eius. Rurſus addit, *ut non diſcedant à me*. Videmus clarè illas ineptias reſutari de media gratia, quæ tantum facultatem hominibus offert, quam poſtea liberum ita templecti ſi liberit. dicit enim Propheta, *ut non diſcedant*. & rurſus docet perſeuerantiam non minus quàm principium bene agendi eſſe Dei beneficium, & opus ſpiritus ſancti: & quemadmodum nuper dicebam, ſi tantum formare ſemel Deus corda noſtra, ut propenſi eſſemus ad bene agendum, ſingulis momentis poſſet diabolus ſuis inſidiis nos abducere à recto curſu, vel vt habet violentos impetus, poſſet nos abripere ſurſum & deorſum. nihil ergo nobis prodeſſet vnus horæ gubernatio, niſi toto vitæ curſu Deus nobis manum teneret, & perduceret vſque ad metam. hinc ergo ſequitur, totum vitæ curſum dirigi à ſpiritu Dei, ita vt non minus ſinis quàm principium bonorum operum debeat adſcribi eius gratiæ. ergo quicquid meriti homines ſibi arrogat, Deo auferunt, & hoc modo ſunt ſacrilegi. Poſſet tamen hĩc moueri quæſtio: videmus fideles ſæpe labi, nec deciet tantum in vita, ſed ſingulis diebus. quid ergo hoc ſibi vult, vbi operatur ſpiritus Dei eſſe eius talem efficaciam, vt nunquam deſectant homines à recta via? Si quis reſpondeat, fideles labi quidem, ſed non deficere prout, Deum autem hĩc defectionem notare, quæ excutiat omnem Dei timorem, non erit plena ſolutio. Videmus enim etiam electos ipſos inter dum ſimiles eſſe apoſtatis. ſuffocatur enim in illis Deitumor, & religio: non extinguitur quidem pietas, ſed ne ſcintilla quidem ſpiritus in ipſis apparet. Verum notandum eſt ſic inflexibilem perſeuerantiam fidelibus dari, vt etiam ſi labantur ſtatim reſiſcant. ergo non obſtant interruptiones quò minus dirigat ſuos Deus à carceribus vſque ad metam, donec conſiciant totum ſpatium. Et ita verum eſt quod dicit Auguſtin⁹, ſpiritum in nobis ita operari, vt indeclinabiliter bene velimus. nam comparat ſtatum noſtrum cum ſtatu Adæ, qualis fuit in prima creatione. Scimus Adam ca-
*uiſſe omni labe, quia formatus fuit ad imaginem Dei. erat ergo integer ac purus ab omni vitio: hodie ſumus adhuc vitioſi, etiam ſi Deus nos regeneret ſuo ſpiritu, manent tamen ſemper in nobis carnis reliquæ, & non currimus alacriter vt decebat: imò cogimur exclamare cum Paulo nos eſſe miſeros, & fateri nos non facere bonum quod volumus, ſed malum quod nobis exorſi eſt. videtur ergo melior fuiſſe Adæ conditio, quàm hodie ſit noſtra. Reſpondet Auguſtinus, melius nobiſcum & præſtantius agi hodie, quàm cum Adâ primo parente tunc egerit Deus: tametſi enim ipſum creauit iuſtum & innoxium, & ſine vlla macula, tamen dedit naturam flexibilem, & ideo ſtatim lapſus eſt Adam cum ſuo libero arbitrio. ad quid igitur valuit liberum arbitrium? nempe vt protinus homo caderet, & nos ſecum ageret præcipites eadem ruina. Hæc eſt laus liberi arbitrii, quòd ſcilicet homo ſe deiecit in vltimas abyſſos, vnde nunquam poſſet ſurgere. nunc autem etſi claudicamus, deinde deſectimus ſæpe à via, & cupiditates prauæ nos ad malum ſollicitant, & vitioſitas noſtra obſtaculo eſt ne curramus vt optandum eſſet: tamen longè excellit noſtra conditio, quia Deus nos inſtruit virtute ſpiritus ſui inter omnia certamina, vt nunquam tamè vincamur, vel obruamur. Illa igitur indeclinabilis conſtantia, vt Auguſtinus nominat, longè præſtantior eſt, quàm fuerat prima Adæ excellentia, & dignitas. Hoc clarè ex Prophætæ verbis colligitur cum dicit *ſe poſitum timorem nominis ſui in cordibus: ita vt nunquam populus deſectat ab ipſo*. Iam queritur etiam cur hĩc nulla fiat mentio gratuitæ iuſtitiz. neque enim poteſt firmum eſſe Dei fœdus, niſi gratis nos ſibi reconciliet. neque enim regeneratio ſufficeret ad obtinendam Dei gratiam, quia ex parte duntaxat rectè volumus, & rectè agimus. Sed minimè dubium eſt, quin Deus ſub timore nominis ſui etiam fidem comprehendat: ideo non excluditur remiſſio peccatorum, quia redeunt homines cum Deo in gratiam, vbi de regeneratione agitur. Quanquam poteſt hic locus exponi per ſynecdochen, quòd ſcilicet Propheta à parte totum deſignet. Certè, quemadmodum antè vidimus, duobus membris conſtat nouum fœdus, nempe quòd Deus vbi nos ſemel adoptauit in filios, nobis ignoſcit, & dat veniam noſtris infirmitatibus: deinde ſpiritu ſuo nos gubernat: hĩc autem de ſecunda tantum parte agitur. Sed poteſt hæc ſententia ſynecdo*

Eze. 36. 27

Rom. 7. 15.

chicas exponi: quanquam, vt antè dictum fuit, Scriptura vbi de timore Dei loquitur, sæpe fidem coniungit, quia non potest etiam aliter Deustimeri, vt dicitur Psalmo 130. nisi cum gustamus eius bonitatem, Apud te est propitiatio, vt timearis: nulla enim esset Dei reuerentia, nisi præcederet cognitio paterni eius fauoris. Nunc sequitur,

41 Et lætabor super ipsos benefaciendo ipsis, & plantabo eos in terra hac, in veritate, *id est, fideliter*, in toto corde meo, & in tota anima mea.

Cum dicit Deus se voluptatem capturum ex sua erga populum beneficentia, iterum induit hominis personam. patres enim lætantur cum possunt filiis suis benefacere. Deus ergo quia non poterat aliter exprimi patris amor, quo populum suum amplectitur, vsus est hac similitudine. Deinde notanda est etiam antithesis, quod scilicet Deus lætatus fuerat cum pœnas exigeret de populi sceleribus: Deum enim oblectat suum iudicium, sicuti misericordia. Deus ergo ad tempus lætatus est, cum pœnas exigeret de populo: quia vt rectum est eius iudicium, ita etiam ipsum oblectat. nunc autem dicit se ita fore paterno affectu, vt voluptatem capiat ex sua beneficentia. *Adjungit, Plantabo eos in terra hac.* plantauerat quidem ipsos cum per manum Iosue tradita illis fuisset terræ possessio, quemadmodum Psalmo etiam 80. hoc idem verbum ponitur, quod scilicet vitem suam traduxerit Deus ex Ægypto, & platurerit in hæreditate promissa: sed postea euulsus fuit populus. ideo prior terræ possessio vsque ad tempus exilii non propriè fuit plantatio: quia tunc populus non egit firmas radices. Deus ergo hic nouum aliquid & insolitum promittit cum de plantatione loquitur. Nec dubium est quin semper notetur perpetuitas, cuius nuper facta fuit mentio. pendet enim hæc plantatio populi à fœdere: atqui fœdus non est temporale, vt fuerat ante exilium, sed perpetuæ durationis. Nunc ergo tenemus quid significet Prophetata cum plantationi comparat restitutionem populi postquam reuersus fuerit ab exilio. Scimus quidem populum ab eo tempore non fuisse expulsum, & semper Tēplum stetisse, quanuis multis miseris fuerint oppressi fideles, sed plantationis solum figura fuit: ideoque necesse est transire vsque ad Christum, si volumus habere complementum huius promissionis. Initium, vt alibi diximus, & sæpe hoc repetere cogor, sumendum est ab ipso reditu: sed non debet excludi Christus ab ea liberatione, quæ tantum fuit instar auroræ, antequam ipse qui est sol iustitiæ, plenum suum fulgorem ostenderet. Christiani cum exponunt hunc locum, & similes, relinquunt liberationem populi ab exilio Babylonico, quasi hæc vaticinia nihil ad illud tempus in eo falluntur. Iudæi autem reiecto Christo, subsistunt in terrena illa liberatione. Atqui Prophetæ, quemadmodum dixi, incipiunt à reditu populi: sed statuunt simul Christum in medio, vt cognoscant fideles reditum illum fuisse tenuem duntaxat gustum plenæ gratiæ, quæ à Christo demum expectanda erat. tunc ergo Deus verè plantauit populum suum. Porro quod expulsi postea fuerunt Iudæi à terra Chnaam, hoc quidem factum est eorum ingratitudine, & fuit illa vltima abdicatio: interrim tamen Deus plantauit illic vitem suam vsque dum Ierusalem propagaretur, & haberet suos fines in vltimis terræ plagis. Dicimur autem inferi in Christum & plantari, cum Deus in Ecclesiam suam nos adoptat: & hinc etiam illud Christi, Omnis arbor quam non plantauerit Pater meus eradicabitur. Scimus ergo plantatam fuisse Ecclesiam in Iudæa, quoniam superstes fuit vsque ad Christi aduentum. Quoniam autem Christus maceriem diruit, vt nullum iam sit discriminis inter Iudæos, & Græcos, Deus plantat nos in terra sancta, dum inferi in corpus Christi. Dicit, *In veritate*, hoc est, fideliter, ita vt nunquam ipsos euellat. & addit, *In toto corde meo, & in tota anima mea*. Dura quidem est loquutio, quia Deus transfert ad se humanos affectus: sed necesse est vt se quodammodo transfigeret, quod possit à nobis intelligi. nisi enim balbutiat, vbi reperietur tantum acumen, quod ad illam immensam altitudinem sapientiæ eius perueniat: Cum ergo incomprehensibilia sint mysteria, quibus nos dignatur, necesse est, vt sese modulo nostro accommodet. ideo *per totum cor & per totam animam* intelligit constantiam, quæ semper habet in suum effectum vsque dum fideles ad vitam æternam perueniant. Vocatur totum cor integrum in homine, quia potest esse duplex hoc Deo & eius naturæ minimè potest conuenire, verum est. Sed, quemadmodum iam dixi, per similitudinem dicit sese facturum ex toto corde, quod ita perfectè faciet vt nihil desit ad omnes salutis numeros, & eodem etiam pertinet veritas: amēti quidam hic subtilius philosophantur in hac voce: per veritatem intelligunt firmitatem promissionum. sed scimus ex vsu linguæ Hebræicæ veritatem tantundem valere atque aliquid stabile & perpetuum. Significat ergo plantationem hanc ita fore firmam, vt periculum non sit, ne vnquam populus alio transferatur, quia scilicet viuā erit radix: quemadmodum exposuimus Ecclesiam fixam fuisse in Iudæa, donec aduenit Christus, qui attulit solidum effectum huius plantationis, quia dum in ipsum inferimur, iam possidemus quodammodo vitam æternam, & ciues sumus cælorum.

Precatio

Da omnipotens Deus, quando natura prorsus sumus addicti malo, & ex vtero nihil aliud offerimus, quam prauitatem, vt Spiritu tuo regeniti studeamus nos tibi probare & obsequi: & quoniam ea est nostra fragilitas, vt singulis momentis deficere possimus, vt nos sustineas ea firmitudine & constantia, ne vnquam in medio cursu deficiamus, sed ita constanter tibi obediamus, vt tandem fruamur beata illa quiete, quæ nobis parata est postquam defuncti fuerimus terrena militia, in Christo Iesu Domino nostro, Amen.

42 Quia sic dicit Iehouah, Quemadmodum venire feci super populum hunc omne malum hoc grande, sic ego reducam super eos bonum quod ego pronuntio super eos.

Hic ostendit rursum Deus Prophetæ suo exilium fore temporale, quoad reliquias scimus enim magnam populi partem fuisse prorsus reiectam: sed Dominus voluit Ecclesiam suam manere superstitem in aliquo numero quauis exiguo. Promissio igitur hæc non extenditur indifferenter ad omnes duodecim Tribus, sed specialiter respicit electos, quemadmodum euentus rei satis docuit, & Paulus etiam huius rei est fidelissimus interpres. Et hoc diligenter tenendum est, quia hypocritæ semper ad se rapiunt quicquid Deus suis fidelibus promittit, cum tamen falso prætendant eius nomen. Ergo tenendum est consilium Dei, nempe quod voluerit fulcire bona fiducia suos electos, ne desperatio ipsis aditum clauderet ad præcadum. Quomodo ergo aliqua pars populi residua fuit, ne penitus intercederet Ecclesia, sic cõpleta fuit hæc promissio. & quia nunquam amplecti possumus promissiones misericordiæ, nisi poenitentia & agnitio culpæ nostræ præcedat, ideo vt vnique membrum exprimitur à Prophetâ, quod Deus venire fecerit, hoc est, induxerit, eadem illam horribilem. Sequitur deinde, Sic ego reducam, inquit, omne bonum. His autem verbis significat Deus quod antè promiserat non fore tibi difficile, quia potuit sanare vulnus quod populo inflixerat. Si Chaldæi, quemadmodum alibi dictum fuit, pro sua libidine Urbem expugnassent, difficile erat remedium: sed quia Deus Chaldæis vsus fuerat, & quasi militauerant sub eius auspiciis, ideo potuit nullo negotio sanare Urbem, & reuocare ab exilio qui illuc expulsi fuerant iusta eius vindicta. Notandum est quod dicitur, Reducam super eos omne bonum, quod ego laquor super eos. Deus enim ostendit qua futura niti debeant fideles cum liberationem suam sperabunt, nempe iubet eos pendere ex ore suo, quia quicquid sibi homines pollicentur euaniidum est, & sine effectu. Si ergo volumus spes nostras firmas esse, vt nos non frustrentur, discamus exordium facere à promissionibus Dei, ne quisquam sibi hoc vel illud temere fingat, quemadmodum nobis sæpe blandimur: sed acquiescamus in sermone Dei, vbi autem nos deficit testimoniū gratiæ Dei, poterimus colligere multas fiducias, sed sine profectu. Nunc tenemus cur differet hanc particulam addiderit Prophetâ de sermone Dei. Sequitur,

43 Et acquireretur ager in terra hac de qua vos dicitis, Deserta est ab homine & iumento, tradita est in manum Chaldæorum.

44 Agros pecunia eument, scribendo in libro, & obsignando, & obtestando testes in terra Benjamin, & per circuitus Ierusalem, & in vrbibus Iehudah, & in vrbibus montanis, & in vrbibus campestribus, quamquam alij volunt esse proprium nomen: sed hoc non conuenit, & in vrbibus austris, hoc est, quæ respiciunt versus austrum, quia reduco captiuitatem eorum, dicit Iehouah.

Confirmat vaticinium de reditu populi, & accommodat visionem quæ fuerat Prophetæ oblata: iussus enim fuerat, vt vidimus, agrum emere in terra Benjamin. nunc ergo Deus lignum illud annectit vaticinio. hic enim est signorum vsus, vt fidem faciant doctrinæ, quæ tametsi satis meretur per se fidei, & est planè authentica, & à vñs: tamen hoc conceditur nostræ infirmitati, vt signa quasi sigilla sint, quò promissiones magis stabiliantur in cordib⁹ nostris, & ratæ sint. Hunc ordinem nunc sequitur Deus, ac dicit, Adhuc acquireretur ager in terra hac. nō significat acquirere & possidere: sed quia proximo versu dicit, Acquirent pecunia agrum, mutanda non est verbi significatio. Acquireretur ergo ager (singularis numerus loco pluralis) in terra hac, de qua vos dici-

tis, deserta est ab homine & immento non primi hoc dixerant, quæ admodum alibi ostendimus, imò cum Ieremias illis denuntiaret, malè ab illis & crudeliter vexatus fuit. res enim erat difficilis persuasus, terram quæ erat quasi sacrum domicilium Dei, vastatum iri à Chaldæis: Deus vocauerat læpius requiem suam, & erat in hæreditatem data filiis Abrahæ. ergo Iudæi non erant auctores huius sententiæ, imò ipse Deus. Verùm alibi soluta fuit hæc quæstio: neque enim eodè sentu vel modo locuti sunt de terræ vastitate, quo Deus. nam cum minitati sunt illis Prophetæ terræ vastitatē, semper addita fuit spes liberationis, & reditus: ipsi autem cum occurreret clades ante oculos, abiecta omni fiducia sese profusus in desperationem coniecerunt. Et hoc solenne est impius, videre omnes Dei minas quanti per illis parit, vel differt pœnam: rursus ubi apparet Deum seridè locutum esse, tunc absorbet eos desperatio, & nihil sibi reliquū faciunt. Hoc ergo nunc exprobrat Iere. suis, quòd ipem omnem sibi præciderint, cum tamen Deus tempus illis 70. annorū præfigeret. Cum ergo porrigeret illis Deus manū, malebant sese in abyssi desperationis ita demergere, vt nihil leuaret eorum animos. hanc ingratitude merito castigat Propheta, quòd adiudicent terram suam æterno exitio, cuius tamen restitutio promissa fuerat. Perinde igitur est ac si diceret, Superabit Dei misericordia & fides vestram malitiam: quantum in vobis est, extinguitis eius promissiones, aboletis eius gratiā, neque datis locum promissionibus: ipse nihilominus cōplebit quod pollicitus est. quantum enim terra vestro iudicio præposterè damnata sit, Dominus tamen iterum efficiet vt habitetur à veris incolis, & legitimis suis hæreditibus, nempe filiis Abrahæ. hæc ratio est cur commemoret Iudæos terram addidisse æternæ vastitati. Subiungit eodem sensu, Agri pecunia eumentur, & scribendo (verba sunt modi infiniti) scribent in tabulis, & signabunt contestando etiam testes, nempe in terra Benjamin, inquit. Hic designat Propheta omnes limites, quibus circumdata erat Ierusalem. scimus partem Urbis fuisse in sorte Benjamin, & vna etiam porta sic vocata fuit. in terra Benjamin, inquit: deinde, per circuitus Ierusalem, nempe in vrbus Iehudah tam montanis quàm campestribus, & in vrbus quæ respiciunt meridiem, vel Ægyptū. illa enim regio australis tendebat versus Ægyptum. Additur ratio, quia Deus reducet captiuitatem ipsorum, hoc est, restituet captiuos ita vt rursus terram possideant. Nunc sequitur,

CAPVT TRIGESIMVM TERTIVM.

ET fuit sermo Iehouæ ad Ieremiam secundò, cum ipse adhuc captiuus esset in atrio custodiæ, dicendo:

2 Sic dicit Iehouah faciēs ipsam, Iehouah formans ipsam, ad stabiliendum ipsam: Iehouah nomen eius.

3 Clama ad me, & respondebo tibi, & annuntiabo tibi res magnificas, & reconditas, quas non nouisti.

4 Quia sic dicit Iehouah Deus Israel super domibus Urbis huius, super domibus Regum Iehudah, quæ dirutæ fuerunt catapultis, & gladio, vel balistis, vel machinis alijs. alijs autem vertunt, ad catapultas, vel balistas, vel alias munitiones, & ad gladium: dicemus postea de sensu. hæc omnia legenda sunt vno contextu.

5 Venerunt ad præliandum cum Chaldæis, & ad replendas ipsas, domos, cadaueribus hominum, quos percussit ira mea, & indignatione mea, & quia abscondi faciem meā ab Vrbe hac propter vniuersam malitiam ipsorum:

6 Ecce ego adduco illi restitutionem, & sanationē, & sanabo eos, & aperiam ipsis multitudinem pacis, & veritatis, alijs vertunt, orationem.

Eodem spectat hoc vaticinium, nec mirum est Deum toties de eadem re verba fecisse, quia sic oportuit inexcusabiles reddi Iudæos, qui semper obtendunt ignorantiam, nisi Deus idem sæpius repetat. Et hac etiam ratione dicit Paulus, In ore duorum vel trium stabit omne negotium, cum dicit se venturum ad Corinthios secundò, & tertio, ostendit non fore aduentum inutilem: quia nisi res ipse uiderint, non poterunt elabi ignorantia subterfugis, sicuti solent hypocritæ. Deus ergo voluit pluribus vaticiniis confirmare quod semel testatus fuerat de restitutione populi, sed præcipue habuit curam fidelium, ne deficerent, & succumberent tot tērationibus, quæ ipsos manebant longo temporis successu. nam cum morituri quidā essent in exilio, poterant abicere omnem

omnem memoriâ fœderis Dei ita anima periisset simul cum corpore; qui autem redituri erant in patriâ, opus habebant non vulgari fultura, vt constanter certarent per septuaginta annos, & semper starent animis erectis ad Dei misericordiâ. Nunc ergo tenemus cur Deus iterauerit hanc doctrinam de populi reditu, dicitur autem *datum fuisse sermonem Ieremiæ cum adhuc esset in carcere*. ita iubetur Propheta consulere suis hostibus, & procurare eorum salutem, quantumus indigenti sint propter ingratitudinem suam; tamen si enim non omnes illum postulauerat ad mortē, maior tamen pars tumultu idē ipsum damnauerat, & vix fuerat liberatus, iacebat in carcere. Hæc erat magna crudelitas, cum fideliter executus esset propheticum munus, populum ita aduersus eum furere: iubetur tamen adhuc proficui munus suum & ipsos solari, & lenire eorum dolorem, & ostendere aliquam leuationē in malis & miseriis. Interea dubium non est, quin hoc etiâ profuerit Ieremiæ, quia hæc erat iniquissima merces, cum pura & integra cōscientia seruissset Deo, ignominiosē conici in carcerem, & illic tandiu manere captiuum. Fuit igitur hæc aliqua mitigatio doloris, quod Deus apparuit illi in ipso carcere: nam hoc modo ostendit illum vnum pluris esse quàm omnes Iudæos: in Templo non loquutus est Deus illo tempore, neque in Vrbe tota. carcer igitur fuit sacrarium Dei, & illic Propheta suo respōdit, cum antē ex Arca fœderis, & propitiatoris soleret. Videmus igitur quantus fuerit hic honor, quod Deus carcerem quodammodo ingredi tunc dignatus est cum deseruisset Templum suum. Iam sequitur vaticiniū cuius summa est, quantum Vrbs tradenda sit in manum regis Babylonii, cladē non fore perpetuā, quia Deus ita dem cōpleto 70 annorum tempore, ipsam restituet. Quorsum verō hæc promissio data fuerit alibi diximus, nempe vt fideles patienter se Deo subiicerent, & placidis animis sinerent se castigari, neque obstrepent iusto eius iudicio: deinde vt recumberent in spem promissionis, atque ita certō statuerent sic Dei manu se percuti, vt pœnæ ipsæ cederent in medicinam, & adiumentum salutis. Nunc ergo tenemus quid contineat propheta, deinde in quem finem tendat, ac referenda sit. Sed antequam Deus promittat quicquam de reditu populi, perfatione erigit Prophetæ animum, & simul etiam pios hortatur atque animat ad bene sperandum. Hæc est præfatio, Deus opifex est Ierosolymæ, & formator: ergo dubium non est, quin tandem ipsam eripiat ex hostium manibus, imō quin ipsam excitet quasi ex inferis. hoc vt probet dicit *esse Deum exercituum*. Videmus ergo cur Propheta antequam recitet promissionem, exornet Deum magnificis titulis. Cæterum dubium est an de præterito tempore intelligi debeat quod dicitur *Deus Iehouah faciens ipsam, Iehouah formans ipsam*: quia vterque sensus non malē quadrabit, nempe quod Deus ab initio condiderit Ierosolymam, & sit eius opifex, vel quod in animo habeat ipsam rursus ac de integro creare, & formare. Si de præterito tempore hoc accipimus, sensus erit, fieri non posse, vt Vrbs intreat quæ condita fuit à Deo, quia velit ipsam perpetuū manere. Et eadem sententia sæpius recurrit apud Prophetas, & in Psalmis etiam: Deus enim voluit censi conditor Ierosolymæ, vt statum eius discerneret à reliquo mundo. Scimus nihil esse sub Luna perpetuū: totus enim mundus obnoxius est variis agitationibus: imō præter figura huius mundi, inquit Paulus, & euāescit. Cum ergo tot variæ cōuersiones cernantur in cunctis vrbib⁹, Deus singulari priuilegio Ierosolymam eximit ab hac sorte: & ideo probē & scitē ratiocinatur Proph. cladē Vrbs non fore perpetuam, quia Deus ipsam condiderit. hinc satis probatur eius futura restitutio. Si quis trahere malit ad tempus futurum, sensus erit, Iehouah qui statuit creare Ierusalem, & formare, est Deus exercituum: nemo igitur opus eius impedit. quoniam hic etiā sensus non malē conuenit, cum non repudio: quanquam priorē sequor. Interea tenendum est Iud principium, promitti restitutionem Iudæis, quia Ierosolyma delecta fuerit tanquam Dei sacrarium, vtpote quam receperit in fidem suam, ac patrociniū, vt perpetuū seruaret. Siue ergo de præterito, siue de futuro tempore hoc dictum accipimus, quod Deus sit creator ac opifex Ierosolymæ, videmus fundari promissionem liberationis in mera Dei bonitate: quoniam scilicet

1. Cor. 7. 31.

Isa. 8. 7. 31.

dicitur, quàm aliorum. neque enim dubium est quin Propheta sedulo precatus sit, & carcer etiam debuit accendere eius studium, ut assidue apud Deum intercederet. Deus ergo hic non castigat eius torporem, vel ignauiam cum iubet eum clamare, sed, quemadmodum dixi, ita dicitur sermo ad Prophetam, ut Deus pios omnes excitet ad precandum. Subest enim hic tacita obsecratio: quasi diceret stare per ipsos quod minus Deus omnium animos exhilararet lato & felici nuntio. clauderant enim sibi ianuam, ne Deus solatium offerret, quod tamen maxime optabant, sed homines dum expetunt sibi propitium Deum, non admittunt eius gratiam, quia obstant quasi animos suos incredulitate. Videmus ergo cur hoc dictum fuerit, *clama ad me, & ego respondebo tibi*. Notandus est autem hic locus, quia ex eo colligere oportet, quoties tabescimus in dolore, vel ægitudine conficimur, hoc fieri nostra culpa, quia segnes sumus ac tardi ad precandum. quisquis enim clamat, agnoscet Deum semper esse propinquum omnibus qui ipsum vere inuocant, sicuti promittit in Psalmo. Quod ergo conficimur interdum longo mœrore, nec quicquam solatii nobis offertur, sciamus id nobis accidere nostra socordia: quia non clamamus ad Deum, qui alioquin paratus esset respondere, quemadmodum hic promittit. Dicit, *Annuntia bo tibi res magnas, & de reconditis non nosti*, ad verbum: sed tamen non potest commodè sic verti: *res ergo reconditas quas tu non nauisti*, vel de rebus reconditis te certiores faciam, quæ tibi sunt incognitæ. Quæritur tamen cur res incognitas vocet Deus, de quibus iam vaticinatus fuerat Ieremias. respondit facilis est, quod scilicet quasi euauerant omnes Dei promissiones, & sanctus vir etiam poterat animo turbari, cum videret sic repudiari Dei gratiam. colligere enim promptum erat, quia populus obstinatè reiecerat spem salutis, ideo actum esse de ipso, & statum eius esse quod quis deploratum. Videmus ergo sæpe nobis recondita esse quæ Deus semel, & iterum, & tertio patefecerit, quia vel non statim penetrant in animos nostros, vel extinguitur eorum memoria, neque viget fides in nobis qualis debebat, vel obiectis scandalis turbamur. Nunc exprimit quæ sunt illa recondita, nempe *quoad domos*, inquit. ad verbum est, sic dicit Iehouah Deus Israel ad domos vrbs huius, & ad domos Regum Iehudah: sed hanc accipitur pro super, cum est particula causalis, quæ tunc ad domos Vrbs, & domos Regum, inquit. Domos Regum vocat, quoniam Reges Iehudah non erant contenti vno palatio, sicuti notum est, sed habebant plures domos extra Vrbem. Super domos, inquit, quæ dirutæ fuerant. & id variè exponunt Interpretes, vel quod domus diruta fuerant, ad catapultas, hoc est, ut fierent machinæ bellicæ ex earum materia, & ad gladiis. sensus tamen melius fluat, quod dirutæ fuerint balistis, & aliis machinis, deinde gladio, hoc est, hostium violentia. מלח, ut alibi dictum fuit, quidam vertunt, munitiones: sed ubi agitur de vrbiū expugnatione potius hoc nomen significat catapultas & machinas bellicas, & balistas siue arietes. nescimus cuius farinae fuerint apud Iudæos, & Chaldæos. Iam duo sunt membra huius vaticinii, nempe quod sua culpa Iudæi perituri sint: deinde quod restituendi sint mera Dei gratia & bonitate. Hic ergo inuichitur priore loco Propheta aduersus peruersam confidentiam populi, qui animosè resistit Chaldæis. Venerunt, inquit, ad præliandum cum Chaldæis: sed quæ exitus prælii nempe ad implendum, inquit, cadaueribus hominum domos ipsas. Cum dicit Iudæos venisse, loquitur quasi de re iam peracta. est quidem participium præsentis temporis, *venientes*: sed Propheta quod futurum erat hic ante oculos statuit, quasi diceret, Audacter erumpent Iudæi, & putabunt se pares, imò superiores fore Chaldæis: ita sese accingent fortibus animis ad præliandum. ergo hoc pertinet ad ridendam populi audaciam. Sequitur tristis exitus prælii, *Et ad implendum ipsas domos cadaueribus hominum*. Copula reducat, vel debet expletivè accipi, quasi interposita esset particula, nempe *Venerunt igitur ad præliandum, nempe ut implerent domos suas cadaueribus*, hoc est, ut magis ac magis inflammarent rabiem hostium suorum. hinc enim factum est ut plus sanguinis effuderint Chaldæi, neque pepercerint magnæ turbæ hominum: quia scimus ubi expugnatur violenter vrbs, illic exerceri plus sæuitiæ, & fieri maximas cædes. Si sponte cecissent Iudæi, exerti fuissent plus humanitatis in victoribus: sed implacabiles fuerunt Chaldæi, quoniam accensus fuerat eorum furor pertinacia bellantis populi. interea ostendit Deus non fore victores Chaldæos propria virtute, sed qui percutit ipse Iudæos. Ergo adscribit iustæ suæ vindictæ cladem illam, quæ poterat videri profecta esse à Chaldæis: quia non poterat aliter hortari populum Ieremias ad respicientiam, nisi ostenderet id iusto iudicio factum esse, ut tam grauitur in ipsos sæuierit Chaldæi. Sed reliqua differemus in diem crastinum.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, ut sic discamus nos humiliare sub potenti tuæ manu quoties nos castigas, ne tamen deficiamus in miserijs nostris, sed configiamus ad tuam misericordiam certa fiducia, & agnoscendo nostra peccata sic nobis in ipsis displiceamus, ut nunquam in nobis pereat gustus tuæ misericordiæ, quin accingamus nos ad bene sperandum, & ad te inuocandam, donec ipso successu tandem experiamur non fuisse irritas nostras preces: &

ita solatium semper inueniamus in malis nostris, vt tandem fruamur perfecta illa beatitudine, quam nobis præparasti in cælo per Christum Dominum nostrum, Amen.

HERI coactus fui subsistere in secundo mēbro versūs quinti, vbi pronuntiat Deus *percuissos fuisse à se Iudæos* cū vires suas experti essent ad resistendum. Dicit igitur cladem illam ideo accidisse & Vrbī & populo, quoniam in ipsum peccauerāt. Sed primum dicit, *percuissi eos*; deinde, *abscondi faciem meam ab Vrbe*. Demum causam adiungit, *propter vniuersam malitiam ipsorum*. Significat igitur se fuisse authorē cladis illius, deinde ostēdit se iusto iudicio castigasse populi scelera. Quomā enim non destiterant longō tēpore prouocare eius vindictam, ideo hīc docet meritos fuisse mercedem illam, nempe vt Vrbis expugnaretur à Chaldæis; deinde, vt passim fierent strages, & ita domus plenē essent ac refertæ cadaueribus. Postea dicit, *Ecce ego insinuationem adducam & sanitatem*, & sanabo eos. hoc est principale verbum, vt loquuntur, siquidē hactenus ostendit meritos fuisse Iudæos tam grauē poenā, quia sua obstinatione non destiterant Deum in se prouocare: sed promittit se fore illis placabilem, vbi eos moderatē castigauerit. Diximus enim hunc esse finem vaticiniū, vt Iudæi non deficerent, sed se fore fulcirent promissione gratiæ, quanuis exilium per se acerbū esset. Ego, inquit, adducam insinuationem & sanitatem; deinde, *aperiam illis multitudinem pacis & veritatis*: aliū nomen ~~non~~ accipiunt pro prece. Significat enim verū ū ^{supra u. 14.} ~~non~~ aliquādo precari, significat etiam multiplicari. Potest igitur duplex esse sensus, quod Deus patefaciet illis aditum ad precandum. sic enim res erant desperatæ in populo illo, vt nemo auderet verbum facere. Nam & ipse Ieremias cap. 11. prohibitus fuit orare, quoniam scilicet statuerat Deus perdere mīseros illos, in quibus nulla erat spes resipiscentiæ. Intelligunt ergo quidā hīc promitti aditum, vt fideles ac fidei Dei precentur pro Vrbis prosperitate. sed videtur illa expositio esse longē petita. Simplicius igitur interpretor, quod Deus dabit multitudinē pacis, vel prorogationem, quod adhuc magis placet. dabo prorogationem pacis, qua voce significat sollemne statum, vt satis notum est. Cū ergo redacta esset Ierusalē in extremas mīserias, promittit Deus lætiora, nempe vt prosperē agat in posterum. Addit nomen *veritatis*, quod pro stabilitate hīc accipitur, quemadmodum passim in Scriptura, quali diceret prosperū Vrbis statū non fore vnus mensis, vel exigui temporis, sed diuturnum imō perpetuum, quemadmodum proximo etiam versū se ipsum declarat.

7 Et reducam captiuitatem Iehudah, & captiuitatem Israel: & edificabo eos sicuti à principio.

Verbo ædificandi intelligit Deus redituros hac lege in patriam, vt illi securi maneant. Et fuit valde necessaria hæc promissio, cū vndique obsiderēt Iudæi à suis hostibus. omnes enim vicini in ipsos cōspirauerant, & erant infensissimi, ita vt non desinerent subinde nouas molestias illis facere. hæc ratione ædificationis fit mētio: ac si diceret Propheta prosperitatem fore diuturnam, quia sic fundata erit, vt non labascāt, aut vacillet ad quolibet impetū. Promittit autē non tantum tributū Iehudah, sed etiam toti regno Israel liberationem. Etsi enim perquam exigua portio reuerſa est, Deus tamen communiter omnibus obtulit beneficiū, quod pollicitus fuerat; deinde, vt sæpius dictum fuit, promissio hæc extēditur vsque ad Christi aduentum. Deus enim non restituit gratiam suam ad paucos annos, quibus permilla fuit Iudæis libertas, vt redirent ab exilio Babylonico: sed complectitur simul æternam salutem, quæ ipsos manebat, & cuius præludium erat reditus ille. Nunc pergamus.

8 Et purgabo eos ab omni iniquitate eorum, qua peccarunt mihi, hoc est, in me, & ignoscam omnibus iniquitatibus eorū, quibus peccarunt in me, & quibus sceleratē egerunt contra me.

Primo dicit *se purgaturum eos ab omni iniquitate*, deinde, *se propitium fore omnibus iniquitatibus eorum*. Non dubium est quin eandem sententiā bis repetat: sed non est superuacuuſ sermo, quia oportuit Iudæos scire cōmoneſcēri de tot sceleribus, quorū tamen erant consciī, tamē ipsos non poenitebat. Cū ergo sibi delicias facerent, Propheta necesse habuit ipsos acriter pun gere, vt sentirent se dignos esse æterno interitu, nisi succurreret Dei misericordia, & ea quidē nō vulgaris. Hic ergo exaggerat magnitudinē scelerum, vt cōmendat ex opposito atque extollar misericordiam Dei. Per verbum *mundandi* posset quispiam intelligere regenerationem, & esset hoc probabile imperitis, qui nō sunt exercitati in lingua: sed ~~non~~ significat expiare propriē. Ergo nō ad regenerationē pertinet, sed potius ad veniā: ideo dixi Propheta eodē sensu hæc duo simul cōiungere, nepe quod Deus *purgabit ipsos ab iniquitate*. Deinde quod *ignoscet omnibus iniquitatibus*.

Iam habemus causam cur Propheta pluribus verbis testetur Deum fore misericordem, vt populo remittat peccata, quia scilicet cum onerati essent multis sceleribus, extenuabāt eorum magnitudinem, vt solent hypocritae. Nunquam igitur pretium suum adepta fuisset gratia Dei, nisi grauitas reatus Iudaeis ipsis fuisset ostēsa. Et haec etiam ratio est cur dicat, *Ignoscam omnibus iniquitatibus*. Dixerat, *purgabo eos ab omni iniquitate*: postea addit, *Ignoscam omnibus iniquitatibus*. Mutatione enim hac numeri Propheta ostendit turbam & varietatem scelerum: quasi diceret multiplicem esse malorum congeriem, ita vt opus sit singulari Dei misericordia, vt ipsos recipiat in gratiam. Dicit rursus *quibus peccarunt mihi, & quibus sceleratē egerunt contra me*. Confirmat hoc membrum quod iā dixi, Iudaeos scilicet asperius obiurgari à Propheta, vt primò reputet quid meriti sint, deinde magnificent Dei gratiam pro sua dignitate. Interea notemus reuocari Iudaeos ad primam fiduciae causam, vt sperent aliquid de sua restitutione. haec enim origo est omnium beneficiorum Dei, vel fons, ex quo manāt bona omnia, vbi scilicet Deus nobis est propitijs. Potest quidem fieri, vt largiter suppeditet nobis quicquid optamus, interea tamen alienus sit à nobis: quemadmodum videmus impios saepe affluere bonis omnibus: & ideo gloriantur & superbiunt, ac si Deum haberent quodammodo sibi obstrictum. Sed quicquid confert Deus & largitur impijs propriè loquendo, non potest censerī testimonium fauoris & gratiae: nam hoc modo reddit eos magis inexcusabiles, cum tractat ad eō indulgentē. Nullum igitur salutare bonum aliunde fuit, quā à paterno Dei amore. Iā vidēdum est quomodo Deus nobis sit propitijs, nempe vbi peccata non imputat. Nisi enim præcedat venia, necesse est ipsum nobis esse aduersum. nam quā diu respiciet quales sumus, reperiet in nobis materiam vindictae. Sumus igitur semper maledicti coram Deo, donec sepiat nostra peccata: ideo dixi Iudaeis breuiter hīc ostendi primum fontem bonorum omnium, quae speranda sunt, nempe si Deus ipsos sibi reconciliet gratuita venia. Discamus ergo dirigere sensus nostros ad misericordiā Dei quoties appetimus quod videtur nobis esse vtile. Nā si arripimus Dei beneficia, & non cōsideramus vnde nobis prodeant, inelcābimur. quēadmodū pisces sua voracitate se strangulant (arripiunt enim hamum pro esca) sic etiā impii dū beneficia Dei cupidē arripiunt, & non student illū habere propitiū, se se ingurgitant in suam perniciem. Ergo vt omnia nobis cedant in salutē, semper discamus exordium facere à paterno amore Dei, & sciamus causam illius amoris esse immensam eius bonitātē, qua fit, vt nos sibi gratīs reconciliet, peccata scilicet non imputando. Colligimus etiam aliam doctrinam ex hoc loco, nempe si grauitas scelerum nos terreat, tamen iuperandam esse omnem dissidentiam, quia Deus non modo peccatoribus qui leuiter, vel per incuriam & errorem lapsi sunt, sed qui cumularunt peccata peccatis, promittit tamen illis misericordiam. Ergo non est cur nos obruat scelerum nostrorum magnitudo, quin semper audeamus confugere ad spem veniae, quādo videmus eam offerri omnibus promiscuē, etiam qui plusquam scelerati sunt coram Deo, nec peccarunt modō, sed fuerunt quasi apostatae, ita vt nō cessauerint modis omnibus in se prouocare vindictam Dei. Sequitur,

9 Et erit mihi in nomen, laetitiam, alii in constructione vertunt, in nomen latine, in laudem & in decorē, vel gloriam, apud omnes Gentes terrae, quae audient omnem beneficentiam, quam ego exercuero erga ipsos, quam ego facio ipsis, ad verbum, & pauebunt, & contremiscent super omni beneficentia, & super omni pace, quam ego facio illi, mutat numerum: dixerat enim, nunc dicit, *הוּ עָבַד*: & refertur hoc pronomen ad urbem ipsam.

Hic Deus testatur talem fore suam gratiā, vt laude digna sit per totum orbem, vel quod idē est, significat beneficium fore memorabile: & ideo dicit sibi fore in nomen apud omnes Gentes, quoniam verō volebat extollere gloriae suae magnitudinem, adiunxit laudem, vel decorē, vel gloriā simul: sed emphaticū est quod additur, *apud omnes Gentes*. Et hic locus nobis ostendit Proprietatem nō concionarī de solo populi reitu, neque hoc vaticiniū debere restringi ad statū vrbis qualis fuit ante Christi aduentum, quia etsi celebrata fuit gratia Dei apud Chaldaeos & alias Gētes, tamen nō fuit cognita per totum orbem, quemadmodum hīc dicit, *apud omnes Gentes terrae*. Neque enim dubium est quin cōprehendat Deus omnes mundi plagas: hinc itaq; colligimus gratiā de qua differit Propheta, spectare ad regnum Christi. Neque enim Deus tunc peperit sibi nomē apud omnes populos, sed tantum in parte illa Orientali, vt satis notum est. Cum ergo dicit gratiam quā prosequetur populum suum, fore sibi in nomen, nō dubium est quin promittat liberationem, quā tandem allata fuit à Christo. Et eodē etiam pertinet verbum *audienti, quia audient*. Nā relatiuum *הוּ* hīc causalis particula vice ponitur. modū enim exprimit Propheta gloriae & laudis quā Deus sibi acquirit ex liberatione populi sui, nepe quia audient Gentes. hoc autē factū est per Euāgelii promulgationē, quia tunc demū passim celebrata fuit Dei bonitas erga Iudaeos, vbi

Legis

Legis cognitio & doctrinæ propheticae ad exteros peruenit, qui prius nihil audierāt de vera pietatis doctrina. Nunc ergo tenemus consiliū Spiritus sancti. Cæterum, his verbis hortatur Deus omnes pios ad gratitudinē. Nā quoties ostēditur nobis hic fōs beneficiorū Dei, nisi prius sumus iocundati, debemus stimulari ad referēdas ei gratias. Ergo ubi pronūtiat *Deus sibi redemptionem populi fore in nomen apud omnes populos*, ita ostendit piis nō esse torpēdū, quin prædicatione eius bonitatem. Et interea hoc ad confirmationē valet, cū Deus significat se fore redemptorem populi, vt nomen sibi acquirat. Subest enim antithesis, quōd in hoc beneficio non respiciet quid meriti sint Iudæi, sed petet à seipso causam, quemadmodum alibi hoc melius exprimitur, Non propter vos hoc faciam, sed propter me, domus Israel : & vicissim succiunt fideles, Non propter nos Domine, sed propter nomen tuum. Videmus ergo vt Deus nomen suum in medium statuatur, ne desināt bene sperare Iudæi, quanuis sibi malē concīlii sint, & agnoscant se dignos æterno exitio. Si legimus, Erit mihi in nomē gaudiū, sensus erit, in nomen quo oblectabor. Si legimus, In nomen, & lætitiā teorum, idem erit sensus, neque absurdum videri debet quōd Deus testatur sibi fore in lætitiā. Et si enim non afficitur more nostro, tamen hæc loquendi forma alibi recepta est, quemadmodum Psalmo 104. Lætabitur Deus in operibus suis. dicitur ergo Deus se oblectare beneficentia, quoniam naturaliter propensus est ad bonitatem & misericordiā. Postea adiungit, *Pauebunt & contremiscent super tota vel omni beneficentia*, Particula *vb* semper denotat magnitudinē, & emphaticē accipitur. Posset tamen hoc videri durum primo intuitu, *contremiscent & pauebunt ab omni beneficentia*. Neque enim contentum est, vt paueant homines, dum agnoscunt Dei bonitatem, est enim potius hilaritatis & fiduciæ materia. Aliquando hoc refertur ad impios. impii enim non possunt gustum percipere gratiæ Dei, qui ipsos exhalaret, sed potius fremunt ac fremunt, ubi Deus beneficus apparet erga suos, Illic enim cruciantur, cū vident se excludi à fruitione bonorum, quæ abscondita sunt timētibus Deum, sicut alibi dicitur. Sed minimē dubium est quin hic Propheta significet Gentium cōuersionem, cū dicit, *pauebunt & contremiscent à beneficentia*. quasi diceret non fore modō celebre Dei nomē apud Gentes, vt prædicatione ipsius fuisset misericordiæ populo suo, sed simul alium fore effectū huius gratiæ, nēpe vt Gentes se Deo subiiciant. Porro iatis vīsitū est, cultum & timorē Dei designari his verbis, timendi, paueudi & contremiscendi. Et si enim fideles non exhorrent Dei conspectum, sed alacriter quoties ipsos inuitat sese offerunt, & firma fiducia ipsū inuocant : tamen hæc non obstant quin simul contremiscāt, ubi occurrit eius maiestas. Sunt enim hæc duo inter se cōiuncta, nempe pavor & tremor qui nos humiliet corā Deo, & fiducia quæ nos erigat, vt audeamus familiariter ad ipsum accedere. hic ergo notatur Gentium conuersio: quasi diceret Propheta non tantū in hoc valitum esse famam liberationis Ecclesiæ, vt Gentes prædicent Dei bonitatem, sed etiam sese eius imperio subiiciant, & illum reuerentur vt verum & vnicū Deum. Rursum adiungit *nomen pacis*, sed eodem sensu quo nuper: ponit beneficentiam, quia hæc fuit causa prosperitatis: deinde pacē subiicit, id est prosperitatem, pro effectū. Postea sequitur,

Exe. 36. 22.
Psal. 79. 9.
& 115. 1.

Psal. 104.
31.

10 Sic dicit Iehouah, Adhuc audietur in loco hoc, de quo vos dicitis, Exterminatus est, *vel, traditus exitio*, ab homine, *hoc est, vt non supersit homo*, neque supersit iumentum in vrbibus Iehudah, & in compitis Ierusalem, quæ in solitudinem redacta sunt, vt non sit homo, & non sit habitator, & non sit animal, *vel, iumentum*:

11 Vox lætitiæ, & vox gaudiū, vox sponsi, & vox sponsæ, vox dicentiū, Celebrate Iehouam exercituum, quia bonus Iehouah, quia in seculum misericordia, *vel, clementia*, eius, *clementia propriè*, afferentium laudē, *hoc est, testimonium gratiarum actionis, pro sacrificio hic capitur*, in domum Iehouæ: quia reducam captiuitatem terræ, sicut ab initio, dicit Iehouah.

Duo versus simul cohærēt, & perperam fuerunt diuisi. nam nullum est verbum: est in primo, *Adhuc audietur*, quid? sequitur postea, *vox lætitiæ & vox gaudiū*. Pluribus verbis cōfirmat Ieremias quod docuit de populi reditu, quia multis & firmis fulturis opus fuit, vt fideles pergerēt in cursu fiduciæ. Difficile enim ipsis erat, colligere animos in tanta calamitate: deinde etiam si ad breue tempus respirassent, nouæ subinde tentationes poterāt rursus eorum animos deiicere & prosternere. Non mirum igitur est, quōd Propheta hic prolixè commendat gratiam illam, quæ ferè erat incredibilis: deinde quia eius memoria non poterat semper vigere in cordibus fidelium, nisi addita fuisset talis confirmatio. Iterū inducit Deū loquētē, quō plus efficaciz habeat promissio: *Adhuc audietur*, inquit, *in hoc loco, nempe in vrbibus Iehudah, & compitis Ierusalem vox lætitiæ*. Repetit quod heri vidim⁹, nēpe Iudæos quātū in se erat, obstaculū ponere, ne De⁹ ipsos reduceret. Scim⁹

enim cordiū nostrorū angustias quodāmodo præcludere accessum gratiæ Dei: quia incredulitate referti, imò turgidi, nō patimur Dei gratiā ad nos vique penetrare. Sic Iudei cū animos dē pōderēt, & imaginārētur cladē suā esse incurabilē, nec sperādū esse vllū remediū, quācūq; se erat procul reiiciebāt gratiā liberationis. Hoc igitur exprobrat iterū illis Proph. quōd scilicet dicant totam regionem cum suis vrbibus esse perditam, vt non super sit vel homo, vel iumentum. Hoc quidem verum fuit ad tempus, & verē loquuti fuissent Iudei: sed heri dictum fuit, impios nunquam sentire Dei flagella, quin præcipientes in desperationē ruant. Talis igitur sermo reprehenditur, quōd scilicet Iudei putauerint sibi pereundum esse absque vlla spe salutis. Ergo Propheta hīc obiurgat eorum incredulitatem: & simul hortatur eos ad bene sperandū: sed gratiam Dei testatur fore victicem, vt superet eorum malitiā. *Audietur ergo vox lætitiæ & vox gaudiū, vox sponsæ, & vox sponsæ*, hoc est, adhuc nuptiæ celebrabuntur. Hæc etiā loquēdū forma satis frequenter occurrit apud Prophetas, vbi significat lætum Vrbis & populi lætitiū. nam in luctu nemo cogitat de vxore ducenda, & nuptiæ tunc cessant, sicuti omnes dies festi. Ergo Propheta breuiter ostendit Deū finem malis populi impositurū, vt suppediter ipsi causam lætitiæ, vbi poenā tēporalē fumperit de ipsorū peccatis. Sed simul ostendit qualis futura sit lætitiā, *Vox dicentium*, inquit, *celebrate Iehouam exercituum*: hīc discernit fideles à prophanis hominibus, quia vtriusque communis est lætitiā, vbi prosperē illis succedit. licet enim illis Dei gaudere, cū Dominus te ipsa ostendit se illis beneficium Patrē. Sed profani exultant intēperantia gaudiū, & interea nulla apud ipsos Dei mentio, quia subsistunt duntaxat in bonis præsentibus: fideles autē erigunt animos ad Deū, & nunquam lætantur sine gratiarū actione: ita consēcrant & sanctificāt suum gaudiū, cū impii omnia Dei beneficia polluendo, gaudiū etiā suum contamināt. Notandū igitur est discernimen quod hīc statuit Propneta inter piam & profanā lætitiā, quia filii huius seculi exultant quidē, vt diximus, intēperanter in gaudiis: sed Deo ingrati sunt, neque expendunt eius bonitatē, imò auertunt quæ opera oculos, & sensus suos ab eius intuitu: fideles autē semper in Deū respiciunt quoties prosperē illis succedit, quia sciunt hoc totum sibi fluere ex mera Dei beneficentia. Dicit igitur, *Audietur vox dicentium, Celebrate Iehouam exercituum, quia bonus est*. hīc alludit Propheta ad solennem canēdū ritum, qui refertur in Sacra historia. Scimus enim cū Templum dicatū fuit, celebratas ita fuisse Dei laudes, vt accinerēt semper Leuitæ, *Quia in seculum misericordia eius*. Pri mi hortabantur alios ad laudandū Deum, sed singulis sentētiis subiiciebatur illa repetitio, *Quia in seculum clementia eius*. Quod ergo in solenni vsu pridem fuerat, nūc cōmemorat Proph. *Audietur ergo solenne illud canticum, Celebrate Iehouam, quia in seculum misericordia eius*. Deinde adiungit, *Adducentium laudem in domum Iehouæ, quoniam reducam captiuitatem terræ*. Adiungit hostias, quia cultus legalis postulat, vt hoc quoque testimoniū gratitudinis accederet. Deus quidē nō opus habuit victimis, neque etiā oblectatus est externa illa pōpa. sed rudi populo & adhuc elementario hæc pietatis exercitia necessaria erant. Propheta igitur hīc loquitur pro tēporis sui ratione cū adiungit victimas laudibus & gratiarū actioni. Interea ostendit in quē finem Deus sibi tunc vellet hostias offerri, ne Iudei putarent Deū placari cū cæsus fuisset vitulus. Ostēdit ergo hoc totum ideo præscriptū illis & mandatū fuisse, vt gratos se ostēderēt. Ergo metonymica hæc loquutio diligenter notāda est, quoniam ex ea colligimus sacrificia per se nullius fuisse mōeti, sed gratia tantum & boni odoris fuisse Deo propter finē, quia scilicet testimonia erāt gratitudinis. Ad dicit igitur, *in Templum Iehouæ*. nunc etiā hoc postremū notandū est, non sufficere si quisque Deo gratus sit, sed simul requiri publicā gratiarū actionē, vt scilicet alii alios mutū incitent. Deinde scimus confessionē non debere à fide separari, sicuti fides sedē suam in cordibus habet, ita etiam ex ea nascitur externa confessio: & ideo fieri nō potest, quin erūpat ex animo interior affectus, & lingua cordi cōiuncta sit. vnde sequitur omnes eos mentiri, qui fidē testantur se intus habere, interea verò muti sunt, & quātū in se est, indignē sepeliunt Dei beneficia: & quēadmodū iā dixi, hīc affectus requiritur à piis omnibus, vt sese vltro ac citro incitēt ad laudandū Deum: quia hoc consilio, & hac ratione fit expressa Templi mentio, vt intelligant fideles non priuatim modò & clausis ædibus colendū esse Deum, sed simul publicā professionē debere accedere, ita vt communi consensu eum simul celebrent, & agnoscant eius beneficia.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando non desinimus toties nos abs te separare, vt saltem sciamus reconciliationem nobis paratam esse, modò eam vera fide & sincera in Filio tuo vnigenito queramus, & sic ad te redeamus, vt verē nobis displiceamus in malis nostris, & freti immensa tua misericordia, non dubitemus te fore exorabilem, donec tandem defuncti præsentī hoc vitæ cursu, & purgati omnibus inquinamentis carnis, induamur illā celestī gloria, quam nobis Filius tuus acquisiuit morte sua & resurrectione, Amen.

12 Sic dicit Iehouah exercituum, Adhuc erit in loco hoc destructo, vt non sit homo, & iumentum, & in omnibus vrbibus eius, habitaculum pastorum accubare facientium oues.

13 In vrbibus montis, hoc est, montanis, & in vrbibus planicie, campes-tribus, & in vrbibus Austri, id est, quæ vergunt ad meridum, & in terra Beniamin, & per circuitus Ierusalē, & in vrbibus Iehudah adhuc trāsibunt oues per manus numerantis, dicit Iehouah.

AD HVC eandem sententiam profequitur Ieremias: sed hīc conctoratur de stabili populi fœlicitate: quasi diceret non esse cur timeant Israelitæ, quin Deus cum illis reditum aperuerit in patriâ, simul eos conseruet, ac tueatur, postquam reuerſi fuerint. Sed cum exprimere vult pacem & tranquillū statū, loquitur de pastoribus. scimus enim hoc signum esse pacis, dū securē ducuntur oues & armenta per agros. Hostes enim semper inhiant huic prædæ: & hoc ostendit experientia bellorum. Quoties enim fiunt incursionēs ab hostibus, mittunt speculatū an sint pastores, vel armetarii, vel bubulci: & tunc sciunt sibi prædam esse paratā. Quoniam ergo vbi metuitur incursio hostiū, non audent pastores egredi, & nulla tunc est libertas: ideo Propheta vt significet Iudæos fore trāsibunt oues, dicit, *Adhuc erit in loco hoc habitaculum pastorum*, inquit, *qui facient accubare oues, aut gregē*. Tenemus nunc consiliū Prophetæ. nam pollicetur hīc quāpiā mouere quæstionē, qui nō esset latis exercitatus in Scriptura, an ad pastores ouīū, & bubulcos dūtaxat restringitur hæc promissio? Verū, quæadmodū iam dixi, solutio in præcepto est, generalē esse promissionē, sed exprimi hæc figura, Deū fore custodē populi sui, vt tutū & abique metu vilius periculi pastores huc atque illuc deducāt greges suos vel armenta. Et proximo versu idē confirmat Ieremias, vbi enumerat sicuti prius, vrbes montanas, vrbes campetres, quæ scilicet in planicie inacebāt: deinde vrbes australes: postea adiungit *terram Beniamin*: quæ erat diuersa regio, & generaliter adiungit *circuitus Ierusalem, & vrbes Iehudah*: quid autē? *transibunt*, inquit, *oues per manus numerantis*. hīc adhuc exprimit, vt maior securitas, quod non fortim oues suas deducant pastores, vt postea tumultu osē eas colligant, sicuti fieri solet vbi aliquis est timor periculi: *transibunt*, inquit, *oues per manus numerantis*. hoc non potest fieri nisi in alta pace & otio. nā vbi est terror, vix pastores audent gregem suū emittere: deinde non audent numerare, sed includunt prius, & sæpe etiā coguntur abigere in sylvas & deserta greges suos, vt illic lateant. Cū ergo hīc numerationē ponit Ieremias, significat pacatā fore totā regionem, sicuti aliis verbis, & abique figura paulō post exprimit: sed Propheta ita exornat beneficia Dei, & simul confirmant debiles animos, quia, vt dictū fuit, hæc gratia vix poterat gustari a Iudæis in tanta deiperatione. Propheta igitur crassum & popularē stylum adhibuit, vbi loquutus est de gregibus & armentis. Nūc sequitur,

14 Ecce dies veniunt, dicit Iehouah, & excitabo, vel stabiliam, sermonē meum bonum, quem loquutus sum, vel promittiaui, ad domū Israel, & ad domum Iehudah.

Nunc docet Ieremias quorsum Deus pollicitus fuerit *adhuc fore ita quietum habitaculum pastorum*, vt nullus violenter greges ipsorum inuadat. Promittit enim Deus promissionem suam non fore irritā, quia paulō post effectus patebit, vbi scilicet misericordia eius fuerit cognita super decem tribus, & super regnū Iehudah. Dicit ergo *dies venturos*, quia oportuit longius respicere fideles, quā ad præsentem suam fortunam. Nam vt erāt tūc ferē expositi carnificinæ, tamen in creduli adhuc vanas spes cōciperent, filii Dei videbant centū mortes: ita fieri non poterat quin ferē exanimaret ipsos terror. Sed in exilio videbāt se procul abstractos esse à patriâ, nec sperandū esse reditū. Vt ergo retineat ipsos Propheta, hīc iubet eos extendere sensum suū in futurū tēpus. Præfixerat autem 70 annos, vt antē vidimus. Perinde est igitur acsi diceret non posse apprehēdi gratiā, de qua vaticinatur, nisi fideles ipsi teneāt mētes suas suspensas, & patiēter expectēt, do nec tēpus promissæ salutis aduenerit. *Veniunt ergo dies & suscitabo*, alii vertunt, *stabilia: & vtraque*: etiā expositio cōuenit. *ut* enim significat surgere: sed hīc in actiua significatione, vel trāsitiuē accipitur, pro Faciā surgere. aliquādo tamē tātū dē valet ac stabili fieri: aliquādo excitare, nēpe vt appareat quod prius erat occultū. Hæc autē loquutio aptē cōuenit promissioni Dei, quia videtur iacere abique effectus: aut videtur dissipari aut euanescere. Stabilitas ergo promissionū tātū dē valet atq; cōspectus, vbi ipsas Deuserigit cū antē occultæ fuerint, ac latuerint fideles. Satis est tenere Prophetæ mentē quod scilicet Deus efficiet, vt tandē appareat vis & effectus sermonis sui. Sed ex hac loquēdi forma colligitur doctrina utilis: quia hinc monemur, promissionē Dei nō ita semper vigere, vt earū effectus vel cōplementū nobis pateat, quin potius videri posse mortuas & inanes. Cū ita sit, discamus fidē nostrā & patientiā ita exercere, vt nō trepidēt nobis animi,

quauis Dei promissiones non proferant singulis momentis virtutem suam, neque habeant suum complementum. Denique hæc vera est praxis sententiæ propheticæ, nos nunquam apprehendere & amplecti serio affectu Dei promissiones, nisi respiciamus ad *dies venturos*, hoc est, nisi patienter expectamus tempus à Deo præfixum: deinde nisi fides nostra innititur promissionibus cum videntur ipsæ iacere, non deprehenditur firma, neque habere vllas radices vel fundamentum. Sicut enim radix quæ arborem sustinet, non conspicitur, sed latet sub terra, sicuti etiam fundamentum quo fulcitur domus, nullum ante oculos veritatur: ita fidem nostram sic fundatam esse oportet, & radices altas agere in Dei promissionibus, vt ipsa firmitudo non sit in aëre, neque habeat conspicuam superficiem, sed lateat. hæc igitur summa est, & hic etiam verus vsus præsentis doctrinæ. Vocat autem Deus *sermonem suum bonum*, quia pollicitus fuerat se fore liberatorem populi. Sermo Dei etiam si omnes mortes denūtiat, & nihil cōtineat præter meros terrores, semper bonus est, si bonitas accipitur pro rectitudine: & ideo apud Ezechiëlē obiurgat Deus Iudeos quibus sermo acerbus erat: & dicit, An obliquæ & spinosæ sunt viæ Domini? Vos, inquit, estis peruersi, & nō sermo meus. Sed hic bonitas sermonis accipitur pro salute populi, quia vbi Deus incutit terrorem, Legis suæ cōtempторibus, sermo vocatur malus ab effectu. Interea, quemadmodum iam dixi, siue Deus offerat nobis fauorem suum & misericordiam, siue denuntiet vindictā aduersus incredulos, semper erit bonus & rectus sermo eius, non tamen erit suauis. Ergo hoc refertur ad sensus hominum cum dicitur, *suscitabo*, vel stabiliam *sermonem meum bonum*. Postea adiungit, *quem loquutus sum*: quia particula confirmat doctrinam Ieremiæ. Ostendit enim se esse eius autorem, nec Ieremiam quicquam protulisse ex suo sensu, sed fideliter testatum esse de misericordia sua, & liberatione populi sicuti mandatum acceperat. Interea monemur nō temere quicquam sperandum esse, nisi Deus loquutus sit. Ergo discamus amplecti eius promissiones, vt nemo hoc vel illud sibi imagineetur: sed sciamus tunc demum nobis fore propitium, si innititur eius sermoni. Loquitur postea de regno Israel, & de regno Iehudah, vt significet se fore misericordē erga totum populum quauis ad tempus separata fuissent decem tribus à tribu Iehudah, & à dimidia tribu Beniamin, sicuti alibi dictum fuit. Sequitur,

Ex. 18. 25

15 Diebus illis, & tempore illo germinare faciam Dauidi germen iustitiæ: & faciet iudicium & iusticiam in terra.

2. Cor. 1. 20.

Hic ostendit Propheta quod postea scripsit Paulus, in Christo omnes Dei promissiones esse Etiam, & Amen, hoc est non aliter stare, nec posse ratas esse, quāum ad nos, nisi occurrat Christus, qui ipsas sanciat. Efficacia igitur promissionum Dei in solo Christo consistit. Et ideo Propheta dum concionatur de gratia Dei, tandem proponunt Christum, quia sine ipso euanescerent omnes promissiones. Deinde sciendum est, Iudeos ita fuisse assuefactos, vt semper confugerent ad fœdus Dei. nam ex generali fœdere pendebant omnes speciales promissiones. Exempli gratia: hæcenus Ieremias sæpe vaticinatus est de misericordia Dei, postquā sumpsisset poenā de sceleribus populi. Iam promissio illa erat specialis. Quomodo igitur statuere poterant Iudæi & Israelitæ se redituros in patriam? Illa specialis promissio nullius fuisset momēti, nisi quatenus appendix erat fœderis, quia scilicet Deus populum suum adoptauerat. Cum ergo scirent Iudæi se electos esse in populum peculiarem, & Deum sibi esse in Patrem, hinc fides omnium promissionum, iam rursus tenendum est, fœdus illud fuisse fundatum in solo Christo. neque enim tantum pollicitus fuerat Deus Abraham, se fore eius semini in Patrem, sed addiderat arram, vel pignus, nempe quoddā venturus esset Redemptor. Tenemus igitur nunc causam cur Propheta vbi volunt erigere animos fidelium ad spem salutis, proponat Christum, quia sine fœdere generali promissiones nihil haberent certitudinis. Deinde quia fœdus generale nō potest stare nec habere firmitudinem suam nisi in Christo, hanc rationem nunc sequitur Ieremias, vt vidimus etiam aliis locis, præsertim cap. 23. ex quo repetitur hoc vaticinium. Promiserat ergo Deus populum fore reducem: deinde promiserat se fore ita propitium, vt populum ipsum incolumem tueretur. Iam adiungit, *Diebus illis, & tempore illo excitabo, germinare faciam*, nam 23. cap. ponitur illud verbū *קציר*, surgere faciam: hic autem *germinare faciam Dauidi germen*: illic legitur germen iustum, *קציר צדק*, sed eodem sensu. Cur de semine Dauidis nunc loquitur Propheta? non est sermo abruptus, sed quia semper animi fidelium vacillassent, nisi Christo in mediū proposito, in quo æternum & inuolabile Dei fœdus fundatum est. Atqui non poterant concipere vllum gratiæ Dei gustum, nisi cognoscerēt se fuisse ab ipso gratis electos. Adoptio igitur ipsa fuit fundamentum fœderis: deinde Christus ipse fuit arra & pignus tam fœderis, quā adoptionis gratiæ hinc fit ergo, vt Propheta dum vult obliquare suum vaticinium, iubeat fideles in Christū aspicere. Potuit autē *dies illos, & tempus illud*, quia vt dicitur in proverbio, Enā celeritas mora est vbi ardemus aliquo desiderio. Iā poterat longior mora asferre tædiū Israelitis. Ergo vt ipsos nō præcipitent nimia festinatione, ponit *dies illos, & tempus illud*, neque si differat Deus, vt ipsi quoque seipsos cohibeant,

hibeant, *Faciam, inquit, germinare Davidi germen iustum.* Nō dubiū est quin hic locus debeat intelligi de Christo. Scimus hoc fuisse satis tritū apud Iudæos, quoties Prophetæ illis pollicerentur germen istud Davidis, se reuocari ad Christū. Fuit ergo hæc ratio docēdi familiariter Iudæis cognitā: imò Prophetæ interdū nomināt Davidē ipsum, non autē filiū eius: Suscitabo Davidē: David autē erat mortuus, & cadaver eius erat in cineres ac puluerem redactū: sed sub eius persona designant Prophetæ Christum. Ergo quantum ad hunc locum spectat, Iudæi prodent suam impudentiam cum magno ludibrio, si tergiversentur, & conentur trahere locum hunc aliō quam ad Christum. Hoc posito, si quis sciscitetur nunc à Iudæis, quomodo completa fuerit hæc propheta, necesse est ipsos agnoscere exhibitum fuisse Christum, vel abrogare omnem fidem tam Ieremiæ, quam Deo. Certum enim est Ieremiam hīc celebrare gratiam liberationis hoc maximē nomine, quia paulō pōst venturus erat Redemptor. nam reditus ille in patriam qualis fuit per se? Scimus Iudæos etiā inter prima exordia fuisse miseros: quanquam tunc maximē floruit eorum felicitas, tandem fuerunt crudeliter tractati sub Antiocho, & aliis regibus Syriæ: fuerunt omnibus impiis semper expositi, ut pro libidine ipsos diriperent ac vexarent. Ergo toto illo tempore quod præcessit Christi aduentum, non præstitit Deus quod pollicitus fuerat per Ieremiam & alios seruos suos. Qualis nunc est eorū conditio? dispersi sūt per totum mundiciam elapsi sunt mille & quingenti anni postquam Christus resurrexit à mortuis: & videmus ipsos tabescere in suis malis, ita ut maledictio ipsorum omnibus formidabilis sit. Dixerat quidem Deus per Moysē, deinde repetiuit per suos Prophetas, Eritis in sibilum, eritis in maledictionem cunctis gentibus: sed semper illa fuit temporalis pœna. Non est igitur quod respondeat Iudæi. Vnde apparet ipsos profus vacuos esse omni fide, & tantum contumaciter præ se ferre nescio quid, ut mera sit ostentatio, & tamen hypocritica quicquid iactant. Quantum verò ad nos spectat, videmus non frustra fuisse hoc promissum de aduentu Messiæ: deinde etiā cognoscimus admirabili Dei consilio factum esse, ut Iudæi non fruerentur plena & solida felicitate, qualis promissa fuerat vsque ad Christi aduentum, ne scilicet patarent tunc completum fuisse quod prædixerant omnes serui Dei. Scimus enim ut liberent homines indormiant terrenis delictis. putasset igitur Iudæi completam esse suam felicitatem, nisi multis miseriis exercuisset ipsos Deus, ut cupidē semper artem derent ad manifestationem Christi. Vocatur autem *germen iustitiæ* per antithesin, quia fili Davidis fuerant degeneres: & Deus illis ferē maledixerat. maior enim pars Regum caruit Dei gratia. Ergo vnicum fuit germen iustum, vel germen iustitiæ, nempe Christus. Interea scimus latius patere Christi iustitiam, quia nobiscum ipsam communicat: sed incipere oportet ab illa iustitia quam dixi, quæ scilicet opponitur tot mutationibus, quæ contigerunt in posteris Davidis, quia res subinde prolapsæ sūt in deterius. Et si autem *in* saepe accipitur ac si latinē quis diceret, Exci tabo germen Davidis, tamen videtur hīc respicere Deus ad promissionem, quæ deposita fuerat apud Davidem ipsum, sicuti dicitur pluribus locis Deus iurasse seruo suo Davidi. Sequitur, *faciet iudicium & iustitiam in terra.* His partibus continetur optima gubernatio. nam vbi simul iunguntur duæ istæ voces, iustitia pertinet ad seruandos innoxios, iudicium verò ad pœnas, quibus coercetur improbitas eorum, qui nisi restricti essent legum metu, ordinem omnem violarent. Iudicium quidem per se sumitur pro reſtitutione: sed quemadmodum iam dixi, iustitia & iudicium tantumdem valet ac bonorum conseruatio, deinde seueritas in cohibenda eorum libidine qui non libenter nec sponte essent morigeri. Summa est, Regem de quo nunc agitur, fore pium & iustum, ut partibus suis respondeat, & exhibeat exemplar optimi Regis. Et semper notanda est antithesis inter posteros alios Davidis, & Christum. Viderant enim Iudæi tristissima spectacula in posteris Davidis cum multi essent apostata, & peruerterēt Dei cultum, alii scirent aduersus Prophetas, & omnes bonos: essent etiam pleni auaritia & rapacitate: alii essent libidinosi. Cum ergo Reges fœdati essent tot flagitiis, hīc promittitur Rex, qui officium præstabit, ut scilicet agnosci possit verus Dei minister. Sed interea necesse est venire ad naturam regni Christi: quia scimus esse spirituale: sed depingitur nobis sub imagine terreni & politici imperii, quoties enim Prophetæ loquuntur de Christi regno, proponunt nobis terrenam imaginem, quia sine illa figura non poterat facis intelligi à rudi populo in illa pueritia spiritalis veritas. Non mirum igitur est, si Prophetæ cum vellent sermonem suum accommodare Iudæis, de regno Christi, differuerint, ita ut proponerent visibilem eius imaginem in terreno & politico imperio, ut iam diximus. sed necesse est reputare quale sit Christi regnum. Cum ergo sit spirituale, iustitia & iudicium de quibus hīc Propheta loquitur, non pertinent ad ordinem politicum, & externum duntaxat, sed potius ad reſtitutionem, qua fit, ut reformentur homines ad imaginem Dei, quæ est in iustitia & veritate. Dicitur ergo regnare Christus super nos in iustitia, & iudicio, non tām quia legibus nos continet in officio, & conseruat bonos & innoxios, reprimat audaciā improborum: sed quia nos gubernat Spiritu suo. De Spiritu autem scimus quid Christus ipse pronuntiet: Spiritus iudicabit mundum de iustitia & iudicio &c. Ergo necesse est venire ad illam spirituale iurisdictionem, si volumus tenere qualis sit iustitia cuius nunc fit mētio, quale item iudicium quod adiungitur. Postea sequitur:

Exech. 32.
23.

Deut. 28.
37. & 52.
18.

Psal. 89. 4.
& 132. 11

Iohan. 16. 8.

16 Diebus illis feruabitur Iehudah, & Ierusalem habitabitur secure: & hoc nomen quo vocabitur ipsa, Iehouah iustitia nostra.

Hic extendit Propheta regni fructum ad omnes Iudaeos, & ostendit quantopere expectandū sit Regnū illud quod pollicitus est: quia scilicet in ipso continebitur perfecta felicitas & salus. Nisi hoc fuisset additum, poterat frigere quod iam vidimus de iusto Rege. Interdum enim contingit, vt Rex colat iustitiam & aequitatem quantum in se erit, populus autem sub ipso sit miser. Sed Prop̃a hic testatur populū modis omnibus beatū fore vbi ab illo Rege guberabitur quem promittit venturū. *Diebus ergo illis*, inquit, *feruabitur Iehudah*. Promittit salutem Iudaeis: quanquā sub hoc nomine cōplectitur etiā decē Tribus, vt saepe fieri solet. Adiungit Ierusalē, sed eodē scē. *Ierusalem habitabitur secure*, inquit, hoc est tū quā illa erit. Hēc loquutio sumpta est ex Mōse, sicuti Propheta vbi dixerunt de benedictionibus Dei, mutuari solent ex fonte illo suā doctrinā, dicit ergo saluum fore populū: deinde tranquillū. Iam repetere memoria conuenit quod nuper attigi, nempe salutē cuius sit mentio, referri ad naturā regni Christi. Si ageretur de terreno aliquo & temporali imperio, salus etiā posset esse temporalis. Sed quia hēc promittitur spirituale & celeste regnum Christi, salus quae adiungitur penetrat vsque ad celos ipsos. Ergo latius patet quam totius mundi status. In summa, non debet includi salus de qua nunc vaticinatur Ieremias, finibus caditāz vitē, neque in hoc mundo quāri vbi stationem non habet: sed si volumus intelligere quānam sit, discamus animos nostros sursum attollere & supra hunc mundum, & quicquid nunc nobis occurrit. Salus igitur est aeterna. Interim Christus etiam nobis gustum aliquem preberet huius salutis in praesenti vita, sicuti dicitur, Pietas habet promissiones tam praesentis vitē, quā futurā. Sed quia debet hēc promissio referri ad naturam regni Christi, non dubiam est, quin sit perpetua, & quin debeat nos erigere vsque ad ipsum caelum. Additur saluti securitas: quia si trepidaret semper fideles, qualis esset eorum salus? Et scimus non aliter posse nunc concipi felicitatem, quā nobis allata est à Christo, nisi ex pace, quemadmodum etiam toties docet Scriptura: Iustificati per Christum habemus pacem apud Deum, inquit Paulus: deinde cū loquitur de regno Dei eiusdem Epistolae cap. 14. Dicit positum esse in gaudio, in pace Spiritus: & alibi, Pax Dei quae exuperat omnem sensum, palmam obtineat in cordibus vestris. Hēc igitur inter se cohaerent, nempe salus & tranquillitas, non quòd in mundo fruamur lato & pacato statu. Se enim nimium fallunt qui imaginantur hęc quietem, quia necesse est defungi perpetua militia, vt tandem colligat nos Deus in fruitionem beatę quietis. Certandum igitur est in hoc mundo. Itaque nobiles obnoxii semper erunt multis turbis & ideo admonet suos discipulos Christus, In me pacem habetis: in mundo autem quid? turbas & molestias. Nunc ergo videmus cur Prop̃a fiduciam vel securitatem coniunxerit salutē, nempe quia non aliter saluare possumus nos semper fore saluos, nisi hoc quoque nobis peruiatum sit, Deum gerere curam salutis nostrae ita vt nos protegat virtute sua, vt auxilium eius semper nobis praesto futurum sit quoties opus erit. Tandē adiungit, *Et hoc nomen quo vocabunt eam, Iehouah iustitia nostra*. Cap. 23. hoc nomen Caristo datum fuit, & propriē etiam competit in ipsum solum: nunc autem transfertur ad Ecclesiam, nempe quicquid proprium est capiti commune sit omnibus membris. Scimus enim Christum nihil esse iustum, quia cū factus est iustitia, hoc ad nos refertur, quemadmodum dicit Paulus, Factus est, nobis iustitia, & redemptio, & sanctificatio, & sapientia. Cū ergo contulerit Pater Filio suo iustitiam nostra causā, non mirum est, si ad nos transferatur quod penes ipsum residet. Quod ergo vidimus capite 23. fuit propriē dictum, nam hoc est singulare Christo, vt sit Deus iustitia nostra. Sed quia hanc iustitiam percipimus cū admittit nos in societatem omnium bonorum, quibus ornatus & ditatus fuit à Patre, hęc fit, vt hoc etiam ad totam Ecclesiam pertineat, nempe quòd Deus est iustitia ipsius. Ergo hoc etiam scitē dicitur à Propheta, nomē hoc fore totius Ecclesiae, quod non nisi Christo indiderat, nempe vt Deus illic regnet in iustitia, quia diffunditur ad singulos fideles Christi iustitia: & Christus etiam in ipsis habitat, vt sint non modò Tempia, sed quasi pars Christi, imò etiam vocatur Ecclesia à Paulo Christus: quemadmodum inquit, Sunt multa membra in corpore humano, ita est Christus: hoc non cōuenit Christo, quoad eius personā, sed metonymicē nominat Ecclesiā propter illam quam dixi communicationē.

PRÆCATIO.

Dei omnipotens Deus, quando dignatus es ita Iudaeis prestare quod fueras pollicitus vt illis aduenerit Sernator, deinde voluisti diruta maceria nos quoque fieri tam inestimabilis boni participes, vt ipsam verā fide amplectamur, & in ipso constanter maneamus, & sic agnoscamus nobis esse in Patre, vt regem Filij tui Spiritu, totos nos tibi tradamus, ac consecremus in obsequium iustitiae tuae, donec tandem in nobis impleatur quod nunc inchoatum est: & repleamur illa celesti gloria, ad quam nos quotidie inuitat idem

Filius

Filius tuus Dominus noster, Amen.

17 Quia sic dicit Iehouah, Non excidetur Dauidi vir qui sedeat super solium domus Israel.

18 Et Sacerdotibus Leuitis non excidetur vir coram facie mea, qui accendat holocaustum, adoleat oblationem, & faciat sacrificium cunctis diebus.

LOQVTVR est Propheta de restitutione Ecclesiæ: eam doctrinam nunc confirmat, quia promittit Regnum vna cum Sacerdotio perpetuum fore. Continebatur autem salus populi, quæ admodum satis notum est, duabus istis partibus. nam sine Rege erant veluti corpus truncum aut mutilum; sine Sacerdote mera erat dissipatio. Nam Sacerdos erat quasi medius inter Deum & populum: Rex autem representabat Dei personam. Iam ergo tenemus consilium Prophetæ, cur nunc specialiter de Regno & Sacerdotio disserat: quoniam scilicet non poterat aliter stare populus. Itaque confirmat totius populi statum fore incolumem, quia semper erunt ex posteris Dauidis, qui succedant ad gubernandum, & semper etiam manebunt ex posteris Leui, qui sacrificia offerant. Est autem hic locus diligenter notandus, quia hinc colligimus, etiam si reliqua omnia nobis ex animi voto suppetant, nos tamen semper esse miseros, nisi Christus sit caput nostrum, & fungatur tam Regis quàm Sacerdotis officio. Hæc igitur vnica est Ecclesiæ felicitas, subesse Christo, ita vt munus vtrunque quod hic describitur exerceat. Vnde etiam colligimus has esse notas veræ Ecclesiæ, quibus discernitur ab omnibus conuenticulis, quæ falsò obtendunt Dei nomen, & sese pro Ecclesiis venditant. Vbi enim conspicitur regnum & sacerdotium Christi, illic certum esse Ecclesiam: vbi autem Christus non agnoscitur Rex & Sacerdos, nihil aliud est quàm chaos. quemadmodum in Papatu, etiam si Christi nomen prætexant, quia tamen neque subiciunt se eius imperio & Legibus, neque contenti sunt ipsò Sacerdote, sed innumeros sibi patronos fabricant: hinc patet, etiam si magnus sit splendor Papatus, meram esse abominationem coram Deo. Ergo discamus incipere à Regno & Sacerdotio vbi de Ecclesiæ statu & gubernatione agitur. Scimus autem in Dauidæ fuisse promissum spirituale regnū: quid enim aliud fuit Dauidæ, quàm Christi typus? Quoniam ergo Deus illic inculpavit viam imaginem vnigeniti Filii sui, semper transitum facere oportet ab illo temporali regno ad æternum, ab illo visibili ad spirituale, a terreno ad cælestē. Idem etiam de Sacerdotio dicendum est. Neque enim potuit mortalis homo Deum reconciliare hominibus, & expiare peccata: inde sanguis taurorum etiā non potuit placare iram Dei: neque sufficit, neque aspersiones aquæ, & alia omnia quæ spectant ad Legem cærimonialē, poterant acquirere spem salutis ad sedandas trepidas conscientias. Sequitur ergo, Sacerdotium illud fuisse vmbatile: & Leuitas gestasse personam Christi vique ad eius aduentum. Sed Propheta hic pro temporis sui ratione loquitur cum dicit, *non excidetur Dauidi*, hoc est, à Dauidæ, *vir qui sedeat super solium domus Israel*: hoc vnum est: deinde, *non excidetur ex Sacerdotibus Leuitis vir qui accendat holocaustum, & adoleat oblationem*, &c. Cur non in genere loquitur de toto populo? cur non promittit duodeci Tribus fore incolumes? hoc enim maioris erat momenti. Sed, quemadmodū diximus, tenere principiū illud cōuenit, omnes beatitudinis numeros hīc cōprehēdi: vt rursum sēper miseri sūt homines nisi regātur à Christo, & habeāt eū Sacerdotē. Sed hīc quæritur, quomodo cōueniat hoc vaticiniū cū ipsa experiētia. nā ex quo talē statū pollicitus est Ier. nullus fuit Dauidi successor. Verum quid est, Zerubabel fuisse ducē populi, sed caruit regio titulo, atque etiam splendore. Nullū fuit solū, nullū diadema, nullū sceptrum ex quo reuerfus est populus ab exilio Babylónico: & tamen Deus testatus fuerat per os Ieremiæ semper fore ex posteris Dauidis qui continua serie populum gubernarent. Neque dicit fote Proceres, sed ornat regis titulo: Manebit semper aliquis successor qui solium occupet, inquit. Iam diximus nullum fuisse solium, sed tenendum est quod dicit Ezechiel, nempe regni interruptionem non fuisse contrariam huius vaticinio de regni perpetuitate, vel de successionē continua. Nam prædixerat cidarim proiciendam esse, donec veniret legitimus successor Dauidis. Oportuit igitur cidarim concidere, & proiciē in terram, vel transuersam esse, quemadmodum loquitur Propheta, vique dum Christus exhiberetur. Quoniam ergo illud fuerat pronuntiatum, nunc cum Propheta noster de Regibus disserit qui Dauidi succedent, ita intelligere oportet quod tradit vt maneat etiam illud firmum de proiecō diademate. Deus ergo proiecit diadema, donec veniret legitimus successor. Neque tātū dicit Ezechiel, Transuersum proiците, sed tertio hoc idem repetit: quibus verbis notatur longa interruptio & diuturna. Nulla igitur fuit causa offēsis, si ad tempus nulla esset regni species, vel dignitas, vel potentia: quia oportuit expectare legitimū illum Regē, cui restituenda erat cidaris, vel regium insignē. Ergo nūc videmus quomodo semper ex posteris Dauidis fuerint qui tenuerūt solium, tametsi hoc occultum fuit, quemadmodum ex

Hib. 10. 4.

Eze. 21. 26

aliis etiam prophetici testimoniis colligitur. Amosenim cum de Christi aduentu conelionatur pronuntiat quod citatur, nempe, Veniet tempore illo qui erigat ruinas tabernaculi Davidis, inquit. Oportuit igitur regnū esse quali dirutum cum Christus apparuit. deinde scimus quid dicat Isaias, Prodiit sicculus ex radice Isai. non neminat illic Davidē sed priuātū hominem, qui contentus fuit tenui & ignobili rusticanaque vita. Erat enim agricola & pecuarius (vt satis notū est) Isai, pater Davidis. In summa, quoties affirmāt Prophetae perpetuum fore regnū Davidis, non promittunt continuam seriem abique vlla interuisione, sed hoc ad perpetuitatem referri debet quā in solo Christo tandem manifestata fuit. Diximus autē alii quomodo coniūgi debeat tempus reditus cum Christi aduentu. Neque enim necesse est, neque expedit facere anagogen, sicuti solent Interpretes, à reditu populi ad liberationem, quā exhibita fuit per Christū: sed vnū cenferi debuit hoc Dei beneficiū, nempe quod populū suū reduxit ab exilio, vt tandem frueretur placida & solida felicitate, cum rursus erigeretur regnū Davidis. Quantum ad Sacerdotes spectat, eadem etiam difficultas posset obici, quia scimus corruptū fuisse Sacerdotiū: dō maiori ex parte non solum fuerūt degeneres, sed omnino sacrilegi. Titulus ergo ille Sacerdotalis nihil aliud fuit quam foeda & scelestā profanatio omnium sacrorum. Sed hoc modo testari voluit Deus expectandū esse aliū Sacerdotem, neque ita mānendū esse in figuris, quin mentes aliiis intollerent, nempe ad eum qui futurus esset vnicus Mediator ad placandū Deum. Dicēdo autē, *qui accendat holocaustum*, enumerat quasdam species, vel partes officii quia accommodat Prophetā sermōe suā ætatis hominibus, & describūt regnū & Sacerdotiū Christi sub illis externis ymbribus, quæ tunc erant in vſu. Ergo cæremonias Legis accipere conuenit pro ipsa veritate. Christus enim non mactauit vitulos, neque fufitum fecit, sed impleuit ea omnia, quæ tunc ostensa fuerunt populo sub figuris. Dicit autē *adolere* aut suffire *non oblationem*, quia tamen si oblatio ipsa integra manebat, hebat tamen fufitus, hoc est, thus & interdum pugillus farinæ adolebatur. Ergo est synecdochica loquutio. Nunc sequitur

19 Et fuit sermo Iehouæ ad Ieremiam, dicendo,

20 Sic dicit Iehouah, Si irritum feceritis fœdus meum diei, & fœdus meum noctis, vt non sint dies & nox suis temporibus:

21 Etiam fœdus meum abolebitur, hoc est, irritum fiet, cum Dauidē seruo meo, vt non sit ei filius, qui regnet super solium eius, & cum Leuitis sacerdotibus ministris meis.

Confirmat eandem sententiam, sed interposita similitudine. Docet enim non minus firmum fore Dei fœdus cum populo Israelitico, quā stabilis sit ordo naturæ. Continui sunt progressus Solis, Lunæ, & stellarum: continua est dierum & noctium successio. Hæc igitur stabilitas sic fixa est, vt in tanta & tam multiplici varietate non tamen mutetur quod perpetuū est: habemus nūc tempus pluuium, nunc serenum: habemus alias temporum vicissitudines: sed Sol interea peragit quotannis suū cursum, Luna singulis mensibus: deinde non cessat series, quam Deus statuit inter diem & noctem: & hic erant vt est inuolabilis prædicat, sicuti dicitur Psalmo. 19. admirabile Dei sapientiam. Proponit igitur hic Propheta ante oculos ordinem naturæ, & dicit non minus stabile fore Dei fœdus cum Ecclesia sua, quā sit cum humano genere, quantum attinet ad nūdi gubernationem. Nūc ergo tenemus consilium Prophetæ cum dicit, *si irritum feceritis fœdus meum diei & noctis, tunc abolebitur fœdus meum cum Dauidē, & cum Leuitis*. Oblique autem perstringit populi malitiam, quia quantum in iudæis erat, obstreperis suis vocibus pessundabant fœdus Dei. nam in rebus aduersis statim illis in mentem & in linguā veniebat, Deum oblitum esse fœderis sui. Hæc igitur incredulitas notatur cum dicit Propheta, quorū vestræ istæ querimonie? perinde est ac si velletis Solem & Lunam detrudere è cælo, & tollere discrimē inter dies & noctes, & euertere totius naturæ legem: quia ego idem Deus qui volui noctem diei succedere, & diem nocti, etiam promissi æternū fore Ecclesiæ meæ statum. Non minus ergo potestis labefactare fœdus meum cum Dauidē, quā generalem naturæ legem. Nunc ergo tenemus consilium Prophetæ. Neque verò sine obiurgatione hoc dicitur, quia maligni & ingrati erant aduersus Deū cum dubitarent de fide & constantia ipsius, quantum ad promissionem de perpetuo Ecclesiæ statu. Denique significat eos quasi cæco furore rapi, cum ita in dubitationē vocant fœdus Dei, ac si vellet totum mundum perverti, vt non differret amplius tenebræ à luce. Ergo tunc, inquit, *abolebitur fœdus meum cum Dauidē seruo meo, vt non sit filius*. Repetit quod dixerat, nepe fieri non posse, quin posteritas Davidis regnū obtineat, quod scimus in Christo fuisse impletum. *Solum Davidū* nominat quod prius dixerat *solum domus Israel*: sed eodem sensu. Solum enim domus Israel vocatur, quia relatiuē se habet Rex & populus: deinde quia in publicā salutem regnabant posterī Davidi, non autem sua causa. Addit, *& cum Leuitis sacerdotibus ministris meis*. Vocauerat Davidē

seruum

seruum suum, nunc vocat etiam Leuitas *suos ministros*. Sed שר, verum est satis vulgare, & passim occurrit apud Moysen, ubi agitur de Leuitico Sacerdotio, pro ministrare accipitur. Subiungit.

22 Sicut non numeratur exercitus caelorum, & non mensuratur, in futuro tempore ponuntur haec verba, sed ita resolui debent, sicuti non potest numerari exercitus caelorum, & non potest modum habere מדה significat metiri: mensurare non est latinum verbum, quanquam cogimur uti: sicuti ergo non mensuratur, arena maris: sic multiplicabo semen Dauidis serui mei, & Leuitarum ministrorum meorum, non dicit sicuti proximo versu vno verbo מדה: sed dicit מדה מדה, hoc est, qui ministrant mihi: sed idem est sensus.

Initio versus est apheresis, quia particula similitudinis subaudienda est. מדה enim ponitur pro כדור: sicuti non potest numerari exercitus caelorum, neque arena maris, ita promittit Deus se multiplicaturum Dauidis semen, & ipsos etiam Leuitas. Hæc promissio Abraham data ad totum populi corpus spectabat. Cum enim iussus est Abraham egredi, & caelum aspicere, sic promittit Deus, Numerare stellas si potes, & arenas maris, sic erit semen tuum. Videmus ergo benedictionem illam spectasse ad totum Abraham semen, praesertim ad duodecim Tribus. Nunc autem restringitur ad familiam Dauidis, & ad Tribum Leuiticam. Ceterum, notanda est ratio quam nuper attigi, salutem populi fuisse fundatam in Regno & Sacerdotio. Quoniam ergo non sibi priuatim dominabantur Reges, neque Leuitis data fuerat sacerdotalis dignitas in priuatum commodum, sed respectu totius populi: ita nunc per Ieremiam designat Propheta totum populum fore saluum, cum florebit Regia dignitas, & Sacerdotalis. Non ergo quicquam diminuitur ex Dei promissione acsi non essent multiplicandæ aliæ Tribus: sed quod testatur Ieremias de familia Dauidis, & Tribu Leuitica extenditur ad totam Ecclesiam promissuè. Sed hic non abs re specialis fit mentio Dauidis, & Leui: quia ut iam dictum fuit, fuisset misera Ecclesiæ dissipatio sine capite, & sine Mediatore. Interea non dubium est, quin alludat Ieremias ad locum Moysi, quem citauimus: & ita rursus castigat populi incredulitatem, qui non poterant dubitare de Ecclesiæ restitutione, quin Deum arguerent mendacii, acsi verba dedisset Abraham, cum diceret, Numerare stellas caeli si potes, & arenas maris, sic erit semen tuum. Ostendit igitur Deum fore veracem in illa promissione, ut scilicet multiplicet Ecclesiam suam instar stellarum caeli, & arenæ maris. Sequitur,

Gen. 15. 5.
& Rom. 4.
38.

23 Et fuit sermo Iehouæ ad Ieremiam, dicendo,

24 An non vidisti quomodo populus hic loquantur? dicendo, Duas familias quas elegit Iehouah, in ipsis reprobauit eas, sed abundat particula, & deinde copula etiam superuacua est, nisi veniat in aduerbium temporis nunc. nunc ergo abiecit eas, & populum meum spreuerunt, ut non sit amplius gens in conspectu ipsorum, hoc est, ipsorum iudicio.

Causam nunc assignat, cur tam prolixè differuerit de liberatione populi, & perpetua ebullitione, quoniam scilicet vix apud incredulos poterat locum habere Dei benedictio. Porro non tantum haec monet Prophetam suum Deus cur ipsum toties iterare rem vnam iubeat, sed loquitur etiam ipsius populi respectu, ut sciant repetitionem hanc non esse

superuacuum, quia necesse erat luctari cum obstinata eorum prauitate. Sic enim occu-
pauerant suos animos, & sensus desperatione, vt reicerent omnes Dei promissiones, nec
locum darent fiducia, aut spei. Sunt quidam qui hoc exponant de Chaldaeis, apud quos
contempnibilis erat populus: sed frigida est illa interpretatio. Mihi igitur dubium non est,
quin hic Deus cum Israelitis expositulet, quod scilicet sibi ipsi spem liberationis eriperent.
neque enim sic loquutus esset Ieremias de Chaldaeis, *an non vidistis populum hunc*. compellat
Ieremiam, qui non migrauerat ex Vrbe. Ergo ostendit, quemadmodum nuper attingi, ne-
cessariam esse causam, cur toties confirmet quod satis apertè semel dictum fuerat de po-
puli reditu. *An non vidistis*, inquit, *quomodo populus iste loquatur, dicendo, Iehouah nunc repu-
diat duas familias quas elegerat*, nempe regnum Israel, & regnum Iehudah. Hoc quidem
erat accidentale, quod populus diuisus fuerat in duas partes. oportuit enim vnam esse
gentem. Sed tametsi defectione decem Tribuum contigerat, vt corpus populi distra-
ctum esset, Propheta ex recepto iam vsu dicit *duas familias esse electas*. Electio quidem Dei
erat alia, nempe vt vnicum esset Abraham semen. quemadmodum enim vnum est caput,
ita etiam vnum corpus esse oportet. Sed Deus non abiecerat prorsus decem Tribus, ta-
metsi perperam, & impiè defecerant à familia Davidis. Pro more igitur recepto dicit
duas familias reiectas esse, hoc est, regnum Israel, & regnum Iehudah. Iam populus dicebat
vtroque esse reiectos, quod verum erat, sed non ex eorum sensu. nam sicuti prius dictum
fuit, statuebant nullam spem esse residuam, ac si foedus Dei penitus esset abolitum, quan-
quam temporalis duntaxat erat abdicatio. Videmus ergo quid reprehendat in commu-
ni sermone populi Deus, nempe quod nullam spem veniæ, & misericordiæ concipere
poterant, quia attoniti abiecerant omnem memoriam promissionum Dei, cum viderent
se trahi in exilium. Sicuti enim prius obdurerant ad minas, ita desperatio statim cor-
rupuit eorum mentes, vt nullum caperent gustum bonitatis & misericordiæ Dei. Adiu-
git, *in ipsorum oculis populum esse contempnibilem, vt non sit amplius gens*: ideo tertio inculcat
quod antè vidimus.

25 Sic dicit Iehouah, Si non foedus meum diei & noctis, le-
ges caelorum & terræ non posuero, *repetendum est omni: si non posuero le-
ges, vel statuta caelorum & terræ,*

26 Etiam semen Iacob, & Davidis serui mei reprobo, vt non
assumam ex semine eius qui dominetur super semine Abraham, Isaac,
& Iacob: quia reducam captiuitatem eorum, & miserebor eorum.

Opponit hic Deus constantiam fidei suæ peruersis illis susurris, de quibus conque-
tus est. & iterum proponit similitudinem prius adductam. Si ergo non statui foedus meum,
vel nullum est foedus meum cum die & nocte: si nulla sunt leges in caelo & terra, nunc abieci
semen Iacob, & semen Davidis. Quod si conspicua semper est firmitas mea in legibus na-
turæ, qui sit, vt mihi non tribuatis legitimum honorem? Ego enim idem sum Deus, qui
creaui caelum & terram, qui constitui totius naturæ leges, quæ firmæ manent, & qui per-
cussi etiam foedus cum Ecclesia mea. Si non mutatur veritas mea in legibus naturæ, cur
mutabitur in foedere illo sacro, quod cum electo populo meo pepigi? Nunc ergo vide-
mus exprimi causam, cur toties confirmet Deus rem per se satis claram, quia scilicet dif-
ficile fuit certamen, cum Deus temporalem duntaxat penam sumeret de ipsorum
sceleribus ac si exilium esset sine reditu scilicet. Ponit semen Iacob, priore loco, quia di-
ctum fuerat Abraham, In semine tuo: & eadem promissio repetita fuerat ipsi Iacob, quæ
admodum constat ex. 28. capite Geneseos. Postea additur semen Davidis, quia specialis
promissio tandem data fuit Davidi. Semen ergo Davidis reprobo, vt non assumam, inquit,
ex eis semine qui dominetur super semen Abraham, Isaac, & Iacob. Nunc primè coniungitur
videri poterant diuersa. dicent enim semper fore aliquos ex posteris Davidis, qui domi-
nentur super omnes Tribus. Ergo hoc modo Deus seruauit Ecclesiam suam cum Regem
patente

Gen. 26. 4.
& 28. 14.

1. Sam. 7. 12.
19.

præfecit toti populo, quia non poterat regnum separari, vt diximus, à populi salute. Tandem addit, *Ego enim reducam captiuitatem eorum.* Hic occurrit diffidentia populi. nam in promptu erat obiectio, Quid ergo tibi vult, quod decem Tribus iam abductæ sunt in longinquas regiones, & dispersæ? deinde quoddam pars etiam regni Iehudah abscessa est, & quod manet reliquum non procul abest ab interitu? Deus ergo reuocat eos ad spem liberationis, ac si diceret ipsos perperam agere, quoddam ita festinent, quia debeat manere suspensa eorum expectatio vsque ad finem præscriptum, nempe vsque ad septuaginta annos, quemadmodum antea vidimus. nam antehac Propheta aduersus impositores concionatus est, qui celerem reditum iactabant. Dicit igitur patienter ipsis ferendum esse exilium, donec tempus maturum liberationis aduenerit. Et fontem ipsum, vel causam denotat cum dicit, *Ipsorum miserebor*, ac si diceret pendere hanc ipsam salutem quam promittit populo, à gratuita sua misericordia.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando quotidie proponis nobis illustre spectaculum tue non modò potentia, & sapientia, sed etiam bonitatis, & fidei in cælo & terra, vt discamus altius attollere animos nostros, nempe ad spem illam, quæ nobis in cælo reposita est: & sic nos sinamus agitari per varias huius mundi conuersiones, vt tamen spes nostra fixa in te maneant, & quicquid accidat, semper certò persuasi simus, te sic nobis fore in Patrem, vt tandem fruamur beata illa quiete, quæ nobis parata est sanguine vniuersi Filij tui, Amen.

CAPVT TRIGESIMVM QVARTVM.

S E R M O qui fuit ad Ieremiam à Iehouah, cum Nabuchadnezer rex Babylonis, & totus exercitus eius, & omnia regna terræ, quæ sub dominatione manus eius erant, & omnes populi pugnarent contra Ierusalem, hoc est, oppugnarent Ierosolymam, & cunctas vrbes, dicendo,

2 Sic dicit Iehouah, Deus Israel, Vade, & dices Zedechia regi Iehudah, dices, inquam, illi, Sic dicit Iehouah, Ecce ego trado Urbem hanc in manum regis Babylonis, & incendet eam igni,

NON mirum est, neque etiam debet censeri inutile, quoddam Propheta sæpius eadem repetit, quia scimus quanta fuerit durities populi, quo cum negotium habebat. Hic igitur narrat se missum fuisse ad regem Zedechiam, cum Vrbs obsideretur à Nabuchadnezer, & toto eius exercitu. Adiungit Propheta circumstantias, ex quibus colligere licet quàm formidabilis fuerit illa obsidio, quia non mediocres tantum copias adduxerat Nabuchadnezer, sed armauerat multos populos, & diuersos: ideo hic Propheta disertè exprimit *regna terræ, & populos, qui erant sub dominatione eius.* tunc autem Zedechias erat rex Ierosolymæ. Manebant quidem adhuc saluæ duæ vrbes, vt postea videbimus: sed videmus quàm impar fuerit tanto & tam valido hosti: Nabuchadnezer erat monarcha: deinde regnum Israel exciderat, quod floruerat multitudine hominum longè supra regnum Iehudah: domuerat etiam omnes vicinos populos. Talis igitur obsidio potuit statim miseris Iudæis spem omnem salutis abscondere: & tamen Propheta docet Regem fuisse adhuc præfactum. at qui in populo ipso maior fuit contumacia. nam Zedechias erat tolerabilis. Non videmus fuisse tam superbum & crudelē, vt solent Tyranni. Cum ergo non esset tam feroci ingenio, hinc colligimus quanta fuerit totius populi superbia, & perniciacia etiam aduersus Deum, cum Rex ipse excanduerit aduersus Prophetam. Atqui conditio illa quæ describitur, debuerat tantum domare eius animum. Nam sicuti inflantur prophani homines rebus prosperis, ita etiam necesse est ipsos deiici, vbi rebus aduersis premuntur. Redactus erat in maximas angustias tam Rex ipse, quàm populus: & tamen non sustinent moneri à Dei prophetas

2. Chro. 36.
16

& ideo secundo libro Chronicōn hoc emphaticè dicitur, quòd non reueritus fuerit Zedechias sermonem Prophetæ, cū tamen loqueretur ex ore ipsius Domini à quo missus erat. hæc igitur summa est huius vaticinii. Primò dicit *sibi mandatum fuisse sermonem à Iehouah*: secundò designat tempus: diximus quā ratione. Nam si aggressus fuisset Zedechiam, cū tranquillus erat, & cū nihil metuebat periculi, poterat Rex ipse facilius, vt fieri solet, excedere aduersus Prophetam. Sed cū videat urbem suam vndique obsessam esse à tam copioso & valido exercitu, cū videat collecta esse multa regna terræ, multos populos, vt vix millecimam partem attingat potentia hostium suorum: quòd adhuc non potest se Deo subiicere, & agnoscere iustam eius vindictam, hoc brutæ est cæcitatibus. apparet igitur fuisse quasi mente alienatum. Sed Deus ita eum excæcauit, quemadmodum alibi dicitur, quia volebat extremam pœnam exigere de populo. Cæcitas ergo & amētia Regis fuit testimonium iræ Dei aduersus totum populum: quia poterat Zedechias Deum placare si resipuisset. Voluit ergo Deus ipsum esse intractabili ingenio, vt sibi accerseret vltimum interitum tali perniciacia, & obstinatione. Tunc ergo Nabuchadnezer, inquit, cum toto exercitu suo: postea exercitum describit per partes, nempe cum cunctis regnis quæ erant sub eius dominatione, cum populis. Cū ergo tali in statu esset Ierosolyma, missus est Propheta ad Regem ipsum. Sequitur summa legationis, nempe Urbem iam esse addictam exitio, quia Dominus ipsam tradere statuerit in manum hostis. Fuit hic nuntius admodum tristis Zedechiæ. Scimus vt hypocritæ cupiant sibi blanditias fieri in rebus calamitosis: dum parci illis non sustinent moneri, & repudiant sana consilia, imò etiam exacerbantur, si Dei Prophetæ ipsos horrentur ad resipiscētiā. Cū autem Deus cœpit ipsos percutere, vellet suam fortunam esse omnibus miserabilem. Et tunc etiam acculant crudelitatis Dei seruos, quasi insultarent ipsorum miseris, si illis obiciant sua peccata: quotidiana experientia hoc docet: si quis ex vulgo dum neque morbo, neque paupertate, neque aliis rebus aduersis ipsum Deus castigat, moneatur, insurgit petulanter, Quid tibi vis? quā in re reprehensione sum dignus? ego mihi nullius mali conscius sum. Sic ergo exultant hypocritæ quantisper ipsos Deus sustinet, & indulgentia sua eos tolerat. Iam si quid aduersi illis accidat, si vnus in lecto decumbat, alter orbatus fuerit filio, aut viduatus vxore, alius clade hac vel illa affectus, si tunc proponitur illis Dei iudicium, existimant sibi fieri grauem iniuriam: Quid? annon mihi iam satis malorum est, nisi seueritas accedat? ergo expecto consolationem à seruis Dei: ipsi autem exaggerant meas calamitates. denique nunquam idonei sunt hypocritæ admittendis Dei castigationibus. Ergo non dubium est, quin sciuerit Ieremias fore hoc mandatum intolerabile regi Zedechiæ, & eius populo. constanter tamen, vt videbimus, professus est quod Deus mandabat. Et interea perspicimus iterum quā stupidus fuerit Zedechias, quòd Dei Prophetam non dubitauerit conficere in carcerem, cū tamen ad extrema ventum esset: perinde erat ac si Deus extento brachio, & exerto gladio ostenderet se hostem. Interea non destitit aduersus Deum fremere: & quia nihil deterius poterat, coniecit seruum Dei in carcerem: & tametsi hoc non tam fecit animi sui motu, quā impulsu alieno: non tamen potuit excusari à culpa. Dicit autem Propheta, *Ece ego tradidi urbem hanc in manum regis Babylonis*. Si simpliciter dixisset Urbem expugnatam iri paulò pòst, fuisset generalis doctrina parum efficax, imò frigida. Ergo necesse fuit hoc adiungere, cladem Urbis esse iustam Dei vindictam: & monendus etiam fuit Zedechias, quāuis superior esset hoste suo, tamen non posse ad extremum resistere, quoniam bellum illud geratur auspiciis Dei: quasi diceret, Putas te certare cum hominibus: iam satis superque tibi difficultatis esset contra monarcham Orientis, contra tot populos, & regna: cæterum Deus ipse hostis tuus est: ad illum respice, vt discas expauescere eius iudicium. Et quò plus vehemētiæ habeat sermo, Deus ipse in persona sua loquitur, *Ece ego*, inquit, *trado urbem hanc in manum regis Babylonii, & succendat eam igni*. hæc grauis fuit exaggeratio. Sæpe enim contingit, vt capiantur Urbes, & victores contenti sint direptione, & præda. Cū ergo Nabuchadnezer grassatus est contra Urbem Ierosolymam tanta seueritate, vt illam exureret, hoc signum fuit horribilis Dei vindictæ. Nunc sequitur,

3 Et tu non liberaberis è manu eius, quia comprehendendo comprehendēris, & in manum eius tradēris: & oculi tui videbunt oculos regis Babylonii, & os eius loquetur ad os tuum, vel cum ore tuo, & Babylonem migrabis.

Quoniam

Quoniam videbat Zedechias populum adhuc manere in officio, spernebat hostem suum. nam quum Vrbs esset valde munita, sperabat se posse eam aliquantisper seruare: hinc spes falsa liberationis: quia putabat hostem postquam fatigatus esset reditum in Chaldæam. deceptus fuit hac opinione. Et Propheta etiam ipsum cominus aggreditur, & pronuntiat captiuum fore. id quidem meritis erat sua ingratitude Zedechias. Nam Nabucadnezar subrogauerat ipsum in locum nepotis, cum abductus fuit Ioakim Babylonesis, & Regem creauerat: postea defecit à rege Babylonio, cui fidem suam obstrinxerat, & cuius erat tributarius. Atqui Propheta non respexit medias istas causas, sed primum fontem, nempe quod populus non destiterat scelera addere sceleribus, quod fuerat prorsus indocilis, & respuerat omnes promissiones: deinde aures clauferat sanis consiliis. Deus ergo cum vellet extremam poenam sumere de populo tam peruerso & desperato, excæcavit Regem ipsum, quemadmodum antè diximus, vt deficeret à Rege Babylonio, & accerferet sibi & Vrbi, & toti patriæ cladem: ita Deus temperat medias causas, quæ nobis apparent, sed habet ipse occultum suum consilium quod exequitur per externa media. Dicit igitur, *Tu non liberaberis à manu eius, quia comprehenderis*, inquit: deinde, *traderis in manum eius*. Poterat quidem vno verbo complecti quod pluribus dicit: sed necesse fuit excutere Regi fœcundiam, qua erat quasi inebriatus, vt expergeret ad timendam poenam quæ instabat, quod tamen factum non est: sed redditus fuit magis inexcusabilis. Ita nunc, quas Deus per seruos suos ingeminat, nunquam sunt inutiles: quia si surdæ sint aures eorum qui oburgantur, tamen quod Deus pronuntiauit cedit illis in testimonium, vt tollatur omnis exculatio ignorantie. Dicit postea, *Oculi tui videbunt oculos regis Babylonis*. quod factum est, sed postea eruti sunt eius oculi. Fuit enim insigni ignominia notatus, quia tractus fuit in Reblatha, vbi capitis causam dixit. Non habitus igitur est loco Regis, neque vllum vestigium retinuit pristinae dignitatis: sed tractus fuit ad tribunal regis Babyloni tanquam latro, vel sceleratus quispiam. Deinde postquam conuictus fuit ingritudinis & perfidiæ, rex Chaldæus iussit filios eius iugulari in eius conspectu, & omnes eius Proceres, ac Consiliarios, & tandem vinciri catenis, & erui illi oculos: & traxit Babylonom: Fuit igitur illa sœuissima pœna quam exercuit rex Babyloni aduersus Zedechiam. Et videtur hic Propheta oblique perstringere quod accidit, *Oculi tui*, inquit, *videbunt oculos regis Babylonii*. Coactus est enim aspicere oculis superbum victorem: deinde oculi eruti sunt: etiam liberos suos iugulari. Addit, *Et os eius loquetur ad os tuum*, hoc est, audies in te proferri atrocem sententiam, postquam conuictus fueris capitali iudicio, Rex ipse quanta poterit contumelia te deiciet. Hoc autem longè durius est, quàm si Zedechias in aliquo angulo fuisset iugulatus: sed tractus fuit in lucem: deinde subiit multos terrores cum adductus fuit in conspectum hostis sui. Hæc igitur commemorat Propheta, vt intelligat Zedechias se frustra Vrbem tueri, quia infelix tandem erit exilus. Postea subiicit,

4 Tamen audi sermonem Iehouæ Zedechia rex Iehudah: sic dicit Iehouah de te, Non morieris gladio.

5 In pace morieris, & combustionibus patrum tuorum Regum superiorum, qui fuerunt ante te, sic comburent te, & Heus domine, plangent super te: quia sermonem ego loquutus sum, dicit Iehouah.

Hic adiungit Ieremias aliquid solatii, quod scilicet Zedechias ipse non occidetur gladio, sed in lecto suo morietur, & fato suo concedet, vt vulgò dicunt. Fuit autem hæc aliqua pœnæ mitigatio, quod Deus protraxit eius vitam, neque passus est ipsum statim gladio ferri. Et tamen si expendimus omnes circumstantias, leuius fuit semel obire mortem, quàm pro rogarî hac lege vitam, vt tabesceret in continuis mileris. Scimus vbi eruti sunt oculi, præcipuam vitæ partem amissam esse. Cum igitur inflata fuit Zedechia hæc pœna, annon o-

ptanda erat mors? deinde non tantum priuatus fuit dignitate regia, sed orbatus tota solole, & deinde victus compedibus. Videmus ergo quod residuum vitae datum illi fuit, adeo non fuisse optabile ut praestiterit vel decies, vel centies mori: Deus tamen hoc beneficii loco censei vult, quod non percussus est gladio. Iam hic moueri quaestio potest, an mors violenta tantoperè metuenda sit. Scimus enim profanos quosdam homines eam oppellere, narrant etiam de Iulio Cesare, pridie quam confossus fuit, disputasse super cenam, quænam mors esset melior? censuit tunc *Δαριόας* esse, si quis repente esset occisus, quod postmodum contigit: & visus est fuisse compos voti sui. dixerat enim felicem esse mortis speciem, subito extingui. Tamen minime dubium est quin mors naturalis semper sit tolerabilior, si fiat iusta comparatio, aliis paribus, ut loquuntur, nam sensus naturæ hoc dictauit, ut semper abominati sint homines cruentam mortem: & hoc etiam est quasi prodigium instar, ubi sanguis humanus effunditur. Si quis autem placide morbo extinguitur, quia illud magis commune est, non tantoperè exhorrescimus. Deinde conceditur ægrotis otium, ut secum agnoscant manum Domini, colligant etiam se ad spem melioris vitæ: deinde confugiant ad misericordiam Dei, quod non sæpe contingit in morte violenta. Ergo omnibushinc inde ritè expensis, non debet videri mirum, quod Dominus mitigatione pœnæ Zedechiæ promittere volens, dicit, *Non morieris gladio, sed morieris in pace.* Mori in pace est mori naturaliter, cum scilicet nulla vis infertur, sed Deus ipse homines euocat, ac in manum illis porrigeret. Certum quidem est, quibuldam multo esse melius occidi gladio, quam si morbo deficerent. Videmus enim plurimos vel phrenetide corripi in lecto, vel contra Deum fremere, vel manere obstinatos: sunt denique horrenda exempla, quæ quotidie cernuntur, vbi non viget nec regnat Spiritus Dei: quia nulla tunc est in homine mansuetudo: præsertim ubi concipit mortis metum, tunc accenditur quasi in rabiem aduersus Deum. Contrà verò, multi qui ducuntur ad supplicium, agnoscunt se merito damnatos esse, & simul agnoscunt pœnam illam quæ infligitur, esse loco medicinæ, ut obtineat misericordia coram Deo. Multis ergo longe optabilius est, violenter mori, quam in pace: sed hoc accidit culpa hominum. Interea, quemadmodum dixi, mors naturalis longe merito præfertur morti violentæ, & sanguinolentæ: & breuiter ostendi rationem. Res quidem posset pluribus tractari, sed satis est breuiter attingere quantum locus postulat, summam ipsam. In pace ergo morieris, inquit: deinde, *combustionibus patrum tuorum comburent te, & plangent super te, Heus domine.* Hic alterum solatium adiungitur, nempe postquam mortuus fuerit Zedechias, fore qui ipsum sepeliant, non tantum humaniter, sed etiam honorificè. Et sepultura etiam pluribus locis numeratur inter beneficia Dei, quemadmodum in vitæ nostræ cursu Deus se beneficium ostendit cum bene valeamus & vigemus. Nam ut ianitis & victus qui ad tolerandam vitam satis sit, sunt testimonia amoris Dei, ita sepultura post mortem. Nam sepultura distinguit inter homines & bruta animalia. Si fera bestia moritur, relinquatur eius cadaver. Curtepeliantur homines, nisi in spem resurrectionis, quali deponerentur in custodia vique ad tempus restitutionis? Ergo sepultura cum symbolum sit immortalitatis nostræ, discernit nos à brutis animalibus post mortem. In ipsa morte nihil differimus: mors hominis & mors canis non habent certas notas, quæ alterum ab altero distinguant. Ergo post mortem voluit Deus aliquod monumentum restare, ut intelligerent homines quam excellentior sit sua conditio, quam brutorum animalium. Hinc fit ergo, ut cum Deus sepulchro nos dignatur, declaret paternum erga nos fauorem. Ex aduerso, si proicitur alicuius cadaver, signum est iræ Dei per se, sicuti antea visum fuit, cum dicebat Propheta, Sepultura aini sepelietur, de lechania. Sicuti ergo minatus fuit lechanæ sepulturam aini, ita nunc promittit Zedechiæ sepulturam. Dixi hoc esse verum ubi res per se æstimatur. Nam continget interdum ut iceleratissimus sepeliatur cum honore, & magna pompa filii autem Dei vel exurantur, vel lacerentur à feris bestiis. Nota est illa Psalmi querimonia, proiecta fuisse cadavera Sanctorum, fuisse escam bestiis & auibus. Dicitur etiam de illò splendido Diuite, mortuum esse, & sepultum: nulla fit mentio sepulchri Lazari. Non debemus ergo simpliciter statuere miserum esse qui non sepeliuntur, beatos autem qui obtinent sepulchri honorem. Sed quemadmodum scimus Deum promiscuè benefacere bonis & malis: sicuti Sol eius dicitur oriri super filios, & super extraneos: ita etiam post mortem sepultura cum temporale sit Dei beneficiū, potest promiscuè competere bonis & malis. Contrà verò potest fieri, ut Deus priuet sepulchro filios suos, sed tamen

maneat

Sup. 11. 19.

Psalm. 79. 2.

Luc. 16. 22.

maneat illud fixum, sepulchrum per se testimonium esse fauoris Dei: cōtrā, vbi quis proicitur, & negatur ei sepulchrum, hoc signum esse iræ Dei. Interea vbi decedimus ad personas, conuertit Dominus pœnam temporalem suis in salutis adiumentum: deinde beneficia eius temporalia cedunt in grauiorem damnationem omnibus reprobis, & impiis. Ergo barbari fuerunt qui ludibrio habere auti sunt sepulchrum, sicuti videmus etiam Cynicos fuisse gloriatos cōtemptu sepulchri illa fuit inhumanitas. Sed hæc principia tenenda nobis sunt, sicuti cū Deus suppeditat nobis panem, vinum, aquam, & reliqua alimenta, cū nos vegetat, & conseruat incolumes, testari suum erga nos fauorem idem sentiendum esse de sepultura. Ceterū, si quando esuriat fideles, si frigore auti sunt nuditate pereant, si obnoxii sint aliis omnibus mīseriis, si & in morte & post mortem ignominiosè tractentur, hoc totum illis cedere in salutem, quia dominus ipsis consulit etiam dum videtur rebus aduersis ipsos affligere. Hæc igitur ratio est cur Propheta vt mitiget aliqua ex parte dolorem Zedechiæ, nunc dicat, *Sepelient te, & combustionibus patrum tuorum comburent te.* hæc fuit non vulgaris ratio sepeliendi, sed regia. Promittit ergo postquam multis contumeliis & probris fuerit obrutus, tandem mortuo Deum fore propitium. Et quid hoc profuit Zedechiæ? dicit quispiam, nihil, quia tunc corpus eius carebat sensu: sed profuit audire hanc Dei clemētiā, quia inde colligere potuit Deum tandē fore misericordem, si verè se & seridū humiliaret. Non dubiū igitur est, quin spes veniæ illi promissa fuerit, tametiā vsque ad mortem ipsam tam duriter & asperè fuerit castigatus. Deus ergo hoc symbolum voluit manere in eius animo, ne prorsus desperaret. Nunc ergo intelligim⁹ quorsum Propheta hoc pollicitus fuerit Zedechiæ, non quod ipsius referret cum honore sepeliri, sed vt gustum aliquem inde perciperet diuinæ bonitatis & clementiæ. Scimus autem combusta fuisse Regum cadauera magno sumptu, cū scilicet coaceruarentur multi pretiosi odores, & accenderetur ignis, & vstularentur corpora, non quod redigerent in cineres, (illud enim non fuit consuetum, sicuti Romanis, & aliis gentibus. nam comburebant cadauera mortuorum, deinde colligebant cineres.) Sed nunquam cadauer hominis fuit combustum apud Iudæos, tantum accendebant ignem super cadauer, ita vt tabes amplius non posset dōminari in ipso cadauere. Siccabant igitur lenta vstulatione corpora mortuorum: neque id fiebat vulgò, sed in Regum sepulchris, quemadmodum apparet in exemplo Aza, & aliorum. Dicit igitur, *Combustionibus patrum tuorum comburent te, & plangent, Heus Domine.* Hic posset queri, an istæ lamentationes Deo probentur: facilis est responsio, 15 Prophetam hic non laudare immodicum luctum, & clamores, & ciulatus cū dicit, *plangent te:* sed lumpsisse hunc sermonem ex more communis, quasi diceret, Præstabant tibi humanitatis officium in tuis exequiis quale præstari solet Regibus adhuc integris, & cū illis maneret adhuc prospera fortuna. Deus ergo cū loquitur hic de luctu & querimoniis, non commemorat tantam virtutes quæ placeant vel sint laude dignæ: sed refert quod erat tunc in communi vsu. Ceterū, scimus quid Paulus præcipuè doceat, nempe sic temperandum nobis esse à luctu, vt non simus incredulis similes, qui spem non habent. Illi enim putant mortem esse interitum animi & corporis: ita lugent suos mortuos, quasi perditos: deinde etiam obstrepunt Deo, & crepant interdum horrendas blasphemias. Paulus ergo vult nos esse moderatos in luctu. Non damnat prorsus omnem luctum, tantum exigit eam moderationem, vt ostendamus quid valeat apud nos spes resurrectionis. Interea fieri non potest, quin hac in parte modum excedant homines, & hoc fuit vitium commune ferè omnibus seculis, quod scilicet in mortuis lugendis fuerunt ambitiosi. Neque enim tantum feruntur genuino affectu, qui amicos, vel cognatos lugent, sed quædam etiam ambitio impellit ipsos vt sepeliant cum magno strepitu mortuos suos: quandiu soli sunt, quietos se continent, vel saltem non tumultuantur: vbi autem prodeunt in conspectum hominum, impetus suos periciunt. hinc ergo apparet, quod dixi, luctum ipsum esse ambitiosum. Sed quia ab initio mundi hac in parte peccarunt homines, ideo maior adhibenda est diligentia, vt quisque se contineat, & cohibeat. Interea, quemadmodum dixi, naturale est desere mortuos: sed certè ciulatio de qua hic loquitur Propheta, non potest probari. quorsum enim attinet clamare, *Heus Domine*, periit Rex noster, & quæ erant eiusmodi? Interea notandum est, populos Orientales semper hac in parte fuisse nimios, quemadmodum hodie adhuc cernimus, quò quæque natio magis accedit ad calorem, illic plus esse gestum & cæremoniarum. In his frigidis regionibus insulz essent & ineptæ gestulationes, ita vociferari, *Heus domine*, heus pater: sed vbi laecerant capillos, & etiam se conscindunt, neque tantum vnguibus discerpunt genas suas, sed cultellis: vbi igitur hæc faciunt, etiam edunt istos eiulatus, de quibus nunc agit Propheta.

PRÆCATIO.

Da omnipotēs Deus quādo nobis etiā expedit castigari sepi⁹ tua manu, vt discam⁹ patiē-
Aa. iii.

ter, & placidis animis ferre tuas ferulas: & ita agnoscamus nostra peccata, ut tamē non dubitemus te nobis fore propitium, atque hac fiducia semper confugiamus ad petendam veniam, & profit hoc etiam nobis ad studium resipiscentiæ, ut magis ac magis studeamus exuere nos omnibus carnis vitijs, & induere nouum hominem, ut instaurctur in nobis imago tua, donec tādē perueniamus ad æternæ gloriæ participationem, quam nobis præparasti in celo, per Christum Filium tuum, Amen.

6 Et loquutus est Ieremias Propheta ad Zedechiam regem Iehudah omnes sermones istos in Ierusalem.

7 Et exercitus regis Babylonii pugnabant, hoc est, oppugnabat, Ierusalem, & omnes vrbes Iehudah, quæ residuæ erant, nempe Lachis, & Azekah: quoniam ipsæ restabant in vrbibus Ierusalem, vrbes munitiois, id est, munitæ.

Prouerb. 16.
14 **H**ic tantum recitat Ieremias se perfunctum esse legatione sibi commissā. Et hic perspicitur Prophetæ magnanimitas: quia ut heri visum est, odiosus erat nuntius, & poterat creare periculum ipsi Ieremiæ: tamen officium peregit, quia sciebat Deum non passurum, ut Rex quicquam in eum tentaret, nisi ita esset vtile. Non dubium igitur est, quin vitam suam deposuerit in manū Dei, & se obtulerit quasi in sacrificiū, vbi ausus est vltro Regiminari, quod fieri non potuit, quin grauius offenderet eius animum. ira autem Regis, ut dicit Solomo, nuntius est mortis. Ergo hic laudatur constantia Prophetæ, quod non exhorruit periculum, vbi videbat necessitatē hāc sibi esse impositā à Deo. Iterū repetit, Ierusalem tunc fuisse obsessam ab exercitu regis Babylonii & reliquas omnes vrbes Iehudah, quas hic nominat, nempe Lachis, & Azekah, itaque videtur oblique perstringere arrogantiam Zedechiæ, quod adhuc retinuerit altos spiritus cum tamen redactus esset in tales angustias: omnes vrbes Iudææ quot erant? duæ, inquit Propheta. Hoc igitur non malè conueniet, oblique rideri Regis confidētiā, qui adhuc existimet se fore victorem hostis, cum tamen Dominus esset trium Vrbium duntaxat, nempe Ierosolymæ, Lachis, & Azekah. Reddit autem Propheta causam cur Vrbes illæ non statim venerint in ditionē regis Babylonii, quia scilicet erant vrbes munitæ. Vnde sequitur, alias vrbes fuisse nullo negotio captas, vel subiisse voluntariam deditionem. Imperio igitur suo iam spoliatus erat rex Zedechias: tamen non deposuit animi sui ferociam, neque territus fuit minis Prophetæ, quod signū est extremæ dementiæ. Hinc enim apparet, fuisse mente alienatum, cum formidabilis manus Dei contra ipsum exerta esset. ipse autem rueret in suam perniciem tanquam bellua, quæ ratione destituitur. Pergamus,

8 Sermo qui factus fuit ad Ieremiam à Iehouah postquam percussit rex Zedechias foedus cum toto populo, qui erat in Ierusalē, ad promulgandam ipsis, hoc est, inter ipsos, libertatem:

9 Ut dimitteret quisque seruū suū, & quisque ancillam suā, vir, ad verbum, sed significat, quisque indefinitè, Hebræum vel Hebræam liberos, ut ne vltro à seruirent ipsis, vel transitiuè, ut alij malunt, & benè quadrat, ut non haberent eos seruos, inter Iudæos vir fratrem suū.

10 Et audierunt omnes Principes, & totus populus, qui venerant ad foedus, ut dimitteret quisque seruū suū, & ancillā suā liberos, ut ne seruirent amplius ipsis, vel, ut ne dominarentur, & obedierunt, & dimiserunt.

11 Et reuerſi sunt, hoc est, mutarunt consiliū, postea, & reduxerunt seruos suos, & ancillas suas quos dimiserant liberos, & subegerunt eos in seruos, & ancillas.

12 Et fuit sermo Iehouæ ad Ieremiam à Iehouah dicendo, hæc necessarium contexere oportet:

13 Sic dicit Iehouah Deus Israel, Ego percussi fœdus cum Patribus vestris die quo eduxi ipsos è terra AEgypti, è domo seruorum, dicendo,

14 A fine septem annorum dimittetis quisque fratrem suum Hebræum, qui venditus fuerit tibi, & seruiert tibi sex annis, & dimittes liberum ab esse tecum, *hoc est, vt non sit amplius tecum, vel apud te*, & non audierunt patres vestri me, & non inclinarunt aurem suam.

15 Et conuersi estis vos hodie, & fecistis quod rectum erat in oculis meis, promulgando libertatem quisque proximo suo, & pepigistis fœdus coram facie mea in domo super quâ inuocatum est nomen meum.

16 Et reuersi estis, *hoc est, mutastis consilium*, & profanastis nomen meum, & reduxistis quisque seruum suum, & quisque ancillam suam, quos dimiseratis liberos animæ suæ, *hoc est, ad arbitrium suum*, & subegistis ipsos vt essent vobis in seruos, & ancillas.

17 Propterea sic dicit Iehouah, Vos non audistis ad promulgandum libertatem quisque fratri suo, & quisque proximo suo: ecce ego promulgo contra vos libertatem, dicit Iehouah, gladio, & pesti, & fami, & dabo vos in commotionem, vel *conuulsionem*, cunctis regnis terræ.

Tamen si non legimus quod hic recitat Propheta factum fuisse Dei mandato, colligere tamen promptum est admonitum fuisse Regem Zedechiam, vt serui manumitterentur ex præscripto Legis: id enim scribitur Exodi 21. voluit Deus extare aliquod discrimen inter populum quæ adoptauerat, & reliquas gentes. nam Deus elegerat genus Abraham quasi in peculium: aliæ autem gentes eius respectu erant extraneæ. Ergo voluit hoc ius speciale statuere inter Israelitas, ne perpetua esset seruitus, nisi quis fortè vltro se addiceret tota vita, quemadmodum legitur 15 Deuteronomii. nam si quis ignobili animo se priuaret beneficio Legis, Dominus perforabat ei⁹ aurè subucula, & stigmate illo notatus non poterat amplius fieri liber, nisi fortè incideret in annum iubileum. Ex verbis Prophetæ colligitur contemptum fuisse mandatum illud Legis: nam cum transactus esset septimus annus, non manumittebantur serui. Rex ergo Zedechias admonitus populum vocauit, & ex omnium consensu factum est, vt libertas promulgaretur, quemadmodum Deus præceperat. sed id factum est mala fide: statim enim retracti fuerunt serui, & ita accessit ad crudelitatem etiam perfidia, quoniam antè oppresserant inique fratres suos. sed periurium cummulauit scelus. nam ex quo in Templo sanctè iurarunt se bona fide manumittere seruos, & hac in re parere imperio Dei, non seruauit fidem. Videmus ergo non tantum iniuriam fecisse fratribus suis cum eos opprimerent perpetua seruitute, sed scelestè abusus fuisse sacro nomine Dei, cum scilicet solenne sacramentum ita violarunt. Nunc dicit Ieremias *se missum fuisse* ex quo populus impio illo periurio rursus cæpit opprimere seruos & ancillas. Dicit ergo *sibi mandatum fuisse sermonem à Deo post fœdus illud percussum*, Fœdus vocat pactum illud solenne, postquam reuocata fuit in vsum Lex Dei, vt non esset perpetua seruitus inter Israelitas, Et seipsum exprimit, *percussum fuisse fœdus cum toto populo, qui erat in Ierusalem ad promulgandam libertatem ipsis*. quidam *חל* referunt ad seruos & ancillas: sed possumus exponere inter ipsos promulgatam fuisse libertatè, non tantum in præsentia, sed etiã vt postero tempore Lex etiã vigeret. Sequitur qualis fuerit illa libertas, *nampe vt quisque dimitteret seruum suum, & quisque dimitteret ancillam suam Hebræam, vel Hebræam liberos, vt ne seruirent*. quidam *אנן* accipiunt in neutro genere, alii autè transitiuè accipiunt, quæ admodum Gallicè dicimus, *Qu'ils ne leurrussent plus serfs, ou qu'ils ne se seruissent plus d'eux*. Quod ad summâ ipectat parũ refert. si accipimus verbũ *אנן* pro seruire, ita legemus, Ita seruierũt, vel ne essent serui ipsorum: si autè accipimus *אנן* pro dominari, sic legendũ erit, *vt ne viri*, non quæ admodum prius in fine verus, ne vir, hoc est, ne quisquam dominaretur in ipsis, nempe in Iudæo fratre suo, vel ne inter ipsos vir seruiret, nempe Iudæo fratri suo. Hic quæritur, an perpetua seruitus Deo sic displicuerit, ne debeat censeri inter res licitas. facilis solutio est, Abraham, & alios Patres seruis vfos fuisse pro communi & recepto more: & tamen non fuisse in illis hoc vitiosum. ergo ante Legem scriptam nulla ratio vetuit quin si quis seruos haberet vel ancillas, in totam vitam illis dominaretur: deinde Lex cuius fit nunc mentio, non lata fuit promiscuè & generaliter, sed fuit quasi singulare priuilegium in fauorem electi populi. Hinc ergo perperam inferret quis-

Aa. iiii.

Exodi 21. 2.

Deut. 15. 16.
17

piam, non esse licitum dominari in seruos & ancillas: nam potius sic ratio cinari conuenit, cum Deus Patribus ante Legem permisit habere seruos & ancillas, rem esse liberam: deinde cum Iudæis quoque permisit Deus sub Lege dominari in externos, & habere addictos perpetuo qui serui erant, sequitur etiam hoc non posse improbari. Et clarior etiam ratio adduci potest: nam ex quo Gentes a se ita sunt in spem salutis, nihil mutatum fuit hac in parte. Apostoli enim non cogunt dominos ad manumissionem seruorum suorum, sed tantum hoc tantum, ut mansuetudinem erga ipsos colant, & humaniter ipsos tractent tanquam conseruos suos. ergo si seruus esset res illicita, Apostoli nunquam ipsam tulissent, sed fortiter vociferati essent aduersus profanum morem, si fuisset talis. Nunc dum præcipiunt dominis ut se humanos tantum exhibeant, neque opprimant violentè & contumeliosè seruos suos, sequitur permitti quod non negatur, nempe ut retineant seruos suos. Videmus etiam ut Paulus Onesimum remittat Philemoni: Philemon non modò erat ex numero piorum, sed erat pastor Ecclesiæ. de buit igitur aliis esse exemplo: auferat ab ipso seruus: Paulus remittit, & commendat domino, & pro ipso deprecatur, ut dominus furtum illi condonet. videmus ergo per se rem non esse illicitam. Quòd apud nos abolitæ sunt seruitutes, hoc est, misera illa conditio, ut quis non sit sui iuris, sed ut dominus in ipsum habeat vitæ & necis potestatem: quòd ergo cessauit ille usus, non debet vituperari potius initio aliquæ superstitionis fuisse, & certè ita concilio, principum mutandi illius moris fuisse natum à superstitutione: sed tamen minime optandum est ut sint mancipia inter nos, sicut olim fuerunt inter omnes gentes, & sunt etiam hodie apud Barbaros. Hispani norunt quid sit seruitus, quia scilicet vicini sunt Aphis, & Turcis: deinde quos accipiunt in bello vendunt, & sicuti malum ex malo nascitur, ita etiam habent sibi miseros homines mancipatos in totam vitam. Sed quoniam nulla necessitas apud nos cogit, quemadmodum dixi, ratio nostra melior est, nempe ut sint mercenarii, nulli autem serui. nam qui hodie vocantur serui, sunt mercenarii duntaxat. Cum profani homines commendant humanitatem & clementiam erga seruos dicunt, ne tractentur ut serui, sed

Cic. Off. 1. ut mercenarii: sic etiam Cicero ipse loquitur: distinguit inter seruos, & mercenarios: seruos vocat mancipia, nempe eos omnes qui erant sub iure alieno: mercenarios autem, qui operas suas locant, sicuti apud nos fieri solet. Sed, quemadmodum iam dixi, peculiaris fuit electi populi ratio. Dominus enim voluit quos redemerat manere liberos, & frui beneficio liberationis hac in parte. Ergo ut memoria gratiæ Dei extaret apud Israelitas, voluit Dominus temporarius illic esse seruitutem, sex duntaxat annorum scilicet. quoniam autem lex illa neglecta fuerat, hortatus est Zedechias ut serui manumitterentur. Nec verò dubium est, quin simul Deus ostenderit, meritis hostes externos scire in populum, quoniam ipsi non parcerent suis propriis visceribus. cum enim ita pro libidine sua dominarentur in seruos, frustra conquirebantur de Chaldæis, vel Assyriis, frustra iactabant iniuste opprimi, aut grauari violenta tyrannide Dei populum. nam primi auctores sè uitæ ipsi erant, non autem Assyrii, & Chaldæi. Hac igitur ratione inductus fuit Zedechias, ut populum vocaret, & publico edicto manumitteretur omnes serui. dicit, omnes principes audisse, & totum populum, qui venerant ad sœdus, ut dimitteret quisque seruum suum, &c. deinde adiungit, Et obediunt. *ps* duplici sensu accipitur: initio versus refertur ad simplicem auditum, secundo autè loco accipitur pro obsequio, vel obediètia. dicit ergo ipsos obediuisse, & nunquam dimisisse seruos suos. Cum dicit tam Principes, quam totum populum audiuisse, hoc verbo tollit omnem ignorantie prætextum, ne scilicet excusent se errore fuisse lapsos, vel per incogitantiam. quare? audierant enim. neque dubium est quin lex Dei quâ recitauimus, proposita illis fuerit, ut pueret ipsos tantæ iniquitatis, ac tyrannicæ violentiæ, quam exercuerat erga fratres suos. auditus igitur cuius sit mentio, ostendit Iudæos prorsus fuisse inexcusabiles: quia videbant longo temporis spatio contemptam fuisse Legem Dei. Et hinc colligimus grauius quæque peccare dum edoctus est quid rectum sit, & quasi data opera excutit iugum: sicuti etiam dicit Christus, Seruus qui nouit voluntatem domini sui, & non facit, grauius vapulabit, quam si quis per ignorantiam delinquit. Postea addit, Et reuersi sunt post hoc, nempe postquam audierant, & obediuerant cum reuersi sunt hoc reuertit ad mutationem consilii refertur, quia scilicet eos statim penituit suæ clementiæ. tacti enim fuerant aliquo Dei timore: deinde valuerat apud ipsos æquitas & moderatio: paulò post reuersi sunt. nam aliquando verbum hoc accipitur in bonam, aliquando in malam partem. Nunc ergo dicit reuersas esse: quia retrocesserint cum ingressi essent rectum iter, & cum retraxissent, est allusio in verbis יָשׁוּב וְיָשׁוּב, retraxerunt, vel, reuertit fecerunt seruos, & ancillas quos dimiserant liberos, & subegerunt in seruos & ancillas. Non dubium est quin aliquod coloris obtenderint Iudæi cum ita retraherent seruos suos, & fraudarent beneficium manumissionis. sed Deus voluit ipsos sincere agere & absque fado. Quicquid ergo excogitasset astuti homines dum miseros opprimebant, & vitæque tergierentur apud homines, Deus tamen cui placet integritas, non admittit fucos illos, quia vult nos simpliciter agere cum proximis nostris: ita damnatur coram ipso omnis calliditas. Iam sequitur summa legationis: dixerat quidem Propheta sermonem Dei fuisse apud se depositum, sed interposuit narrationem hanc, ut sciremus quæ de causâ Deus ipsum miserit ad Iudæos. nam si ita exorsus esset, Fuit sermo ad Ieremiam à Iehouah, deinde

Eph. 6. 9.

Coloss. 4.

1.

Phil. 1. 10.

Cic. Off. 1.

Luc. 12. 47.

deinde additū hoc fuisset, *Sic dicit Iehonah Deus Israel, Ego pepigi fœdus*, res fuisset obscurior. Oportet igitur historiam priore loco narrari, quia hinc pendebat legatio Prophetæ, quodd scilicet Iudæi addiderant scitūz peritūrium, & ita venerant ad extremum iniquitatis. Nunc ergo ipsos cominus aggreditur Propheta, & ita inducit Deum loquentem, *Pepigi fœdus meum cum Patribus vestris quo die eduxi eos de terra Egypti, de domo servorum.* Deus reuocat Iudæos ad Legē suam, & quamquam poterat iure mandare quicquid visum esset, ostēdit tamen Israelitas fuisse obstrictos, quoniam iamdudum erat eos de domo servorum. quis audeat sibi arrogare dominium in alios, qui ipse seruus est? neque enim potest esse dominium ubi non est libertas. potest quispiam esse liber qui tamen carebit seruo: sed tamen nemo potest esse dominus nisi ipse liber sit: iam pronuntiat Deus Israelitis libertas: nempe ex gratuita Dei misericordia, qui eos manumisit, hoc est, qui eduxit à tyrannide Egyptiaca. hinc ergo sequitur, non potuisse aliis dominari cum serui essent. Hæc ratio est cur dicat *se pepigisse fœdus quo die eduxi ipsos de domo servorum*: quasi diceret ipsos egressos fuisse ex ergastulis suis, quia dignatus est ipsos extrahere. Adiungit fœdus, quia sanctius eos deuinxit ad colendam humanitatem cum hac lege vorit esse liberos, ut non dominarentur perpetuū in fratres, sed tantum ad tempus. Recitat hinc Legem quæ extat apud Moysen vigesimo illo primo capite Exodi, ut diximus. *A sine ergo septem annorum quisque dimittet fratrem suum Hebræum, qui venditus tibi fuerit, & qui seruiet tibi sex annis dimittit eum liberum abs te*, hoc est, ne sit apud te: *et si non audierunt patres vestri me, & non inclinarunt aurem suam.* Non dubium est, quin amplexi sint Israelitæ quod iubebat Deus, sed paulò post Lex illa fuit quasi sepulta. Cum ergo hinc cōqueritur vocem suam non fuisse auditā, non debet ita generaliter exponi acsi omnibus seculis Lex fuisset interpretata: perinde est acsi diceret, iam olim patres vestri immorigeri fuerunt, quia non manumiserunt seruos præscripto tempore, hoc est, completo sexennio. Hic locus, ut complures alij, satis docet quanta fuerit illius populi contumacia Lex certè de qua nunc agimus, debuit Iudæis esse iucunda cum viderent se priuilegio quodam eximi à communi iure, & præferri cunctis Gentibus. Cum ergo viderent hoc testimonium esse insignis Dei beneuolentiæ erga Abraham semen, debebat hæc cognitio ipsos allicere ad seruandū Legem, cum in ea agnoscerent quod maximè optandum ipsis erat. sed ut quisque additus erat priuata vtilitati, ita factum est ut pauperculi opprimerentur, & seruitus temporalis mutata fuisset in perpetuam. Ergo non mirum est si statim homines obliuiscantur quid rectum sit etiam ad momentum visi fuerint aurem præbere Deo. hoc fuit commune vitium omnibus seculis, ut leges Dei vincerint statim in obliuionem, & contemptum, sicuti lex manumissionis quæ tunc maximè erat fauorabilis, obsoleuit, ut vidimus. Addit, *Neque inclinarunt aurem suam.* Diximus alibi emphaticè esse hæc locutionē ubi subiicitur verbo Non audiendi. nam exprimitur quasi professa malitia, dum scilicet homines aures suas obturant, neque admittunt quodd rectum est. fieri potest ut quis negligat quod dicitur, vel non intelligat: sed ubi quis data opera claudit res, hoc signum est perditæ contumaciæ. Deus ergo exprimere solet hac loquendi forma peritiam & duritiem, quæ fuit in veteri populo, quodd scilicet respuerit omnem sanam doctrinam. Hoc autem diligenter notandum est, quia ubi clarè personat vox Dei, frustra iactamus nolle quid nos quid velit: æque enim obscurè loquitur, quemadmodum dicit apud Isaiam. *ve igitur sit, ne doctrina fructum suum apud nos* ^{Isa. 45. 19.} proferat: nempe quia eam sponte respuimus, claudimus aures, neque admittimus Deum ipsū loquentem. Quodd autem accusat Deus patratio est, quia comparatio magis amplificat scelus filiorum, qui postquam finxerunt se tang studio pietatis, & sensu misericordiæ, statim redierunt ad ingenium, quæadmodum sequitur *os autem conuersi estis hodie, & fecistis quodd rectum erat in oculis meis promulgando libertatem quis proximo suo.* Videtur Deus principiò laudare populum: & certè hoc in laude ducendum fuit, quodd scilicet populus postquam admonitus fuit, Legem Dei peruersè fuisse contemptam, se soluit ad præstandum officium: sed quia respicientiæ signum dedit fallaciter, & non præstitit illa quod pollicitus fuerat, hinc crimen magis amplificatur, ut dictum est. Sic ergo Deus laudat respicientiam populi, ut ostendat hypocritam esse detestabilem: quia ad momentum præ se tunc aliquem affectum humanitatis, paulò post autem ostenderint se mera simulatione vfos edicit ergo *fecisse quodd rectum erat promulgando libertatem.* Et hinc etiam patet non fuisse errore os: Deus enim expresserat ab ipsis hanc clementiam, ut scilicet restituerent quod impie abin fuerat seruis & ancillis, & eos rursus manumitterent, nisi coacti fuissent manifesto Legistmonio, nunquam ita renuntiaissent priuatis commodis. atqui simulac finxerunt se Deo vellē equum præstare, retrahunt ad se seruos & ancillas. apparet igitur ipsos luisse cum Deo, & am fuisse fraudem quodd ad breue tempus manumiserunt seruos suos. Dicit *pepigisse fœdus meum super quam inuocatum fuerat eius nomen: deinde, profanasse nomen suum.* Adiungit ad cumulueletis, quodd scilicet non tantum promulgata fuerit libertas, & sancta fuerit iurciurando: sed id in templo factum fuerit ergo à circumstantia alia aggrauat populi lultipam, quodd scilicet in conspectu Dei fœdus pepigerint quod postea violauerunt. Et si enim oculi Dei penetrant omnes latebras, tamen hæc maior fuit improbitas

populi, & hoc etiam signum fuit perditæ impudentiæ, quod auti sint fallere datam fidem, & hoc etiam modo nullam habere curam Templi, acti nulla Dei reuerentia, & religio ipsos tangeret. Hinc etiam apparet quàm fuerint profani, quod auti fuerint in Templum venire, & coram Deo iurare: deinde mox fidem suam abnegauerint.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando sic redempti semel fuimus manu vigeniti Filij tui non tantum à temporali seruitute, sed etiam à misera tyrannide diaboli, & mortis, vt te agnoscamus nostrum liberatorem, & nos totos sic tibi addicamus, vt etiam studeamus alijs alijs seruire, & mutuis officiis ita fouere inter nos fraternam charitatem, vt appareat te vere inter nos dominari, & nos tibi omnes esse subiectos sub manu eiusdem Filij tui, Amen.

16 Et reuersi estis, & polluistis nomen meum, & reduxistis quisque seruum suum, & quisque ancillam suam, quos dimiseratis liberos animæ suæ, id est, arbitrio suo, & subegistis eos, vt essent vobis in seruos, & in ancillas.

Hic expositulat Propheta, vt proxima lectione diximus, cum Iudæis de periurio, quia solenni ritu foedus pepigerant in Templo Dei, vt manumitterent seruos suos ex præscripto Legis. Nihil opus fuit, at tali cæremonia, si obseruassent quod ex Lege didicerat: sed neque ipsi, neque patres eorum coluerant æquitatem diuinitus præscriptam. opus igitur fuit nova promissione, quæ sancita fuit sacrificio. Laudauit Propheta quod obtulerant Dei præscripto: sed nunc ostendit eò minus esse excusabiles, quod paulò post reuersi sint ad ingenium. dicit *reuerfos esse in malam partem*, quod scilicet statim ipsos perauerit obedientiæ quam Deo præstiterat. Digna laude fuit promptitudo cum pollicini sunt se paratos fore ad obsequiũ, sed quod mala fide egerunt, hinc apparet eos lusisse cum Deo. Adiungit *pollutum fuisse Dei nomen*. vnde colligimus, quoties abutimur Dei nomine specie esse sacrilegii: quia Deo nihil magis pretiosum est, quàm veritas: imò cum ipse veritas sit & vocetur, nihil magis aduersum est eius naturæ, quàm fallacia & mendacium. Ergo intolerabilis est nominis Dei profanatio quoties falsò obtéditur: & ita omne periurium cum sacrilegio coniunctum est. Polluitur quidem aliquo modo Dei nomen etiam si quis non peieret, sed tantum nomē Dei temere & promiscuè vel absque delectu usurpet: sed hæc grauissima est pollutio, vbi veritas conuertitur in mendacium. Continet igitur hic locus vtilem doctrinam, vt dicamus bona fide agere, præsertim vbi interponitur Dei nomen. Postea adiungit, *Reduxistis quisque seruum suum, & quisque ancillam suam quos dimiseratis liberos*. Duplicatur crimen hac circumstantia, quod manumiserint seruos, deinde retraxerint in eandem seruitutem: nam si nihil simulassent, obstinatio quidem minimè ferenda erat, sed turpior fuit defectio, vbi finxerunt se Deo parere, & paulò post re ipsa cognitum fuit perfidē pollicitos fuisse libertatem seruis suis. Dicit *dimissos fuisse animas suas*, hoc est, arbitrio. nam vocam⁹ homines liberos sui iuris, quia penes ipsos est deligere quicquid placet: qui autē sub manu aliena sunt, illis nulla est propria voluntas nullum arbitrium. Et indignitas augetur, quod serui qui facti erant sui iuris, postea priuati fuerint tanto illo beneficio. nihil enim magis optabile quàm libertas, vt etiam profani homines loquuti sunt. adiungit hoc factum fuisse violenta oppressione, *subegistis eos*. vbi significat aliquando subigere, & opprimere. Ostendit igitur Propheta eos qui fuerat manumissi, non sponte fuisse reuerfos ad miseram illam fortunam, neque etiam aliqua specie iuris coactos fuisse ad recipiendum iugum, sed tyrannicè fuisse coactos. vnde apparet non modò fraude vñs fuisse dominos illorum, sed etiam tyrannica & crudeli violentia: ita ad periurium simul inhumanitas accessit, quæ illud crimen magis auget. Nunc sequitur,

17 Propterea sic dicit Iehouah, Vos non audistis me ad promulgandam, hoc est, vt promulgaretis, libertatē quisque fratri suo, & quisque proximo suo, vel propinquo, vel sodali suo, ecce promulgo contra vos libertatem, dicit Iehouah, gladio, pesti, & fami, & dabo vos in commotionem cunctis regnis terræ, alijs vertunt, ecce promulgo vobis libertatem ad gladium, & ad pestem, & ad famem: quantum ad summam rei perinet, non multum est discriminis verum-

uis legamus, nempe promulgo vobis libertatem ad, vel, promulgo contra vos libertatem gladio, &c. ut videbimus.

Hic Propheta ostendit iustam mercedem paratam esse Iudæis, qui beneficio libertatis fraudauerant fratres suos, quia scilicet ipsi quoque vicissim miserè seruient postquàm Dominus ipsos dimiserit. Alludit autem ad formã manumissionis, quæ tunc in vsu erat, ac dicit, *Non promulgastis libertatem*: promulgauerant quidem, ut vidimus, sed non sincerè, quia mox coacti sunt seruire qui liberi fuerant duntaxat ad momentum. Deus ergo hîc non respicit externum ritum, quo defuncti fuerant Iudæi, sed ostendit sibi fidem & integritatem ita placere, ut nihil moretur cæremoniis promulgatio igitur libertatis non est verbalis coram Deo, sed coniuncta est cum suo effectu. Apud homines satis est aliquid profiteri, sed Deus pro nihilo ducit tales fallacias: ideo conqueritur Iudæos non obtemperasse verbo suo. diximus autem iam ex præscripto Legis non licuisse diutius uti seruorum opera quàm sexennio: nam anno septimo iubebat Lex manumitti qui se in seruitutem addixerant. sed Deus legem illam quasi postliminio reduxit cùm esset ferè obsoleta. Et hoc sensu etiam dicit *se non fuisse audium*: quia non tantùm per manum Moïsis docuerat quid liceret, sed ostenderat per Ieremiam Iudæos impiè & sceleratè contemnere præceptum illud humanitatis. Hinc colligimus quid sit obedire verbo Dei, nempe vbi non tantùm amplectimur quod pronuntiat, sed vbi perseveramus in obsequio: quia non sufficit etiam aliquam speciem recti affectus dare exiguo temporis spatio, nisi constanter perstemus in obedientia. nam Iudæi & ore professi fuerant, & ostenderant se fore morigeros: serui potiebantur sua libertate: sed quia paulò post cõuersi sunt rursus domini ad suam prauitatem, videmus quid pronuntiet Deus, nempe *se non fuisse audium*. dicit *se promulgare illis libertatem*, vel contraillos Si legimus, Ecce promulgo vobis libertatem, sensus erit, ego vos manumitto, hoc est, iam nihil mihi vobiscum erit negotii, ite & fruimini libertate vestra: sed statim incidetis in alios dominos, nempe in gladium, in pestem, & in famem, & hic sensus non malè cõueniet, quia hæc erat vnica felicitas veteris populi, esse sub Dei tutela. Cùm autem essent immorigeri dimisit illos, & noluit amplius habere sub clientela sua. nihil autem miserius est tali manumissione, vbi scilicet Deus ablegat homines quibus dignatus est præesse, & quorum fuit aliquando patronus. nam statim occurrunt genera omnia malorum: Deus verò manum suam non opponet. Hæc igitur eorū est libertas, qui non ferunt pacidè, & quo decet obsequio iugum Dei, nempe vt sint expositi malis omnibus, quoniam tantùm vmbra eius defendimur. Videmus ergo optimè constare sententiam si legamus, Ecce promulgo vobis libertatè, sed ad gladium, ad pestem, & ad famem. Possumus tamen etiam accipere diuerso sensu, Ecce promulgo vobis, hoc est, contra vos: enim id significat. *promulgo igitur contra vos libertatem*: quomodo? ad gladium, hoc est, ergo pronuntio vt gladius potestatem suam contra vos exerceat, deinde permitto tantundem iuris pesti, permitto etiam tale dominium fami. regnent igitur super vos gladius, & pestis, & fames: quia non fertis meum imperium. Tamen si enim Iudæi se iactabant esse electum Dei populum, cùm tamen iam præfracti essent vt sperneret Legem, & Prophetas, hinc satis patebat ipsos appetere effraenem licentiam. Deus ergo hîc iuri suo renuntiat, & dicit per se non stare quò minus sint liberi: quia ipsos amplius non defendet, quemadmodum patronus clientes suos, vel herus seruos suos: sic etiam in Psalmo dicitur, Ecce oculi nostri ad Deum, sicuti oculi seruorum qui ad dominos suos respiciunt, sicuti oculus ancillæ ad dominam suam. scimus enim seruos olim fuisse expositos omnibus iniuriis, quia non audebant digitum mouere, etiam si essent grauiter vulnerati, sed si quis seruus violatus fuerat, dominus erat vindex, & suscipiebat illam causam. Confert igitur Propheta fideles seruis, vel mancipiis, & dicit totam eorum salutem positam esse in Dei auxilio. iam pronuntiat Deus se non fore amplius custodem illius populi, quia vbi ipsos dimiserit, occurrunt omnia genera malorum, ut diximus, *pestis, & gladius, & fames*. Tandè subiicit, *Et dabo vos in commotionem annibus regnis terræ*. Potest duplex verborum esse sensus: quidam enim sic accipiunt, quasi minetur Deus ipsos fore instabiles & vagos per omnia regna terræ: alii autem fore in commotione, quia quisquis vel asperxerit, vel audierit quàm misera sit eorum conditio, cõtremscet. Locus sumptus est ex Moïse: nam inter maledictiones Deuteronomii 28. capite hæc narratur, Dabo te in cõmotione omnibus regnis. posterior expositio mihi magis probatur, *Iudæos fore in commotionem*, quia horribilis erit vindicta quam exiget de ipsis Deus, ut sese omnes moueat, quædam autem dicitur apud Isaiam. Ipsa commotio erit in stuporem. Ergo tenemus quid velit Propheta, nempe Deum ita feruere fore vindicæ periuurii & perfidie, ut Iudæi sint futuri exemplo omnibus populis, quia triste erit spe & aculû, cùm aspiciant omnes gentes filios Abraham, quos Deus adoptauerat, esse omnium miserrimos. Cõditio igitur illorum tunc fuit horrore, & hoc nunc denuntiat ac minatur Propheta. Sequitur,

18 Et dabo viros qui transgressi sunt fœdus meum, qui non stabilierunt sermones fœderis, quod inciderunt coram me, vitulo quem concipi-

Psal. 123. 7
2.

Deut. 28. 25

Isa. 28.

derunt in duo, & transferunt inter partes eius:

19 Principes Iehudah, & Prīcipes Ierusalē, Proceres, *eunuchos*, & Sacerdotes, & totum populum terræ, qui transferunt inter partes vituli.

Prosequitur eandem sententiā, periurium scilicet non fore impunitum. sed describitur hīc ritus iurandi, nepe quod vitulum conciderint in duas partes, & inter illas partes transferint. Scimus iam tempore Abrahæ morē hunc fuisse receptum. dicitur enim cum sacrificiū offerret Deus, in signum fœderis cōcidisse victimā, & transisse per medias partes. Hīstorici etiā referunt, in lustrando exercitu Macedonas vīfos fuisse eadē cēremonia: & probabile est apud omnes gentes passim fuisse consuetudinē hanc receptam. Romani cū volebant fœdus icire, mactabant porcā: non scindebant in partes, sed feriebant lapide, & illa erat forma execrationis, Ita feriat eum Iupiter qui fœdus violauerit: si ego fœdus hoc violauero, ita me feriat Iuppiter, vt ego hanc porcā nunc percutio. Sed apud Orientales videmus scissas fuisse victimas, & aliā fuisse execrationis formā, nempe vt diceretur quī quis iniquē & mala fide violasset fidem illic datā. Hunc igitur ritum nunc attingit Propheta & dicit, *Dabo viros qui transgressi sunt fœdus meum, nempe vitulo, quem conciderunt in partes, inquit, & transferunt per medias partes.* Sed Deus causam assignat, cur tam horribilem poenā sumere statuerit de periurio. dixit nuper nomen suum profanatū esse, nunc adiungit violatum fuisse suum fœdus. Non loquitur hīc de Lege: fœdus Dei in Scriptura vt plurimum Lex vocatur: sed alio sensu nomen hoc vsurpat Ieremias, nempe fœdus in quo interpositū fuit Dei nomen: vel quod sanctum fuit adhibito Dei testimonio: quē admodum *אֱלֹהֵינו* Solomo vocat fœdus Dei coniugium, quia illa est præcipua pactio inter homines. Sed quoniam Iudæi in Dei conspectu polliciti fuerant se paratos esse ad obsequiū, cū præciperet Ieremias seruos manumittere, quoniam solenni ritu confirmata fuerat illa pactio: dicitur hīc promissio data hominibus fœdus Dei propter illam sanctionem, quam diximus. Meminerimus ergo quoties fidē non præstamus, non tantū fieri hominibus iniuriā, sed ipsi Deo, & sacrilegium esse, & quidē multo atrocius quā sit furtū, vel fraus, vel crudelitas. Ergo discamus ex hoc loco bona fide agere, præsertim vbi nomen Dei inuocatur, & vbi adhibetur medius tanquā testis ac iudex. Postquā dixit *transgressus esse fœdus suum*, sc̃ilpsum paulō post exprimit, *quia non stabilierunt sermones fœderis quod inciderant coram ipso.* Stabilire sermones est cōstātē perstare in suis promissis. nam ad breue tempus Iudæi signū dederant humanitatis: sed fuit mera & fallax ostentatio. Hac ratione igitur dicit Proph. *eos non stabilisse*, hoc est, non habuisse ratos *sermones fœderis quod inciderant.* Sequitur nūc illa exterior cēremonia, quod scilicet vitulum conciderint in duas partes, & transferint inter illas partes, vt scilicet transitus ipse penetraret in ipsorū animos, & ita horreret fidē violatā. Scimus enim externa signa referri ad eum finē, vt expergesiant homines, qui alioqui tardisunt & lenti: & idem etiā est omnīū sacrorū signorum vsus, quib⁹ Deus vult sensus omnes nostros afficere. & hinc apparet quanta fuerit populi inopia, quod postea neglexerint illā diram obtestationē: *transferunt enim per partes vituli, & imprecati sibi fuerant talē interitū si fallerent:* postea non dubitarūt tamē fallere. Videmus ergo vt diabolico furore correpti fuerint ad ip̃erendū Dei iudiciū. Adiungit *Principes Iehudah, & principes Ierusalem:* non hīc nominat quasi diuersos, sed per amplificationē loquitur. dicit ergo se poenā sumpturū de ipsis Procerib⁹, ne existimēt se fore immunes, quia excellāt aliquo honoris gradu: scimus enim qui dignitate præstāt in hoc mundo superbia inflari, & existimēt se esse solutos omni lege. Hæc ratio est igitur cur disertē exprimat Deus ipsos Principes, & *eunuchos:* non autē intelligit eunuchos, qui castrati fuerint, sicuti diximus iam plurimis locis, & *מַרְסֵּי* vocari quoslibet proceres. Postea adiungit *Proceres Ierusalem,* quia illi etiā superbielāt priuilegio Vr̃bis suæ: quoniam erat Regia sedes, quoniam erat Dei sacrariū. Denuntiat igitur Proph. nihilo meliorē fore eorum conditionē quā vulgi, quoniam Deus non pateretur ita ludibrio haberi sacri suum nomen, & violari omnem æquitatē, præsertim pro nihilo duci, & irritū fieri fœdus, quod percussū fuerat eius nomine. Tandē adiungit *totum populum, quicunque, inquit, transferunt inter partes vituli dabant poenas.* Sequitur,

20 Et dabo illos in manum inimicorū ipsorum, & in manum quærētium animā ipsorum, & erit cadauer ipsorū in cibum aui, hoc est, auibus, cælorum, est heterosis numeri, & bestiar. hoc est, bestiis, terræ.

Confirmat quod nuper dixit, & explicat. modū quoque vindictę exprimit, quod scilicet tradentur in manum hostium. sed adiungit, *Qui quærunt animam ipsorum,* vt ostendat non fore quoslibet hostes qui contenti sint præda, vel mediocri aliqua poenā, sed hostes capitales, qui non satiabuntur donec ipsos occiderint. Docet autē hīc locus etiā impios esse Dei flagella, quoniam quas vult poenas sumere de Legis suæ transgressoribus, per eos exequitur. Ergo tamen aliud Chaldæis erat propositū, quā vt Dei ministri essent in puniendis Iudæis, oportuit tamen ipsos præstare Deo suam operam, ac si essent eius mercenarii, quos ageret ipsos pro suo arbitrio. Nec dubiū est quin exacerbatī fuerint eorum animi aduersus Iudæos, vt promiscuē sanguinē funderent absque vlla

misericordiā

misericordia.nam sic sæpe dicit Deus,Dabo vobis clemētiam coram hostibus vstris:ita ex ad-
 nerio pronuntiat, si hostes atrociter sauerint, hoc fieri arcano suo instinctu, vbi vult duriores
 pœnas sumere. Hæc igitur ratio est, cur dicat se daturum esse ludæos *in manum eorum qui querent*
ipsum animam, hoc est, qui neque intenti erunt ad prædam, vel spolia, neque etiam contēti erunt
 mediocri aliqua pœnate erunt hostes implacabiles, donec populum illū perdididerint. Sequitur
 alia species pœnæ, *quod cadaver illorum erit in cibum bestijs terræ & aubus calis*, quasi diceret cōpi-
 eam fore vindictā Dei cōtra ludæos etiam post mortem. Diximus autem proxima hebdomade
 nihil iacturæ nos facere, si iacemus intepulti, quia nihil affert nobis sepultura. sed tenendum est,
 hoc signum esse vindictæ Dei. Quemadmodum igitur fames, & nuditas, & frigus, & morbi, &
 aliæ miseriæ indicia sunt iræ Dei cōtra homines: ita cū mortui hominis prouincit cadaver, &
 laetatur à feris bestijs, aut comeditur ab aubus. Si quis obiciat id interdum contingere optimis
 & sanctissimis Dei cultoribus, respondimus tunc pœnas temporales communes esse bonis & ma-
 listis: cū Deus fame, & inopia, deinde morbis, vel exilio, vel carcere, vel aliis malis exercet at-
 que affligit seruos suos, hoc totum illis esse adiumento in salutem. Interea non obstat hæc spe-
 cialis Dei misericordia erga fideles, quæ est instar priuilegij, quin omnes miseriæ per se signa sint
 iræ Dei, quæ vocantur vbique maledictiones. Deinde scimus ex eodem fonte manare quicquid
 malorum patiuntur homines in hac vita, nempe ex iusto Dei iudicio qui hoc modo pœnas in-
 fligit. Ergo nō abs re Propheta hīc denuntiat tam seuerum & horribile fore Dei iudicium erga
 ludæos, vt ultra mortem ipsam progredatur, quia *expositi erunt in cibum bestijs terræ, & aubus ca-*
lorum. Sequitur.

21 Et Zedechiam regem Iehudah, & Principes eius dabo in ma-
 num inimicorum ipsorum, & in manum quærentium animam eorum,
 & in manum exercitus regis Babylonii, qui ascenderunt à vobis.

Repetit ferè eadem verba, sed interea propius ad rem accedit, quia nominat hostes illos, de
 quibus indefinitè loquutus fuerat. Dixerat quidem fore hostes sanguinarios, qui mortem appe-
 terent, neque aliter possent saturari: hoc iterum repetit confirmationis causa: sed continuò post
 adiungit fore hostes illos milites regis Babylonii, nempe Chaldæos. Ergo velut digito ostendit
 Iudæis cladem suam, ne securè indulgeant sibi, vt facere solebant. Nō igitur tantum generaliter
 pronuntiat pœnas daturus, & venturos esse hostes, qui crudeliter ipsos interficiant, sed designat
 exercitum regis Babylonii, nempe Chaldæos adesse, & tam instructos esse à Deo, & militare sub
 eius vexillo, vt Vrhem expugnēt, ac perdant totū regnum. Sed quia discesserant Chaldæi, hinc
 nata fuerat confidentia Iudæis, & securitas, quandoquidem putabant se liberatos esse periculo.
 Hic autem discessu inde habuit causam, quòd Ægypti vt opem ferrent Iudæis collegerant
 exercitum, vel potius, vt anteuerterendo sibi consulerent. Scimus fœdus fuisse illo tempore inter
 Iudæos, & Ægyptios. Consilium autem vtriusque populi fuerat sese munire cōtra regem Baby-
 lonium. Ægyptii non magnoperè curassent Iudæos, nisi alia ipsos ratio impulisset. Nam hoc satis
 notum erat, simulac bello Iudaico perfuncti fuissent Chaldæi, irruptionē facturos esse in Ægy-
 ptum. Putabant autem hoc sibi fore vtilius, si cōfligerent cum exercitu Babylonico adiuti ab
 ipsis Iudæis. nam soli pugnassent si Nabuchadnezer potitus fuisset victoria: imò Iudæi ipsi coa-
 cti fuissent præstare operas in subigenda Ægypto. Cū ergo id secum expenderent Ægyptii, col-
 legerant magnas copias. Babylonii audito rumore profecti sunt: ita relicta fuit Vbis oblidio. Iu-
 dæi exultarunt quasi euauisset totum periculum. Ergo Propheta deridet eorum stultitiā, quòd
 putēt se iam fore in pace & otio, quoniam *ascenderint ab ipsis* Chaldæi, hoc est, Vrhem ad tempus
 reliquerint, & ascenderint in Ægyptum. *Quauis* ergo (nā aduersariū legendum est hæc parti-
 cula) *ascenderint à vobis*, tamen Deus tradet vos in eorum manum. Videmus autem neque Regi,
 neque Proceribus parcere Ieremiam: & ita obseruanda est virtus Spiritus sancti, quæ viguit in
 Prophetarum cordibus, quia intrepide aggressi sunt non tantum vulgus, sed Reges ipsos, & qui
 pollebant summa autoritate. Cū ergo Prophetam videmus tanta magnitudine animi Regi,
 & Proceribus denuntiare Dei iudicium, sciamus nullos esse idoneos ad regēdam Ecclesiam, nisi
 qui præditi erunt hac constantia, vt neminem formident, vt nullius potentia exanimentur, quòd
 minus summos cum infimis audeant aggredi. Sequitur,

22 Ecce ego præcipio, dicit Iehouah, & reducam eos ad vrhem hanc:
 & expugnabunt eam, & capient eam, vel oppugnabunt eam, & capient eam, &
 comburent eam igni: & vrbes Iehudah ponent vastitatem absque ha-
 bitatore.

Aliis verbis idem docet, sed non est superuacua repetitio, quia quod hic legimus incredibile erat Iudæis. Extulerat enim cornua cum viderent regem Nabuchadnezer recessisse ab Vrbe. Ne igitur inanis hæc fiducia ipsos decipiat, iterum proponit illis Deum præesse bello: quali diceret Chaldaeos non temerè arma sumpsisse, sed quoniā Deus ita statuerit, & quoniam ipsis præceperit. non loquitur autem de manifesto præcepto, quia animus nō fuit Chaldaeis Deo obedire, vel impendere obsequiū: sed loquitur de arcana providentia. Deus ergo dicitur præcipere, cum eius instinctu mouetur etiam impij, quos potest quocunque vult flectere: quemadmodū alibi dicitur, Sibilabo Aegyptiis, vel Assyriis, aut Chaldaeis: ita etiam hoc loco, *Ecce ego præcipio*. Denique præcipit Deus impijs, præcipit morbis, præcipit gladio, præcipit fami & pesti: & tamē nullus est sensus in peste, in gladio, in fame: verum est, sed Scriptura docet, omnia hæc ita subesse eius imperio, vt attingere nos nequeat, nisi quatenus Deus ipsis vult nos castigare, vel humiliare. Et in eundē finē ipse et particula *Ecce ego*. Deus ergo ostendit se adesse quanuis Chaldaei iam non conspicerentur in terra Iehudah. Modum præsentiae exprimit cum dicit, *Reducam eos ad Vrbem hanc, & oppugnant eam, & capient eam, & accendent eam igni*. Hæc alibi fuerunt expolita, ideo nunc leuius prætereo.

P R E C A T I O.

Da omnipotens Deus, quando non cessamus assidue iram in nos tuam prouocare, da inquam, vt tuis admonitionibus territi, pareamus etiam sanis consilijs, & ita praueniendo vindictam tuam, que aliqui nos maneret, studeamus ita tibi reconciliari, vt verè experiamur te Patrem, & custodem salutis nostræ, donec tandem absoluto huius vitæ cursu, perueniamus ad beatam illam quietem, quam nobis præparasti in caelo, per eundem Christum Dominum nostrum, Amen.

PR O X I M A lectione vidimus quod denuntiabat Propheta Iudæis, nempe sicuti perfidē egerant cum seruis suis, ita etiam Deum poenas sumpturum, quia perpetuò futuri essent serui. Quod Nabuchadnezer progressus obuiam fuerit Aegyptiis, erat quædā manumissionis species. putabant enim Iudæi se postea fore liberos. Sed quæadmodum luserant cum seruis suis, ita Propheta ostendit eos longè falli, dum putant se perpetuò fore liberos: quia paulò post rediit Nabuchadnezer. Ita denuntiat sic addictos esse in seruitutem, vt libertas illa, in qua gloriabantur, futura sit lusoria. Nunc sequitur,

CAPVT TRIGESIMVM QVINTVM.

SE R M O qui factus fuit ad Ieremiam à Iehouah diebus Iehoiakim filii Iozia regis Iehudah, dicendo,
 2 Vade ad domum Rechabitarum, & dices illis, & loquere cum ipsis, & adducas eos in domum Iehouæ ad vnum cubiculorum, & propina illis vinum.

3 Et sumpsi Iazaniah filium Ieremiæ filii Habazaniæ & fratres eius, id est, cognatos, & omnes filios eius, & totam domum Rechabitarum.

4 Et adduxi eos in domum Iehouæ ad cubiculum filiorum Chanan filii Igdalia viri Dei, quod erat iuxta cubiculum principum, quod erat è super cubiculo Maassaiæ filii Sellum custodis thesauri: *alii vertunt, liminis, sed sine ratione, vt mihi videtur*:

5 Bibite vinum: & posui in conspectu filiorum domus Rechabitarum, vel, *coram filiis domus Rechabitarum*, scyphos plenos vino, & calices: & dixi, Bibite vinum.

6 Et dixerunt, Non bibimus vinum, quia Ionadab filius Rechab, pater noster, vel, *patris nostri*, præcepit nobis, dicendo, Nō bibetis vinum vos, & filii vestri vique in seculum.

7 Et domos non edificabitis, & semen non seretis, & vitem non plantabitis, & non erit vobis quicquam: quia, *hoc est, quin potius, habitabitis in tabernaculis, cunctis diebus vestris, vt viuatis dies multos in superficie terræ in qua vos peregrini estis.*

Primo notandum est, prophetias nō scriptas fuisse seruatō ordine temporis, quē admodū vbi scribitur historia, oportet perpetuā seriem annorum & dierum fluere: sed alia est ratio in libris prophetiis, quē admodū aliquando admonui. Propheta enim cū essent concionati, postea redigebant in summā quod pluribus verbis disseruerant. hæc charta solebat affigi Templi valuis, & vt quique studiosus erat cælestis doctrinæ describebat exēplar, & postea reponeretur charta illa in archiuis. hinc confecti sunt libri qui nunc extant. Et quod dico potest certis & firmis rationibus colligi. Sed ne plura nunc nobis dicenda sint, hic locus ostendit vaticinium Ieremias, quod hic inferitur, non subsequutum esse proximam concionem: quia recitat quid iussus fuerit dicere, & facere tempore Iehoiakim, hoc est, quindecim annis ante Vrbis cladem, vnde apparet quod dixi, Ieremiā non scripsisse librū qualis nunc extat, sed collectas fuisse eius conciones, & in vnum volumen fuisse congectas, nō adhibita temporum distinctione. Idem etiam colligere licebit ex vaticiniis, quæ postea videmus à capite 45. vsque ad quinquagesimi finē. Nondum sub rege Iehoiakim sic attrita erant opes regni Iehudah, quin adhuc superbia inflati essent, quoniā ergo tunc securitas impeditabat, quo minus attenti essent ad verba Prophetæ, oportuit visibile signum illis proponi, quo puerescerent. Deus ergo voluit ostendere quā inexcusabilis esset eorum periticia: nunc fuit vaticinii finis: & Propheta hoc consilio iussus est vocare Rechabitas, & vinū illis bibendum proponere, vt magis probiosa esset populi periticia, quod non posset adduci ad legitimū Dei obsequium, cū tamen Rechabitas tā morigeri essent patri suo, homini mortali & qui iam ferē tribus antē sæculis mortuus fuerat. Rechabitas existimant genus duxisse ab Obad & Iethro focero Moysi. Sunt tamen qui existimant eundem fuisse Obad & Iethro. Sed coniectura illa mihi nō videtur probabilis. quicquid sit, putant Interpretes Rechabitas fuisse posteros Obad, qui sequitur est Moies, & Israelitas. Et videtur eorum opinio confirmari, quia hic in persona Ionadab dicitur, illos peregrinos fuisse in terra. Promissa quidem illis fuit hæreditas, sed ex plurimis Scripturæ locis apparet mala fide cum illis fuisse actum, quia dispersi fuerunt huc illuc per singulas Tribus. Ergo nō potuit fuisse hæreditas sicuti par erat, & meriti erant. Et videmus etiam fuisse versatos inter gentes exterar. Quantum attinet ad Ionadab, cuius hic fit mentio, legimus libro secundo Regum, cap. 10. fuisse virum magnæ autoritatis, quia Iehu cū regnare inciperet, habuit tanquam socium regni: quauis esset peregrinus. Oportet igitur fuisse in maxima gratia, & prædixit etiam potentia fuisse, & opibus inter Israelitas. Et certum est, eundem fuisse illum Ionadab, de quo illic loquitur Sacra historia, quoniam vocatur filius Rechab: & tamen fluxerunt anni trecenti, vel circiter, ab illo tempore vsque ad regnum Iehoiakim. Hoc de origine huius familie aut gētis, quid scilicet primus author fuerit Obad, ex eo fuit progenitus Rechab, cuius filius Ionadab vixit tempore regis Iehu, & sublati in curiam fuit tanquā ab ipso secundus, cū scilicet nondum Iehu haberet opes suas bene stabilitas. Tunc autem concesserant Ierosolymam propter assiduas calamitates terræ Israel: erat enim exposita cōtinuis rapinis: & id postea videbimus in contextu. habitabant igitur filii Rechab in regno Israel. Sed cum multæ incursionēs hostium vastassent terrā illam, & instaret etiam vltima clades, Ierosolymam profecti sunt relictis tuguriis. Neque enim licebat illis colere aut agros, aut vites, quemadmodum postea videbimus. Habitabant igitur Rechabites in vrbe Ierusalē, quæ ipsos protegeret ab incuria & violentia hostilium: sed tamen retinebāt priscum morem, vt essent abstemii, deinde vt neque agros neque vites colerēt. Licebat quidem ipsis habitare in adibus, quoniam non reperissent locum vacuum in Vrbe, vbi fixissent sua tētoria, vel tuguria. Sed hoc pro temporis necessitate factū erat. Interea parebant mandato patris sui Ionadab, quauis trecentis iam annis mortuus fuisset. Sed tamen hic reuerbantur patris sui memoriam, vt sponte abstinerent à vino, & colerent nō modō frugalem vitam, sed austeram. Nunc iubetur Propheta *iplos adducere in Templum, & vinum illis propinare.* Breuiter exponit Dei consilium hac in re, nepe quod voluerit Iudæis obicere Rechabitas in probrum, quod familia illa pati suo obsequeretur post mortem Iudæi autem non poterant adduci, vt scire imperio Dei viui subiicerent, qui tamen erat vnicus omnium Pater. Iubetur ergo Propheta *eos adducere in Templum, & calices ac cyphos vino plenos porrigere vt bibant.* Dicit *eos reuocasse,* & ratione adducta, quod scilicet *Ionadab pater ipsoformidauerat.* Postea videbimus applicationem exempli, neque verō possunt omnia simul dici. Expēdamus igitur Prophetæ vt benedixit *sibi datum fuisse sermonem diebus Iohakim,* cū scilicet iā pluribus annis expertus esset quā in domiti essent Iudæi, & quāta esset ipsorū ferocia. Multū ergo laboris insumperat Proph. neq; tamē subacti fuerāt, vt Dei iugū susciperēt. Cū ergo iā per annos cōplures dedissent multa signa

2. Reg. 10. 13

suæ contumaciæ, Deus Rechabitis excitat tanquam testes, qui exemplo suo demòstrent inexcusabiles esse, quòd tam rebelles & immorigeri essent Prophetae madianis. *Vade ergo ad domum Rechab, inquit (diximus tunc ipsos habitasse Ierosolymæ, & postea id clarius patebit) & adduces eos in domum Iehoua.* Nunc videndum est cur Propheta potius iussus fuerit vinum Rechabitis porrigere in Templo, quàm in priuato loco. Sed ratio in promptu est. Deus enim voluit ostendere quàm prauo ingenio essent Iudæi, quia ne ipsi quidem Sacerdotes à vino abstinebant. Non semper quidem, sed quò peragerent vices suas, Lex iubebat sibi à vino temperare: atqui Leuitæ qui excubias agebant in Templo, deinde Sacerdotes qui non erant in ordine suæ functionis, vinum liberè bibebant. Cum ergo sibi permetteret Sacerdotes vinum bibere etiam in Templo, hoc est, in cubiculis quæ adiacebāt atrio sacerdotali: quànā excusatio prætexi potuit, cum Rechabitis, qui tamen erant ex vulgo, imò erant quali peregrini inter Iudæos vinum reticerent ex præcepto Ionadab patris sui? Si Deus vsum vini abstulisset toti populo, poterat videri hæc esse Lex nimis rigida: sed Deus nò modo permittit populo vinum bibere, sed ipsis Sacerdotibus: imò nulla religio vetabat, quin vinum prope Templi biberent: Sacerdos qui habebat proprias vias abstinebat solum à vino: sed Leuitis per Legem concessum erat vinum bibere, & quidem in ipsis cubiculis, quæ tamen erant tanquam Templi appendices ab utroque latere scilicet. Iam adiungit Propheta se *sumpsisse Iaxania, qui præcipuus erat, & tanquam caput gentis.* Et nominat eius patrem, nempe *Levemi, filium Habaiani.* Postea adiungit *totam domum.* Dicit se adduxisse ipsos in Templum ad cubiculum filiorum Chanan filii Iegadæ viri Dei. Non dubium est quin Propheta locum celebrem elegerit, vt fama per totam Vrhem manaret, atque etiam totam Iudæam: deinde vt ipsa loci dignitas fidem faceret. Scimus enim quod in obscuro aliquo angulo geritur, posse repudiari tanquàm dubium aut fabulosum. Sed Propheta adduxit Rechabitis in locum nobilem, nempe in cubiculum filiorum Chanan. Et postea adiungit illum fuisse filium Iegadæ viri Dei. Non dubium est, quin tanta fuerit huius viri reuerentia, vt nemo tunc auderet reuocare in dubium, quod illic gestum fuerat. Deinde adiungit cubiculum illud fuisse contiguum Principum cubiculo, quod erat supra cubiculum custodis thesauri: quidam vertunt, Limè, vt dixi: sed propriè vas significat: hîc autem accipitur pro sacra suppellectile: & mutatio est numeri. comprehendit enim hoc nomen omnia Templi vasa. Videmus ergo locum fuisse electum, qui præ aliis excelleret, vt esset quasi illustre theatrum, & ita prophetia plus haberet fidei apud omnes Iudæos. Dicit se posuisse vinum coram ipsis, & hortat ut vinum fuisse vt biberent, cum appressi essent pleni scyphi & calices. Postea adiungit ipsos recusasse. *Non bibimus vinum, quia Ionadab pater noster præcepit nobis, dicendo, Ne bibatis vinum, ne edificetis domos, ne semen seminetis, & vites ne plantetis, nec quicquam sit vobis proprium.* Videmus quatuor mandata fuisse Rechabitis à patre, *Ne biberent vinum, ne agros aut vites colerent.* hæc tria sunt: quantum verò, *ne domos extruerent,* sed contenti essent tuguriis. hîc additur promissio etiam, *vt viuatis longo tempore super terram in qua estis peregrini.* Promittit ergo filiis suis & posteris Ionadab longam vitam si paruierint suo præceptis, vt sint tota vita abstemii, & nihil possideant, neque domos edificetis. Quòd dicunt se obediens fuisse patris præcepto, postea excutietur, quando quidem non possumus omnia semel cõplecti. Sed nunc videndū est, an Ionadab rectè fecerit qui abstulit vsum vini suis posteris, & vetuit agros colere. Nam agricultura per se ratio viuendi est non modò pura & innoxia, sed etiam quæ remota est ab ambitione, à fraudibus, à rapinis: denique inter genera viuendi hoc videtur esse in primis simplex & sincerum. posset igitur hîc reprehendi consilium Ionadab, qui filios suos retraxit ab agricultura. Sed probabile est, cum videret Iudæos & Israelitas Legem Dei sui contemnere, cogitasse de vindicta, quæ tamen lōgo pòst tempore sequuta est, tunc iam metiunda fuit. Deinde videbat fontes vitiorum, nempe quòd Israelitæ præcipuè lautiis essent dediti, & sine fine & modo luxuriarentur, quemadmodum latis ex Prophetis apparet. Cum ergo videret terræ corruptelas ab vna parte, & simul timeret à poena, voluit suos posteros assuefacere ad rationem viuendi austeram, quò scilicet facilius huc vel illuc migrarent: deinde, vt æquiore animo perferrent si quid aduersi contingeret, quòd scilicet neque essent diuites, neque alieni delictis. Ionadab ergo non damnauit agriculturam, neque etiam vsum vini, neque commodas habitationes, dum filios posteros iussit contentos esse tuguriis & aqua, & voluit ipsos triticum emere, & tantum colere pastorem vitam: sed aliud spectauit, quemadmodum diximus. Hoc igitur primo loco tenendum est. Sed simul obseruemus posteros Ionadab non vixisse ex rapinis, vel obtorpiisse in suo otio. Erant enim pastores qui magno labore & multis vigiliis victum sibi acquirebāt. Sed voluit pater Ionadab ipsos quodammodo segregatos esse à cõmuni vita propere corruptelas, quæ inualuerant, & quas videbat sic ante oculos suos grassari, vt in posterum nò dubitaret, quin magis ac magis se Israelitæ proiiceret ad omnem luxuriæ: atque ita pessum iret omnis integritas. Hæc igitur ratio est cur Ionadab retraxerit à cõmuni viuendi ratione suos posteros. Ne que tamen

que tamē hic laudatur eius consiliū, sed tantū obediētia quam filii præstiterūt, hic in exēpiū proponitur, ut pudeat Iudæos, quod tā peruiaciter respuant Dei Legē, & prophetiā doctrinā. Est autem argumentū sumptum à minori ad maius. Nam si tantū valuit hominis mortalis auctoritas apud posteros, ut à vino abstinerent, deinde non tantū frugaliter vixerint, sed pertulerint multas miseras, frigus scilicet, deinde inopiam multarum rerū: quales decuit Iudæos esse, cum Deus illis præciperet quod rectū & facile erat: hoc vnum est, nempe quod confertur Deus cum homine mortali: deinde altera comparatio, quod valuerit trecētis annis præceptum illud, & retinuerit posteros in officio: Dei autē Lex quæ assidue in auribus populi resonabat, nihil labuerit vigoris ad ipsos mouendos. hæc est altera comparatio. Tertia, quod Deus adhibuerit æquitatem, ne scilicet nimis vrgeret Iudæos, ita ut rigor ipse posset gignere Legis odiū vel tædium parendi. Cum ergo Deus moderatus sibi fuerit in Lege sua, ne quid flagitaret à populo, nisi quod erat facile toleratu: dicit Ionadab fuisse rigidum & austum, quia scilicet venterit vīum vini: deinde non permiserit suis posteris agros colere: neque etiam ædes habitare. Hæc igitur triplex comparatio tenenda est, vel tres istæ partes similitudinis expendi debent, quod scilicet Deus non extorserit à populo suo, quod Ionadab obtinuit à suis posteris: deinde quod Deus assidue clamitans nihil profecerit, cum reuerētia hominis mortui cōtinuerit posteros in officio: adhuc quod Lex Dei quæ tamen non flagitabat nisi quod esset tolerabile, à Iudæis tam contumaciter reiecta fuerit, cum Rechabiz in honorem patris mortui iustinauerint se priuari omnibus deliciis, & nō exhorruerint austum & agreste & quasi immane vitæ genus, non tantum quod essent abstemii, sed quod etiam non auderent frigus arcere aliqua commoditate ædium, & quod prohiberentur ab omnibus vitæ commodis. Quod autem iubetur Propheta illis vinum potingere, & recusant, hic queritur, an laudabilis fuerit hac in parte eorū continentia. Viti enim sunt ita præferre Ionadab Deo, quia sciebant Ieremiam diuinitus esse missum, qui ipsis vinum offerret. Sed minime dubium est, quin Rechabiz se modeste excusauerint cum dicerent sibi non esse fas vinum gustare, quod à patre suo prohibiti essent. Nō fuit igitur illis propositum plus deferre honoris patri suo, quam Deo, vel eius Prophetæ: sed simpliciter responderūt exultationis causa, se iam annis trecentis fuisse abstemios, hoc est, totam illam familiam abstinuissē à vino. hæc igitur solutio est quæstionis. Quod autem Papistæ nobis Rechabitas obiciunt, primum ut tyrānicas suas leges confirmet, deinde, ut liceat ipsis miseras conscientias pro libidine tractare, nimis frivolum est: quemadmodum iam dixi, non laudatur consiliū Ionadab, ac si recte prohibuisset filios suos ab vīu vini: sed tantum de filiis ipsius agitur, quod reuerenter & modeste paruerint mortui patris imperio. Ergo non suffragatur hic locus Papistis, ac si eius finis esset obstringere conscientias fidelium suis legibus: quia tantum hoc agitur, Rechabitas sua obedientia testatos esse, quam turpis & scelerata esset peruiacacia populi, quod minus scilicet reuerentiæ & honoris deferret Deo viuo, quam illi homini mortuo. Sed tamen Papistæ in altero capite insunt, neque quicquid traditum est à Patribus, esse seruandum: & ita ratiocinantur, Maior est totius Ecclesiæ auctoritas, quam hominis priuati: atqui laudantur Rechabiz quod priuati hominis mandato obsequuti sint: ergo multo magis obediendum est legibus Ecclesiæ. Respondeo, parendum esse Patribus, & toti Ecclesiæ: neque hac de re litigamus cum ipsis. Nam nō simpliciter dicimus, quicquid homines tradiderint, recipiendum esse: sed negamus obediendum esse legibus hominum, si conscientias ligent vlla necessitate. Vbi ergo iniicitur nobis religio, iam homines ad se rapiunt quod proprium est vnius Dei. Ita violatur Dei imperiū vbi homines tantum sibi arrogant, ut velint conscientias suis legibus obstringere. Distinguedum igitur est inter leges politicas, hoc est, quæ feruntur tantum ordinis seruandi causa, vel propter alium finem, & leges spirituales, quæ feruntur ad Dei cultū, & ex quibus iniicitur religio, & necessitas conscientiarum. Sed non possem nunc absoluerē, quia video iam horam præterisse.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando dignatus es nos adoptare in filios, deinde etiam ostendere quid tibi placeat, ut simus tibi per omnia morigeri, neque inquam desectamus vel ad dextram, vel ad sinistram: & quum etiā assidue nos ad obsequium horteris, atque eximules: da ut placida Spiritus mansuetudine nos tibi regendos sic tradamus, ut hoc modo probemus nos esse filios tuos, & glorificemus te ut patrem, donec potiamur æterna illa hereditate, quæ nobis reposita est in cælo per Christum Dominum nostrum, Amen.

DIXIMVS proxima lectione proponi exemplum Rechabitarum, non ut simpliciter laudetur eorum obedientia, ac si esset eximia quædam virtus, sed tantum ut Propheta Iudæis exprobraret, Deo viventi minus honoris haberi apud ipsos, quam Rechabiz detulerint patri suo mortuo: Et certè hæc comparatio potuit reddere detestabiles Iudæos, quod non possent adduci ad Dei obsequium, cum tamen ante ipsorum oculos essent Rechabiz: Diximus etiam non eo con-

filio Ionadab interdixisse posteris suis, ne vinum biberent, ne fererent agros, aut plantaret vites, quasi vellent instituire nouum aliquem Dei cultum, vel obstringere ipsorum conscientias: sed hoc ideo fecisse, quia vtile erat eius posteris, sic peregrinari in terra, vt non essent affixi suis possessionibus, & inter varias mutationes semper attenti essent & quasi accincti ad migrandum. Hinc ostendimus intencite Papiſtas torquere hunc locum ad stabiliendas tyrannicas leges, quibus fingunt contineri spiritualem Dei cultum, & quibus etiã miseras animas opprimunt, quia nulla est similitudo, vel affinitas inter mandatum Ionadab, & inter leges illas, quæ feruntur ad spiritualem Dei cultum instituendum. Nam præceptum Ionadab primò non ed spectauit, vt à posteris suis exigeret abstinentiam vini quasi rem necessariam, sed aliò respexit. Iam quod præcipitur in alium finem, sicuti non est necessarium, ita non opponitur Dei verbo. Neque enim tunc libertas conscientis eripitur: deinde Ionadab non voluit ad se trahere ius & imperium Dei, ac si esset spiritalis Legislator: sed politicum fuit præceptum duntaxat. Hinc igitur apparet quàm dissimilis sit ratio inter hoc præceptum, & inter tyrannicas leges, quibus oppressa fuit libertas sub Papatu. Quòd si iocari libeat, mirum est tantoperè Papiſtas gloriari hoc exemplo, quod tamè nullus eorum vnquã imitatus est. nam etsi habent Monachi apud ipsos leges rigidas & austeras in victu & potu, sanctissimi tamen quique eorum nunquam voluerunt obsequare hoc præceptum, & nullus etiam fuit vel Chartulianus, vel Celestinus qui vellet se subicere huic necessitati, vt esset abstemius. Si ergo illis tantoperè placeat hæc virtus Rechabitarum, cur non abiciunt vsum vini? sed hoc seriò non dixi. quantum attinet ad rem ipsam, solutio certa est & expedita, non laudari Rechabitas ac si patri suo obtemperassent tanquam Deo: sed quia obediēter amplexi sunt quod pater ipsis mandauerat, quoniam erat ciuile duntaxat præceptum: deinde spectabat in alium finem: neque exigebat abstinentiam vini, & aliarum rerum propter se. Et vno etiam verbo Paulus definit hanc controuersiam. cum enim liberos hortatur, vt pareant suis patribus, temperat sententiam illam, addita particula, In Domino. Videmus ergo vt Paulus non generaliter, vel absolute exceptione iubeat filios obedire parētib, sed ita vt Deus, qui summus est & vnicus omnium Pater, retineat suum imperium: & patres terreni non tantum sibi imperii vsurpent, vt consendant ipsius Dei tribunal, ac si essent Legislatores in animas. Nunc pergamus,

Eph. 6. 1.

8 Et audiuius in voce, *hoc est, obediuius voci*, Ionadab filii Rechab patris nostri, secundum omnia quæ mandauit nobis, ne biberemus vinum cunctis diebus nostris, nos, vxores nostræ, filii nostri, & filiæ nostræ:

9 Et ne ædificaremus domos in quibus habitaremus, & ne vitis, vel ager, vel semen nobis esset: *ad verbum, & vitis, & ager, & semen non erunt nobis.*

10 Et habitauimus, *quin potius: est enim copula resoluenda in aduersatiuam particulam, quin potius habitauimus*, in tabernaculis, & obediuius, & fecimus secundum omnia quæ præcepit nobis Ionadab pater noster.

Pluribus verbis explicat Ieremias quod potuit breuiter perstringi, nempe vt amplifcet constantiam Rechabitarum. fieri enim potest, vt quispiam patri suo obediat, sed non ita fixus erit in proposito, quin leui aliqua occasione possit abripi, vt ab officio suo deficiat. Ieremias hæc ostendit talem fuisse perseuerandi alacritatem in Rechabitis, vt vino proposito non fuerint tamen illecti: sed ac si nulla tentatio illis esset obiecta, retulerint mandatum patris sui, qui tamen aliquod antè seculis mortuus fuerat, quemadmodum antè visum fuit. Dicunt igitur *se audiuisse vocem Ionadab filij Rechab patris sui*: deinde addunt *secundum omnia quæ præcepit nobis*. Iterum commemorant quid mandauerit Ionadab, & huc pertinet membrum istud, *secundum omnia*. Nam si tantum iussisset esse abstemios, erat illud difficile & asperum: sed voluit ipsos adstringere ad vitam erraticam, vt tantum tegerentur tugiis: deinde, ne quid possiderent. Cum igitur non vno in genere probauerit Ionadab obsequium domus suæ, hinc clarius apparet quanta fuerit in ipsis parendi alacritas & constancia. Primùm ergo dicunt, *ne biberemus vinum*: deinde addunt, *cunctis diebus*. Scimus enim Nazarenos fuisse prohibitos à potu vini, sed ad tēpus, donec perfuncti essent suo voto Scimus etiã, cum vices suas perageret aliquis Sacerdos, ad tēpus caruisse vino. Sed postea redibant tantum Sacerdotes quàm Nazarei ad cōmunē victū. Fuit igitur hoc longè difficilius tota vita non gustare vinum. Nec dubium est, quin Propheta collegerit istas particulas, vt maiore odio premeret Iudæos, qui in re æquissima, nec tam molesta Deo tamè essent immorigeri, vt videbimus. Dicunt, *nos, vxores nostri, filii nostri, filiæ nostræ*: quasi dicerent, Præceptum hoc vixit semper in familia nostra, & quod nobis per manus traditum fuit à Patribus, hoc sumus se-

Nume. 6. 4.

quiti

quiti ad hunc vsque diem, sicuti etiam patres nostri obedierunt mandato hominis mortui, quia voluntas eius illis fuit exposita. Addunt, *ne domos edificaremus* ad verbum, ad inhabitandum nos, hoc est in quibus habitaremus. Licuit ergo Rechabitis domos extruere, hoc est, operas suas locare aliis: sed oportuit suis tuguriis esse contentos, & tenuiter illic visitare. Poterant igitur extruere aliis splendida palatia, ut victum sibi acquirerent ex suo labore: sed non licuit aedes incolere, quoniam hoc vnum erat ex præceptis. Addunt, *et vitis, et ager, et semen ne sit nobis*. Si expendimus quàm dura fuerit hæc conditio, non abs re laudabimus constantiam in Rechabitis, quòd absterriti non fuerint cùm viderent se in tam angustas misérias adigi. Sed tamen præcipuè attendere conuenit ad Prophetæ consilium, nempe nimis turpem esse contumaciã in Iudæis, qui Dei præcepta audeant spernere, & pro nihilo ducere, cùm tanta fuerit hominis mortalis, atque etiã mortui autoritas apud posteros. Dicit ergo *se habitasse in tabernaculis, et paruisse secundum omnia quæ præceperat Ionadab pater ipsorum*. Sequitur,

11 Et factum est cùm ascendit Nabucadnezar rex Babylonis in terram, tunc diximus, Venite, ingrediamur Ierusalẽ à facie exercitus Chaldæorum, & à facie exercitus Assyriorum, *alii vertunt Syriæ, sed non quanius aliquando restringatur ad Syriam, comprehendit tamen Mesopotamiam, et alias regiones*, & habitauimus Ierusalem.

Hinc apparet fuisse vtile Rechabitis quod pater ipsis mandauerat. nam fuissent affixi suis possessionibus: & ita tracti fuissent in exilium cum reliquis, vbi scilicet regnum Israel periit, & abductæ sunt in alias regiones decæ Tribus: idem factum esset Rechabitis. Quia autem nihil erat ipsis proprium, hinc liberior fuit migratio. neque enim illis triste fuit relinquere suas possessiones, quæ nullæ erant. Scimus multos ita addictos esse suis ædibus, & agris, & vitibus, & pratis, ut malit ceteris occidi, quã inde auelli. Pluris liquidẽ sunt illis amoenæ possessiones, & fertiles agri, quàm propria viscera. Bene ergo posteris suis consuluit Ionadab filius Rechab, cum voluit agere sub tuguriis, ita ut vno die traheretur sua omnia secum, quæ admodum celebratur dictum illud Biantis. Paupertas igitur illis fuit valde utilis: deinde austeritas vitæ ipsos adiunxit, ne molestum esset Ierosolymæ habitare, neque enim opus fuit multis lautitiis. Si assueti fuissent cùm interdixit posteris suis tam vini potum, quàm agros & vineas. Iam enim tunc potuit prospicere quàm duræ conuersiones infarent. Ergo voluit ipse ita exerceri suos posteros, ut cùm vrgeret necesse sitas ne succumberent oneri: sed patienter ferrent esuriem, & alia incommoda, quæ aliis intolerabilia fuerunt, cum scilicet semper illis in mentem venirent pristinæ delitiæ. Diximus ergo, *venite et ingrediamur Ierusalem à facie viriisque exercitus*. Cùm ergo retenti fuerint Israelitæ suis agris, & copiis domesticis, Rechabites profecti sunt Ierosolymam, & ita fuerunt exempti periculo. Nunc sequitur,

12 Et fuit sermo Iehouæ ad Ieremiam, dicendo,

13 Sic dicit Iehouah exercituum, Deus Israel, Vade, & dic viro Iehudah, & incolis Ierusalem, An non recipietis disciplinam, *vel correctionem*, ad obediendum sermonibus meis, dicit Iehouah?

14 Stabiliti sunt sermones Ionadab filii Rechab, quos mandauit filiis suis ne biberent vinum: & non biberunt vsque ad hunc diem: quia obedierunt mandato patris sui: ego autem loquutus sum ad vos manè surgendo, *vel manè surgendo*, & loquendo: & non obtemperastis mihi.

15 Et misi ad vos omnes seruos meos Prophetas, manè surgendo, & mittendo, *manè surgens et mittens*, dicẽdo, Conuertimini agendum quisque à via sua mala, & bonas facite actiones vestras: & ne ambuletis post deos alienos ad seruendum ipsis, *ut seruiatis ipsis*, & habitabitis in terra quam dedi vobis, & Patribus vestris, & non inclinastis aurem vestram,

& non obediistis mihi

Hic accommodat Ieremias exemplum quod narravit, ad causam præsentē. Subiicitur enim Dei querimonia, quod minore in pretio sit apud populum suum, quam fuerit Ionadab apud suos posteros. Dicit igitur, *Vade, & alloquere viros Lebudab, & incolae Ierusalem.* Quod efficacior sit obiurgatio, inducit Propheta Deum loquentem. Vult igitur denuntiari hoc Iudæis Deus suo nomine, & quasi in sua persona: *An non, inquit, recipietis disciplinam, ut obediatis mihi* מִיָּדָּה interdū simpliciter accipitur pro regimine, vel gubernatione: sed interdum significat correctionem. Minimè autem dubium est, quin Deus hic reprehendat in Iudæis ferociam illam, in qua pridem obdurui at: quasi diceret, Nunquam vobis libebit redire ad sanam mentem. Quoniam ergo fuerant longo tempore indomiti, & vagati post suas concupiscentias tanquam effraenes bestiae: ideo ponitur hæc correctio: quasi diceret, Semper ne intemperanter lasciuierit hic populus, ut iugum non suscipiat? Dicit, *ad obediendum mihi.* Deus ostendit se nihil iniqui postulare à Iudæis, ut honesta exculatio prætendi queat, ac nimium esset rigidus: Ego tantum, inquit, postulo, ut mihi obediatis: hæc scilicet est mea severitas, tam amabilis regula mansuetudinis, qua erga vos vtor. Cum igitur nihil aliud exigam, nisi quod vltro debent filii suis patribus, etiam si non moneatur, qui sit, ut hæc moderatio vobis tantoperè displiceat, neque vltro modo possit à vobis admitti? Postea adiungit, *Stabilita fuerunt verba Ionadab apud filios: populus autem hic non paret mihi.* Sed què admodum proxima lectione diximus, specialiter attingit Propheta circumstantias quasdam, quod scilicet obediunt Rechabitz imperio patris sui, cum vetaret vinum bibere: hoc fuit durū: *non biberunt, inquit, usque ad hunc diem.* Quid autem ipse à filiis suis postulabat: tantum ut Legē suam amplecterentur, non errarent post deos alienos, quemadmodum subiicit. Ergo subest antithesis inter difficile illud præceptum Ionadab, & inter equitatem Legis, cum Deus nihil aliud populo suo mandauit nisi ut inter ipsos purè coheretur. Dicit, *Non biberunt illi vinum usque ad hunc diem:* quare? *nam obediunt, inquit, hoc est,* nulla fuit religio in vini potu, sed tantum valuit apud ipsos mortui authoritas, ut libenter vsum vini reiicerent. Quoniam ergo simplex obedientia, hoc est, studiū pietatis tantum valuit apud Rechabitas, qui sit nunc, ut ego non audiam? *nam loquutus sum,* inquit, hoc est, non excusabile est peccatum populi ignorantia prætextu. *Ego enim loquutus sum.* Sed adiungit, *mane surgens & loquens.* Hic notatur assiduitas & diligentia. Ionadab semel hoc filiis suis mandauit: imperium illud quod poterat euanescere, perpetuū viguit in ipsorum cordibus, ita ut filii nepotes suos docerent. Atqui non semel tantum præcepit, Deus quod rectum erat, sed *surrexit mane, hoc est,* sedulo ipsos præuenit. hæc enim metaphora significat se non expectasse dū post diuturnam licentiam elient magis addiicti suis vitiis. Scimus enim eos, quibus permissa fuit ad multos annos libertas, non libenter postea cogi in ordinem, sed consuetudine fieri refractarios. Et hinc fit etiam, ut necesse sit formare quasi ab infantia eos qui à nobis regendi sunt. nam si liberū illis esset pro libidine sua agere, postea nullis legibus posset coerceri eorum lascitia. Deus ergo dicit *se mane surrexisse,* quia scilicet præuenit Iudæos, ut vnā cum lacte imbererēt pietatē. Deinde adiungit se assiduū fuisse in illis docendis: *mane surgens & loquens.* Hoc participio signi ficat se quotidie repetiuisse eadem, ne scilicet obliuio à Iudæis posset obtēdi: *loquutus sum ergo,* nempe *mane surgens & loquens: & non obediunt mihi.* Postea sequitur explicatio, quod scilicet Deus *miserit Prophetas.* alioqui promptum fuisset Iudæis excipere, Deum nunquam ipsis apparuisse. Dicit igitur *se loquutum per suos Prophetas:* *Misi* inquit, & quidem plures. Dicit, *cunctos seruos meos,* quia si vnus tantum Moses mandasset Iudæis quod rectum erat, poterant tergiversari, Legem fuisse sepultam, & se non tenere memoria quidnam Moses docuisset. Ergo ut talibus cauillis occurrat dicit breuiter *se misisse cunctos seruos suos,* hoc est, misisse complures Prophetas eo numero, & ea multitudine, ut assidue personuerit in auribus populi Legis doctrina. Iterum repetit, *mane surgens & mittens dicendo,* quod scilicet nūquam destiterit illos & monere & hortari. qui autē alioqui tardi sunt, atque etiam refractarii, mansuescunt tamen vbi singulis diebus, & horis reuocantur ad officium. Cum ergo Deus ita insisterit per suos Prophetas, hinc perspicitur furiōsa contumacia populi, quod nunquam paruerit. Iam sequitur ipsa facilitas, quæ rursus aggravat ipsorum crimen, *Dicendo, inquit, Convertimini aedum quisque à via sua mala, & recta facite* (ad verbum bonifacite) opera vestra. Hic ostēdit Deus legem suam in hoc differre à præceptis Ionadab, quia simpliciter à Iudæis postulauerit quod vltro debuerant præstare. nam ut nulla Lex vnquā fuisset scripta, distabat tamen Iudæis naturæ sensus, parendum esse Deo. nam Lex pietatis ita insculpta est cordibus nostris, quoad testimonium, ut nemo iure obtendat errorem, vel ignorantiam. Deus ergo hic commemorat se nihil postulasse, nisi quod natura ipsa distabat, nempe ut resipiscerent Iudæi, & vitam suam formarēt ad regulam pietatis, etiam si nemo fuisset apud eos Propheta, destituit tamen hac in parte sibi quisque esse doctor & magister. Sequitur, *Ne ambuletis post deos alienos, ut seruatis illis.* Hæc admonitio clarius adhuc exprimit quanta fuerit Dei moderatio, nempe quia nihil aliud voluit quàm retinere Iudæos sub iure suo, & tutela, ut esset ipsis in patrem. Ionadab potuit exigere pietatis officia à suis posteris, & tamen permittere illis liberū

potum vini, permittere agros, & vites: voluit autem ipsos quasi abscondere è genere humano, vt deterior esset eorum conditio quàm omnium gentium, & populorum, inter quos habitabant. Minime enim dubium est, quin ludibrio fuerint vicinis suis, quin pertulerint multas contumelias, quin fuerint grauiter vexati. Deus ostendit se abstinuisse ab illo rigido imperio & seruitute intolerabili, nec aliud postulasse à populo suo, nisi vt illic agnoscere-
tur pater. Quòd ergo à Iudæis non extorsit obsequium, & tamen Lex eius ita moderata erat, hinc, quemadmodum dixi, clarius patet quàm indomabilis fuerit malitia, & prauitas illius populi. Rursus adiungit promissionem, quæ allicere ipsos sua dulcedine poterat, vt promptiores essent ad parendum. Si pro imperio mandasset, Conuertimini à superstitionibus vestris, & purè me colite, iam hæc erat plena aequitatis doctrina. Sed vbi dignatur promissionem addere, quæ Iudæos inclinet ad studium parendi, & tamen nihil ab ipsis impetrat, iterum hæc circumstantia detestabilis redditur crimen ipsorum. Videmus ergo lingulis membris subesse pondus, & non esse superuacuum quod hic additur, *habitis in terra quam dedi vobis, & patribus vestris*. Deus hic beneficium suum commendat: deinde promittit perpetuam eius fruitionem, si pareant Iudæi. Dicit *se dedisse terram illam ipsis, & eorum patribus*. Si nunquam gustassent Dei bonitatem, sola tamen promissio debebat ipsos accendere, vt eius imperio se subicerent. sed Deus iam liberalis erga ipsos fuerat. Ergo experientia potuit illos conuincere, quia sciebant se non alio iure ad-
ptos fuisse: terram promissam, nisi quoniam diuinitus promissa fuerat. Sciebant valida Dei manu deiectos fuisse omnes gentes, in quarum locum ingressi fuerant. Cum ergo experti essent Deum tam beneficium, & promitteret in posterum se eundem fore qui fuerat, quanta fuit & quàm bel-
luina hæc rabies, non posse flecti ad obedientiam? Est igitur hæc quoque circumstantia magni ponderis, cum exprobat Deus se terram ipsis & eorum patribus dedisse. Adiungit, *Non inclinastis aurem vestram, & non obediistis mihi*. Diximus alibi quid valeat hæc loquutio, Non inclinastis aurem, opponitur enim inscitia & errori. Deus ergo hic deliberatæ malitiæ damnat Iudæos, quia obstinato animo reiecerint Legis doctrinam, & omnes admonitiones propheticas. nam vbi proponitur doctrina ipsa, & Deus familiariter dignatur populum aliquem docere, hinc magis cognoscitur perniciacia, dum nihil proficitur. Ergo hic significat Deus non errore lapsos fuisse Iudæos, quia satis tenebant quid rectum esset. Vnde igitur tanta durities? nempe quia aures suas data opera obturauerint, hoc est, quia maliciôsè negauerint Deo obsequium, & fuerint quasi longa meditatione præfracti, ita vt nunquam reduci possent ad sanam mentem. Postea iterum sequitur,

16 Quoniam stabilierunt filii Ionadab filii Rechab mandatum patris sui, quod mandauerat ipsis: populus autem hic non audierunt ad me, hoc est, non obediuerunt mihi.

Nihil nouum hic dicit Propheta, sed confirmat superiorem sententiã, idque facit quò magis appareat rei indignitas. vbi scilicet ab vna parte mortalis homo & quidem vita de fectus retinet posteros suos in officio, quia semel imposuit illis frænum in re ardua & molesta, Deus autem qui assidue compellat populum suum, & hortatur, mittit Prophetas, & non desinit ipsos ad se vocare, imò non tantum inuitat eos, sed etiam blandè allicit, proponit sua beneficia, spem facit in posterum: vbi ergo Deus omnia experitur, & sine profectu, hinc apparet desperata populi prauitas. Hæc est summa.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quãdo non tantum semel nobis ac sapius etiam testatus es per seruos tuos quenam esset recta salutis via, sed Filium tuum unigenitum misisti, qui nobis esset doctor perfectæ sapientiæ: da inquã, vt sic nos tibi subijciamus, & ita consecremus tibi vitam nostram, vt qui mortuus est propter salutem nostram, & resurrexit, nos placidè regat Euangelij sui doctrina: & sic studeamus te glorificare in hoc mundo, vt tandem participes simus cælestis gloriæ, quam nobis acquisiuit idem Filius tuus Dominus noster, Amen.

17 Propterea sic dicit Iehouah Deus exercituum, Deus Israel, Ecce ego adducam super Iehudah, & super incolas Ierusalem omne malum, quod pronunciaui contra eos: quia loquutus sum ad eos, & non audierunt: & vocaui eos, & non responderunt.

POSTERIOR ostendit Propheta Iudæos exemplo Rechabitarū sic esse damnatos, vt nihil restaret ad defensionem, iam subiecit, quia inutile apud ipsos fuit verbū Dei, fore efficax contra ipsos: hæc sūma est: *Loquutus sum ad vos*, inquit Deus, iam non amplius vos alloquar, sed loquar contra vos, hoc est, mādabo Chaldæis, vt ministri sint atque executores meæ vindictæ. Videmus ergo quem ordinem teneat Propheta: non protulit hanc vltimam sententiam, quæ est infar fulminis donec conuicti essent Iudæi: in eum finem spectauit comparatio cū diceret Rechabitaris fuisse morigeros patri suo: Iudæos autem spreuisse Legem Dei, & omnes propheticas admonitiones. *Ego*, inquit, *adducam super Iehudam, & super incolās Ierusalem omne malum, quod loquutus sum aduersus eos: quia loquutus eram ad ipsos, & non audierunt.* Hic distinguit Propheta inter duas loquēdis species. Deus enim Iudæos fuerat alloquutus: sed simul etiam loquutus fuerat super eos, vel contra eos. nam hic ponuntur duæ particulæ, quæ sunt inter se affines, sed tamen altera scribitur per *α*, altera per *γ*. Ergo sub vna specie designat Propheta doctrinam, exhortationes, & quæcūquæ faciunt ad poenitentiam, nempe vt homines vel reuocentur ad officium, vel retineantur in officio. Hic itaque vnus est modus loquendi, cū Deus nos compellat, & ad se inuitat. Alter autem modus restringitur ad minas, vbi Deus postquam expertus est se nihil proficere docēdo & monēdo, minatur & ostēdit qualis vīdicta non maneat. Hic igitur locus apprimē dignus est obseruatu, quia hinc colligimus, vbi homines repudiant sermonem quo docendi erant, non posse tamen effugere, quin alter sermo, qui scilicet denuntiat iudicium Dei, sit efficax. Doctrina videbitur inutilis quando non recipietur ab hominibus, sed quisquis contempserit sermonem illum sentiet tandem cum suo exitio non posse irritas fieri denuntiationes, quibus confirmat & sancit Deus fidem sermonis sui. *Quoniam ergo non audierunt sermonem quem loquutus fueram ad ipsos, euenient quæcūque prædixi aduersus eos.* Quod addit, *vocaui, & non responderunt*, amplificat criminis atrocitatem, quia scilicet non simpliciter tantum ostenderit Deus quod vtile erat in salutem, sed ipsos ad se vocauerit, inō inclamauerit: sed verba fecerit apud surdos, quia ipsi non responderint. Sequitur,

18 Domui autem Rechabitarum dixit Ieremias, Sic dicit Iehouah exercituum, Deus Israel, Propterea quod audistis, *vel obediistis*, mandato Ionadab patris vestri, & seruastis omnia eius mandata, & fecistis secundum omnia quæ præceperat vobis:

19 Propterea sic dicit Iehouah exercituum, Deus Israel, Non excidetur vir ex Ionadab filio Rechab quin stet corā facie mea cunctis diebus.

Eph. 6.2.

Hic quō magis afficiat Iudæos Propheta, mercedē promittit filiis Ionadab, quod patri suo ita obediērint. Promittit autem benedictionem a Deo: nec mirum est, quia mandatū hoc, vt inquit Paulus, primum est, cui annexa sit promissio. Deus remunerationem generaliter promittit omnibus qui Legem obseruant: singula etiam mandata in genere spem habent remunerationis: sed speciale hoc habet quantum Legis præceptum, Honora patrem tuum, & matrem tuam, vt vi tam proroges, &c. Mirum igitur non est, si Deus mercedem promittat Rechabitis, quia obsequētes fuerint patris sui mandato, quoniam id pollicitus fuerat in Lege. Sed quod Papistæ obiciūt, placere igitur Deo obediētiis, quæ Ecclesiæ præstatur, facile refellit eorum commentum, sicuti diximus, quia si obsequēti fuissent Rechabitæ patri suo in re illicita, digni poena erāt: sed quia præceptū illud, quemadmodum ostendimus, non pugnabat cum Lege Dei, hinc factum est, vt Deus probaret illam obediētiā. Leges autem quæ ferūtur ad fabricandos commēditos cultus, sunt prorsus impie, nam continēt in se idololatriam. Deus enim præscripsit qualiter velit à nobis coli. Quicquid ergo ex se proferunt homines, prorsus est impium, quia purum Dei cultū adulterat. deinde vbi necessitas conscientis imponitur, seruitus est tyrannica, vt diximus. Tale non fuit consiliū Ionadab, quia mandauit posteris suis quod ipsis erat vtile & spectatū duntaxat vltimū parentis vitæ: deinde non obtrinxit eorum conscientias, quia licuit ipsis migrare Ierosolymā, & habitare communi more in ædibus. Neque enim crexerunt sibi tuguria Ierosolymæ, sed vbi sunt liberè ædibus conductitiis: & tamen obseruauerunt patris mandatū, nempe quia non præcise iusserat habitare in tuguriis, sed voluerat tantum ipsos manere expeditos, vt semper parati essent ad migrandum. Videmus ergo quā stultè torqueant Papistæ hunc locum ad tyrannicas suas leges. Maneat itaque sententia, placuisse Deo obediētiā Rechabitarum, quia naturæ sensus etiam hoc dicat, vt liberi parentibus suis subiecti sint: deinde scimus Deum sæpe mercedem rependere vmbri virtutū, vt ostendat sibi placere virtutes ipsas. Nec dubium est quin hæc promissio, quæ admodum antè dixi, consultò data fuerit vt pungeret Iudæos, quemadmodū dicitur in cantico Moysi, Prouocabo eos in gente stulta, quia me prouocarūt in iis qui non erant dii, etiā vicissim me vlciscar, quia producā gentes, quæ antè non erant. Sic igitur nūc Deus vt magis exasperet Iudæos promittit se benedicturam Rechabitis, quia morigeri fuerūt patri suo. *Non exci-*

Deut. 32.21.

detur

detur vir ipsi Ionadab, hoc est, non excidetur vir ex progenie Ionadab, *stans* (ad verbum) *coram facie mea*. Sed quoniam obscura esset & ambigua illa breuitas, ideo interposui particulam, *quin siet coram facie mea*. Dicit autem *staturos coram facie sua*, non vt sint Sacerdotes, vel *Leuitæ*, quemadmodum quidam ex Rabbiniis hunc locum restringunt ad sacerdotium, quia saepe in Scripturis hoc *Leuitis* tribuitur vel Sacerdotibus, quod stent coram facie Dei: ideo putant idem pronuntiarum de Rechabitis, sed illud est nimis coactum. Simpliciter ergo intelligit Deus superstites semper fore aliquos ex progenie Ionadab, idque singulari suo beneficio, vt appareat illorum obedientiam non carere iusta mercede: hæc summa est. Sequitur,

CAPVT TRIGESIMVM SEXTVM.

Et fuit anno quarto IoaKim filii Iosiae regis Iehudah, *fuit inquit*, sermo hic ad Ieremiam à Iehouah, dicendo,

2 Sume tibi volumē libri, & scribe in eo cunctos sermones quos loquutus sum ad te contra Israel, & cōtra Iehudah, & contra cunctas gentes à die quo loquutus sum ad te, à diebus scilicet Iosiae vsque ad hunc diem.

Hoc capite narrat Prophetam historiam memoratu dignam, & valde nobis vtilem. dicit enim se Dei iussu scripsisse quæ in Templo prius docuerat: deinde summam illam se misisse per manum Baruch, vt recitaretur in Templo: famam fuisse ipsam, & Cōsiliarios Regis vocasse Baruch: & cum audissent quæ scripta erant in volumine, retulisse ad Regem, tamē admonitum ab ipsis fuisse Baruch, vt se occultaret simul cum Ieremia, ne Rex contra ipsos exanderet, sicuti accidit. Rex enim indignatione statim compulsi, iussit abripi Ieremiam & Baruch, neque vt tollerent eos de medio: sed fuerunt absconditi, & protecti Dei gratia. Postea videmus quid Rex sua contumacia profecerit, neque quod audacius cepit Prophetam contra ipsum vociferari. Initio igitur capitis dicit Prophetam *sibi datum fuisse à Deo sermonem, vt scriberet in volumine libri quacunque prius loquutus fuerat*. Per Volumē libri intelligit volumē in quo scripturus erat. Neque enim hic *ספר* accipitur pro libro scripto, quia volumen illud erat nudum. oportuit igitur Prophetam dicere ministro suo Baruch. Et hæc ratio loquendi alibi etiam occurrit, sicuti Psalmo. 40. Certe-
rū, *ספר* vocant Hebræi volumen ex veteri consuetudine. Neque enim habebat libros concinnatos, quales hodie habemus: sed habebat sua volumina. Et hoc nomen Latino etiam respondet. Sicuti enim *ספר* vocant quod est implicitum, à *ספ* quod est volvere, ita etiam deductum est Latinum nomen a volvendo: vocamus *rolle*: & in Gallia etiā vñ sunt hac scribēdi forma. nam olim omnia vetera instrumenta, deinde actiones iudicialiæ solebāt scribi in voluminibus: & in veteribus archiuis nihil reperitur quod non scriptū sit in volumine. Iubet igitur Deus Prophetam suū accipere volumen *vbi scribat*: deinde iubet *scribere sermones, quos audierat ex ore ipsius Dei, & quos pronuntiauerat super Israel, & super Iehudam, & super alias etiam gentes*. Hic primo loco videmus quā vñ sit Scripturæ, nempe vt quod aliqui euanesceat vel excideret ex memoria hominū, maneat & tradatur per manus: deinde vt etiā legatur, quoniam quod scriptum est potest melius expendi per otium. Si quis loquatur duntaxat, quisque pro suo capto, & pro attēctione sua aliquid percipiet: verū quoniam labitur sermones ex ore hominis, ideo maior est Scripturæ utilitas: quia si quod statim non fuerit intellectū, repetitur, plus habet lucis: deinde quod hodie quispian hēgerit, cras iterum poterit legere, & post annum, & plures annos. Quoniam ergo videbat Deus se quodammodo aerem verberasse cum loquutus fuerat per suū Prophetā, ideo vult eadem illa scribi quæ frustra Ieremias fuerat loquutus. Nec dubium est quin hoc modo & Regem, & Cōsiliarios, & totum vulgus non solū ignauia, sed etiam socordia damnare voluerit, quod scilicet fructu caruerat omnis doctrina, cum tamen Ieremias tantum sumpsisset apud ipsos laboris, & tam fuisset assiduus, & sedulus in officio docēdi. Nunc ergo tenemus Dei consiliū cum dicit, *Accipe tibi volumē, & scribe in eo*. Dicit *cunctos sermones, quos loquutus sum ad te*. Hoc ideo exprimitur, vt intelligant Iudæi Ieremiam non proferre sua commēta, sed fideliter tradere quæ ex ore Dei audierat. Dicit, *super Israel, & super Iehudah*. Initio enim vaticinatus fuerat Ieremias contra decem Tribus: sed postquam excidium fuit regnū Israel, ab eo tempore cepit duntaxat curā gerere residui populi: ista doctrina eius specialiter directā fuit ad Iudæos. Adiungit, *super cunctas gentes*, vt postea videbimus. Et inde etiam apparet, prophetias non certo ordine temporis scriptas fuisse, vt nuper admonui: sed volumē fuisse compositum non seruata serie: sic tamen vt liber hic contineat summā totius doctrinæ, quam Ieremias toto functionis suæ cursu pertulit. Dicit, *a die quo cæpi tecum loqui*, nempe *a diebus*, inquit, *Iosie vsque ad diem hunc*. Functus autē fuerat Prophetam docēdi officio non tantū decem aut viginti aut triginta annis, sed quadraginta. Sequitur,

3 Si forte audiant domus Iehudah omne malum quod ego cogito ad faciendum

Añ. 10. 4

nam precatio ritè non potest concipi, quin homo ascendat & cadat. Videntur hæc contraria, sed inter se consentiunt, imò non possunt separari. Nam in precibus duo necessaria sunt, fides & humilitas: fide assurgimus ad Deum, humilitate autem prosterminur. Hæc ratio est cur Scriptura sæpe dicat orationem ascendere, quia non precamur ritè vt decet nisi tollamus sursum animos: & fides promissionibus fulta nos supra totum mundum erigat. Sic igitur fide attollitur sursum oratio, humilitate autem cadit deorsum in terram, quia timor debet coniungi cum fide: & quemadmodum fides generat in animis nostris alacritatem ex fiducia, sic etiam conscientia nos deicit ac prostermit. Nunc ergo tenemus rationem huius formæ loquendi. Addit, *Quia magna esset ira & exandescens iam quam pronuntiasset, vel loquutus est (ad verbum) Iehouah contra populum hunc.* Iram & exandescens iam accipit pro Dei vindicta: ita causam ponit pro effectu. Sed Propheta intelligit, nisi prius excæcati sint homines, & quasi alienati mente, debere magis affici, cum Deus horribile notandum iudicium proponit. Si Deus leue aliquod delictum castigat, etiam si non addo grauiter minetur, nos tamen moueri oportet: sed vbi Deus ostendit iram suam sic accensam esse, vt metuendum sit ab vltimo interitu, nimium fumus stupidus, nisi talis comminatio nos magis terreat. Dicit igitur Propheta non esse locum cessandi, quia Deus non leuem aut vulgarem poenam denuntiat populo: sed ostendit se armatum esse ad totam gentem perdendam, sicuti Iudæi extrema quæque meriti erant. Sequitur,

8 Et fecit Baruch filius Nerix secundum omnia quæ præceperat ei Ieremias Propheta, legendo in libro sermones Iehouæ in domo Iehouæ.

Hic laudatur promptitudo Baruch, quod non refragatus est Propheta Dei, sed provinciâ sibi iniunctam libenter suscepit. non carebat hæc libertas periculo, vt diximus. Quoniam igitur legatio erat minimè plausibilis, imò plus quam odiosa, hinc perspicitur pietas Baruch, quod nihil recitauerit, quoniam sciebat sibi non frustra impositum esse hoc onus. Dicit igitur Ieremias *illum fecisse sicuti iussus fuerat, legendo in Templo sermones Iehouæ.* Paulò post vocabit sermones Ieremix, sed eodem sensu. Nam sicuti Deus se repræsentat in suis ministris, ita sæpe ad eos transfert quod est ipsius proprium. Vocatur doctrina Ieremix, quæ tamen propriè loquendo, non alium habet auctorem, quam Deum. Sic Paulus Euangelium suum nominat, cuius fuerat preco & testis. neque tamen fabricauerat ipse Euangelium, sed acceperat à Christo, & fideliter tradiderat ex eius manu. Ergo notanda est ratio loquendi, quæ passim in Scriptura occurrit, dum communiter idem & vnum tribuitur Deo, & seruis eius. Sic quod videri posset durius, Apostoli dicunt tur remittere peccata, dicuntur afferre salutem, nempe quia ministri sunt gratiæ Dei, & hortantur Christi nomine, vt reconciliantur homines Deo. sic ergo absoluitur, quia testes sunt absolute tionis. Ita etiam sermones Ieremix vocantur quos seruo suo dictauit Deus, interea propriè loquendo non sunt hominis sermones, quia non profecti sunt ab homine mortali, sed ab vno Deo. Sequitur,

9 Et fuit anno quinto Iehoiakim filii Iosix regis Iehudah, mense nono, indixerunt ieiunium coram Iehouah toti populo qui erat, subaudiendum est, Ierosolymæ, & toti populo, qui venerunt ex vrbib' Iehudah Ierosolymâ.

10 Et legit Baruch in libro sermones Ieremix in domo Iehouæ, hoc est, in Templo, in cubiculo Gamarix filii Saphan scribæ, in atrio superiori, in introitu, vel ingressu, portæ nouæ domus Iehouæ, portæ nouæ Templi, in auribus totius populi.

Hic additur clarior explicatio. Neque enim aliquid nouum narrat Propheta, sed ex communi lingua Hebraicæ vsu pluribus verbis exprimit, quod breuiter attigerat. Dixerat enim Baruch legisse in Templo verba Dei sicuti iussus fuerat: nunc quando, & quomodo id factum fuerit refert, nempe cum anno quinto Iehoiakim indictum esset ieiunium mense nono. Nunc ergo videmus quorsum tendat repetitio, nempe vt circumstantia temporis melius notetur. Dicit ergo tunc lectum fuisse librum, vel recitatum, quando indictum fuit ieiunium quinto anno Iehoiakim. Minime dubium est, quin tunc Iudæi cognouerint instare graue aliquid, quia hæc indictio fuit extraordinaria. Scimus autem cum aliquid calamitatis instaret, solitos fuisse cōfugere ad hoc remedium: non quod ieiunium per se Deo placando sufficiat, sed quia signum est humilitatis: dein de homines melius comparat ad precandum. Nec temerè obrepit hic ritus, sed Deus voluit ita populum suum assuefacere ad penitentiam. Cum ergo signa aliqua iræ suæ ederet Deus, tunc necesse fuit Iudæos non tantum petere veniam, sed addere etiam ieiunium precibus,

qucum-

quemadmodum videmus tam secundo capite Ioselis, quam aliis pluribus locis. Erat autem hæc quasi solennis confessio culpæ, & reatus, quia ieiunio confessi sunt se obstrictos esse Dei iudicio, quemadmodum & sacco, & cinere. Solebant enim abiicere vestes pretiosas, & sacco induere, deinde atpergere capita pulvere, vel terra: & illæ erant quasi reorum sordes: in illo squalore petebant à Deo veniam, primum vt agnoscerent suam scditatem in istis externis symbolis: deinde vt coram Deo, & Angelis profiterentur se dignos esse morte, & nihil spei esse residuum, nisi Deus illis ignosceret. Cum ergo scribit hoc loco Ieremias indictum fuisse ieiunium, minime dubium est, quin iam tunc apparuerint signa aliqua vindictæ Dei. Etli autem Ioakim prouocauerat in se regem Nabuchadnezer, quodd tributum negasset: tamen hoc semper valuit apud Iudæos, nihil accidere nisi iusta Dei vindicta. Cum ergo scriret sibi cum Deo esse negotiū, hinc factum est, vt cogitarent de ipso placando. Postea adiungit *indictum fuisse ieiunium coram Iehouah*, non quodd opus esset meritum, vel quodd inde speranda esset expiatio, quemadmodum Papistæ suis ieiuniis existimant sua peccata redimere, & ideo vocant satisfactiones: sed dicit Propheta indictum fuisse ieiunium coram Deo, quia appendix erat precationis. Cum ergo indictus esset solennis conuentus ad supplicandum, ieiunium tanquam pars accessit, vt scilicet se magis externo symbolo corā Deo deuicerent, & simul testatā facerent suam penitentia. dicit *indictum fuisse toti populo, qui erat Ierosolyma, & reliquis Iudæis qui ex vrbib⁹ aliis venerunt*, vt in Templo precarentur. Vnde etiam colligimus ieiuniū per se nullius fuisse momenti, sed testimonium fuisse penitentia, & ideo coniunctū cum precibus: quemadmodū Christus cum loquitur de precibus, addit ieiunium, non quodd ieiuniū à quotidianis precibus non possit separari. nam assidue nos precari oportet. atqui non ieiunabimus & manē, & vesperti: imō precamur dum parata est menta, & cibi sunt nobis appositū: deinde vbi pransi sumus, & cænatī, Deum precamur. Sed hoc intelligi debet de precibus magis seriis, vbi scilicet, quemadmodum iam dixi, Deus quasi ad tribunal suum nos citat, & ostendit manifesta iræ suæ signa. Et hac ratione etiam Paulus septimo capite ad Corinthios, cum iubet viros habitare cum suis vxoribus, adiungit, Nisi forte ad tempus, inquit: quando? nempe vt totos sese impendant ieiunio & precibus. Videmus itaque hoc non esse ordinariū, sed cum vrget aliqua necessitas durior. Ergo hoc quoque notandum est, indictum fuisse ieiunium aliis Iudæis, qui venerant Ierosolymam. Cur enim necesse fuit Ierosolymam venire, nisi vt Deum suppliciter deprecarentur? Dicit *tunc recitatum fuisse volumen in Templo, in cubiculo Gamariæ filij Saphan scribæ*. Cubicula, vt alibi diximus, annexa erant atrio Sacerdotum. Leuitæ enim semper aliqui erant Templi custodes: deinde quispiam ex Sacerdotibus in ordine suæ functionis manebat in Templo, quod pertinet ad Saphan, Scribæ vocatur, non vt pauld pōst eodem nomine vocatur Cancellarius Regis: sed hīc accipio pro actuario. Nam *סופרים* vocarunt Scribas: sed aliquando hac voce notantur Legis interpretes, aliquando autem actuarii, quibus curæ erat prophetias colligere, vel qui præficti erant publicis actis colligendis. Habuit igitur cubiculum suum in Templo Gamarias filius Saphan scribæ. dicit *in atrio superiori*. Vnde colligimus quod iam dixi, partes atrij fuisse illa cubicula. dicit *in portâ nouæ Templi introitu*. Quidam existimant fuisse portam Orientalem: & illic solebat esse maior frequentia populi. Videmus ergo Baruch intrepidè functum fuisse officio suo, cum volumen illud recitauit, cuius tamen lectio poterat grauiter exasperare totius populi animos. Sequitur,

Mat. 17. 21

1. Cor. 7. 5

11 Et audiuit Michas filius Gamariæ filij Saphan omnes sermones Iehouæ, de super libro, *hoc est, vt recitabantur ex libro*.

12 Et descendit in domum Regis ad cubiculum Scribæ: & ecce illic omnes Principes sedentes, *hoc est, sedebant*, Elisama scriba & Dalaiah filius Semaiah, & Elnathan filius Achobor, & Gamarias filius Saphan, & Zedechias filius Chananix, & omnes Proceres.

13 Et nuntiauit, *indicauit*, ipsis Michas omnes sermones, quos audierat cum legeret Baruch in libro, *hoc est, recitaret ex libro*, in auribus populi.

Nescitur quo animo hic Michas venerit ad Proceres & Consiliarios Regis. Potuit esse dator qui in animo habebat grauare Prophetā inuidia, vel captare fauorem à Proceribus, vt solent aulici. Si ita est, ex hoc exēplo discam⁹ non omnes qui audiūt ita esse dociles, & paratos ad

Cec. 11.

obsequium, ut proficiant in pia & sancta doctrina, quemadmodum videmus multos patienter quidem audire, & dare signum aliquod docilitatis: interea fouere in animis suis contumaciam: deinde trahere ad calumnias quicquid audierunt. talis potuit esse affectus Michæ de quo hic agitur. Sed fieri etiam potest, ut admiratione correptus rem nouâ & quasi incredibile detulerit ad Regis Consiliarios. hoc in medio relinquo, quia nihil certi habemus. *Venit igitur ille in palatium Regis, ubi sedebant omnes principes. dicit venisse in cubiculum Scribe.* hunc Scribâ probabile est fuisse Regis Cancellariû quod quem erant omnes aulici Proceres. Nominat aliquos, sed postea adiungit omnes illos fuisse, deinde *Micham narrasse illis sermones quos audierat ex ore Baruch cum legeret toti populo.* Hoc autem non absque admirabili Dei consilio factum est, quod Rex tandem intellexit quid actum esset in Templo, ut detegeret suam perniciem aduersus Deum, quemadmodum postea videbimus. Creauit quidem hic nuntius aliquod periculum tam Ieremix, quam eius ministro Baruch: sed Dominus eos protexit: interea detecta fuit Regis impietas & obstinatio, quod cum omnes essent territi, contempserit Deum, & accensus fuerit iracundia aduersus Prophetam, librum combusserit, & voluerit etiam autorem ipsum extinguere. Sequitur nunc,

14 Et miserunt omnes Proceres ad Baruch, Iehudi filium Nathanix filii Selemix, filii Cusi, dicendo, Volumen in quo legisti in auribus populi sume in manum tuâ, & veni. Et sumpsit Baruch filius Nerix volumen in manum suam, & venit ad ipsos:

Debuertant quidem ipsi statim ascendere in Templum: sed quanuis non essent prorsus impii, spirabant tamen aliquid superbix, quemadmodum faciunt qui aliquo splendore sunt praediti. Nam non libenter sese demittunt: quemadmodum videmus omnes aulicos ita inflatos esse, ut existiment sibi fieri contumeliam, si misceantur cum vulgo. volunt igitur gradum aliquem sibi præcipuum manere. Hæc ratio fuit cur non ascenderint in Templum discendi causa, sed vocauerint ad se Baruch. hoc iam illis obstitit, ne ex animo respicerent. Videbimus quidem fuisse periculosos metu, & quasi attonitos: deinde videbimus sic rem tulisse ad Regem, ut consultum tamen optarent Prophetæ, & eius ministros: sed progredi longius decebat, nempe ut se coniungerent reliquo populo, & in Templo profiterentur suam poenitentiam. Hoc cur non fuerit factum diximus, quia scilicet semper in opibus & potentia simul regnat superbia, & vanitas, & ambitio. Accersitur ergo Baruch, sed honorifice, quia mittunt hominem non obscurum: & ideo hic narratur genealogia ipsius: non tantum exprimitur patris nomen, sed etiam aui, & proau. vnde colligimus fuisse hominem aliquem eximium iubente ipsum venire. Sequitur, *ipsum accepto volumine venisse ad eos, ubi laudatur eius constantia.* Promptitudo iam antè laudata fuit, quod scilicet ausus fuerit prodire in Templum, & publicè recitare quod tamen poterat accedere fuisse totius populi. Sicuti initio alacriter suscepit munus sibi iniunctum, ita etiam nunc in officio perseuerat. Venit igitur ad Principes, non occultat volumen, tamen si morte suam secum gestaret: sed libere etiam ad ipsos prodit, quia intelligit diuinitus gubernari totum hoc negotium. Sequitur,

15 Et dixerunt, Sede, agedum, & lege ipsum, volumen, in auribus nostris: & legit Baruch in auribus ipsorum:

16 Et factum est cum audirent cunctos sermones, expauerunt quisque ad propinquum suum: & dixerunt ipsi Baruch, Indicando indicabimus Regi omnes hos sermones.

Videmus in Proceribus fuisse aliquod studium pietatis. componunt enim se ad audiendum, & reuerenter excipiunt ministrum Prophetæ. Haud dubie si venisset ipse Ieremias, fuisset acceptus tanquam Dei Propheta: cum tribuitur tantum honoris eius ministro, ut Principes iubeant ipsum esse in suo concessu, certe aliquid hoc fuit: vnde apparet non fuisse prophanos Dei contemptores. Iam sequitur altera confirmatio, quod scilicet *timore fuerint omnes commoti, ut quisque propinquum suum respiceret.* Ergo quantum ad Regis Consiliarios spectat: videmus etiam sic fuisse animatos, ut libenter audirent & expauerent ad minas Dei. Sed minime dubium est quin euandus fuerit hic timor. Et quod dicit Propheta *numquamque timuisse ad propinquum suum,* signum est vacillationis. Nam qui timet ut oportet, ille se se intus colligit, & coram Deo se examinat. sed ubi animi alternant, quisque alterum respicit. Ergo signum hoc fuit non firmæ & solidæ poenitentix, ita metuere, ut alii alios vicilim respicerent: quia potius debebant singuli in Deum respicere, ut arcano conscientix sensu agnoscerent

rent se peccasse, & ita confugerent ad remedium. Sequitur, *etiam ipsos dixisse, Indicando indicabimus Regi.* vnde colligimus sic timuisse, vt tamen noluerint Regis offendere animum: Deferunt igitur rem ad ipsum, quia volunt gratificari. Hæc est religio aulica, nempe Deum ita timere, vt tamen nemo velit excidere à gratia, quin potius appetat omnes ad vltimum vsque perfungi suo officio ne postea obitici criminis vice illis possit, cessasse, nec satis fuisse diligentes, vel attentos in curanda Regis vtilitate. Denique Proph. sic nobis tanquam in speculo repræsentat aliquam pietatem in Regis Consiliariis, vt ostendat ramentum ambitione corruptos fuisse eorum animos, & ambitionem sic præualuisse, vt Regem mortalem vero & vnicò Regi cælorum præferrent.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando dignaris nos quotidie ad te imitare, vt tibi vicissim respondeamus Spiritu mansuetudinis & obedientiæ: deinde etiam affice nos serio sensu, vt non tantum agnoscamus peccata nostra, sed in illis ita nobis displiceamus, vt statim queramus remedium, & fretiua misericordia, sic respiciamus, vt in posteriorem glorificetur nomen tuum in nobis, donec tandem participes simus eius gloriæ, quam nobis acquisit Filius tuus suo sanguine, Amen.

17 Baruch autem interrogarunt, dicendo, Indica, agetum, nobis quomodo scripseris cunctos sermones istos ex ore eius.

18 Et dixit illis Baruch, Ex ore suo pronuntiavit mihi cunctos sermones istos: & ego scripsi super librum cum atramento.

NON dubium est quin Regis Consiliarii sic mirati fuerint cùm audirent minas illas conscriptas sicuti dictauerat Propheta, vt interea agitati fuerint in diuerlas partes, quemadmodum solent increduli, & qui non ita vt decebat excipiunt cælestem doctrinam. vacillant enim & non possunt consistere. Talis igitur fuit ambiguitas in mentibus Procerum quia vix poterant credere memoriter dictatos fuisse istos sermones, sed suspicabantur aliquid esse astutiæ. Quemadmodum increduli multa comminiscuntur de seruis Dei. Et hoc videntur facere data opera, vt obscurant Dei gratiam, quæ illis occurrit ante oculos. Hoc igitur consilio dicuntur interrogasse Baruch *quomodo excepisset sermones ex ore Ieremiæ.* Respondet simpliciter *Ieremiam protulisse sermones istos,* vnde colligere poterat Ieremiam non habuisse chartas repositas, nec fuisse longo tempore meditatum quæ volebat perferri à scriba suo Baruch. Etsi autem nihil minus videtur dicere, quàm quòd possit satisfacere Proceribus, huc tamen summa tendit, Ieremiam non protulisse ex abaco, vel arca sua volumen illud, sed quemadmodum suggereret spiritus Dei, ita celeriter pronuntiasse. Hinc potuit crescere admiratio, vt scirent Regis Consiliarii hæc mandata non prodire ab homine mortali, sed potius Deum loqui per os Prophetæ, & per manum Baruch. Sequitur,

19 Et dixerunt Principes ipsi Baruch, Vade, & abscondere tu & Ieremias, & vir nesciat, hoc est, nesciat quisquam, vbi nam sitis.

Videmus Proceres istos aulicos fluctuasse, vt sentirent quidem manum Dei, & tamen manerent in suo stupore. Et Deus ita sæpe profanos homines terret, vt temper redeant ad suam socordiam. Videntur quidem ad momentum expegerint, & serid agnoscere Dei iudicium: sed mox euanescent illæ omnes cogitationes. Ita fit, vt sinant Deum loqui, & nihil proiciant ac si loqueretur apud surdos, quemadmodum paulò post videbimus. Non proiciunt igitur Consiliarii Regis: sed non sunt crudeles. cupiunt enim Prophetam occultari, vt Rex nihil durius in ipsum statuatur. Tales hodie plerisque videmus, qui non tanguntur cælesti doctrina. Annuunt quidem, vt alini mouent aures. Nam fatentur ore verum & rectum esse quod proponitur: sed, quemadmodum diu, vel claudunt oculos, vel saltem non attendunt, vt sentiant Deum esse qui loquitur. Interea per ipsos non staret, quò minus doctrina Euangelii faceret suos pigriores: ut qui sibi placent, imò gloriantur quòd sint medi, & neque in hanc neque in illam partem nimis inclinent. Tales apparet fuisse Regis Consiliarios, de quibus quid Spiritus Dei pronuntiet, videbimus paulò post. Hortantur igitur Baruch, vt se occultet, deinde vt Ieremiam simul admo-
near, quia videbant instare illis periculum, nisi fuga sibi confulerent. Postea sequitur,

Cc. iiii.

20 Et venerunt ad Regem in atrium, & volumén deposuerunt in cubiculo Elisama scribæ, & nuntiarunt in auribus Regis omnes sermones.

21 Et misit Rex Iehudi ad tollendum volumén, & accepit ex cubiculo Elisamæ scribæ: & legit illud Iehudi in auribus Regis, & in auribus cunctorum Principum, qui stabant à conspectu Regis.

Iam narrat Propheta venisse Proceres ad Regem, sed volumine deposito apud Elisama scribam: quia ut teneræ sunt Regum aures, nolebant tam odiosum munus statim proferre. Et ita suis blanditiis dementant Reges qui ipsis adsunt, & qui aures illorum occupant. nulla enim est in aulis libertas: sed ut quique maximus est adulator, ita etiam maximo in pretio habetur. Certatim igitur excogitant omnes Consiliiarii quomodo delicias Regibus faciant, ita sedulo cavent, ne vel inconsideratè offendant ipsorum animos. Hæc ratio fuit cur Proceres volumén deposuerint apud Elisama. Hinc colligimus, vel frigidam ac tenuem fuisse apud ipsos Dei reuerentiam. Nam si per suasi fuissent, Ieremiam dictasse Scribæ suo quæ acceperat à Spiritu Dei, certè non tanti fuisset illis Regis offensio. Cur ergo non audent statim volumén proferre: hortari Regem ut audiat, nisi quoddam, sicuti iam dixi, adulatio semper est timèda? Hinc fit ergo ut non audeant Regi volumén ostendere, sed tantùm narrent se legisse quædam horrenda dicta, ita ut Rex cum illis non exposculet, quoddam nimis audacter coram ipso protulerint quæ audire ipse nolle. hoc est igitur vnum. Iam sequitur, *Regem misisse Iehudi, ut volumén acciperet ex cubiculo Elisamæ scribæ.* In Zedechiæ persona conspiciere licet, ut increduli Deum fugiant, & quærant simul, sed turbulento quodam impetu, ut nesciant quid velint. Rex potuit securè contemplare quod allatum erat. Si enim volebat immunis esse à molestia, cur iussit volumén sibi afferri & recitari aliquâ partè? Videmus ergo ut increduli, quanvis à Deo cupiant longissimè recedere, tamen currant quodam cæco motu in ipsum, sed non faciunt hoc sponte. Deus enim ipsos arcano instinctu ad se trahit, ut magis reddat inexcusabiles. Hinc fit, ut multos impellat curiositas ad doctrinam audiendam. Alii autem furiosè inquirent quid sibi velit hæc doctrina: quemadmodum fera bestia sæpè incurrit in gladios. Tale igitur fuit ingenium Zedechiæ, quia opresset sepultas esse omnes Ieremiæ prophetias: tamen non potuit sibi temperare, quin scire vellent summam vel partem aliquam. *Misit igitur Iehudi qui volumén afferret.* deinde addit *Iehudi legisse volumén coram Rege, & coram eius Consiliariis.* Hinc factum est, ut clarius se proderet Regis impietas, quoddam scilicet non fuit commotus auditis tot vaticiniis. Non sustinuit quidem audire recitationem: sed finitis quibuldā capitibus, statim abreptus furore, ut mox videbimus, coniecit volumén in ignem, & illic consumpsit. Quicquid sit, Deus voluit excutere tam Regi, quàm eius Consiliariis omnem prætextum, ne postea iactarent seignorantia fuisse lapsos, quia post oblatum illis volumén non nisi per eos stetit, quò minus reuocarentur ad salutem, à qua iam exciderant. Nunc subiicit.

22 Rex autem sedebat in domo hyemali, mense nono: Et focus coram facie eius accensus, vel ardebat,

23 Et factum est, cum legisset Iehudi tres paginas, & quatuor, hoc est, tres vel quatuor, scidit cultello scribæ, vel graphio, & proiecit in ignem qui erat in foco, usque dum consumeret volumén totum super ignem, qui erat in foco.

Hic ostendit Ieremias quàm parum profecerit, quia Rex non tantùm abiecit, aut lacerauit volumén, sed postquam conscidit, voluit perire eius memoriā. consumpsit enim in igne, Hæc tentatio potuit grauius percutere Prophetæ animū. Dei mandato dictauerat volumén illud: nunc videt se operam luisse. Potuit igitur apud Deum conqueri, quoddam frustra tantum laboris fuisset impensum sine fructu. Quorsum enim iubebat Deus scribi volumén, nisi ut Rex cum suis Consiliariis relisceret? Quantum attinet ad populum, non potuit certò Propheta cognoscere fecissetne operæpretium mittendo scribam suum Baruch. Neque enim legitur qualis fuerit attentio populi, sed tractus fuit Baruch in palatium Regis: ita suspensæ fuerunt omnium mètes. iam quis exitus? Rex librum comburit. Non dubium igitur est quin grauius perculsus fuerit animus Prophetæ: sed ita seruos suos Deus exercet cum iubet apud sur-

dos loqui, vel lucem proferre cæcis. Discamus igitur Deo simpliciter obsequi etiam si inutilis videatur labor, quem à nobis exigit. Et ideo Paulus exurgit contra mundi ingratitudinem, & dicit ministros Euangelii bonum & suauem odorem esse Deo siue in mortem, siue in vitam: quia ut maior pars reddatur deterior, tamen obsequium quod reddunt ministri Deo per se gratum est, neque spectandus est euentus. Videt igitur Ieremias exasperatum esse Regis animum, sed non ideo ipsum poenitet obedientie, quia sciebat euentus debere relinqui penes Deum, & in eius arbitrio, sed interea hominum partes esse exequi quicquid Deus mandat, etiam si nullus appareat fructus laboris. hoc igitur vnum est. Nunc quoddam ad Regem ipsam pertinet, in eius persona quasi in speculo videmus quam prodigiosa sit eorum cæcitas qui sunt Satanæ mancipati. Certè debuit Rex cum Deus ita tonaret in eius auriibus, aliquo modo percelli, nec verò potest ludibrio habere sermonem, sed exandescit, & tanquam rabiosa bellua sese præcipitat. exerceat igitur suam iracundiam contra volumen. Si putabat Ierem. authorè esse: cur non despexit hominem nullius auctoritatis, quatum attinet ad publicum statum? Ieremias enim nihil potuit Regi detrahere. Non dubium igitur est quin senserit etiam inuitus negotiū sibi esse cum Deo. cur ergo ita exardet? quid sperat se posse consequi, ut tota rabie contra Deum feratur? sed illa est, quam dixi, horribilis cæcitas, quæ cernitur in omnibus reprobis, quorum mentes fascinauit diabolus: quia ab vna parte velint nolint sentiunt Deum adesse, & se quodāmodo citari ad eius tribunal: deinde quasi obliuati insaniunt contra ipsum Deum. Sic ergo de Rege Zedechia narratur, quod cum esset in domo hyemali, & sederet ad focum, simulacra lectæ fuerunt tres, vel quatuor paginæ, volumen confoderit graphio, vel cultello scribæ. *ym* significat sæpe nouacula: sed hic accipitur pro cultello, quo vtuntur scribæ, *ym caninet*. Primò Rex non sustinuit donec Iehudi volumen aboluere: postquam audiuit tres vel quatuor aperturas, hoc est, rotulos, ut vocamus, statim arripuit volumen, & scidit: deinde non contentus hoc sacrilegio, combussit volumen ipsum, ac si posset iudicium Dei simul abolere cum libro. Sed videbimus postea quid adeptus fuerit hac intemperie, *vsque dum*, inquit, *consumeret volumen illud super ignem*. Iam sequitur,

24 Et non timuerunt, & non sciderunt vestes suas Rex, & cuncti serui eius cum audissent cunctos sermones istos.

Iam Propheta admiscet doctrinam narrationi, quia per se frigeret quod hæcenus vidimus, nisi adiuncta fuisset hæc admonitio. Ostendit igitur Propheta cur hæcenus retulerit quod vidimus de impia Regis obstinatione. Sed plusubeat vehemētiā simplicibus verbis, quam si magno verborum tonitu inuectus fuisset Propheta tam in Regem, quam in eius Consiliarios. hic enim quasi attonitus loquitur, *Non sciderunt*, inquit, *vestimenta sua*, & *non timuerunt cum audirent tam atroces minas*. Et certè hoc inter monstra meritiū censeri potest, quod miseri homines ita contemptim prætereant Dei minas, ad quas tamen expauescere non secus atque ad præsentem interitum debebant. Quod igitur mortales dum aduersus illos suis minis Deus fulminat, non mouentur, imò magis obdureseunt, hoc signum est diabolici furoris. Non igitur abs re Propheta quasi attonitus hic breuiter dicit Regem *non timuisse cum suis Consiliariis*, & *non scidisse vestes suas*. Docemur autem hoc loco hoc signum esse reprobationis, vbi non terremur cum Deus se nobis iudicem fore minatur, & denuntiatur: cum etiam proponit in medium nostra scelera, & ab altera parte ostendit quid simus meriti. Vbi ergo hæc omnia apud nos nihil profunt, signum est desperatæ amentitiæ. Hoc intelligit Propheta his verbis, *Non timuerunt*, inquit. vult enim omnes secum rapere in admirationem, quod Rex, & eius Consiliarii potuerint ad Dei minas ita intrepidi consistere. Quantum attinet ad vestes, signum hic ponitur pro re ipsa: deinde synecdoche est, quia pars accipitur pro toto. primò, vestes scindere non magni esset momēti, nisi corda primò scinderentur, quæ admodum dicit Iohel capite 2. sed quantis hypocritæ ostentent poenitentiam signis fallacibus: vbi tamen agitur de vero & sincero poenitentiae affectu, signum substituitur in locum rei, quemadmodum hoc loco, *non sciderunt vestimenta sua*, hoc est, non professi sunt metum aliquem. Et quoniam hoc solebat fieri scissura vestium, ideo dicit, *Non sciderunt vestes suas*, cum Deus per os Ieremias, & per manum Baruch sic fulminaret. Deinde synecdoche etiam notanda est, quia solebant induere laccos, & aspergere capita puluere. hic tantum de vestibus fit mentio: sed alia etiam signa comprehenduntur. dicit, *cum audisset hos cunctos sermones*, non quod totum volumen Rex audierit, sed tria vel quatuor capita sufficere poterant ad ipsum dammandum. Neque enim dubium est quin satis superque conuictus fuerit, & quia exhorrebat iudicium Dei, sese proiecerit ad istam rabiem, ut scilicet volumen scinderet, & non vestimenta. Est autem paronomasia satis cōcinna inter קרע, & קרא nam alterum scribitur per ה finale, alterū verò per י. Antè dixit, *cum legeret Iehudi partem libri*, scidit Rex librum ipsum. alter legebat, Rex scindebat. eadem ferè est vox. Hic autem dicit, Rex non scidit vestes suas: antea, Rex scidit volumen, & lacerauit: interea debebant potius vestes suas discerpere ac seipfos, si fieri posset, cum Deus terrorem illis inuente-

mus, Propheta missus fuerat, ut obiurgaret montes & colles, non parceret etiam ipsis Regibus, & regnis: ideo dictum fuit, Ecce constitui te super gentes, & regna. Quoniam ergo potuit Ioiakim ita se efferre superbia, ut putaret sibi quidvis esse licitum, ideo significat Deus non esse cur splendor Regius mentem & sensus eius perstringat, quia nihil moretur istas las suas, neque impediat vlla mundi altitudinem propheticae doctrinae cursum. In summa, hic animatur Ieremias ad constantiam, ne personae excellentia ipsam terreat, vel emolliat eius animum, quod minus strenue perferat Dei mandata. Et hinc etiam colligi potest duplex admonitio, prior dirigitur ad Reges, & eos qui excellunt vel opibus, vel potentia in terris, ut se verbo Dei reuerenter subiciant, neque existiment se communi lege exemptos, vel solutos propter suam magnitudinem, quia Deus personas non respicit: altera autem admonitio ad ipsos Doctores spectat, ut scilicet tanquam clausis oculis exequantur absque vlllo personae respectu quicquid Deus praecipit, atque ita nullas timeant offensiones, neque ipsam Regium nomen, neque gladium exerti, nec vlla pericula ipsos deiciant à gradu. Refertur priore loco crimen, *Tu inquit, exuisti librum hunc, dicendo, Quare scripsisti in eo, Veniendo veniet Rex Babylonis: & perdet hanc urbem?* Hic ostendit Deus quare maxime causa impulerit Regem Ioiakim, ut librum in ignem coniceret, nempe quia non poterat ferre liberas obiurgationes simul cum minis. Hypocritae si Deo ipsis indulgetur, vel non attingat ipsorum vitia, utcumque ferent prophetica doctrinam: sed ubi eorum scabies attingitur, statim furere incipiunt & hoc fuit continuum certamen Prophetis Dei cum impiis: nam si blanditi fuissent, & luas fuissent eorum conciones, semper fuissent aliquid letum & prosperum impiis pollicenti, excepti fuissent cum magno favore & plausu: sed odiosus fuit & acerbis Dei sermo, & exasperavit impiorum animos, cum audirent Deum sibi esse insectum. Hic ergo iocus diligenter notandus est, quia Spiritus Dei quasi digito hic monstrat fontem omnis contumaciae, quia scilicet vellent hypocritae transigere, aut pacisci cum Deo, ne cum ipsis durius ageretur, sed frigide tantum loquerentur Prophetae: atqui necesse est ut Dei sermo respondeat auctoritatis sui naturae. Sicut enim Deus cordium est cognitor, penetrat in absconditos sensus, ita etiam sermo eius gladius est anceps, & ita homines transfigit vique ad ipsas medullas, discernit inter cogitationes, & affectus, quemadmodum Apostolus docet. Hinc fit ut hypocritae infaniant cum Deus ipsos ad iudicium vocat: quemadmodum si quis demulceat hominem vlcerosum, nullum signum dabit amarulentiae: sed si chirurgus premat vlcera, tunc fremit dentibus, deinde etiam quicquid puris latebat egreditur: ubi chirurgus lanceola examinat quod prius erat occultum. Idem ergo contingit hypocritis: quia, sicuti dictum fuit non tumultuantur aduersus Deum, neque etiam fremunt ubi simpliciter proponitur doctrina: sed dum vrgentur tam reprehensionibus, quam minis, tunc accenditur eorum furor, tunc virulentiam suam omni ex parte eiciunt. Hoc ergo exprimitur cum hic refert Propheta *exuisti ideo fuisse librum, quia in ipso scriptum erat, venturum Regem Babylonis qui perderet, hoc est, vastaret terram, & deleret ex illa tam hominem, quam iumentum.* Sic videmus ut Prophetia Michae exasperauerit omnes Iudaeos cum diceret, Ierusalem in acervos lapidum redigetur. Sed statim ostendit Propheta frustra impios sic ferri aduersus Deum, quia contra stimulum calcitrant non potest facere, quia Deus pergat nihilominus in suis iudiciis. Ideo additur, *Sic dicit Iehonab de Rege Ioiakim, Non erit ei qui succedat super thronum, vel super solium Davidis.* Cum negat fore successorem intelligit ex eius posteris: tamen enim filius Iechania creatus fuit Rex in eius locum, quia tamen exiguo tempore, hoc est, tribus duntaxat mensibus dominatus est, tempus illud non venit in rationem. Pronuntiat ergo Ieremias ex mandato Dei non fore legitimum successorem Regi Ioiakim, quia scilicet tractus etiam in exilium fuit filius eius Iechania finito tertio mense. Zedechias autem non censetur legitimus successor, quia erat patruus: deinde non dubium est quin eius odio Nabuchadnezer ipsum extulerit. quod enim impositus fuit solio, factum est in ignominiam Ioiakim, & Iechaniae. Nunc ergo tenerus quo sensu minetur Deus non fore qui succedat Regi Ioiakim: ideo non simpliciter dicitur *לֹא יִהְיֶה מֶלֶךְ אַחֶרָיו*, non erit qui sedeat super solium Davidis: sed *לֹא יִהְיֶה מֶלֶךְ אַחֶרָיו, non erit illi, nempe ex liberis, vel ex sobole nemo erit qui occupet solium Davidis.* nam vltimus Rex fuit Zedechias: ille autem, quemadmodum dixi, erat patruus: ita tota posteritas Regia deiecta fuit, ut nemo inde vnquam perueniret ad successionem regni. Sed quaeritur quomodo conueniat hoc vaticinium cum promissione, Quandiu Sol & Luna fulgebunt in caelo erunt mihi testes fideles, quod posteritas Davidis semper manebit superstes. Deus promittit regnum Davidis fore perpetuum, & ex eius posteris semper fore aliquos, qui dominantur quandiu Sol & Luna in caelo fulgebunt: quid autem hic Propheta noster non erit qui succedat, restringitur quidem hoc ad posteros Ioiakim. Sed interea tenendum est quod alibi vidimus, nempe hic agi de interruptione quae non pugnat cum perpetuo statu. regni enim perpetuitas, quae Dauidi fuit promissa, talis fuit, ut ad tempus regnum collapsum fuerit, & quati pessundatum: sed tandem iterum exortus est furculus ex radice Iesai, & Christus qui verè vnicus & aeternus est filius Davidis, ille sic regnare incepit, ut regni eius nullus sit finis. Ergo cum Prophetae negant fore qui sedeat in solio Davidis, non simpliciter intelligunt hoc, sed restringunt ad poenam illam

tempo.

temporalem, qua regnum sic euerſum fuit, vt tandē ſuo tempore illud Deus reſtituerit, quem admodum dicitur apud Amos, Nam veniet tempus, inquit, quo Deus eriget ruinas ex tabernaculo Dauidis. Nunc tenemus quomodo firma ſteterit promiſſio de regni perpetuitate, & tamen ceſſauerit regnum illud ad tempus, donec ſcilicet Chriſtus veniret, cuius capiti imponeretur ci-daris, vel diadema Regum, quēadmodum dicit Ezechiel. Interea minimē dubium eſt quin ob-iecta fuerit hæc magna abſurditas Ieremiæ, Quid fieri ne poteſt, vt ſolium Dauidis careat legiti-mum hærede? poteſne detrudere Solem & Lunam e cælo? quēadmodum cum Prophætæ concio-nabantur de vaſtâda Ieruſalem, Quid an non dictum eſt, Hæc requies mea in ſeculum ſeculi, hîc habitabo? fieri ne poteſt, vt Deus careat domicilio ſuo in terris, præſertim cum vocet requiem ſuam? ſed facilis fuit ſolutio, nempe Deum manere veracem in ſuis promiſſis, quanvis ad tem-pus occultaret gratiam ſuam, ita vt vaſtitas illa horribilis omnibus exemplo eſſet, vaſtitas, in-quam, tam Vrbis, quàm Regni. Non dubium igitur eſt quin Prophætæ oſtenderint regnum fore occultum quali eſſet theſaurus ſub terras deſoſus: interea ten. pus venturum quo tam Vrbem, quàm ſolium ipſum Deus rurfus erigeret, ac reſtitueret priſtinæ dignitati: quemadmodum cum Papiſtæ magnificētiâ quicquid legitur in Scriptura de cōſeruatiōe perpetua Eccleſiæ: pro-mittit Chriſtus ſe ad futurum ſuis viſque ad finem ſeculi, ſe fore in medio duorum vel trium qui conuenerint in ipſius nomine, Eccleſiam eſſe comunam, & firmamentum veritatis: congerunt illa omnia, vt oſtendat Deum quodammodo eſſe ſibi obſtriſtum. Sed facilè diluimus friuolas illas obiectiōes: quia ſcilicet Deus mirabiliter, & non viſibili forma cōſeruat ſuam Eccleſiam in mundo: deinde quod non ſemper eminet Eccleſiæ ſuperficiēs, ſed interdum abſcondita eſt, & poſtea emergit, & recuperat ſuam dignitatem quæ ad tempus poterat videri extingui. Ergo idem nunc Papiſtis reſpondemus quod olim Prophætæ veteri populo, Deum ſcilicet fidelem eſſe euſtodem Eccleſiæ ſuæ, ſed non pro carniſcenti, quia mirabiliter Eccleſia à Deo ſuſtinetur, & non communi more, aut ordine vitato, ſicuti loquuntur. dicit *cadauer Ioia kim iri proiec tum, vt noctu ſit expoſitum frigori, inter diu autem calori*. poſſet hoc videri frigidum, quemadmodum pueriſſum minamur, proponimus illis ſpectra. quid enim potuit hoc nocere Ioia kim, ſi eius cadauer gelu nocturnum perferret? neque enim vlla noxa, vel vllus doloris ſenſus perueniebat ad cadauer ipſum: nullus enim eſt ſenſus hominis mortui, quod ad corpus. Videtur ergo hoc quodammodo eſſe puerile cum dicit Propheta, *Cadauer eius erit per dies expoſitum calori, & per noctes expoſitum frigori*. ſed reſertur hoc ad cōmunem naturæ legem, de qua alibi diximus. eſt enim ſcēdum & triſte, imò etiam horrendum ſpectaculum, cum videmus homines iacere in ſepultos: naturæ enim ſenſus hoc dicat, cum mortui ſunt homines, ſepeliendos eſſe. & religio ſepulturæ ab initio mundi vigit in hominum cordibus, & fuit teſtimonium futuræ reſurrectiōis, quēadmodum alibi dictum fuit. Cum ergo iacet cadauer hominis in ſepultum, omnes tale ſpectaculū reſugiūt, atque exhorrent, & ſi frigore rigefcat cadauer, deinde ſi putreſcat æſtu diurno, hoc auget in-dignitatem. Deus ergo voluit deſcribere ignominiam Ioia kim, non quod aliqua noxa ad eum perueniret, dum cadauer eius proiec tum fuit, & caruit ſepulchri honore: ſed quia hoc teſtimon-ium fuit vindictæ Dei: cum Rex eſſet, tamen proici inſtar aſini, vel canis, quemadmodum alibi vidimus, Sepultura aſini ſepeliatur, hoc eſt, indignus cenſebitur communi honore, quia hoc etiā ad ipſicūm poſtremi homines ex vulgo, vt reperiant foſſas, in quibus lateant ipſorum corpora: cum autem Rex iacet expoſitus auiſus, & beſtiis, illic palàm apparet quædam rara & inſolita Dei vindicta. Scimus quid dicat Iehu de Iſabel, Sepeliatur canis iſta, eſt enim filia Regis erat digna quæ centies diſcerperetur, proiec ta etiam fuerat ex cœnaculo, deinde canes lambebant eius ſanguinem, ſicuti dictum fuerat: hoſtiſtamen iubet vt ſepeliatur. quare? quia eſt filia Regis, inquit, vel ex genere Regis: ſepeliatur ergo. Nunc igitur tenemus conſilium Prophætæ, imò Spi-ritus ſancti potius, nempe fore ſingularem hanc Dei vindictam, quod cadauer Regis Ioia kim ia-cebit noctu & interdii expoſitū tam frigori, quàm calori. Contingit hoc etiā interdum ſanctis, vt diximus: ſed temporales pœnæ ſunt communes bonis, & malis. interea attendere ſemper conue-nit ad Dei iudiciū. nam ſi quiſpius careat ſepulchro, omnia filiis Dei in bonum cedunt, quēadmodum dicit Paulus, Siue mors, ſiue vita, & ſunt adiumenta ſalutis. ſed ſi Deus edat aliquod inſigne documentum iræ ſuæ aduerſus hominem impium, apertè di ſunt oculi. nam cœcutire fas non eſt ad tam aperta Dei iudicia. neque enim fruſtra admonet Paulus iudiciū Dei venire ſuper impios: ſed vult nos diligēter reputare quomodo Deus tam in vita quàm in morte, atque etiam poſt mortem pœnas exigat de reprobis. Talis igitur fuit ratio Ioia kim. Sequitur,

31 Et viſitabo ſuper eum, & ſuper ſemen eius, & ſuper ſeruos eius iniquitatē eorum, & euenire faciam illis, *ſuper eos, ad verbum*, & ſuper ha-bitatores Ieruſalem, & ſuper virum Iehudah omne malum, quod pro-nuntiaui aduerſus eos, & non audierunt.

Amos 9. 11.

Exch. 1. 1.

Pſal. 132.

Mat. 28. 20.

Mat. 18. 20.

1. Tim. 3. 15.

1. Reg. 9. 34.

1. Reg. 21. 23.

Rom. 8. 18.

Hæ ratio exprimitur superioris sententiæ . nam si tantum dixisset Propheta, Cadaver Regis manebit infelicitum, & proicietur cum dedecore, vt sit noctu & interdiu expositum frigori & calori, hæc narratio non satis habuisset efficaciam. sed ostendit Deus causam, nempe quia prænu-
 nueraat Regi Ioiakim, & omnes eius Consiliarios (qui hæc designantur nomine Seruorum) dein de ciues Ierusalem, & omnes Iudæos in genere. Cum ergo maturè edocti fuissent quâ ipse cla-
 des instarent, nemo tamen respuerat, propter tantam oblationem dicit Deus se vindicem fore. *Visitabo igitur super eum, & super semen eius, & super totum populum iniquitatem eorum.* qualis est
 iniquitas? nempe quod cum tam grauiter, & tot modis prouocassent Deum, ad eum tamen non re-
 dierunt ad sanam mentem; cum essent castigati à Propheta, vt magis ac magis obdurecerent.
 Extremum ergo iniquitatis hæc notat Propheta, *quod non audierint minas illas*, quibus voluerat
 Deus ipsos eripere à præsentis interitu. erat enim aliqua spes salutis, si deprecati fuissent inâ Dei.
 sed quia minæ illis contemptui fuerunt, hæc est, sicuti dixi, grauissima eorum iniquitas. Et vide-
 mus quantoperè detestetur alibi Deus hanc diabolicam hominum superbiam, Vocauit ad fac-
 cum, & cinerem: vos autem vocastis ad citharam, & læticiam, & dixistis, Epulemur & bibamus,
 cras enim moriemur: sicuti ego viuo, ita nunquam delebitur hæc iniquitas. Deus iurat per sci-
 psum hoc peccatum fore inexpiabile, quodd scilicet Iudæi non conuersi fuerint cum illos mina-
 ceter ad se vocaret, & ostenderet non posse effugere extremam penam. Itaque non mirum est
 quodd etiam hoc loco Deus tanquam summum cumulum iniquitatis statuit obstinatam malitiã,
 quodd scilicet *non audierint Iudæi obiurgationes, quæ prolatae fuerant ore Ieremie.* Sequitur,

Isa 22. 12.
13.

32 Et, tunc, Ieremias scripsit volumen aliud, & dedit Baruch filio Ne-
 riæ scribæ, qui scripsit in ipso ex ore Ieremiæ cunctos sermones libri,
 quem cõbuserat Ioiakim rex Iehudah igne, & adhuc additi sunt cum
 illis sermones multi similes illis.

Hic recitat Propheta se Deo fideliter paruissè in alio volumine scribendo. qua in re non
 vulgarem laudem meretur eius constantia. nam trepidè nuper aufugerat: sciebat à Rege sibi et-
 se metuendum, quia iusserat tam ipsum, quàm Baruch interfici. Cum ergo sciret Regem fla-
 grare iam tanta iracundia, & odio, quomodo audeat illum magis exasperare? sed videmus ve
 Propheta quanuis non caruerint sensu timoris, & sæpe anxii fuerint de suis periculis, tamen
 prætulisse semper propriæ vitæ functionem, quam Deus iniunxerat. Minime dubium est quia
 trepidauerit Propheta, sed quia necesse erat parere Dei imperio, vitam suam contempsit cum
 alterutrum eligendum esset, nempe vt abnegaret onus sibi impositum, vel vt consuleret pro-
 priæ vitæ. Sic igitur quanuis non exuisset timorem & alias infirmitates, obtulit tamen vitam
 suam in sacrificium. hoc vnum est. Nec verò dubito quin Baruch rursus sermones illos vul-
 gauerit. quò factum est igitur vt Rex abstineret à sceleribus? an fortè mitigata erat eius rabies?
 certè neque fuerat ipse mutatus, neque clementer pepercit seruis Dei: sed Deus cohibuit illius
 crudelitatem, quemadmodum vbi non vult animos impiorum mollire, frangat tamen ipso-
 rum impetus ne vel audeant, vel inueniant modum, etiam si maximè conentur quicquid men-
 te conceperint manibus exequi. Sic igitur statuo retentum fuisse arcana Dei virtute Regem
 Ioiakim, vt non posset grauius quicquam statuere aduersus Prophetam, & scribam eius Ba-
 ruch: interea diuturnam fuisse inuictam animi magnitudinem tam ipsius Propheta, quàm
 eius scribæ: quia voluit Deus quasi consertis manibus certare cum impio illo Rege vsque dum
 ignominiosè deiectus esset à regno, quemadmodum paulò pòst contigit, sicuti videbimus.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando tam illustribus documentis nos admones, impios nihil a-
 liud quàm aggravare suam perniciem, dum tibi contumaciter resistunt, vt mansuetis ani-
 mis suscipiamus propheticas admonitiones, subijciamus nos tibi, & sic humiliemur tuis
 minis, trepidemus etiam ad verbum tuum, vt quum fuerimus tacti vera pœnitentia, &
 fide tibi reconciliati, experiamur te optimum & suauissimum esse Patrem morigeris filiis,
 donec tandem fruamur æterna illa hæreditate, quæ nobis parta est vnigeniti Filij tui san-
 guine, Amen.

CAPVT TRIGESIMVM SEPTIMVM.

T regnavit rex Zedechias filius Iosiaꝝ pro Choniah, *Iechania*,
filio Ioiakim, quem constituit rex Nabuchadnezer rex
Babylonis in terra Ichudah.

2 Et non audiuit ipse, neque serui eius, neque populus terræ sermones lehouæ, quos locutus est per manum Ieremiæ Prophete.

Hic narrat Propheta, postquâ tractus fuit rex Ioiakim in exiliū, Iudæos non ideo respiciū
cūm tamen Deus quali violenter eos ad se traxisset. Fuit enim illa tam ferrea castigatio, vt
p^o digressi fuerit stuporis in deterius prolabi. Dicit nam Ieremias, nō fuisse corruētos illa pœna,
quoniā Zedechias, qui successerat in locū Iechanij, respuit sanā doctrinam, nec paruit Prophetæ
consilio. Tenenda autē historia est, vt sciāmus quid sibi i velit Propheta: Iudari constituerunt re-
gem Iechaniam in locum patris: sed tertio mēse venit exierat rex regis Babiloniarum Iechanias
vltro se dedit. Dixerat autē Propheta nullum fore successorem legitimū Ioiakim: & id cōpletū
fuit, quāuis solio inpositus fuerit eius filius, timeste enim illud regnū fuit quali ludicrum
puerile: ideo propheta dicitur. Cū autē videret Nabuchadnezer vix posse coherere populum
absque Rege, constituit Mathathias, quem ipse Zedechiam vocauit. Hic etiam statim fecerat ad
Egyptos, & pepigit cū illis fœdus, vt excuteret iugū regis Babilonij. Dicit ergo Propheta, cū
Zedechias eductus fuisset exemplo nepotis sui Ioiakim, & Iechaniz, nō tamen fuisse emendatū
in melius. Non reprehendit simpliciter ingratitudinem: certum quid ēst, duriter reprehēdam
fuisse à Propheta quod perfidē egisset cum rege Nabuchadnezer. debuerat enim fidē datam ser-
uare vique ad extremum. Vltro autē excogitat rationem, qua ab ipso deficeret: nulla interce-
sserat noua causa, sed tantū vt se eximeret tributo: deinde, ne ollicerent maleuoli cum pre-
cario regnare, & esse mancipiū alieni Regis. Quoniā ergo videt ad regnū suū obnoxium fore
multis probris, nisi à Babilonio deficeret, pepigit fœdus cum Aegyptiis: illud reprehensione fuit
dignum: sed Propheta hic generaliter loquitur de obstatina eius p̄uitate, atque etiā totius po-
puli. Regnavit ergo Zedechias, inquit, filius Iosia: & ita pater suus Ioiakim regnavit pro Chaniah. Hic
truncatum est nomē Iechaniz inominiz causa, sicuti probat ille est, & cōmunita sententia esse
receptum vidimus. Vocatur igitur per ludibrium Chaniah, cū nomē eius integrū esset Iechan-
ias. Dicit constitutum regem à Nabuchadnezer, vt inde manifesta fiat eius perfidia, & ingratitudo.
Adiungit ipsum non audisse sermonem Iehovæ, neque seruos eius, neque totum populum. Dixi dam-
nari Zedechiā, non simpliciter, quia consilio Prophetæ non paruerit, vt fidem præstaret regi Nabu-
chadnezer: sed quia retinuit patrum superstitiones, quia corrupti ipse quoque verū Deū cultū,
neque potuit reuocari ad Legis doctrinā. Hæc igitur inobediētia, cuius sit mētio, generaliter ex-
tenditur ad totā Legem Dei, vel ad duas tabulas, quod si licet tunc degeneres fuerint Iudæi cū
Rege suo, nec parē Deū coluerint, sed contaminant se, & Templū impiis & fœdis superstitioni-
bus: deinde quod libidinosis, avari, crudeles, violenti, fraudulentī fuerint, & ita abiecerint totā
Legis doctrinam. Fuit autem hoc miræ cæcitatē, cū ante oculos versari deberēt Virbis clades,
& contumelia Regi inflata. Diximus enim, cū iugulati fuissent in eius conspectu filii, eritos
fuisse ei oculos, & catenis vincum postquā damnatus est capitali iudicio tanquā reus. Debit
igitur merito terrere & Zedechiā, & reliquos omnes tale exemplum, vt tandem saperent, & stu-
derent se Deo reconciliare. Dicit autem Propheta non audivim fuisse ab illis Dei sermonem. Ponit
Regem, deinde eius Cōsiliarios, & tertio totum populum: quasi diceret demeritum hanc non
modò fuisse in Rege, sed grassatam in eius Cōsiliariis, & in toto vulgo, ita vt nemo esset excusa-
bilis. Incipit igitur à capite, nempe à Rege ipso, deinde ostendit eius Cōsiliarios nihilo fuisse me-
liores: & tandem adiungit vulgus ipsum, in quo potuit videri minor esse culpa. Scimus enim im-
peritia & errore labi vulgares homines: sed Propheta hic pronuntiat fuisse etiā infimos ex plebe
Deo immorigeros. Notandū est loquatio, quod non audierint sermonem Iehovæ, quem loquutus fuerat
per manum Ieremie. Significat enim, quāuis non appareat Deus de cælo, sufficere ad incredulos
dammandos, si loquatur per Prophetas. Non est igitur cur tergierentur impii, quēadmodum
obiciunt sibi non esse in animo Deum & eius doctrinam reiicere: sed se non tantū deferre mor-
talibus, vt illis se subiiciant, & hominum sermones non esse habendos præ cælestibus oraculis.
nihil proficiunt hoc cavillo, quia Deus vult audiri in seruis suis: quāuis se non ostendat ē
cælo: neque visibile forma loquatur: satis est quod semel testatus fuit post Legis promulgationem
semper fore Prophetas in populo, & iussit eos reuerenter audiri. Inter ea non pote-
rant etiam Iudæi effugia captare, quibus ferē vtuntur impii, nempe quoddā discernere ne-

queant inter veros & falsos Prophetas. Nā si examinassent doctrinā Ieremiæ, habebat certas notas, vnde facile poterat perspicere prorsus Legi esse consentaneā. Ergo quoddā Prophetā respiciunt cū doctrina cælesti, hoc factū fuit mera contumacia, & contēptu, nō autē errore. Sequitur,

3 Et misit rex Zedechias, Iuchal filiū Selemiæ, & Zephaniā filium Maassiæ sacerdotem, *vel, sacerdotis*, ad Ieremiam Prophetam, dicendo, Ora agedum pro nobis Iehouam Deum nostrum.

4 Et Ieremias, *autem*, ibat & egrediebatur in medio populi: necdum posuerant eum in domum clausuræ, *vel, carceris*.

5 Et exercitus Pharaonis egressus erat ex Aegypto: & audierāt Chaldæi qui oppugnabāt Ierusalē famā de illis, & ascenderant à Ierusalem.

6 Et fuit sermo Iehouæ ad Ieremiam prophetam, dicendo,

7 Sic dicit Iehouah Deus Israel, ita dicetis regi Iehudah, qui misit vos ad me vt me interrogaretis, Ecce exercitus Pharaonis, qui egressus est vobis in auxilium reuersus est, *reuertetur, potius*, in terram Aegypti.

8 Et redibunt Chaldæi, & oppugnabunt hanc Vrbem, *præliabuntur contra Vrbem hanc*, & capient eam, & comburent eam igni.

Exposuit breuiter Ieremias qualis esset Vrbs & terræ status, nepe quoddā iam duriter castigati pluribus Dei ferulis, manerēt tamē obstinati in sua malitia: nunc adiūgit *missos fuisse Legatos à Zedechia rege* cū in instaret à Chaldeis periculū. Probabile autē est, hanc legationē veritē ad Ieremiam quō tempore iam soluta erat oblidio: vel si adhuc Vrbs obsidebatur, minimē dubium est quin spes aliqua obiecta esset Iudæis venturi auxilii: tamē videbant quāta esset potētia regis Babylonii. Quauis ergo aliquid sperarent ab Aegyptiis, perplexi tamē erant: & trepidatio Regē cōpulsit, vt mitteret Legatos ad Prophetā Ieremiā. Ex responsō autē apparet Aegyptios iā esse in armis, dei adegressos esse, vt oblidionem soluerēt, & eicerēt Chaldæos è Iudæa. Ergo videmus Regē fuisse ab vna parte inflatū vana fiduciā cū videret Aegyptios ad ferendā opem venire cū valido exercitu: sed interea fuisse soliciū, quia necesse est impijs dū se ad securitatē confirmant, vacillare tamē, quia vrget eos iudiciū Dei. Sant igitur meticolosi, quauis cupiant modis omnibus omne metū excutere. Zedechias ergo cū putāret statim se liberatū iri ab omni periculo, non tamē potuit anxietas prorsus exuere: & ideo misit ad Ieremiā: sicuti impij solēt Deū querere, sed nō serio affectu. Dēfūgi ergo cupiunt: sed interea neque fidē afferunt, neque penitentia, quibus solis patet ad Deū accessus. Narrat autē Ieremias *se tunc fuisse liberum*. Fuerat iā fortē coniectus in carcerē: sed postquā deferbuerat iracundia vel Regis vel populi, tunc poterat egredi. Ergo dicit tunc versatū fuisse in medio populi, hoc est, fuisse solutū, & sui iuris, vt tutō per Vrbē incederet venire enim & egredi accipitur de variis actionibus inter quas versamur. Dicitur ingredi & egredi qui nunc negotiū hoc, nunc illud suscipit, vt scimus homines non semper vnū aliqd agere, sed ferri ad varias actiones prout vsus postulat. Talis ergo fuit tunc conditio Ieremiæ, nepe vt libertas esset vitæ cōmūnis. Adiūgit causā, *Quia nondum coniectus fuerat in carcerem*, sicuti paulō post cōigit. Secūdd dicit *exercitum Pharaonis tunc fuisse egressum, vt Iudæis auxiliaretur*, & ita solutū fuisse oblidionē ad tempus, quia profecti sunt obuiā Aegyptiis Chaldæi, & cōmissam fuit præliū, vt vulgō existimāt. Quicquid sit, satis cōstat reuersos fuisse cū ignominia Aegyptios. Illo igitur tempore responsū accepit Ieremias à Deo. Ergo nō videtur probabile, missos fuisse Legatos cū rumor esset sparsus de aduentu hostiū, sed potius cū iam Vrbs esset semilibera erat enim adhuc dubia populi conditio. Nā pendebat libertas Vrbs & terræ ab incerto belli euentu: nondū enim conflixerant Chaldæi cū Aegyptiis: victoria Pharaonis pollicebatur prosperū & tranquillū statum Zedechiæ, & toti populo. Quodd si superiores essent Chaldæi, videbat sibi instare grauius periculū, quia destituebantur tūc omni auxilio. In illo igitur dubio statim mittit Zedechias Legatos ad Ieremiam, vt illū hortentur ad preces. Ita videmus hypocritas percelli Dei meta, quæ tamen superbē contēnunt, vt cogantur ad eius opē confugere: nec id corā hōminibus simulant, sed quia Deus ipsos contrictos tenet, vt sentiant ipsi se opus habere eius auxilio. Quemadmodū dixi, vellent abolitam esse omnem Dei memoriā: deinde si in ipsis esset, liberent eā in spoliante omni potentia & imperio: sed quia, velint nolint, coguntur sentire Deū sic regnare in cælo, vt eius potētia subiectus sit totus orbis: ita necessitas eos trahit, vt Deum perf. in cōrōnē orent, & concilient utcunque eius gratiam, vel saltē hoc facere conentur. Sed, quēadmodum iam dixi, incipiendū erat à penitentia, & fide. Hypocritæ autem quantū in se esse, sese subducunt

10 Quia si percusseritis totum exercitū Chaldaeorū, qui praeliantur vobiscum, *vel qui vos oppugnant*, & residui fuerint ex illis viri transfixi, *hoc est, vulnerati*, quisque ē tabernaculo suo confurgent, *hoc est, singuli ex tabernaculo suo*, & exurent hanc urbem igni.

Confirmat Propheta superiore sententiā, necesse enim fuit hoc adiungere: quia tamen si nō poterat Zedechias le exuere omni cura & metu, fuisset tamen cōmotus illo vaticinio, & ita obdormisset ad maiore contumaciā: quemadmodū hypocritā vbi vident se nihil proficere, vt ep̄tabant, tunc furiosē contra Deū ruunt, & sese precipitant. hoc ergo poterat accendere t̄a Zedechiam, quā lūdæosideo Ieremias adiungit cōfirmationis causā, *Ne efferrant animos suos*, vel ne se decipiant, quia sp̄saria fuerat fama de Ægyptiaco exercitu. Dicit igitur non esse cur Iudæi quicquam leuationis expectent. Adiungitur ratio, *etiam, inquit, si percelleritis Chaldæos, ita vt pauci fuerint residui, illi tamen surgent ex suis tabernaculis, & exurent hanc urbem*. Significat Propheta stultē & perperam facere Iudæos, dū oculos coniciunt in prosperos euentus, & inde etiā faciunt iudiciū. Hortatur ergo vt desinant pendere a tali fiducia, quā ipsos decipiet, quia dicit quauis multis p̄cellis fiat superiores, vt fortuna belli ipsis arrideat, tamē ipsos nō posse effugere vltimā cladē, quā negotium sit illis cum Deo. Perinde igitur est ac si diceret non debere assumari ex præsenti statū quid futurū sit, quia Deus cum ipsis suscepit bellū: ac proinde si Deus statuit eos perdere, quauis nemo sit hostis, posse tamen solo statu eos omnes interficere. Ergo eadē rationē colligit, posse impellere Chaldæos: *etiam si pauci numero super sint, & quidem vulnerati, vt surgant tamen ex suis tabernaculis*, vt incendium subiiciant ædibus Ierosolymæ. Vrbs igitur hæc comburetur, ne quareate a quibus, vel quando, Deus enim vtetur hac in re Chaldæorum opera, quoniam ita statuit. Hinc etiā conicere promptū est, Iudæos aliquando fuisse victores, saltē fortiter repulisse hostes suos cum Vrbem oppugnarent. Neque enim hoc diceret Propheta nisi quia videbat Iudæos sp̄e liberationis concipere, dū aliquoties experti fuerant fortunā belli sibi esse propitiā. Dicit igitur hoc totum esse frivolum, quia tandē Vrbs eorum peribit incendio. Sed principiū quod dixi, tenendū est. Sumit enim pro cōfessio Ieremias cladē Vrbis Ierosolymæ non pendere a viribus regis Nabuchadnezer, neque a potentia eius exercitus, aut multitudine, aut militum audacia, sed pendere a iudicio Dei. Cum ita sit, *quauis pauci*, inquit, *maneant superstites, & sint vulnerati*, hoc est, iaceant quali semimortui, *surgent tamen viri ex tabernaculo suo*, hoc est, nō turmatim neque acie disposita, neque sub vexillo, vt solent milites: sed viri, hoc est, singuli, quauis nemo adsit socius, quauis sint dispersi, tamen animosē *surgent ex suis tabernaculis*. Denique significat etiā tantum cum vmbis sit certamen, non posse tamē effugere vltimā illam vindictam, quā Deus minatus fuerat. Hoc sensu dicit, *surgent viri*, hoc est, quique ex *tabernaculo suo*, & *urbem hanc accender*. Iā non dicit Vrbe potituros esse Chaldæos, non loquitur de expugnatione, sed tātum de incendio. Significat igitur, quauis in Chaldæis nullæ sint vires ad nocendū, sufficere quoddam armati sint diuinitus, vt subiiciant ædibus incendium: quemadmodū mulieres, & pueri sæpe totas vrbes exurēt, vel patros. Neque enim opus est illic vel fortitudine, vel magna industria. Sic ergo pronuntiat Deus, quauis Chaldei ad pugnā instructi non sint, fore tamen validiores, etiam si decumbāt & iaceant quasi exanimis post accepta vulnera. Hæc summa est.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando dignaris nos comiter ad te inuitare, & nobis reconciliationem proponis in Filio tuo vnigenito, ne pergamus nostris sceleribus te magis ac magis in nos prouocare, & accendere ignem vindictæ tuæ in capita nostra: sed ita nos tibi subiiciamus, vt sincero pœnitentiæ affectu, vera etiam fide confugiamus ad tuam misericordiā, vt te experiamur nobis placabilem: & ita materiam nobis suppedites glorificandi nominis tui, postquam nostri misertus fueris in eodem Filio tuo vnigenito, Amen.

11 Et accidit postquam ascenderat exercitus Chaldæorum ab Ierosolyma propter exercitum Pharaonis,

12 Tunc egressus est Ieremias Ierosolyma, vt proficisceretur in terram Beniamin, vt diuideret illinc in medio populi.

13 Quum esset in porta Beniamin, illic erat magister custodię, cuius nomen Iiria filius Selemiæ, filii Chananiæ, qui apprehendit Ieremiam Prophetam, dicendo, Ad Chaldæos tu cadis, aut dilaberis, hoc enim significat verbum 493.

14 Et dixit Ieremias, Mendacium, non dilabor ad Chaldæos: sed non audiuit eum, & apprehendit Iiria Ieremiam: & deduxit eum ad Principes.

Hic narrat

Hic narrat Ieremias quomodo, & qua occasione coniectus fuerit in carcerem. dixerat paulo ante se versatum fuisse in medio populi: nunc autem describit scititiam Principum, quod non modo eum coniecerint in carcerem, sed potius in sepulchrum, quia proiectus fuit in lacum, nam, ut videbimus, vniuersaliter ereptus fuerit a morte: neque id semel factum est, sed videbimus tamē ante finem capitis fuisse crudeliter tractatum, ut non secus timeret redire in eum locum, ac si traheretur ad mortem: describit etiam tempus, quo id factum est, nempe quum exercitus Chaldaeorum profectus esset obuiam Aegyptiis: tunc liber fuit egressus ab Vrbem: ante poterat egredi, cum portæ essent clausæ: deinde cum Vrbs vndique oblecta esset ab hostibus. Tunc ergo dicit se egressum, ut veniret in terram Benjamin, quæ erat oriundus, quæ admodum ablii visum fuit. Sed postea addit se fuisse exceptum à præfecto custodiæ: cum esset in porta Benjamin. Porta illa nomen sumperat à filii nam pars Ierololymæ fuit in Tribu Benjamin. Et ideo non mirum est, portam quæ tendebat versus naxeditatem Tribus Benjamin sic fuisse vocatam. Illic ergo exceptus fuit Ieremias à Iiria, qui præfectus erat custodiæ: nec sine graui calūniâ, quasi transfugeret ad Chaldaeos. Propheta purgare se tentauit, sed abique profectus: quia inualuerat opinio illum iam pepigisse cum hostibus. Itaque nihil adeptus est sua excusatione, sed tractus fuit ad Procures, vel Regis Consiliarios. Hic locus docet non posse effugere seruos Dei, quin multis & calumniis, & sinistris suspicionibus obnoxii sint. Potuit hoc ab initio Ieremias conicere, & per carnis sensum fuisset hæc legitima exemptio vel immunitas, quia iam ante oculos obiciebatur periculum non modo vitæ, sed famæ & existimationis: quod pluris est apud homines ingenuos & cordatos. Potuit igitur Ieremias si vellet tergiversari, obfédere hunc colorē, Ego quidē paratus sum centies vitā hanc offerre: in sacrificiis: sed quid proderit, si habeat pro transfuga? sic enim obicietur ipsum Dei nomen multis blasphemis. dicet, Hic est ille Propheta, qui gloriatus est se diuinitus fuisse missi: mat qui est perfidus, & proditor sui patriæ, & conatus est tradere Urbem in manus hostium. Poterat ergo ita Ieremias onds sibi impositi excutere: sed oportuit subire hæc ignominia, qua falsò grauatus fuit. Debet quidē pii Doctores quātum in se est, occurrere omnibus calumniis, & compescere improbos, ac maledicos, ne qua sit illis occasio maledicendi: sed ubi omnia præstiterint, nunquā tamen se prius eximent ab hac necessitate, quin scilicet eorum dicta & facta trahantur in sinistram partem. Sic ergo Ieremias oneratus fuit falsis præiudiciis: quandoquidem ita omnes sibi periueralant, cum tantopere extolleret potentiam regis Nabuchadnezer, ipsum quasi mercede emptum esse, ut populum terrore deiceret: fortē etiam falsis delationibus eum apud imperitos grauauerant improbicentes & volētes. Cum ergo sic de ipso passim essent persuasi, statim comprehensus fuit pro transfuga, cum vellet egredi Urbem. Dicit autem sibi fuisse in anima præscis in terram Benjamin, ut si pararet se, pñ significat diuidere, & dissipare: ac deo quidā accipiant alio sensu, quod à hereditatis diuidendæ causa profectus fuerit in terram Benjamin, sed illud est durum & coactum. Addunt, in medio populi, ac si Ieremias vellet cōmunem facere agrū suum & dare populo, sed in hac expositione nihil est probabile, vel consentaneū. Ego igitur non dubito, quin Ieremias quaesierit locum pacatum, sicuti maior pars Interpretum accipit. *Egressus est ergo, versus terram Benjamin, ut diuideret.* hoc est, ut se subduceret illinc in medio populi. Est quidem dura loquutio, sed sensus non est ambiguus, ut illic esset, quod scilicet distātia locorū separaret ipsum à populo. Tadebat enim ipsum Urbis, quia videbat se frustra operā cōsumere. Quidam intelligunt, eum timuisse, ne conieceretur in carcerem, quia odiosum nuper mandatū pertulerat. Sed magis probabile est, tadio fuisse confectū, quia videbat se nihil cōsequi apud homines tādū rōs & refractarios. hinc ergo factū est, ut cuperet se subtrahere à cōspectu totius populi. Iā sequitur quod dixim⁹, *ipsum fuisse exceptum in porta à custode Iiria*, quasi transfugeret ad Chaldaeos. Dixim⁹ vnde suborta fuerit suspicio, quia scilicet bona fide exposuerat mandata Dei. Ergo videmus ut Deus exercuerit seruū suum, ubi cogit sic loqui, quod incideret in sinistros sermones. Hinc autē colligitur quān penitus infixā fuerit animis hominum falsa illa opinio, quod Ier. se purgādo nō fuerit auditus. Liberē quidē dixit se non transfugere, imò hoc esse falsū cōfessus. *Mendacium enim*, inquit, *non fugio ad Chaldaeos.* Iam admonui verbi hæc quod hic ponitur, propriam significationē esse, cadere: sed per metaphorā accipitur pro dilati, vel inclinare in aliquā partem. *Tu ergo cadis, vel inclinas ad Chaldaeos*, quod tantūde valet atque transfugere. Videmus Prophetā nō vulgari crimine hic onerari. Fuisset enim hoc scōm mū scelus, relicta patria ad hostes transire: præstabat centies mori. Sed, quæ admodū iā dixi, seruos Dei sic animosos esse oportet, ut contēnant improborū maledicentiā: & quia se placet Deo, sese ad tolerantia cōparent, ubi subeundū est ali-quod dedecus, modò bene conscientia ipsorū semper corā Deo, & angelis respondeat: deinde ut eorū etiā integritas resellat omnes obreccationes, modò sint qui ipsos audire sustineāt. Quod si nō semper admittitur defensio, hanc quoque indignitatē deuorent. Et hoc etiā notandū est, seruos Dei etiam si parati sint crimina sibi obiecta diluere, & capitis sui periculum tueri suam innocentiam, tamē repellī, & damnari inauditos. Hoc quidem est indignum, sed tamen quia Ieremias accidit, non debet hodie nobis durum, aut nouum videri. Nunc sequitur,

veniet Rex Babylonis contra vos, & contra hanc terram?

Hic quasi sumpta fiducia Ieremias altius prouehitur. exprobrat enim reg. Zedechiæ stultitiam, quia aurem præbuerit fallis prophetis, & eorum blâditur. Hoc autem facit, vt melius confirmet innocentie suæ testimonium: quasi diceret, Ego quidem grauiter accusor, quia minatus fuerim Vrbi, & Templo interitum, sed quid si Dominus coegit me ita loqui? patet autē me instructum fuisse Dei mandato, neque temere quicquam protulisse. semper enim denūtiari quod accidit: & euentus comprobauit me diuinitus fuisse excitatum, qui vobis prædicerem quod futurū erat. Vbi enim sunt Prophetæ? nam semper blanditi sunt vobis: & ita factum est eorum fallacis, vt non reuerſi fueritis in viam. Adhuc integrum erat, vos reconciliare Deo, cum vos initio admonuit: & hac etiam tendebat totus labor meus, & omnes conatus, vt iram Dei præueniretis voluntaria penitentia. Cum ergo prophetæ vestri vos deceperint, & euentus nunc hoc clare demonstret, cognosce Rex me diuinitus esse missum. Videmus itaque vt Ieremias non ita sollicitus sit de vita sua, quin mandentur præcipuam habeat doctrinā. Neque enim sic mitigat Regis irā, quin maneat semper constanter in suo proposito: & ita non defleſcit ab ingenua veritatis professione, vt sibi consulat, quemadmodum qui nimis meticulosi sunt putant se prudenter agere si sint flexiloqui, & conentur placare homines sibi infestos cum dispendio veritatis: hoc non facit Ieremias. Habet quidem rationem vite suæ, vt nūc videbimus: sed pergit in cursu officii sui, & potiorē habet doctrinam sibi diuinitus commissā, quā centum vitas. Huc igitur pertinet quod dicit, *vbi nūc sunt illi prophetæ vestri?* quasi diceret, Vides vos omnes fuisse deceptos eorū fallacibus vaticiniis. Sequitur,

20 Et tu audi obsecro, *vel nūc, vel agendum*, domine mi Rex, cadat precatio mea coram facie tua, vt ne, *ad verbū, & non, sed potius, vt ne*, remittas me, *vel redire me facias*, in domum Ionathæ scribæ, neque moriar illic.

Hic versus ostendit Ieremiam non fuisse priuatum omni humano sensu, quin mortem horreret, vt reliqui homines. Sed ita sibi temperare potuit, vt nullo metu defleſceret ab officio. Terror igitur non reddit ipsum exanimem, quia libertas de qua hætenus vidimus, manifestum fuit documentum constantiæ. Superauit igitur Propheta, quatenus opus erat, omnem curam, & timorem mortis interea non neglexit vitam suam, & studuit, quātum in se erat, querere remedia suis malis. Petiit leuatiōem aliquā a Rege. Videmus ergo vt Prophetæ non fuerint stipes, neque ferreo pectore: sed cum obnoxii essent humanis affectibus, tamen sese extulerunt ad inuictam fortitudinem, quatenus opus erat, vt officio suo satisfacerent. Quātum ad verba spectat, dicitur cadere precatio coram homine, vbi suppliciter rogatur. Hoc ad humilitatem referri debet, quemadmodum alio loco vidimus: & transfertur ab ipso Deo ad homines mortales. Rogat igitur Propheta, ne iterum coniciatur in carcerem illum horridum, vbi fuerat inclusus, quare? *ne moriar illic*, inquit. Videmus vt mortem reſugerit, quia hoc etiam naturale est: & tamen paratus fuerit mori, quatenus opus fuisset, potius quā vel minimū defleſcere a sua functione, quam Deusei impouerat.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando varijs modis in terra nobis militandum est, vt animati Spiritus tui virtute, pergamus per ignem & aquam, & nos semper ita tibi subiciamus, vt freti auxilio tuo, non dubitemus subire omnia mortis pericula, omnes molestias, omnia odia, & terrores hominum, donec tandem potui vltima victoria, perueniamus ad beatā illam quietem, quam nobis peperit vnguentus Filius tuus sanguine suo, Amen.

21 Et præcepit Rex Zedechias, & posuerunt Ieremiam in atrio custodiæ, & dederunt ei frustum panis quotidie a platea pistorum, vsque dum consumptus esset totus panis ex Vrbe: & habitauit Ieremias in atrio custodiæ.

NARRAT Propheta Deum respexisse miseras, quibus ipse fuerat iniuste oppressus. Neque enim dubium est, quin Rex humanus fuerit erga Ieremiam, quia Deus flexit eius animum ad hanc

hanc æquitatem . Diximus quidem heri Regem non fuisse crudelem, vel sanguinarium: tamen non tam facile exoratus fuisset à Propheta, nisi arcano Spiritus Dei instinctu . Videmus ergo ut Deus seruis suis indulgeat, & rationem habeat ipsorum inirmitatis cum opus est. Videmus tamen spiritul non fuisse tam liberaliter actum cum Propheta, ut domum liber rediret: sed traductus fuit in alterum carcerem, ubi tolerabilis erat viuendi ratio. *Fuit igitur in atrio custodia:* dicit *datum sibi fuisse quotidie*, vel in singulos dies *frustum panis*. כרר, alii vertunt massam, & aliquando a cecipitur hoc nomen pro pane largo. Sed probabile est, in tanta penuria datum fuisse Prophetae, ex quo tenuiter victitaret. *habuit igitur frustum panis in singulos dies*. Videmus quàm asper fuerit illius victus, sed Deus sæpe exercet seruos suos hac ratione, dum priuat eos omnibus mundi lautitiis. Quod additur, *ex platea pistorum*, existimo his verbis notari panem cibarium, quod scilicet non fuerit panis delicatus ex simlagine, quemadmodum lauti homines florem ipsum sibi deligunt, quia sui fur non ferret eorum guttur . Contētus igitur fuit sanctus Dei Propheta vulgari panem. nam Rex & eius Consiliarii habebant suos pistores: sed panem dicit Propheta allatum *fuisse ex platea*, ex loco communi . Panis autem qui tunc vernalis prostabat haud dubiè fuit niger, sicuti in tanta inopia. Videmus ergo notari panis speciem, quod scilicet fuerit vernalis, ut esset in communi vsu plebis. Sic ostendit Propheta, quanuis data esset aliqua relaxatio, tamen adhuc se fuisse conclusum in custodia: deinde neque carnem, neque alias delicias sibi fuisse appositas, sed dumtaxat frustum panis . Commendat tamen Dei gratiam, quod in maxima penuria ipse non indiguerit pane. Habuit igitur panem diarium, donec deficeret annona. Et hinc colligimus Deum sæpe ita consulere seruis suis, ut in speciem videri possit eos deseruisse: & tamen tunc maximè ipsorum curam gerat, ut suppeditet quæcunque sunt ad victum necessaria . Si domi suæ fuisset Ieremias, poterat singulis momentis lapidari à populo. neque enim deerant qui mouerent contra ipsum homines famelicos. Ergo in singula momenta fuisset periclitatus domi suæ. Nunc ubi carcere tenetur, habitat in tuto, & nemo ipsum aggreditur. Deinde si fuisset domi, multi poterant irrumpere, nec quicquam fuisset illic saluum: in carcere autem habet quotidianum panem. Sic ergo Deus mirabiliter & præter rationem communis sensus seruos suos gubernat: & interim fugitur officio patrisfamilias in ipsis alendis. In summa, hæc significat Propheta se diuinitus fuisse respectum, ut in fame, vel in adia totius populi, panis tamen ei daretur, cum victu non posset mendicare: cum neque labore, neque industria, neque precibus, neque pecunia posset panem sibi parare, ostendit Deum fuisse sollicitum, ut aleretur in illa tanta necessitate . Adiungit tamen *se fuisse in atrio custodiae*, ut ostendat experimentum suæ patientiæ captum fuisse à Deo, quia ignominiosus erat carcer. Expositus erat ipse Propheta omnium ludibriis: deinde poterant Consiliarii sapius renouare periculum: adhuc transferre in alium locum, ut paulò post videbimus. Media igitur fuit ratio qua Deus Prophetæ suo opitulatus est, quia neque voluit ipsum prorsus liberari, & tamen non passus est ipsum redigi ad extremam. Nunc sequitur,

CAPVT TRIGESIMVM OCTAVVM.

T audiuit Saphatias filius Mattã, & Guedalias filius Passhur, & Iuchal filius Selemiæ, & Passhur filius Malkiæ sermones, quos Ieremias loquutus fuerat ad totum populum, dicendo,

2 Sic dicit Iehouah, Qui manebit in Vrbe hac, morietur gladio, fame, & peste: qui autem egressus fuerit ad Chaldaeos, viuet, & erit ei anima sua in spolum, & viuet.

3 Sic dicit Iehouah, Ecce tradendo tradetur hæc vrbs in manum exercitus regis Babylonis, & capiet eam.

4 Et dixerunt Principes ad Regem, Moriatur nunc, *vel, agedum, est hortantis particula*, vir iste, quoniam propterea, *vel hoc modo*, soluit manus virorum bellicosorum, qui residui sunt in vrbe hac, & manus totius populi, loquendo ad ipsos secundum istos sermones: quoniam hic vir non quærit pacem, *hoc est, non spectat ad pacem*, populo huic, *populi huius*, quin potius ad malum.

Nunc docet Propheta se rursus tractum fuisse ab illa custodia liberiore in alium carcerem teterrimum, & qui similis esset sepulchro. Causam simul recitat, quod scilicet quatuor ex Proceribus audierint eius sermonem. probabile est cõplures ex populo illuc venisse audiendi causa, &

2. Tim. 2, 9

Prophetam, ut mādatum acceperat, loquutum fuisse cum obuiis quibuscque. Quauis ergo clausus esset in carcere, non debuit sermo Dei esse alligatus, quemadmodū Paulus gloriatur doctrinam suam longē latēque sonare, quauis ipse sit in vinculis. Ita etiam Ieremias cum retineretur captiuis, non tamen destitit à sua fūctione: & tamen dubium non est, quin consilium Regis fuerit hoc modo ipsum cohibere. Carcer igitur erat tanquam captiuitas doctrinae propheticæ. Sed deceptus fuit Rex cum suis Consiliariis, quia non minus liber fuit Ieremias in atrio illo, quā si toto die vagatus esset per Vrbe[m], imō habuisset multos præcones. Captarunt autem ipsam quatuor isti, quorum sit mentio, nempe Saphatias, deinde Guedalias, & Iucal, & Paschur. Quatuor igitur Proceres, quos nominat, per insidias excepto eius sermone, statim concitarunt incendiū. Nec dubium est quin antequam venirent in conspectum Regis machinati fuerint exitium Prophetæ. Scimus enim ut improbi & scelerati homines agitent omnia, dum intenti sunt ad nocēdum. deinde artes aulicæ nobis reputatæ sunt. Cum essent igitur isti quatuor in aliqua auctoritate, minime dubiū est quin traxerit magnam partē Regii consilii in suam sectam, & corruerint leues homines, vel qui per se iam plus satis propensi erant ad malū. Res tandem ad Regem delata fuit: ideo addit Propheta *ipso[s] ad Regem venisse*. Sed prius exponit summam doctrinæ, cuius prætextu quatuor isti nebalones conflarunt tantam inuidiam, & vitæ etiam discrimē. Dicit igitur *se minaturum fuisse omnibus ciuib[us] Ierusalem*: pollicitum verō fuisse vitam omnibus qui egressi essent: *quisquis in vrbe manebit, morietur gladio, fame, & peste: quisquis vltro se dederit Chaldeis, redimet vitam suam*. Hæc fuit summa. Alibi vidimus Prophetam sic loquutum fuisse. Non erat igitur res noua. nam decem, & viginti annis ante extremum illud tēpus, de quo nunc agitur, in Templo sonora voce idem promulgauerat: deinde scripta fuerāt vaticinia, & affixa valuis Templi. Nihil igitur nouum tunc auditū fuit ex ore Ieremiæ: sed, quemadmodū iam dixi, putabāt Rex, & eius Consiliarii malis esse subactum, vt vix auderet hiscere. Denique putatāt linguam quodāmodo fuisse exceptam tantō viro, cum teneretur in custodia. Hæc igitur ratio est cur nunc accuset eum grauius apud Regem, & pronuntiet dignum esse morte. Iam mortem viginti antē annis promeritus fuerat, si hoc fuit crimen capitale. Sed, quemadmodum iam dixi, existimāt Prophetam data opera spernere Regis imperium, & indignatur eum non posse frangi, cum tamen sit captiuis, & videat sibi instare singulis horis aliquod periculum. Hæc igitur ratio est cur tanquam rem nouam deferat, quod Ieremias dixerit, *quisquis manebit in Vrbe peribit*. &c. Quantum attinet ad has minas, alibi diximus eos omnes, qui sperabant auxilium ab Ægyptiis, fuisse data opera contēptores Dei, quia sæpius hortatus fuerat Propheta ipsos omnes, vt æquis & placidis animis subirent temporalem illam poenam, quam Deus ipsis statuerat infligere. Volebant contumacia sua iudicium Dei procul abigere: deinde cum viderent Deum sibi esse infestum, satis erat, si propitios haberent Ægyptios. nihil igitur mirum est, si Propheta gladium, & famem, & pestem illis proposuerit. Iam addit, *Qui transierit ad Chaldaeos viuet*. Condicio tamē satis dura apponitur, *Animas*, inquit, *eius erit in spoliis*: quasi diceret, Qui transfugiet ad Chaldaeos, vitam duntaxat seruabit: sed facient iacturam rerum omnium: quemadmodum vbi naufragium metuitur, nemo est, qui vitam non redimere paratus sit iactura omnium bonorum: & ideo solent in extremo discrimine mercatores proicere in mare quicquid habent. malunt enim peruenire inopes, & rerum omnium egeni ad portū, quā perire cum suis opibus. Dura igitur erat illa conditio: sed ostendit Propheta non posse aliter saluos euadere, quā si & patria, & rebus aliis cedant, & tantum eripiant vitam suam è morte præsentis. Hoc sensu dicit *vitam illis fore in spoliis*: quemadmodū vbi ex incendio aliquid rapitur: vel cum omnia sunt exposita in prædā, si quis potest furtim aliquid auferre, contentus est, quia alioqui dimicandum esset cum multis hostibus, si vellet plura accipere. Significat igitur Propheta non posse aliter à morte eripi Iudæos, quā si omnia sua abiciant, & tantum solliciti sint de vita seruanda. Iterum repetit, *viuet*. Et hac repetitione magis, & acrius ipsos vrget, & vehemētius hortatur, vt vita sua contenti sint. Sequitur confirmatio, *Tradetur vrbs hæc in manus exercitus regis Babylonii, & capiet eam*. Necessitatem demonstrat Propheta, cur horte tur Iudæos ad fugam, quia tandem Vrbs capietur. Hæc est summa sermonis. Iam addunt Proceres, *Mixtur hic vir, quia hoc modo, vel, propterea, id est, maligno consilio dissolut manus virorum bellicoformū*. Manus hinc accipit pro robore. nam actiones præcipuæ exercētur manibus. Ergo manus dissoluere tantundem valet, atque homines reddere vel inertes, vel ita ignauios, vt ne digiti quidem moueant. Accusāt igitur Proceres Ieremiam hoc nomine, quod *terreat viros bellicosos*, & ita ignauios reddat. Speciosum fuit hoc crimen, hæc, inquam, delatio nonnihil habebat coloris, quia Ieremias potuit iudicari publicus hostis patriæ suæ, cum assidue concionaretur de fuga, & omnē spem præcideret populo, vt salute desperata omnes se vltro dederent. Et potest moueri questio, An liceat homini priuato suadere vt subditi violēt insurandum Regi, vel Principi suo præstitū. Priuatos homines nunc voco etiam Prophetas. respicio enim ordinem politicum. Ieremias sustinuit publicam personam, quia erat Dei Propheta: sed quod ad gubernationē Vrbs, erat homo priuatus, & vnus ex vulgo. Videtur ergo Propheta transgressus fuisse iustos fines cū populo sualet defectionem. id enim fieri non poterat, quin fallerēt fidem Regi datam. Respondeo, Prophetam

phetam fuisse prædictum speciali mandato : & ideo nihil temere tentasse. Quauis ergo populus fidem vsque ad extremum Regi fuisset pollicitus : tamē quia Deus iam Urbem tradiderat Chaldæis, nulla fuit obligatio iurisiurandi. cum enim mutantur imperia, cessat quicquid polliciti fuerant subditi. Exempli gratia, Si qua regio habeat Principem, ille astringet totum populum iureiurando, vt omnes in officio permaneant. Si quis regionē illam inuadat, subditi incurrunt crimen perfidie, nisi obuiam eant, & ferant opem suo Principi, sicuti polliciti sunt. Cæterum, si alienus ille hostis occupet totam illam ditionem, iam soluta est obligatio iurisiurandi : quia non est in arbitrio populi constituere Principes. Dei enim est mutare imperia, prout libuerit. Cum igitur potestas ista sit penes vnū Deum, vbi regnat aliquis Princeps, populus non debet pertinaciter insistere, quin se subiiciat Principi tanquam legitimo, qui diuinitus præfectus est. Talis fuit tunc ratio Iudaici populi. quauis enim nondum Chaldæi Urbem ingressi essent, tamen Deus pronūtiauerat ipsos esse dominos Urbis. Non expectandū igitur fuit populo, dum irruperent Chaldæi & ignem subducerēt adibus, & iugularent obuios quosque : sed debuit sufficere Prophetę vaticinium. erat enim Dei sententia, qua addixerat populum Iudaicum Chaldæis. Nunc ergo soluta est quæstio, quod attinet ad Ieremiam, & alios quoque similes. nam si quis videat insurre extrema quæque, non tamen suadere debet populo, vt deficiat à legitimo Principe. Sed qui vult se probare fidelem Dei seruum, vitam suam opponet pro tuendo suo Principe. Si vocatus fuerit in eius consilium, ostendet quid vtile sit & rectum : sed non mouebit turbas, neque tumultus : quin morietur potius centies, quā vt eius consilio, vel impulsu deficiant subditi. Sed peculiaris, vt dictum est, ratio fuit Ieremię, quia Deus ostenderat suum decretū quantum ad Chaldæos. Ergo Ieremias non tantum prudenter suadet populo quod vtile cernebat, sed sanctus est munere prophetico, neque aliud consilii dedit, quā quod iussus fuerat dare : imo pro imperio mandauit, vt transiret ad Chaldæos, quoniam ita Deo placebat. Proceres tamen ipsum accusant, *quod dissoluat manus* : & addunt, *hoc modo ipsum non querere bonum populi cum ita loquitur*. Pax enim accipitur pro vtilitate, *sed querere potius malum*. hoc calumniose adiciunt, quia Ieremias, quantum in se erat, studuit publicę vtilitati optauit Urbem manere saluā : si fuisset in eius arbitrio, profigisset omnes Chaldæos : sed non potuit bellum cum Deo suscipere, cuius auspiciis militabant Chaldæi. Quæsiuit igitur Ieremias populi bonum, sed non potuit repugnare Deo : ac proinde cessit decreto cælesti : quoniam videbat non aliud esse remedium, quā vt subirent omnes Iudæi penam illam temporalem, & tantum exilio castigaretur, vt postea redirent salui in patriam. Si integrū fuisset, quemadmodum dixi, seruasset populum immunem ab omni incommodo, & molestia : sed iam hoc erat ablatum. Deus enim pronūtiauerat actum esse de statu Regni & Urbis, donec Iudæi exilio septuaginta annorum mulctati essent. Erat igitur secundus gradus vtilitatis, vt tolerabile esset miseris illis exilium, vel captiuitas esset mitior : quod futurum erat, si vltro venissent ad Regem Nabuchadnezer, & passi fuissent se abduci in Chaldæam : erat hæc secunda vtilitas. Ieremias ergo cum videret non posse stare Urbem, & Regnum, & Templum, quod restabat voluit virgere toto conatu, nempe vt saltem maneret Urbis in suo statu, & migraret incolæ in aliam terram : de inde daretur libertas redditus. Hæc erat optima salus populi : quia statuerat Deus illos omnes abducere in exilium. Ergo perperam hic grauatur iniusta calumnia, quod *non quaeserit bonum populi, sed perniciem*. Cæterum, sicuti heri diximus, omnia Sanctorū dicta & facta semper obnoxia fuerunt sinistris iudiciis. Et si idem hodie nobis contingat, patienter nobis ferendum est. Interea videmus hoc semper fuisse crimē obiectum Prophetis, & piis Doctoribus, quod scilicet malè consulerint bono publico : quemadmodum eandem hodie tragediam contra nos agunt omnes homines profani : & præsertim aulici, quia sumunt illud pro confesso, materiam fore omnium turbarum, si quid mouetur : & suam religionem ideo non putant labefactari posse absque publico interitu. Hinc fit igitur, vt illis exosa sit libera Euangelii prædicatio, quasi afferret secum publicam cladem. Ideo vocat nos turbulentos : dicunt imperitia labi, etiā si non ex professio simus hostes publicæ salutis : quia scilicet non tenemus quomodo gubernanda sint regna : & ideo moueamus temerè maximos tumultus. Hæc omnia probra nobis deuoranda sunt, quemadmodum Ieremiam placidò animo ferre oportuit, cum falsò conflarent ei Proceres inuidiā ex doctrina, quæ tamen non nisi Dei mandato pertulerat, & quæ erat necessaria in salutem Urbis & populi. neque enim poterant inuito Deo, Iudæi manere in Vrbe sua, ex quo Deus statuerat eos aliò transferre. Cum ergo videret Ieremias Urbem non posse defendi à Chaldæis, etiam si fuisset tantum Regis Consiliarius, & non Dei Propheta, quid potuit melius vel vtilius afferre, quā præueniendā esse vltimam cladem hostium, & saltem dandam operam, ne Urbem incendio perderent : ne passim fieret cædes populis, vt salui manerent, & diriperentur duntaxat eorum fortunæ : Non potuit igitur vtilius afferri consilium. Sed, quemadmodum iam dixi, profanis hominibus nihil est vtile, nisi vt cōtumaciter Deo resistent. Hæc ratio est cur tam indignè accusent Dei Prophete. Sequitur,

5 Et dixit rex Zedechias, Ecce ipse in manibus vestris : quia Rex non potest erga vos quicquam.

Haud dubie Zedechias cognouit iniuriā fieri sancto Propheta. quantis enim optasset manere integer: tamen sciebat Prophetā non malo animo, neque hostili sic minitātū fuisse populo: & sibi iam ita erat conscius, vt sentiret sibi negotiū esse cum Deo potius, quā cum homine mortali. Quicquid sit, agnouit Ieremiā non aduersari publicae salutis, quēadmodū hoc crimē obiecerant ei Proceres. Optasset igitur eripere Prophetā ex illorū manibus: sed obtēperat eorū furori: quia scilicet exutus iā erat omni Regia potestate, & erat quasi mācipatus suis Consiliariis, à quibus pendeat status regni. Mle exponit hūc locū qui existimāt Regē honorificē loqui de suis Consiliariis, ac si diceret ea esse prudentia, & gratia, vt nihil eis sit negandū: corrūpunt sensū Prophetæ. nam Rex potius hūc agnoscat se redactū in ordinē, ac si esset homo priuatus. Fatetur in summa se esse seruū seruorū: iam video me, inquit, non esse Regem, sed vos ita dominari, vt, velim nolim, cogar vobis cedere etiā in optima causa. Non dubiū igitur est quin amarulēta sit Regis querimonia, cum dicit, *Rex non potest quicquam erga vos.* Cæterum, dignus fuit Zedechias hac ignominia. Debuerat enim à principio docilis esse, & se subiicere Deo. Sed primū, vt vidimus, contēperat propheticā doctrinā, neque audierat vocem Dei: & deinde perfidē à Rege Chaldo de fecerata reus erat ingrati tudinis: quia deiectus fuerat neposius Mathathias ē Isolio, hoc est, lechanias, vt Consiliarij autē precariō regnū tenebat gratia regis Babylonii. Fuerat igitur ingratus, negando tributū: sed impietas erat præcipua causa omnium malorū. Cum ergo Deo fuisset tā rebellis, dignus fuit, erga quē immorigeri essent etiā Proceres. Tunc igitur seipsum in ordinē coegit, & se abdicauit auctoritate Regia, vbi Dei verbo se nō subiecit: de Ide negauit tributū regi Babylonio. Non mirū igitur fuit, quōd Deus ita subiecit Proceribus & Consiliariis, qui tamē erant serui: quā ad attinet ad ipsos Consiliarios, inexcusabilis fuit eorū arrogātia, quōd aut sunt addicere Ieremiā mortinā hoc erat excludere Regē à iure suo, *Moriatur hic vir.* dignus enim est. Cur non accusant duntaxat? sed volunt soli esse iudices. Cum igitur tam præfractē agūt cū Rege suo, non dubiū est, quin vt Dei erāt contēptores, ita pro nihilo duxerint dignitatē Regiam. Sed quātū ad Regem ipsū spectat, vt dixi, mercedē retulit suæ impietatis, quia non detulerit honorem legitimū Deo, vt amplecteretur doctrinā propheticā. Oportuit igitur ita indignē ipsū & cōtumeliosē tractari, vt ne verbum quidē pro iusta & bona causa facere auderet. Hæc ratio est cur dicat, *In manibus vestris est, accipite eum, quia Rex non potest quicquam.*

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando tanta mansuetudine nos quotidie ad te imitas & das etiam nobis respiscendi tempus, deinde offers spem misericordiae & salutis, si ad te redierimus, ne surdis auribus prætereamus tam salubres admonitiones, sed maturē etiā occurramus tibi, & cum vera & seria omnium scelerum nostrorum agnitione nos tibi sic tradamus, vt experiamur te propitium: & vbi ad te redierimus, sic perstemus in tuo obsequio, vt capaces simus assidue tue beneficentiae, donec tandem plena fructio nobis contingat in regno tuo caelesti, per Christum Dominum nostrum, Amen.

6 Et tulerunt Ieremiam, & demiserunt eum in puteum Malchia filii Hammelech, in lacum, proprie, qui erat in atrio custodia: & itaque, demiserunt Ieremiam funibus: & in lacu non erat aqua, sed cœnū, & demersus fuit Ieremias in cœno,

Hic narratur extrema tā superbia, quā crudelitas Procerū, quia proiecerint sanctū Prophetam in lacū, vbi iacuit tanquam in luto demersus. Fuit hoc perditē impietatis signū, nō parcere tā eximio Dei seruo: sed fuit etiā immanis sæuitia, cum nulla illis excarescendi causa esset, nisi quōd paruerat Ieremias Deo, & exequutus fuerat bona fide munus sibi iniunctum. Interea discamus hoc exēplo, si Dominus velit aliquando probare nostrā patientiā, nō ferre iniquis animis, quōd videmus sanctū Prophetā tulisse: neque enim equū est, vt hodie melior sit nostra cōditio. Ergo si quando crucis horrore vacillemus, ita vt durum sit nobis subire persequentiē, veniat in memoriā hoc Prophetæ exemplum. Denique ab vna parte hūc nobis tanquam in pictura ostenditur mundi prauitas: ab altera autē parte refulget mira cōstantia, & simul singularis mansuetudo in seruo Dei. Dicit ergo Ieremias, *se fuisse sublatum à Proceribus, & proiectum in foueam quæ erat in atrio custodia: sed in illa parte habitabat vnus ex Consiliariis, nempe Malchias filius Hammelech.* Et simul describit faciem loci, quōd scilicet fouea esset cœnoia, ita vt demersus fuerit in cœno. Nō intelligit se fuisse obrutum cœno, sed fuisse defixum, quod etiā verbum Hebraicū sonat: & possemus commodē reddere, Defixus in cœno iacuit. Nunc sequitur,

7 Audiuit autē Ebedmelech Aethiops vir eunuchus, vel vnus ex numero

mero Procerum. כרסים enim, ut alibi dictum fuit, non tantum eumuchos vocant, sed etiam Proceres, & Consiliarios Regis, ipse autem erat in domo Regis, per parentheses hoc legendum est. Audiuit ergo quod posuissent Ieremiam in lacum: Rex autem sedebat in porta Benjamin.

8 Et egressus est Ebedmelech è domo, vel palatio, Regis, & locutus est ad Regem, dicendo,

9 Domine mi Rex, peruersè egerunt viri isti in omnibus quæ fecerunt Ieremiae Prophetæ quando eum demiserunt in foueam, vel, lacum, vbi subitus se morietur à fame, hoc est, præ fame, quia nullus panis amplius est in vrbe.

Hic refert Ieremias quomodo à morte liberatus fuerit. neque enim diu poterat illic vitam trahere in ceno. partim fame confectus esset, partim etiam obriguisset frigore, & contabuisse in fœtore illo lacus. Mirabiliter autem Deus ipsum eripuit per manum Ebedmelech AEthiopis. Erat hic alienigena: & hoc disertè exprimitur, vt sciamus inter Regis Consiliarios neminem fuisse qui tanto iceleri se opposuerit. Vnus ergo repertus est AEthiops, qui succurrebat Prophetæ Dei. Ergo subest tacita comparatio inter AEthiopem, hominem extraneum, & inter omnes Iudæos, qui profitebantur se esse ex sancto Abraham genere: erant circuncisi: iactabant plenis buccis Legem, & Dei fœdus, inter ipsos nemo extitit, qui porrigeret manum sancto Dei seruo. Fieri quidem potest, vt miseri fuerint quidam, sed defuit animus, ita vt nemo ipso- rum ausus fuisset hifcere. erat enim odiosum, patrocinari sancto viro. Ergo præferunt gratiam impiorum officio suo. vnus autem AEthiops ita animosus est, vt audeat accusare omnes Regis Consiliarios, ac aulæ Proceres. Non dubium igitur est, quin Spiritus per os AEthiopis inflex- erit perpetuum dedecoris notam omnibus Regis Proceribus, qui se vendicabant pro Abraham filius, & iactabant magnificè Dei fœdus: quemadmodum vbi Christus in parabola dicit Leui- tam præterisse post Sacerdotem, & hominem illum saucium, fuisse ab illis contemptum, ab v- no autem Samaritano opem fuisse latam. Minime dubium est, quin exprobrat Iudæis, de quæ ip- sis Leuitis, & Sacerdotibus barbariem suam, quod vitam miseri hominis in extremo discrimi- ne non curauerint. Ita & hoc loco AEthiops nobis proponitur in exemplum, quod solus & pie- tatis, & humanitatis affectu tactus fuit, vt auxilium ferat sancto Prophetæ, & illum quasi à præ- senti morte, & sepulchro eriperet. Omnes autem alios Regis Consiliarios videmus vel obtor- puisse, vel fuisse eadem sœuitia imbutos, vt sancto viro essent capitales inimici, quia libere per- tulerat Dei mādatum. Dicit autem Ieremias Ebedmelech audiuisse. Vnde coniciere licet, fuisse soli- citum de sancti Prophetæ periculo, & habuisse suos nuncios, qui perscrperent quid ageretur, deinde referrent. Dicit illi fuisse in palatio. Regem verò sedisse in porta Benjamin, vt solebant Re- ges in portis suis dicere, & habere illic suum tribunal. nam illic erant celebres & legitimi con- uentus populi. Rex ergo sedebat in porta Benjamin. sed interea palatium eius crudelis erat carnifi- cina, vel cauerna latronum. Videmus ergo hic notari Regis ignauiam, quia in speciem exerce- rit quod erat Regis proprium munus: sed neglexerit præcipuum officii partem, quia passus est sanctum virum deici in foueam. Cum ergo ita Procerum libidini expulserit Prophetæ vitam, hinc apparet fuisse inane simulachrum, quod illi stabat tanquam populi iudex, & habet at fa- crum tribunal. Iam sequitur, egressum fuisse Ebedmelech è palatio, & venisse ad Regis tribunal, vt illic causam Prophetæ ageret. Circumstantias notare conuenit tam vnus quam alterius loci. nam si per occasionem obuius fuisset regi Ebedmelech, poterat verbum aliquod in transitu facere: sed vbi egreditur è palatio, hinc patet meditatam fuisse quod acturus erat, neque duntaxat subito impulsu fuisse tactum misericordia, sed cum posset in palatio quiescere, venisse vtro ad Regē, vt querimoniam suam perferret. Deinde non alloquitur Regem in cubiculo, neque in obuiro aliquo angulo palatii, sed alloquitur in porta, hoc est, publico conuentu. Videmus ergo vt prior circumstantia cōmendet nobis huius viri constantiam, quæ non tã ūm subito in pulsus fuit, sed per seueram in sancto proposito: secūda verò cōmēdit nobis nō agnitudinē animi, quia inuidiā non refugerit, sed palam & libere locutus fuit pro Ieremia corā populo. Et virtutē il- lius Prophetæ amplificat cum dicit eū accusasse Proceres. Nō dubiū est quin agnouerit tibi ip- se cōsiliari periculū, sed propriæ vitæ non pepercit. vt Propheta auxiliaretur. Dicit igitur, si cō- rā agere Consiliarios Regis in omnibus quæ patravnt aduersus Ieremiam Prophetam, quod cum demise- rint in lacū, & addit, illic morietur subitus scilicet veritū, In loco suo, & rectè, sed est emphatica locu- tio, quæ non potest satis exprimi lingua nostra. Significat enim Ebedmelech Ieremiam moriturū, etiam si nemo sit ei molestus, etiam si non aliunde creatum fuerit aliquod mali. Morietur ergo

Ec.

subtus se, vel in suo loco, hoc est morietur etiam si illic relictus fuerit, quia iacebat, ut visum fuit, demersus in cœno. Dicit autem, Morietur fame, quia coniectus fuerat in foueam illam, quasi in sepulchrum: Cum autem penuria esset in toto populo, non poterat sperare Ieremias vllum auxilium. quomodo enim proiectus fuisset panis, ut postea videbimus? Ergo Ebedmelech. hinc primò dicit indignè tractatum fuisse Ieremiam, quia sit Dei Propheta. Ornat enim ipsum tali elogio, ut impietatem Procerum coarguat: deinde ostendit quàm miserè iaceat in fouea, quoniam nemo victum suppediret, non sit autem amplius panis in Vrbe. Nunc sequitur,

10 Et præcepit Rex ipsi Ebedmelech Aethiopi, dicendo, Sume ad manum tuam, hinc triginta viros, & educa Ieremiam Prophetam è fouea, antequam moriatur.

Vers. 3

Videmus quod iam dixi, liberationem Prophetæ fuisse prorsus diuinam: Nuper Rex percussus metu permiserat sanctum Prophetam scuitur Procerum suorum, & consiliis fuerat se nulla auctoritate amplius esse præditum, Quoniã non est Rex qui vobis imperet, dixerat. Cum ergo Rex non ausus fuisset pertinacius contendere aduersus Proceres suos, qui sit nunc, ut audeat Ieremiam extrahere è fouea? Videmus ergo mutatum fuisse Regis animum, quia nuper trepidatione sic erat attonitus, vt non auderet causam sancti viri suscipere. Nunc autem præcipit Aethiopi, *Ut ipsum è fouea educat.* apparet igitur hoc negocium diuinitus fuisse gubernatum. Sed hinc etiam discamus animosi esse, vbi necessitas postulat, quanuis nulla sit spes prosperi euentus. Poterat Ebedmelech apud se reputare conatum suum fore irritum, quantumuis strenuè ageret pro Ieremia. Poterat igitur hoc modo obicere omne illud consilium, quod fortiter executus est. sic enim qui nimis sapiunt sæpe seipsum quasi ad torporem inducunt, Quid proficies? nam tu vnus es illi autem multi: deinde, res est perfecta. Si rex ipse coactus fuit, eedere eorum furori, tu homo priuatus qua fiducia contra ipsos insurges? deinde, orietur tumultus, & tibi erit pereundum: interea obruent fortè lapidibus miserum illum hominem, cui tu optas consultum esse. Poterat hæc omnia colligere Ebedmelech: ita cessasset ab officio. sed videmus fundatum fuisse in fiducia gratiæ Dei. Ergo eius exemplo meminerimus sperandum esse supra spem, vbi Deus aliquid à nobis exigit, hoc est, vbi fides, & religio officii nostri aliquid postulat quod fiet si claudamus oculos ad omnia obstacula, & pergamus in actione. Euentus enim sunt penes vnum Deum: ille reperiet quos voluerit exitus. Interea nostrum est simpliciter pergere in cursu nostro, quanuis putemus labores nostros fore euανidos, & carituros omni fructu. Facilliter successit ipsi Ebedmelech: quare? præstitit enim quod pii & iusti hominis erat. Sic Deus porriget nobis manum: vt quæcunque occurrant nobis difficultates, eas superemus eius virtute, & auxilio. Præcepit ergo ipse rex Ebedmelech Aethiopi, vt tolleret triginta viros, & extraheret Ieremiam è fouea. Poterat etiam tunc subsistere Ebedmelech. neque enim par fuisset cum triginta viris ad tantam potentiam superandam. Conspirauerant enim omnes Regis Consilij: nec dubium est, quin traxerint post se multos satellites. Videmus itaque Ebedmelech non humano auxilio fretum, sed erectum inuicta fiducia suscepisse hæc prouinciam, vt auderet Ieremiam è fouea extrahere. Sequitur ergo,

11 Et sumpsit Ebedmelech homines illos in manum suam, hoc est, sub sua potestate, & venit in domum Regis, nempe in locum sub thesauris: & sumpsit illinc veteramenta tractorum, & veteramenta, ad verbum, corruptorum, & demisit ad Ieremiam in lacum per funes.

Hic prosequitur Ieremias historiam suæ liberationis. Notanda semper est nobis fortitudo Ebedmelech, quodd statim venerit ad sanctum Prophetam. Dicit autem *sumpsisse ex loco occulto veteramenta quadam, De vieux baillons*, vt vocamus. est enim propriè nomen substantiuum. Sed si displicet asperitas, poterimus sic vertere, Vetustos pannos, qui tracti fuerant, & vetustos pannos, qui erant corrupti. Quamquam vertunt quidam, Pannos detritos, & pannos corruptos. Sed illa est magis propria significatio. nam *ano* significat trahere, & Gallicè vertendum esset, *Vieux baillons trainez, ou, qui auoyent trainé*. Deinde pannos *corruptos, vfer*, quia *no* significat salire: sed verbum in Hophal, quod inde deducitur, significat corrumpere. Erant igitur laceri vel putridi panni (*des vieux baillons à demi pourris*). Dicit ergo Ebedmelech *sumpsisse vetustos illos pannos laceros, & putridos, & qui tracti fuerant*. Quod diligenter notandū est. Apparet enim Ebedmelech timuisse à Procerum violentiam, non tam vt priuatim vitæ suæ consulere, quàm ne impediretur in officio. Nam si quæ fuisset alia adminicula, poterat deprehendi: poterat rumor deferri ad ipsos Pro-

ipſos Proceres ſtatim conuoſſent, & abrupta fuiſſet actio. Minimè igitur dubium eſt quin Ebedmelech, in quo ſatis erat confidentiâ, prudenter circunſpexerit quid obſtare & nocere poſſet quò minus opitularetur ſancto Propheta. Hinc igitur factum eſt, vt pannos detritos & corruptos furtim acciperet è loco occulto. hoc eſt vnum. Interea videmus quò redactus fuerit ſanctus Propheta. Iacebat ſemidemerſus in cœno: nunc extrahitur funibus, & fulcitur pannis laceris, & detritis. Poſtea autem exprimitur quorſum demiſſi fuerint illi panni.

12 Et dixit Ebedmelech AEthiops Ieremiâ, Pone nunc veteramenta, *cædè ſunt voces quæ repetiuntur, tractorum, & corruptorum ſub axillis manuum tuarum, hoc improprie dicitur Latina lingua. ſed Hebræis non eſt dura loquutio: pone ergo ſub axillis tuis, ſubtus funes, ne ſcilicet Propheta læderetur. nã extrahendus erat funibus: erat autem deſixus in cœno. Hoc fieri non poterat quin ſcinderetur vena, & vulneraretur in axillis. ſanus enim partem illam eſſe teneram. ergo iubet Ebedmelech Prophetã accipere vetuſtos iſtos pannos, & opponere funibus, ita vt minore noxa ſuſſum tollatur manibus hominum. fuit igitur hoc conſilium Ebedmelech. poſtea adiungit Propheta ſe ita feciſſe.*

Tamenſi autè Deus mirabiliter Prophetã ſuum à morte eripuit: videmus tamen quàm miſerabilis fuerit illa ſpecies, quòd Proph. non aliter potuit mortè effugere, niſi ſe ſe fulciret putridis & laceris pannis, & extraheretur funibus. Minimè autè dubiũ eſt, quin difficultatè conceperit animo. nam fuerat illic iam aliquo tempore: non erat autem adèd robustus, vt brachiis ſuis cõfideret, ac perſuaſus eſſet manus ſuas ſatis fore validas, ad funes retinendos. Sed minimè dubiũ eſt, quin reiecerit omnes ſuas curas in Deum, & eius providentiã. Tamenſi itaque breuiter commemorat ſe feciſſe, vt fuerat iuſſus, conſiderãdum tamen nobis relinquit quanta fiducia fuerit præditus cùm ſtatim obſequutus eſt, neque obiecerit quod merito timere poterat, nempe ſe eſſe hominẽ imbecillum, deinde ſe nescire an ſatis robustũ eſſent ſibi manus ad funes tenendos. Præterea ſe non tenere quomodo applicandi eſſent funes illi humeris. Fecit igitur quod monuerat Ebedmelech, quia cognouit hoc conſilium profectum eſſe à Deo. Poſtea ſequitur,

13 Et extraxerunt Ieremiam funibus, & extulerunt ipſum è ſouea, *vel lacu, & habitauit Ieremias in atrio cuſtodie.*

Hic videmus Prophetam ſic ereptum fuiſſe à morte, vt tamen non fuerit ſibi redditus, neque remiſſus domũ, quia hoc etiam non fuiſſet vtile. abreptus enim fuiſſet iterum à Cõſiliariis Regis. Non potuit igitur aliter eius vitæ parcere Ebedmelech, quàm ſi eum includeret in aliũ carcerem. Optaſſet haud dubiè illum habere conuiuiam & conſortem eiufdem teſti. quòd dubium eſt, quin plus optauerit, quàm præſtare poterat. Sed laudanda eſt eius prudentia, quòd Prophetam iterum in carcerem coniecerit, quia aliter non poterat mitigari Principum furor, & crude litas. *Habitauit ergo Ieremias in atrio cuſtodie.* non dubium eſt quin eò deductus fuerit ab ipſo Ebedmelech. Si quis obiiacit hoc fuiſſe ſignum nimis timiditatis, facilis eſt ſolutio, Ebedmelech non fuiſſet timidum ſua cauſa, ſed quia videbat ſibi negotium eſſe cum feris beſtiis, & ſimul videbat non poſſe aliter ſedari eorum rabiẽ, quàm ſi Ieremias inclufus eſſet in carcerem. Tota autem Vrbs tunc erat inſtar carceris, vt ſatis notum eſt. vbique enim laborabant inedia: deinde vix quiſquam audebat ſuis ædibus egredi. Ergo hæc ratio prudenter excogitata fuit ab Ebedmelech, quia tantum curas omnes ſuas, & ſtudium adiecit ad ſeruandum Dei Prophetam. Interea ſi Deus aliquando nos ſubleuet à miſeriis, neque tamen liberet nos in totum primo quoque momento, patienter ſeramus, & veniat nobis in mentem hoc Ieremiæ exẽplum. Deus enim exercuit ſuam virtutem in ipſo liberando: & tamen voluit ipſum adhuc iacere in carcere, nempe ita interdum opus ſuum ſenſim peragit, & per certos gradus. Ergo ſi non ſtatim plenus fulgor gratiæ Dei nobis appareat, vel perfectio ſalutis noſtræ nobis nondum conſlet, ſinamus Deum progredi paulatim, & minima quæque leuatio nobis ad ſolatiũ, & moderationem, & patientiam ſufficiat. Nunc ſequitur,

14 Et miſit rex Zedechias, & tulit, *hoc eſt, accerſiuit,* Ieremiam Prophetam ad ſe ad ingreſſum tertium, qui erat in domo Iehouæ, *hoc eſt in ipſo Templo,* & dixit Rex ad Ieremiam, Ego interrogo te verbum, ne cæles à me verbum, *hoc eſt, ego rem vnã abſte quo ro, ne quicquam cæles.*

Hic ſubiicitur alia narratio, quòd ſcilicet rex Zedechias iterum aduocauerit ad ſe Ieremiam

in Templū, hoc est in atriiū Tēpli. Neque enim Regi licebat in Sanctuariū ipsum penetrare, sed atrium sæpe cōprehenditur sub nomine ipsius Templi. Erant autē plures ingressus, quē admodum satis notum est. Erat enim maxima porta verius Orientem: sed erant portæ à lateribus deinde plures erant atrii partes, & distinctæ. Zedechias ergo vt liberius posset colloqui cum Propheta, venit ad tertium ingressum atrii, & illic Prophetam rogauit, vt bona fide exponeret quod à Deo acceperat. Minimè dubium est, quin Zedechias progressu temporis magis reueritus fuerit Ieremiam tanquam fidelem Dei seruum. Interea diximus: non fuisse seriō additum propheticæ doctrinæ. Fuit igitur quasi dubius animus Regis, quemadmodum hypocritæ, in quibus residuū est aliquod semen timoris Dei, fluctuantur & alternant, & nihil habent solidum vel firmum. Non audent quidem spernere vel Deum vel eius seruos: imò agnoscunt se fuisse Dei imperio, & verbum eius non esse euaniidum: interea subterfugunt, quantum in se est, aut cuperent Deum transformare. talis fuit Zedechiæ conditio. Neque enim erat ex crassis & professis Dei contemptoribus, vt hodie videmus mundum esse Epicureis hominibus, quibus tota religio est instar fabulæ. Non fuit ergo talis Zedechias, sed retinuit aliquem Dei metum, imò etiam Prophetam veneratus est: & tamen noluit se addicere Deo, neque obsequi Prophetæ consiliis. fuit igitur ita quasi suspensus in dubio. Probabile autem est, sperasse aliquid, quoniam pepercerat ipsi Ieremiæ. Ergo potuit imaginari Deum esse placatum, vel saltem aliquid remissum esse ex summo illo rigore, quemadmodum hypocritæ temper vibi blandiuntur. Nam si vel minimum quippiam egerint, existimant se promeritos esse à Deo nescio quid fauoris. Ergo Zedechias cum subleuasset sanctū Prophetā, & cum ipsum aleret in summa penuria, putauit hoc obsequium esse Deo gratum: & gratum quidem erat ex parte, sed in eo deceptus est, quod putauit esse aliquod genus expiationis. Hinc ergo factū est vt acriter Prophetam, quia expectabat lætius aliquod responsum, nempe de placata, vel mitigata ira Dei. Sed reliqua differemus in crastinum.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando nobis pretiosa esse debet seruorum tuorum vita, vt quisque pro sua facultate studeat operam in hac parte suam impendere, & interea sic mutuo inter nos versetur, vt alij alijs in necessitate subsidium ferant: deinde vt ita simus officiosi erga seruos tuos, vt omnia studia nostra, omnes operas, & omnia obsequia tibi consecremus, & studeamus nos ita tibi probare, vt omnes actiones nostræ dirigantur in eum finem, donec tandem perfuncti cursu præsentis militiæ, perueniamus in quietem illam cælestis tui regni, quæ nobis parata est vniuersi Filij tui sanguine, Amen.

15 Et dixit Ieremias ad Zedechiam, Si annuntiauerō tibi, an non interficiendo interficies me? & si consilium dederō tibi, non auscultabis mihi, non audies ad me, ad verbum,

VIDE TUR hic Propheta parum cordatè se gerere, quia cum vltro deberet prædicere Regi cladem Vrbis, rogatus abnuuit, vel saltem antequā verbum proferat, cauet vitæ suæ, & vult securus esse à periculo. Scimus autē Prophetas, posthabita vitæ suæ cura, debere perferre mandata Dei, quemadmodum etiam sæpius vidimus Ieremiam, neglecto vitæ suæ respectu, intrepidè promulgasse vaticinia, quæ poterant consistere odium totius populi, & creare periculum capitis. Videtur ergo malè profecisse, cum nunc velut in extremo vocationis suæ actu deficit, vel saltem non audent obicere discrimini. Sed notandum est, Prophetas non semper habuisse expressum loquendi mandatum. Si enim Ieremiam Deus iussisset dicere quæ postea videbimus, nunquam fuisset tergiversatus. sic enim sese exercuerat longo tempore, vt non timeret ita sibi, quod deflatteret à recto officij sui cursu. Quod ergo nūc videtur fugere, hoc ideo facit, quia Deus nondum mādauerat, vt iterum Regi exponeret quæ videbimus. Nam sine profectu id facturus erat, & sæpius admonuerat fideliter Regem, viderat consilium suum sperni. Non mirum igitur est, si nolis periclitari de vita absque vilo fructu. Si quis obiciat idē ergo nobis licere, respondeo, non temere proiciendas esse margaritas porcis: sed donec omnia simus experti, bene sperandū esse, & ideo confidenter esse agendum. Sed Ieremias defunctus erat suis partibus. Rex enim non poterat obtendere errorem, vel ignorantiam, cum toties testatus esset Propheta nullum esse malum remedium, nisi vt transfret ad Chaldæos. Quoniam ergo Propheta toties Regem admonuerat, potuit tacere, & exultatione ista uti, *Tu me interficies, interea non credes mihi*, vel non obtemperabis, si consilium tibi dederō. Coniunctim hæc duo legenda sunt, quia si aliquod operæ suæ pretium vidisset Ieremias, haud dubiè obtulisset vitam suam in sacrificium. Sed quia inutilis erat doctrina, & instabat vitæ discrimen, noluit vitam suam temerè proicere, cum nihil utilitatis ex libera prædicatione sperandum esset. Non igitur respexit Propheta solum periculum, sed

Jum, sed noluit exponere ludibrio cælestem doctrinam. sæpius enim iam contempta fuerat. Ergo non responderet ad postulationem Regis, quia persuasus est, illum fore immorigerum, ut solitus fuerat usque ad illud tempus. Sequitur,

16 Et iurauit rex Zedechias Jeremiæ in secreto, dicens, Viuit Iehouah, qui fecit nobis animam hanc, si interfecero te, & si tradidero te in manum istorum, qui quærunt animam tuam.

Rex qui cupidus erat nouæ reuelationis, Prophetam reddidit securum, interposito iureiurando. Iurat igitur se non sumpturum vindictam, quanuis responso Prophetæ possit exacerbari. Nam potuit conicere, etiam si disertè nihil expresserat Ieremias, triste fore responsum, & minimè ex voto animi sui. Nam si Prophetæ datum fuisset lætum & plausibile aliquid oraculum, non præfatus fuisset de suo periculo, & de iracundia Regis, & simul de eius obstinatione. Potuit igitur colligere Zedechias, nihil esse expectandum nisi triste: hac ratione iurat, qualescunque fuerint responsum, se tamen non ita offensum iri, ut quicquam grauius statuat contra Prophetam. Dicit, *Neque interficiam te, neque tradam te in manus istorum hominum, qui quærunt animam tuam*, hoc est, qui vitæ tuæ sunt inimici. Quæ vere enim animam tantundem valet atque persequi ad mortem, & hæc loquutio frequenter occurrit, præsertim in Psalmis. Capitales ergo Ieremiæ inimicos notat: & interea promittit se æquo animo accepturum quicquid audierit ex Propheta. Notanda est forma iurandi cum dicit, *Viuit Iehouah qui fecit nobis animam hanc*, primum iurat per vitam Dei, hoc est, per Deum immortalem. Quanquam verbum istud hñ cum refertur ad Deum, aliam vitam designat quam quæ cernitur in hominibus, vel in animalibus brutis. viuunt enim homines precario, quatenus vitam illis Deus inspirat. Sicut ergo esse est proprium vnus Dei, ita etiam viuere, quoniam non viuimus, non mouemur, neque etiam sumus, nisi in ipso, quemadmodum loquitur Paulus decimo septimo capite Actõrum. Et ideo Paulus idem alibi docet solum Deum esse immortalem. Interea sub hac voce comprehenditur quicquid in Deum competit. Neque enim viuunt Deum, ut delitiis indulgeat, vel ut iaceat in otio; sed ut mundum gubernet, ut diffundat suam virtutem per cælum & terram, ut sit hominum iudex, ut rependat cuique iustam mercedem. Vita igitur Dei non est otiosa, ut imaginantur profani homines, sed in se continet immensam Dei potentiam, continet iustitiam, sapientiam, & quicquid tale est. Quoties ergo loquimur de vita Dei, sciamus nos non nisi in ipso viuere: deinde ipsum non sedere otiosum, & in curum, sed præesse toti mundo, & esse hominum iudicem. Hoc igitur sensu cum iurare vult Zedechias, dicit, *viuit Iehouah*: deinde adiungit, *qui fecit nobis hanc animam*. Clarius exprimit quod iam dixi, & perinde effecti vitam suam coram Deo in sponsonem offerret. Periurii ergo poenam sibi ipse precatur, quia cum iurat per Deum auctoritatem vitæ suæ tantundem hoc est acti diceret, Vitam ea respondeat si ego fallam, vel mentiar. Ergo videmus quis lit finis iurandi, nempe ut sacrum Dei nomen sit nobis instar pignoris quod fides habeatur sermoni nostro. Vnde sequitur non impunè sumi Dei nomen quoties iuramus. Nam obicimus eius iudicio vitam nostram, ut scilicet iniuriam sibi factam vlciscatur, quia profanatur eius nomen periuriis, quemadmodum satis notum est. Nunc sequitur,

17 Tunc dixit Ieremias ad Zedechiã, Sic dicit Iehouah, Deus exercituum, Deus Israel, Si egrediendo egressus fueris ad Proceres regis Babylonis, viuet anima tua, & vrbs ista non consumetur, non incendetur, igni sed viues tu, & domus tua.

Possit hoc loco moueri quæstio, an Deus Prophetæ suo mandauerit iterum repetere quod frustra sæpius concionatus fuerat. Non possumus quicquam certi asserere, nisi quod probabile est, Prophetam non aperuisse os, nisi duce Spiritu sancto. Quanuis ergo nouum mādatum non acceperit, Spiritus tamē Dei impulsit ipsum, & gubernauit tam cor eius, quam linguā. Paulò post enim videbimus offensum ei diuinitus fuisse quid instaret, neque id pridem, sed ut noua confirmatio superiori doctrinæ accederet. Cæterum hæc probabilis est coniectura duntaxat. Fruatur igitur quisque suo sensu. Iam ut fidem responso coheret, præfatur se non loqui nisi ex ore Dei. Iam sæpius hoc prædixerat, & testatus fuerat sibi à Deo esse patefactū. Nunc verò nescitur an iussus fuerit eadem repetere, nisi quod non abutitur nomine Dei, neque temerè iacet Deum hoc pronuntiare. Ideo dixi fuisse Spiritum moderatorem, quanuis demus non fuisse instructum specialia aliquo mādato. Vocat Deum exercituum, & Deum Israel, priore elogio notatur omnipotentia Dei, altero autē foedus, quod cum Iudæis pepigerat. Commendat igitur immensam Dei po-

bis vitur demonstratiua particula *nam*, *Ecce*, vt adducat Zedechiam quasi in rem praesentem. sic enim nec. sic est affici eos qui torpent in sua ignauia. *Et ecce*, inquit, *ipse dicit*. hic pronuntiat Ieremias mulieres fore testes stultitiae Regis, deinde malitiae, & impiae obstinationis Procerum: quasi diceret, Hodie mihi non obtemperas, Consiliarii etiam tui pertinaciter resistunt: Deus iam tulit de vobis iudicium: contemnitis & ducitis pro nihilo: Deus tandem excitabit multos res, quae palam promulgent & tuam stultitiam, o Rex, & peruicaciam tui consilii, quia spernitis omnes prophetas.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando nos quotidie continuis exhortationibus ad poenitentiam inuitas, vt gustu serio tuae bonitatis tacti, mature ad te redeamus, & nos tibi subijciamus, neque etiam detrectemus subire quas nobis imposueris poenas: interea vero non ita prouocemus ultimam tuam vindictam, vt te nobis ostendas rigidum iudicem, sed paternam tuam clementiam semper in ipsis quoque poenis experiamur, donec tandem perueniamus ad plenitudinem eius gaudij quod nobis in caelo reconditum est, in Christo Iesu Domino nostro, Amen.

HER I coacti fuimus abrumpere sententiam, vbi dicebat Propheta regi Zedechiae mulieres fore iudices, idque grauioris contumeliae causa, quia fide abrogauerat Dei oraculis: cum toties hortatus eum fuisset Propheta ad poenitentiam, obstinate reiecerat omnes eius admonitiones. Ergo hic pronuntiat Ieremias poenam daturum qualem fuerat meritis, nempe vt mulieres ipse de stultitia eius, & perfidia omnium Procerum palam loquantur. *Dicent ergo, Susceperunt tibi*, vel seduxerunt te, vt alii vertunt, alii, impulerunt te, quod mihi placeret, si esset recepta haec significatio, quia paulo post sequitur, *& praeualuerunt tibi*. sed possumus simpliciter accipere in genuino sensu, quod per hunc Regem induxerint. Vocat autem viros pacis, à quibus omnia beneuolentiae officia speranda erant. scimus enim ita saepe vocari amicos, & familiares ab Hebraeis. nam pax non tantum significat concordiam, sed aliquid maius, nempe vinculum amicitiae, quale esse debet inter Regem, & Consiliarios. Nec dubium est quin Ieremias hic tentare voluerit an Rex adhuc esset sanabilis: praedicat enim mulieres hoc esse pronuntiaturas quasi è folio iudiciali. Sed, quemadmodum heri dictum fuit, & iterum nunc videbimus, surdo verba fecit. Tandem subiicit *desixos esse pedes eius in caeno*: quod metaphoricè capitur. nam poterat vitae suae consulere, si transisset ad hostes, & ita spontanea deditio fuisset quasi pretium liberationis: maluit autem, desiderare in suo nido. Propheta autem dicit hunc torporem fore instar luti, in quo iacebit delinxi. Quod sequitur, *conuersi sunt retrorsum*, male quidam, meo iudicio, ad Proceres referunt. Lego igitur vno contextu, nempe *desixos fuisse in luto pedes*, deinde, *conuersos fuisse retrorsum*, quia scilicet omnia Regi acciderint praeter spem. Sequitur,

23 Et omnes vxores tuas, & filios tuos deducunt ad Chaldaeos, & tu non euades è manu eorum, quia in manu regis Babylonis comprehenderis, & urbem hanc combures igni.

Prosequitur Ieremias eandem sententiam, sed pluribus verbis eadem demonstrat, vt Rex saltem horrore fractus, subiiciat se recto consilio. nam vbi vno verbo audimus mortem instare, hoc quidem nobis horrorem incutit, sed vbi enumerantur alia mala, nec esse est nos magis affici: & minimè dubium est quin hoc Propheta spectauerit. Dicit igitur Zedechiam venturum in manus hostium, sed adiungit alias indignitates, in quibus maior erat acerbitas: *Vxores tuas*, inquit, *trahent hostes, & simul filios tuos*. si cordatus fuisset Zedechias, optabile erat decies potius mori, & ita defungi pro omnibus, quam esse causam tot malorum. scimus enim quam multi se intrepide ad mortem obiecerint pro tuenda vxorum pudicitia. & certè haec contumelia longè durior est, quam decem mortes viris ingenuis. Videmus ergo quale fuerit consilium Prophetae, quia videbat Zedechiam non satis moueri simplici morte proposita, ideo adiungit alias circumstantias, quae magis ipsum percellerent. *Educunt* igitur, inquit, *omnes vxores tuas, & filios*. Hinc colligimus quam impunè tunc violata fuerit coniugalishides. scimus fuisse vetus illud malum, sed iam transierat in consuetudinem, vt esset quasi lex communis: & tamen manet inuiolabile quod semel dictum est, nempe vt cuique viro sit propria vxor. Cum ergo polygamia sic grassata fuerit, & tam licentiose apud Iudaeos, videmus propè extinctum fuisse timorem Dei, & simul omnem honesti respectum. Regibus quidem plus licentiae permixtum fuit: sed non ideo sunt excusandi, quia eorum vita debebat esse exemplar, vel speculum integritatis, & pudicitiae. Cum ergo sibi du-

xerint

xerint vxorum turbam, hoc prorsus fuit vitium intolerabile. Iam cum hic agitur de cunctis vxoribus, colligimus non fuisse tres vel quatuor dūtaxat Regi vxores, vel concubinas, sed fuisse magnum numerū, prout ferebat libido. Hinc ergo colligimus quanta fuerit corruptela illius seculi: deinde mirum est Regem adhuc ita fuisse deditum suis voluptatibus, & non redactum fuisse ad aliquam moderationem cum necessitas ipsa eum egeret. Videmus ergo plusquam fuisse stupidum, qui retinuit tot concubinas, cum tamen vix Vrbs vna salua esset, tota autem regio occuparetur ab hostibus. Sed ita præfracti homines contemnūt & Deum, & eius flagella. nam quantuis vulgari prouerbio fateantur omnes, necessitatem esse dominam cui parere omnes cogantur, tamen maior pars ludatur cum ipsa necessitate, sicuti videmus Zedechiam non fuisse flexū, quantuis esset pauperculus & miser, neque passum esse quicquam diminui ex splendore, & pompis Regalibus. hinc igitur vxorum, vel concubinarum turba, cuius nunc fit mentio. Postea sequitur, *Hanc urbem combures igni* certum est non fuisse subiectam faciem ab ipso Zedechia, neque ipsum fuisse ducē incendiū: sed Propheta hic admonet posse meritō conferri malorum omnium culpam in eius obstinationem: quali diceret Chaldæos quidem authores fore incendiū, quia suis manibus ignem domibus subiicient, sed primam culpam & maximā fore in ipso Zedechia, quoniam peruicaciter Deo resistat. Quantum verō ad mulieres spectat, hoc quoque breuiter notandum est: quia tam præfracti fuerant alii Reges, Deum tunc apposuisse quasi extremam manum, vbi aula purgata fuit suis illis vetustis sordibus. nam sub Iechania scimus collapsam fuisse Regiam dignitatem, scimus Urbem fuisse prædæ expositā, & tamen adhuc manebant aliquæ concubinæ: & hoc quasi hæreditario iure transibat ad alios Reges, ac si vxoribus quemadmodum regno succederent. Sed vbi insanabilis fuit malitia, simul ablatae sunt omnes concubinae. fuit igitur hoc signum vltimæ cladis. Sequitur,

24 Et dixit Zedechias ad Ieremiam, Vir nesciat, *hoc est, nemo sciat*, de sermonibus istis, & non morieris, *hoc est, ne moriaris*.

Hic perspicitur misera Regis conditio nisi fidem haberet responso Ieremiæ, non ita trepidaret, sed agnoscit verum esse quod ex ore Prophetæ audiuit: interea tempus prorogat, & extrahit quantum potest, & mauult in illa trepitatione animam trahere, quam statim liberari omni cura & molestia: fuit hoc minime Regium. nam si præditus fuisset aliqua virtute, non expectasset vltimam horam. scimus enim animosos homines occurrere libenter morti, vbi vident nullam spem dignitatis esse residuum. Zedechias spoliatus erat imperio: tenebat quidem Regis titulum, sed absque vlla dignitate: seruiliter enim obsequi prius coactus fuerat suis Consiliariis, & nunc metuit vmbra suam. quantum tamen potest, vt dixi, extrahit tempus, & hac ratione Prophetam rogat, vt colloquium illud maneat quasi sepultum. Cum dicit, *Ne moriaris*, non interminat Prophetæ, sed ostendit hoc esse non minus Ieremiæ vile, quam sibi, Tu, inquit, statim concitabis omnium in te furorem, si verbum feceris de hac re: nemo enim sustinet audire quicquam de Urbis interitu: ergo si vis tibi consultum, fac vt tegatur sermo iste, & ne perueniat vel ad vulgus, vel ad meos Consiliarios. Prætextu igitur consilii dicit Ieremiæ, *Vide ne moriaris*, non autem loquitur minaciter. Sequitur,

25 Et si audierint Proceres quod loquutus fuerim tecum, & venerint ad te, & dixerint tibi, Expone, *vel narra*, nunc nobis quid loquutus fueris ad Regem, ne cæles à nobis, *hoc est, ne cæles nos quicquam*, & non occidemus te, & quid locutus sit tecum Rex:

26 Et, *tunc, copula enim resolui debet in aduerbium, tunc*, dices illis, Prostrauī ego preces meas coram facie Regis, *hoc est, suppliciter deprecatus sum Regem*, ne reduceret me in domum Ionathan, vt morerer illic.

Hic Zedechias iterum cauet ne Ieremias deprehendatur, si præter opinionē ipsum aggressi fuerint Proceres. nam poterat etiam hac in parte labi quantuis monitus. Rex igitur ostendit quid respondere expediat, si fortē ad ipsum venerint Consilarii, & sciscitanti periret de colloquio. Hortatur ergo vt simpliciter dicat *se rogasse, ne reduceretur in terram illam foueam*, vbi ferē perierat. Clarius nunc patet quam misera fuerit Regis seruitus, quia timet suos Consiliarios, ne ab ipso deficient: libenter fecisset spontaneam deditionem, sed non audebat, ne à suis per tumultum interficeretur, & tamen simul metuebat ex opposito, ne eum despicerent Proceres, atque ita eius vita seipso redimerent. Videmus quantis angustiis fuerit constrictus, sed iustam mercedem eius obstinationi rependit Deus. hoc quidē auditu est miserabile, Regē ita vndique premi: sed causa

Deut. 28.
66, 67.

semper notuata est, quod scilicet contemplerit Deum, & eius Prophetam. dignus ergo erat qui ita esset anxius, & qui vndique mortem apprehenderet, nec se explicare posset tot curis & sollicitudinibus, quæ eum torquebant. Discamus igitur in Deum reuicere curas nostras, vt vita nostra sit in tuto, & nos simus pacatis & tranquillis animis, alioquin necesse est accidere quod habetur in Lege, nempe vt vita nostra pendeat à filo, vt manè dicamus, Quis dabit videre vespere? vespere autem, Quomodo poterimus peruenire vsque ad auroram? Ne igitur idem nobis accidat quod huic misero Regi, discamus in Deum recumbere, hæc enim vnica est pacis obtinendæ ratio. quanquam enim Zedechias proponit Ieremig periculum quod poterat sibi accerere, si confessus esset de colloquio, tamen minimè dubium est quin sibi prospiciat, quia non tanta erat Prophetæ cura. Si ergo audierint Principes, quod locutus fuerim tecum. hæc etiam videmus, quemadmodum Reges nimis curiosè inquirunt in omnium dicta & facta, sic esse vicissim obnoxios innumeris custodibus, qui obseruant omnia ipsorum arcana. Zedechias, vt ante vidimus, relictò palatio quæsiuit latebras, & in tertio ingressu ad se vocauit Ieremiam. hoc potuit aliquo modo esse occultum, tamen sciebat se obseruari etiam à propriis ministris. ita Reges dum affectant immodicum splendorem, renuntiant præcipuo bono, & quod aliis omnibus præferendum est. vulgò enim dicitur libertatem esse bonum inæstimabile: & hoc verissimum est. si autem quaeritur libertas in toto genere humano, minimè reperietur in aulis, nam omnes illic sunt serui, & seruitus incipit ab ipsis capitibus. Reges ergo dum ita è sublimi volunt despicere totum humanum genus, sunt quasi collocati in theatro, & omnium oculi in ipsos conuersi sunt, ita vt nulla illis maneat libertas: qui autem pendunt ab ipsorum fauore, etiam sunt in continuo metu. Notandum igitur hoc nobis est, quia nemo est qui non affectet splendorem, sed interea nescimus quàm sollicita sit Principum vita: exterior quidem species multum blanditur, sed intus non videmus quanta tormenta ipsos crucient. Ergo cum dicitur de Zedechia, quod non potuerit habere secretum colloquium, hinc apparet vt Reges minimè omnium sint liberi. dicit, Quauis promittant tibi impunitatem, ne illis confidas. Timebat Zedechias ne Propheta nimium esset credulus, atque ita liberius referret Consiliariis quod dixerat. Sed minimè dubium est quin secum reputauerit, Prophetam hæcenus promulgasse cladem Vrbs. vix ergo audebat sperare quod poscebat silentium. hinc fit ergo vt tam sedulo cauere iubeat: & quauis Consilium promittant nullum ei fore periculum, tamen iubet eum tacere. Tunc ergo dices illis, Ego suppliciter deprecatus sum Regem, ne reduceret me in domum Ionathæ, vt illic morerer. non fuit quidem hoc mendacium, sed non potest in totum excusari cauilum istud. Propheta meritò sibi timebat, & ante vidimus fuisse perplexum, & anxium, quia horribilis erat carcer ille, & præstabat semel mori quàm ita viuam de fodi sub terram. sed certum est non venisse hac de causa ad Regem: fuit enim accersitus. Ergo quauis non fuerit disertè & expressis verbis mentitus Propheta, fuit tamen species mendacii, & non potest excusari quod sequitur, cum de seipso refert,

27 Et venerunt cuncti Proceres ad Ieremiam, & interrogarunt ipsum, & annuntiavit illis, hoc est, narravit illis, secundum sermones istos, quæadmodum præceperat Rex, & siluerunt ab eo, quia sermo non fuit auditus.

Hic fatetur quidem Propheta se fecisse sicuti Rex præceperat, sed non commendat suas virtutes. Minimè igitur dubium est, quin ab vna parte nobis ponat, ante oculos miserrimam Regis timiditatem, quod scilicet ingenuitatis oblitus, suos Consiliarios ita seruilitè timeret, sed ab altera parte etiam exponit se non satis fuisse cordatum. dum enim venerunt Principes, etiam si noluerit ipsos fallere, cælauit tamen quod erat præcipuum, & dixit se ad Regem venisse, vt deprecaretur pro sua vita, quod tamen falsum erat. Ergo quauis verum sit quod narrat, nempe se precatum fuisse, ne reduceretur in carcerem, tamen hoc cauillo non potuit se prorsus eximere à culpa. In summa, videmus etiam seruos Dei interdum fuisse flexiloquos, cum vrgeret eos grauior metus. Et ita monemur petendam esse magnitudinè animi, & constantiam à Deo: ille enim solus est qui nos erigit & sustinet vbi terremur aliquo metu periculi. Dicit se fecisse quemadmodum Rex præceperat: atqui potius audiendus erat sermo Dei, quo nobis præcipitur simplicitas. Dicit Principes siluisse, hoc est, discessisse cum silentio: quia nemo testis fuerat colloqui, & res non manauerat longius, hoc est, quando Rex timore siluerat, & Propheta etiam ipse non detexerat arcana colloquium. hinc factum est vt Principes discesserint, & putauerint rem ita habere. In summa, significat Ieremias fuisse deceptos hoc prætextu. Tandem sequitur,

28 Et habitauit Ieremias in atrio custodiæ vsque ad diem quo capta fuit Ierusalem. & accidit secundum quod capta fuit Ierusalem, ad
verbum

verbum: sed quidam vertunt simpliciter, & accidit vt caperetur Ierusalem. alij connectunt sequentibus, factum est secundum quod capta fuit Ierusalem, sed illud etiam est durum. relatiuum alij accipiunt pro demonstratiuo pronomine, & hic sensus mihi probatur, Accidit enim vt secundum hoc caperetur Ierusalem, inquit.

Primo dicit se habitasse in atrio custodiae. vnde apparet ne tunc quidem fuisse liberatum: quauis enim Rex cum cuperet esse liberum, tamen non ausus est dimittere hoc vnum est. Dicit se illic fuisse ad diem vsque capta Vrbs. videbimus autem postea fuisse seruatum: Regis mandato & edictum est carcere. Vsque ad diem illum igitur fuit in atrio custodia: quali diceret se fuisse captiuum, donec Rex ipse esset captiuus vnâ cum suis Contiliariis: deinde vsque dum Vrbs tota capta esset. Et hic perspicere cõuenit quali in viua effigie admirabile Dei iudiciũ, quod scilicet Iudæi quantisper iactantur se offerre Deo sacrificia, tenebant Prophetâ clausum in carcere, ita vt non fuerit liber, donec Rege capto Vrbs ipsa perierit, & omnes ferè traicti fuerint in exiliũ. Ego non dubito quin adiciat explicandâ causâ, Et accidit vt capta fuerit Ierusalem secundum hoc, id est, quin admonet Lectores his verbis se non fuisse vanum Prophetam, sed vnum & idem testè iudicii Dei: quia scilicet euẽtu comprobata fuerint omnia vaticinia. Dicit ergo Vrbem fuisse captam non fortuito, sed quia Deus ita pronuntiauerat. Nunc historicè narrare incipit Vrbs cladem, & incendium. Dicit igitur,

CAPVT TRIGESIMVM NONVM.

ANno nono Zedechiæ regis Iehudah, mēse decimo venit Nabuchadrezer rex Babylonis, & totus exercitus eius Ierosolymā, & obsederunt illam
2 In vndecimo anno Zedechiæ, mense quarto, nona mensis disrumpa fuit Vrbs.

Videtur quidem Ieremias hic suscipere partes Historici magis quam de fungi Prophetæ officio: sed obignat superiores prophetias, & simul ostendit se nihil temerè protulisse in medium. est igitur cõprobatio totius superioris doctrinæ, quasi adduceret in rem præsentē, & ostenderet completum fuisse Dei manu, & incredibili modo quicquid ipse prædixerat. nunc tenemus summam huius capitis. Dicit autē venisse Regem Nabuchadrezer, quanquā statim discessit ab obsidione, quia paulò post videbimus fuisse in Riblathah, quam putat fuisse Antiochiam Syriæ: sed hæc de re dæctur suo loco. Si igitur Rex ipse descendit cum suo exercitu, statim discessit, & voluit in otio & delitiis agere quantisper Vrbs obtidebatur. Noluit igitur subire molestiam & tedium diuturnæ illius militiæ: sed tamen vt plus iniiceret terroris ipse ad Vrbē accessit, & admouit suū exercitum. Iam notanda est temporis circũstantia, quod venerit anno nono, mense decimo, hoc est, circiter finē anni. Non dubium est quin Zedechias etiam si multi rumores volitarent de aduentu exercitus Chaldaici, tanē bene sperauerit: quia non tam citò Rex se ad bellum accinxerat. putauit igitur sibi impune cessurâ esse defensionē à Rege Babylonio. Sed Proph. hic admonet fuisse peruersam illam fiduciâ, quia etsi ad tempus pepercit Deus eius scelerei, & sustinuit suum iudiciũ, tandē iustas pœnas dedit in pię defectionis, cui etiam adiuncta erat ingratitudo, quæ admodũ prius dictũ fuit. hoc quantum attinet ad nonum annum, & ad decimum mensem. Iam sequitur, Anno vndecimo, mense quarto disrumpa fuit Ciuitas. videmus ergo fuisse Vrbē obsessam toto sesquianno. fuit enim decimus annus integer, deinde additi sunt duo menses anni noni, & quatuor menses anni vndecimi, qui faciunt annum & dimidium. Hic etiâ reputandum est quàm multa pertulerint Iudæi: quia hodie si vrbs aliqua obsidionē paucorũ mensium sustineat, videtur hoc esse rarę virtutis: Ierusalē obfessa fuit anno vno, & dimidio: nunc cogitandum est quanta illic multitudo hominum fuerit, & antè vidimus Proph. illis famē fuisse miniatũ. Quanta verò fuerit penuria in Vrbe non modò alibi testatus est Proph. sed in Lamentationibus clarius denõstrat: & fames etiâ potuit inde cognosci, quod statim secuta est pestis. Hinc colligitur quãta fuerit Regis ferocia cùm videret turmatim miseros homines cõcidere, tamen persisterit in sua obstinatione. Nec dubium est quin vulgus etiâ ipsum fuerit contumax pro sua parte, & tandē fuerit attonitum in suis malis. nemo enim ferè erat à minimo vsque ad maximũ, qui non spreuisset doctrinâ propheticâ, ergo erant omnes execrati amētia, & stupore. Hoc notadũ cùm dicitur tulisse obsidionē per annum vnum, & sex menses, ac ne sic quidē adductos fuisse vt se dederēt, donec Vrbs fuit disrumpa: quoniam scilicet muri fuerunt diruti ariete, & aliis machinis: disrumpa enim fuit Vrbs, quoniam muri ariete percussus cõciderit: denique fuit Ciuitas vi expugnata. hoc intelligit, & clarius id exprimitur. Sed non possem nunc vltèrius progredi.

Lament. 4.
10.

Da omnipotens Deus, cum circumdati simus tot periculis, deinde etiā accersamus vitiiis nostris quotidie tot miseras, vt saltem cedamus minis tuis, & discamus mature tibi occurrere, & auertere iudicium tuum, & ita humiliari sub potenti manu tua, vt sentiamus te esse miseris peccatoribus exorabile, qui ad tuā misericordiam cōfugiunt, donec tandem omni culpa soluti comparcamus ad tribunal tuum, & illic recipiamus fidei nostræ præmium, beatam scilicet immortalitatem, quam nobis peperit sanguine suo vniigenitus Filius tuus Dominus noster, Amen.

3 Et ingressi sunt omnes duces regis Babylonis, & sederunt in porta media Neregal, Sarezzer, Samegar, Nebu-sarsechin, Rapsaris, Neregal, Sarezzer, Rabmag, & residuū ducum, hoc est, & alij duces, regis Babylonis.

4 Et factum est cum vidisset eos Zedechias rex Iehudah, & omnes viri militares, tunc aufugerunt, & egressi sunt ex Vrbe noctu per viam horti Regis ad portā inter duos muros, & egressus est per viam deserti.

Hic ostenditur completū fuisse varicinium Ieremiæ, vt re ipsa palam heret non temerē locutus, sed ex ore Dei, atque ita simul impletum est quod vulgari proverbio dicitur, serō stultos sapere, quia nunquam obtemperant bonis & sanis consiliis dum opus est, sed tandem suo malo & duce experientia cognoscunt sine profectu verum fuisse quod ipseuerunt. hoc igitur accidit Zedechiæ, qui toties admonitus fuerat à Proph. vt se dederet regi Nabuchadnezer. Quoniam ergo obstinatē refugerat iugum, ideo necesse fuit tandē mercedē recipere suæ obstinationis. Dicit autem Ieremias duces regis Nabuchadnezer, hoc est, quos præfecerat iuis copiis, ingressos fuisse Vrbem, muro perrupto, & sedisse in porta media: nam fuit cauendū, ne subessent inhiis, & victores etiā non statim penetrāt in omnes partes post urbem aliquam captam, sed explorant an omnia loca vacua sint hostibus: id ergo fecerunt præfati exercitus Babylonii, quia subsisterent in porta media, vt scilicet Vrbi dominarentur, & tamen tuti essent ab omnibus insidiis. Cōmemorat aliquos Ieremias, & incertum est an ascribat quibuscumque epitheta: sed quia hoc ambiguum est, & non trahit multum momenti, ideo nobis sufficiat nominari præcipuos ex ducebus ad historiæ certitudinē. Iam adiungit, Postquam eos vidit Zedechias, non quod accessisset ad partē illam, sed postquam intellexit partē illam Vrbs occupatam esse ab hostibus, quia ventum erat ad extrema, tunc fugit cum viris bellicosis. Et hic nobis describitur tristis facies: relictī sunt in Vrbe homines minime exercitati in re bellica, relictæ sunt etiā scemina cum pueris, fugerūt viri bellicosi, vt pote quorum deterior erat conditio, quoniā morati fuerant expugnationem Vrbs. hoc igitur ex cōnuni more factum est, quod illi fugerunt. Interea videmus profanos homines, postquā diu cōtemperint celestē doctrinā, fugere & terrore ita concitari, vt se proiciant in multas mortes. hæc iusta est eorum merces, qui non terrentur Dei minis, sed ad eas obdurescunt, vt serō agnoscant sibi fuisse metuendum, & attoniti non videant quid expediat, neque possint capere vliū certum cōsiliū. Iam quod narrat Proph. illos fugisse & quidem noctu: deinde, egressos esse per viam horti Regis: postremo, venisse ad portam quæ erat inter duos muros: in hoc cōtextu nihil est superuacuum, quia docere vult quāuis Rex putaret se elapsū ex hostium manib⁹, fuisse tamen deprehensum in angustiis illis, sicuti Deus prædixerat. nam si capta Vrbe ultro venisset supplex, fortē adeptus esset misericordiā: & scimus datum fuisse illud cōsiliū rebus adhuc integris. sed nihil fidei adhibet Dei verborum: interea existimat se posse fallere hostes, si celeriter aufugiat occulta via. Existimāt fuisse hanc viam subterraneā quæ ostium haberet in medio horto, & deinde haberet oppositū egressum in planicie Iericho, vt videbimus: et autem regio illa sterilis, ideo solitaria. hinc ergo Rex fiducia concepit: sed expertus est tādē quā certā esset fides prophetiæ doctrinæ. dicitur enim paulō post Chaldaeos secutos esse, & illum apprehendisse. Sed, quæ admodum dixi, circumstantia hæc diligenter notanda est, vbi narrat Propheta oculo itinere Regem inter noctis tenebras fugisse, & fuisse egressum. Nunc sequitur,

5 Et persecuti sunt exercitus Chaldaeorum ipsos, & apprehenderunt Zedechiā in desertis Iericho, alij vertunt, in planicie, & fuit planicies: ceterū, vt dixi, inculta & squalida, & vacua etiam incolis: & tulerūt ipsum, & adduxerunt ad Nabuchadnezer regē Babylonis Riblathah, urbem, in terra Chie-math, qui locutus est cum ipso iudicia.

Non dubium est quin arcano Dei instinctu Chaldæi persecuti sint Regem fugitiuum. Credibile quidem est, fuisse proditum à suis, & hoc solet in rebus turbatis accidere, sed tamen poterat effugere, nisi traditus fuisset quasi Dei manu. Hæc igitur omnia narrantur, vt sciamus impios tergi, ieritando nihil aliud consequi, quam vt re ipsa agnoscant Deum veracem esse tam in minis suis, quam in promissionibus. verbo non credunt: ergo experimentis conuinci necesse est. Proponitur itaque hic nobis Zedechias in exemplum, vt sciamus simul ac Deus aliquid aduersi denuntiat, trepidandum esse, vt humiliemur sub potenti eius manu, quia tenebit nos vndeque conclusos, vt li pateant larebræ & effugia, nihil tamen nobis prosint. Ideo narrat Propheta *illum deprehensum fuisse in desertis Iericho*. Hæc etiam circumstantia pondus habet, quia egressus erat extra conspectum hominum in solitudinem, quia planities illa non adeo frugifera erat, vt aleret multos incolas: ideo erat quasi deserta regio. Mirum est igitur quomodo occurrerint Chaldæi in illa solitudine, sed habebant Deum quali itineris sui Ducem. Ita igitur factum est, vt Zedechias inciderit in manum exercitus Chaldaici. Dicit postea Propheta *adductum fuisse in Reblathah*, quam existimant fuisse Antiochiam. Interdum vocatur etiam Chemath. Sed hoc alterum nomen hic pro regione capitur, non autem vrbe. Quanquam capite sexto Amos urbem significat cum dicitur *Chalane, sive in Chemath magnam*. Sed fieri potest, vt nobilitas vrbis postea dederit nomini regioni: & certe partem illam Syriæ Plinius libro quinto vocat Antiochenam: & quod paulo ante dicit versus Ciliciam, partem Syriæ vocari Antiochiam, videtur mihi locus esse corruptus. Lego igitur potius in casu genitiuo, illam esse partem Syriæ, quia, vt iam dixi, vocat Antiochenam. Et hoc non male conuenit, urbem fuisse Chemath, & fuisse Riblathah, deinde nomen vrbis impositum fuisse regioni. Interpretes quidem inter se consentiunt, Riblathah esse Antiochiam. Hieronymus dicit aetate sua primam stationem versus Chaldæam adhuc retinuisse antiquum nomen, quancumque literis quibusdam mutatis. dicebant enim Emmaus. Sed non dubitat esse illam Antiochiam, quæ olim vocata fuit Epidaphne, & quæ habuit etiam nomen Chemath. Illuc ergo *adductus fuit Zedechias ad Nabuchadnezer, qui loquutus est cum eo iudicia*. hoc est, qui reum adduxit ad suum tribunal, vt capitalem causam diceret. Loqui enim iudicia tantundem valet atque agere iure, & disceptare, vt feratur sententia. Hoc autem à regia dignitate longè remotum fuit, quia etiam si victor læuaret contra hostem suum, contentus tamen erit simplici morte. Non solent Reges hoc modo agere cum Regibus, quia respiciunt seipsos, & nolunt prostituere ad ignominiam splendorem regum. Dicit autem Ieremias Zedechiam *minime regaliter fuisse tractatum*, quia coactus est causam capitalem dicere, & damnatus fuit solenni iudicio. Ergo *loqui iudicia* tantundem valet atque id quod Gallicè dicimus, *former proces criminel*. Et hæc indignitas auget grauitatem cladis & poenæ, quod Zedechias non tantum sustinuit multa probra, dum scilicet expositus lauit cum ipso rex Babylonis: sed quid ti actus fuit ad iudiciū, vt more vulgaris poenæ de ipso exigeretur. Nam Regem ipsum constituerat Nabuchadnezer, imposuerat tributum. Damnauit igitur illum perfidia & perituri, hæc est ignominia quam Propheta notat cum dicit iure cum ipso fuisse actum: & eandem loquutionem postea repetet vltimo capite. Sequitur,

Amos 6.2.

6 Et occidit rex Babylonis filios Zedechiæ in Riblathah coram oculis eius, & omnes nobiles Iehudah occidit rex Babylonis.

Probabile est, fuisse regem Nabuchadnezer in vrbe illa amœna, donec expugnaretur Ierusalem. nolebat enim ferre tedium longæ obsidionis: deinde volebat etiam procul abesse à periculo: scilicet erat si duces, quorum facta fuit mentio, eius auspiciis militarent. Fuit igitur Nabuchadnezer extra iactum telorum: & interea terror iniiciebatur Iudæis, quia non receperat se domum, neque ad sedem præcipuam imperii, sed subsisterat in vicinia: quoniam Antiochia Syriæ non procul à Iudæa distabat. Iam narrat Propheta quam crudeliter læuauerit Nabuchadnezer in Zedechiam. Fuit certe triste illud spectaculum, videre Regem, qui ante floruerat, qui erat ex nobilissimo genere, qui figura erat Christi, ita prostratus iacere ad pedes superbi Victoris. Sed hoc multo acerbius, quod vidit filios suos iugulari in suo conspectu. Satiùs erat centies mori, quam cogi ad eandem illam conspiciendæ: coactus est tamen. Deinde vt spes omnis absunderetur, etiam occisi sunt quicunque pollebant aliqua dignitate, & potentia in toto populo. Nam generaliter comprehendit sub hoc nomine Ieremias quicquid fuit floris, ita vt quicunque nomen aliquod obtinebant in populo, iugularentur. Fuit illa horribilis carnificina, cum non modò filii Regis cum toto reliquo genere interficiuntur, sed omnes qui poterant statum Vrbis & terræ in melius restituere. Voluit igitur rex Nabuchadnezer tollere spem omnem, cum ita mactaret tam sobole regiam, quam omnes nobiles. Postea sequitur,

7 Et oculos Zedechiæ excæcauit, & vinxit eum cathenis, in duali numero, duabus cathenis, vt adduceret ipsum Babylonem.

Ff. l.

Hic fuit cumulus miseriz, quod eruti sunt Regis oculi postquam spectator fuit cædis omnium suorum. Vidit ergo coaceruari tam generis sui, quam omnium nobilium cadauera: post illā stragem fuit excecatus. Nec dubium est quin prorogata fuerit illi vita, vt paulatim se mori sentiret, quemadmodum dicebat Tyrannus ille: atque ita centies ac millies voluit ipsum occidere Nabuchadnezer, non autem morte vna defungi ad momentum. nam mors eripit hominem ab omni-bus vitæ terrene miseris. Quod ergo superstes fuit Zedechias, eò durior fuit eius conditio. Et hoc etiam refertur, vt sciamus, quia tandiu obstinatus fuerat aduersus Deum, protrahens fuisse pœnas, quæ de illo sumptæ sunt. neque enim leuitate, vel incogitantia, vel impetu aliquo peccauerat, sed obdurauerat ad omnem doctrinam, & ad omnia consilia. Oportuit igitur illū paulatim mori, & non interfici vno die. Hæc ratio est cur eruerit eius oculos rex Babylonis. Tandem dicit Proph. *vinctum fuisse catenis, & in hoc miserabili habitu tractum fuisse Babylonem.* hæc contumelia ad cæcitatem accessit, quod constrictus fuit catenis tanquam maleficus. Præstabat statim trahi ad furcas, vel alio genere mortis tolli, sed voluit cum ignominia Nabuchadnezer illum trahere mi-feram vitam, & ita esse quasi publicum documentum perfidiz. Sequitur,

8 Et domum regis, & domum populi combusserunt Chaldei igni, & muros Ierusalem diruerunt.

Hic etiam ostendit Propheta completum fuisse quicquid prædixerat, ita vt nihil ad plenā & solidam fidem defuerit. Dixerat autē, vt antē vidimus, nisi vltro se dederet Zedechias, domos omnes exstūti iri cum Vrbe. Putauit Zedechias hoc esse vanum, vel saltem obturauit aures: iam audiuit, quanuis esset cæcus, Deum nihil frustra denuntiasse per os Ieremiæ, quia palatium eius exstūm fuit, deinde omnes aliæ ædes. Secundo loco ponitur בית, loco pluralis numeri, & ita est enallage, quia non tantum vna domus populi combusta fuit, sed fuit subiectus ignis cunctis ædi-bus: tandem ventum est ad muros ipsos: & ita Vrbs fuit euersa, quemadmodum prædixerat Iere-mias. Sequitur,

9 Residuum verò populi qui superstites erant in Vrbe, & elapsos, hoc est, defectores, qui defecerant ad ipsum, nempe ad Nabuchadnezer, & resi-duum populi, qui relictī fuerant, qui fuerant superstites, idem nomen repetitur, transtulit Nabuzardan princeps interfectorum Babylonem.

Iā narrat etiā Propheta quid aliis factum fuerit, qui scilicet residui erāt in Vrbe, & quibus pepercit Nabuchadnezer, & eius exercitus: illos dicit *traductos fuisse Babylonem* cum transfugissent qui defecerant ad Chaldæos ante Vrbem captam: vidimus enim tantam fuisse desperationem, vt multi fuerint delapsi: & ab illis præcipue sibi timebat Zedechias, quemadmodum vidi-mus, ne ludibrio esset, si venisset ad Chaldæos, & facta fuisset deditio. Dicit nunc Ieremias, *illos quoque fuisse traductos in Chaldaeam.* Potuit Nabuchadnezer hoc consilio eos transferre, quia pro-dictoribus non satis fidebat: expertus fuerat eorum leuitatem. defecerant enim à genuino & legiti-mo suo Rege. Cum ergo ita fidem semel violassent, suspēctos merito habere potuit, & ita pro-cul eos transferre, ne quid postea nouarēt, aut turbarent. Vel fortē ipsis postulantibus id factum est: quia timendum erat ne post discessum exercitus chaldaici, vulgus in ipsos sæuiret, hoc hostes adiuerant, & ita fuerant erga patriam suam perfidi & ingrati. Potest igitur fieri, vt hoc vltro petierint, & concessum etiam fuerit, vt tranquillē viuerent in longinqua regione, quia non fuif-sent tuti in Iudæa. Quocunque tamen consilio id factum sit, Ieremias narrat ipsos cum reliquis fuisse tractos Babylonem, & in Chaldaëā. Postea nominat ducem exercitus, nempe Nabuzardan quem vocat principem vel interfectorum, vel coquorum. nam Græci interpretati sunt ἀρχηγέ-ων, principem coquorum, qui hodie vocatur Magnus magister in aulis Principū. Sed magis pro-babilis est eorum sententia, qui transferunt, Principem interfectorum. מלך מלחמה significat mactare & interficere, & tam de hominibus dicitur, quàm de animalibus. Hæc ratio est cur quidam retule-rint ad culinam. sed quia hîc Nabuzardan ponitur inter duces militares tanquā præcipuus, pro-babile est fuisse præfectum rerum capitalium in exercitu. Illum ergo nominat Ieremias cum di-cit *translatos fuisse qui residui in Vrbe manebant.* Sed videtur superuacua esse repetitio cum dicit יוֹרְדֵי הַחַיִּים וְהַחַיִּים הַנִּשְׁאָרִים, & paulo post eadem verba inculcat, nempe יוֹרְדֵי הַחַיִּים הַנִּשְׁאָרִים. est tamen aliquod discrimē, quia priore mēbro ponit בְּעִיר in Vrbe. Intelligit ergo eos qui obsessi fuerant, & quibus ignouerat Nabuchadnezer, vt ad mortē vsque in ipsos nō sæuiret. Posterius mēbrū latius patet, nēpe ad omnes terræ incolas. Multi enim erāt dispersi, in quos poterat sæuire Nabuchadnezer: sed transtulit in Chaldæā tāquā mæcipia. Duas igitur turmas hîc recēset Proph. noster. dicit enim fuisse quosdā in Vrbe residuos: dicit alios fuisse residuos, nēpe qui dispersi erāt per varias terræ plagas

plagas, & non fuerant obsessi ab exercitu Chaldaico. Postea adiungit,

10 Et ex populo pauperes, quibus nihil quicquam erat, reliquos fecit Nabuzardan princeps interfectorum in terra Iehudah, & dedit illis vires & agros in die illo.

Nunc addit quosdam fuisse relictos, qui terram incolerent, nempe pauperimos, *ex quibus nihil profus erat*. dicit enim *nihil quicquam*: eos dicit fuisse quasi terræ dominos cū rediret Chaldæi in patriam. Hic videmus quā saepe optabilis sit paupertas, quia nobiles vidimus fuisse iugulatos: deinde multos etiam ex media plebe fuisse occisos in expugnatione Urbis, qui verò tractati sunt paulò humanius: fuerunt tamen miseri exules, & tracti sunt in terram longinquam absque spe reditus. Iam terra illa solis pauperibus relicta fuit, & qui antè pedem agri non possederant, nunc habitant satis commodè. Neque enim fuit tanta multitudo, quin singulis esset aliquod terræ spatium, quemadmodum postea iterum videbimus. Cū ergo manerent miseri illi qui tenuiter antè visitauerant, & fortè mendicauerant, cū manerent salui in terra Iehudah, auulli sunt agrorum posseditores: deinde cū assignat singulis agros & vites Nabuzardan, hinc apparet quantò illis fuerit melius ad tempus esurisse, fuisse ignobiles, & quasi sub aliorum pedibus calcatos, quā vixisse in splendida fortuna. Ita saepe Deus rationem nostri habet, ubi non patitur nos altius assurgere, sed continet in sorte obscura & contemptibili: & tandem exitus demonstrat ipsum ita cōsulare salutem nostrā. Interea hic nobis ante oculos ponitur miserabilis conuersio, cū Rex trahitur vincus cathenis & excæcatus: cū omnes alii relicti patriā, in exilium trahuntur: soli autem pauperes & desperati homines, quibus ne obolus quidem erat, largè habitare incipiunt tanquam in suo. Cū ergo illic quietas sedes obtinent & latifundia, imò fruuntur terra illa tam fertili & opima: iam minimè dubium est, quin voluerit Nabuzardan hoc modo stomachum mouere exulibus, cū viderent egenos homines & perditos habitare in ea terra, ex qua profugati erant. Ergo aucta fuit eorum indignatio, qui videbant se durius & inhumanius tractari, quā illos homines postremos. Sequitur.

11 Præcepit autem Nabuchadrezex rex Babylonis de Ieremia per manum Nabuzardan principis interfectorum, dicendo,

12 Tolle ipsum, & oculos tuos pone super eum: & ne facias ei quicquam mali: sed prout loquutus fuerit tecum fac cum eo.

Iam commendat nobis Propheta paternam Dei curam, quam expertus est in vitæ & salutis suæ custodia. Scimus saepe in tumultu interfici innoxios, & expugnationes Urbium esse turbulentas, vt multa illic gerantur absque consilio: imò etiam vt duces ipsi moderari nequeant suæ victoriæ. Potuit igitur, cū exurerent palatium Chaldæi, Ieremias simul perire, & suffocari ipso fumo incendii. Scimus quid acciderit cū capti fuerunt Syracusæ. Dicit autem se mirabiliter fuisse seruatum, quia Nabuchadrezex de ipso mandauit ne quicquam molestiæ subiret, sed vt cum seruaret incolumem, tam Nabuzardan quā totus exercitus. Probabile quidem est, regem Babylonium aliquid audisse de Ieremia, & quanuis esset in carcere, tamen non alligatus erat sermo Dei, quem liberè promulgauerat. Potuit igitur fama vsque ad regem Babylonium manare: & hinc factum est, vt propensius esset ad ipsum seruandum, quia fidele consilium dederat regi Zedechiæ. Caterum, quanuis suam vtilitatem spectaret Nabuchadrezex, consideranda nobis est incomparabilis Dei bonitas, qui protexit manulua Prophetam, ne in rebus illis extremis quispiā ipsum attingeret, sed vt maneret integer, & quietus, quemadmodum videbimus. Sed reliqua differemus in crastinum.

PRECATIO.

Da omnipotēs Deus, quando tā horribile documentū iræ tuæ semel edidisti in expugnatione sanctæ illius Urbis, quam elegeras, & in qua habebas sacrum tuum domicilium: damquam, vt discamus ita nos tibi subycere cum vera humilitate & obsequio, vt non prouo-

cemus ad extremum usque iram tuam, sed potius eam praeueniamus seria poenitentia, & sic nimis tuis territi, nos tibi subiiciamus, ut obtineamus abs te misericordiam: & atque ita sentiamus te Patrem semper exorabilem erga omnes qui ad te confugiunt in Christo Iesu Domino nostro, Amen.

13 Et misit Nebuzardan Princeps interfectorum, & Nebusazban, Rabfari, diximus quosdam has voces interpretari, quod sit Princeps euiuchus, sed alijs magis placere esse proprium nomen, quos ego sequor, & Neregal, Sarezet, Rabmag, & alii Principes regis Babel, Babylonis.

14 Miserunt, inquam, & tulerunt Ieremiam ex atrio custodiar, & dederunt eum, hoc est, commiserunt eum, Godaliae filio Achikam filii Saphan, ut deduceret eum domum: & ita habitauit in medio populi.

Hic absoluit Ieremias quod heri cepimus exponere, nempe mandato regis Nabuchadnezer ipsum fuisse liberatum ex carcere. Diximus autem, quauis profanus ille Rex suam utilitatem respiceret, fuisse tamen gubernatum eius animum arcano Dei consilio, qui hoc modo voluit eripere ex mortis periculo seruum suum. Deus enim ita operari solet etiam per impios, qui aliud cogitant. Neque enim opus est semper voluntario affectu, ut homines Deo seruiant, quia multi praeter animi sui propositum exequuntur quod Deus statuit: & ita huc & illuc ipsos fleat atque impellit, ut cogantur velint nolint parere eius imperio. Sic ergo Nabuchadnezer Ieremiam liberauit. Et interea Propheta certo persuasus fuit se vitam non debere regi Nabuchadnezer, quia mirabiliter seruatus fuisset Dei gratia, & in hunc finem etiam hoc totum narratur. Dicit ergo omnes Duces exercitus Chaldaici misisse, ut tolleretur ex atrio custodiar, & ita se traditum fuisse in custodiam Godoliar, non ut obseruaretur more solito: sed quoniam sciebant Principes illi consilium fuisse odium populi sancto Prophetae, ideo volebat ab omni violentia ipsum esse tutum. Haec igitur ratio fuit cur commendauerint Godoliar, quem postea videbimus fuisse in gratia, & non vulgari pretio apud Chaldaeos. Tandem subiicit se habuisse in medio populi: qua loquutione exprimitur plena libertas, quemadmodum dicimus lingua nostra, *aller & venir*. Dicit igitur, se versatum fuisse in medio populi, quia ante conclusus fuerat in carcere. Nunc sequitur,

15 Ad Ieremiam vero fuit sermo Iehouae cum adhuc esset clausus in atrio custodiar, dicendo,

16 Vade, & dic Ebedmelech Aethiopi, dicendo, hoc est, alloquere Ebedmelech, dicendo, Sic dicit Iehouah exercituum, Deus Israel, Ecce adduco sermones meos super Urbem hanc in malum, & non in bonum: & erunt coram facie tua in die illo.

17 Et eripiam te in die illo, dicit Iehouah, & non traderis in manum hominum, à quorum facie tu expauescis, ad verbum est, quos tu expauescis ab eorum facie.

18 Quia liberando liberabo te, & in gladium non cades, & erit tibi anima tua in spolum, quia sperasti in me, dicit Iehouah.

Hic narrat Propheta Deum non fuisse immemorem illius Aethiopis, à quo fuerat seruatus: quauis esset extraneus, & ex gente barbara, vidimus tamen ut solus suscepit causam Prophetarum, cum alii metu territi quiescerent, vel ex professo infesti etiam essent seruo Dei. Solus igitur Ebedmelech in tanta desperatione ausus est prodire in medium, & suscipere patrocinium sancti viri. Iam dicit Proph. hoc officium sic fuisse Deo gratum, ut non caruerit sua mercede. Diximus Ebedmelech non absque manifesto discrimine ita fuisse professum sibi curae esse Prophetarum vitam. sciebat enim qualis esset omnium Procerum conspiratio, & traxerant improbi illi in suas partes magnam partem aulæ, & vulgus etiam promiscuum. Concitauit ergo Ebedmelech in se magnos & paruos, sed Deo auxiliatus

xilitas est, ne ipsum obruerent aduersarii. In ipso igitur periculo expertus est Dei gratiam, quia protectus fuit & liberatus à periculo. Sed nunc sentit se operam non malè locasse, quia non tantum humanum fuerit & misericors erga hominem mortalem, sed & Deo etiam impendit suam operam. Quicquid enim præstamus Dei seruis, hoc ipse agnoscit sibi esse præstitum, & vult ceteri in suis rationibus quemadmodum notæ sunt sententiæ illæ Christi, Qui dederit poculum aquæ frigide uni ex minimis discipulis, ille non perdet mercedem suam, &c. Ergo dubium non est quin exemplo Ebedmelech velit nos animare Spiritus Dei ad humanitatis officia, ut scilicet discamus succurrere miseris, & opulari quantum in nobis est: neque refugiamus odia hominum, neque pericula ob hanc causam. Et quoniam sumus nimium torpidi ad bene agendum, ideo proponitur nobis merces, quæ reddita fuit Æthiopi, ut sciamus quauis nihil sperandum sit à mortalibus, cum sumus beneficii & liberales, nos tamen non ludere operâ, quia Deus satis diues est, qui nebis repêdat plusquàm optari possit à toto mûdo. hæc igitur summa est, sed notanda sunt circûstantia. Dicit Propheta *sibi fuisse mandatum*, ut promitteret salutem ipsi Ebedmelech, cum tamen dicitur restrictus in atrio custodia. Fuit hoc primo intuitu ridiculû. poterat enim excipere Propheta, Tu iubes me proficisci: cur ergo non aperis mihi ianuam carceris? deinde, tu vis me esse præconem gratiæ tuæ: interea hæc mea conditio tam misera detrahet fidem omnem tui meis dictis, quod si enim crederet Ebedmelech me fuisse missum, quoniam hæc constringor, & in singulas horas deor à multis mortibus. Sed hinc dicamus non exigere verbum Dei ad nostrum iudicium, sed aliq uid supra opinionem nostram & omnes sensus promittitur. Quare ergo vult se à Deo illudere seruo suo cum iussit captiuum ire ad Ebedmelech: tamen hoc mandatum exceptumque amplexus est Propheta, & pertulit etiam haud dubiè quantis hoc secundum non exprimat. Hæc ratio est cur dicat *sermonem sibi diuinitus fuisse mandatum*, cum adhuc esset in atrio custodia. Iam reperitur nomē Æthiopis, quia Deus obliquè voluit i. personam hominis ex antiqui perstringere cunctos Iudeos, neque enim dubium est quin ipsum superbè despicerent, quod non eliet ex sancto genere Abraham. Deus autem ostendit se peculiarem eius habere curam, cum abiecerit omnes illos larvatos. Abraham filios, qui secundum carnem ei erant duntaxat ex eo progeniti, sed te ad diuinitatem iaspicietate, ita ut indigni essent tā honorifica gratia. Dicit autē, *vade, & dic, Ecce adduco sermones meos super hanc urbem in malum, & non in bonum, & erunt in conspectu tuo in die illa*. Colligimus ex his verbis hoc fuisse dictû ipsi Ebedmelech, antequam Vrbs esset capta à Chaldeis, ut scilicet maneret tranquillus domi, neque esset socius fugæ, cum Rex relicta Vrbe quæreret exitum, quædam modū autē vidimus. Voluit igitur Deus Ebedmelech hortari ad fiduciam, ne trepidaret vnâ cum aliis, & se proiceret in mortē, cum vellet consulere suæ salutis. Nam huc tendunt etiam omnes Dei promissiones, ne scilicet tumultuemur, sed simus compositis animis, & placide expectemus opem nobis promissam. Scimus enim, vbi metus occupat mentes nostras, nihil esse consilii, sed nos vexari inquietudine, & quasi torqueri in diuersas partes. Ergo Deus voluit occurrere, ne Ebedmelech vnâ cum aliis raperetur ad desperationem. Ideo dicit, *Ecce adduco*. Hic confirmat Deus Ebedmelech, quia sit author cladis. si enim fortuito capta fuisset Ierusalem, poterat Ebedmelech sibi timere, sed cum edocûs esset non accidere illud, nisi iusto Dei iudicio, potuit certo statuere se fore saluum, quia in eiusdem Dei arbitrio sit seruare vnum hominem, & plures, cum etiam populus perderet. Hæc igitur ratio est cur Deus pronuntiet *se adducere sermones suos in malum, & non in bonum*, quia nisi persuasus fuisset Ebedmelech Vrbem & incolas esse in Dei manu, & potestate, nunquā adductus fuisset ad bene sperandum. Sed cum sciret iusta Dei vindicta Vrbem perire, hinc potuit concipere certam fiduciam salutis, quia Deus pollicebatur ipsum fore saluum in communi omnium interitu. Dicit, *Tu vides: sermones mei erunt in conspectu tuo*, quasi diceret, Tu eris oculatus testis meæ potestatis: siquidem necesse fuit, quemadmodum dixi, Ebedmelech spectare manum Dei in Vrbe & populi exitio, quia semper vacillasset, & nulla erat certa ratio quietis, nisi ante oculos fuisset manus & vindicta Dei hoc est vnum. Quantum attinet ad locum tendi formam, adduco sermones meos in malum, & non in bonum, alibi expolimus quorum tendat. Mali nomen hic non capitur pro culpa, sed vulgari vû Malum dicitur quicquid homines sibi aduersum sentiunt: ita quæcunque poenas nobis infligit Deus, vocat Mala: quemadmodum apud Iuliam, Ego sum Deus qui creo lucem, & tenebras, vitam & mortem, malum & bonum. Iam addit, *Ego autem erubiam te die illa, & non tradérés in manum hominum, & quoniam facies tu expauescis*. Hic singulari priuilegio Deus promittit saluum fore Ebedmelech: & simul ostendit Propheta non abs re vaticiniû hoc fuisse editum: quia tamen si Ebedmelech fortissimo susceperat causam Ieremiæ, & intrepidè ac constanter se opposuerat omnibus improbis: tamen non exuerat carnis affectus, qui timebat, præsertim vbi videbat timendi causam sibi proponi. Dicit igitur Propheta *ipsum timuisse à facie hostium*, & simul potuit hoc valere ad excitandum hominem illum, ut alacrius suscipere hanc promissionem sibi oblatam. Scimus enim Dei beneficia nobis vilescere quodammodo, vbi non satis agnoscimus quam sint nobis necessaria. Præsertim prophetiæ & promissiones quibus nos Deus solatur, & ad patientiam, & spem animat quasi sordescunt, donec serîo nobis Dominus ostendat quam miseri sumus

Mant. 30. 47.

Isa. 45. 7.

nisi nobis hoc modo succurreret. Ergo gustū voluit dare Propheta ipsi Ebedmelech cū dicit ipsum *expansere su meuis*, inquit. Nā si Ebedmelech nullo fuisset tactus sensu, poterat despiciere hanc prophetiam quasi superuacua. Sed cū sibi cōsciū esset sui timoris & anxietatis, hinc factum est, vt cupidius susceperet quod promittebatur. Dicit ergo ipsum fore salū, *quia Dominus enim eruet in die illo*. Et rursus confirmat hanc sententiam, *Ego enim eripiendo eripiam te, & non cades in gladium*. Iterum reuocat Propheta Ebedmelech ad Deum ipsum, quia scimus quā omnia tumultuose gerantur in vrbibus expugnandis. Nisi ergo defixus fuisset animus Ebedmelech in Dei potentia, nunquam concepisset villam spē salutis: ideo rursus inculcat Propheta Deum fore eius liberatorem. Addit, *anima tua erit tibi in spoliū*. De hac loquutione etiam alibi dictū fuit. Comparatio est sumpta ab iis qui ducunt in magno lucro quod tamē exiguum est, si prater spē nacti fuerint: quemadmodum si quis reperiat pradam quam minimē sperauit, repētē ditatus, vel auctus, etiam si lucrum non adeo magnum sit, summopere lætatur: ita qui salui euadunt ex presentī morte habent non minimam gaudii materiam, quia vita eorum erepta est. Interea alludit Deus ad eos, quibus satis est mortem effugere, quanuis exuantur bonis omnibus: sicuti qui in nau fragio proiciunt merces suas, & pecuniam, & quicquid habent, modō ad portum perueniant, satis habent, & malunt tota vita mendicare, quā de mergi in medio maris: ita quanuis dura sit & acerba pauperies, tamen quoniam apud nos tantus est horror mortis, qui potest saluus effugere, ille in magno lucro ducit vitam suā, quanuis exutus sit omnibus fortunis. Sequitur ratio, *quod in Deo sperauerit*: potius alia ratio assignanda erat, quōd scilicet nō defuerat sancto viro, quin manum porrigeret in extrema miseria: sed quoniam officium illud humanitatis manabat à fide & pietate, ideo Deus hic exprimit præcipuam causam. Cū igitur misericordia quam exerceuit Ebedmelech erga Prophetam testimonium fuerit pietatis eius, & fiduciæ: ideo hic comprehenditur fructus isiple in arbore sua, vel radice. Et certum est, nunquam futurum adeo humanum fuisset Ebedmelech erga Prophetam, nisi innixus fuisset Deo, & auxilio eius. nam incredulitas semper est timida. Ergo minimē dubium est, quin vigor iste qui apparuit in Ebedmelech, cū vitam suā exposuit periculo, vt Prophetæ auxilium ferret, ostēdat eius fiduciam quæ nunc laudatur. *Quia ergo sperasti in me, ideo liberando liberabo te*, inquit Deus. Iam dubium non est, quin Ebedmelech tantū rudimenta quædā fidē & pietatis haberet. Ergo si Deus nobis vltius progredi dederit, certō persuasi sumus ipsum nobis fore liberatorem, quia gratia eius, & virtus temper superabit fiduciam nostram, quantacunque fuerit. Sequitur,

CAPVT QVADRAGESIMVM.

ERMO qui fuit ad Ieremiam à Iehouah postquam dimisit eum Nabuzardan princeps interfectorum è Ramah, cū sustulisset ipsum: & ipse vinctus erat cathenis, *vel, manicis*, in medio captiuitatis, *hoc est, multitudinis captiue*, Ierusalem, & Iehudah, qui transferebantur Babylonem.

2 Et sumpsit Princeps interfectorum Ieremiam, & dixit ad eum, Iehouah Deus tuus loquutus est malum hoc super locum hunc.

3 Et adduxit, & fecit Iehouah sicuti loquutus fuerat, quia peccastis Iehouæ, & non audiistis vocem eius: & fuit vobis res hæc, *hoc est, accidit vobis hæc res*.

4 Et tu ecce, *hoc est, quantum ad te*, ego ecce solui te hodie à manicis, *vel cathenis, sed potius, à manicis, quoniam addit*, quæ erant super manus tuas, ideo perperam alij vertunt, *compedes, quia non ligantur manus compedibus*, si bonum in oculis tuis fuerit, vt venias, *hoc est, si tibi placuerit venire*, Babylonem, venias: ego autem ponam oculum meum super te: si autem malum in oculis tuis fuerit, vt venias Babylonem, desine, *cessa, vel supersedeas*, ecce tota regio coram facie tua est ad bonum & rectum in oculis tuis ad proficiendum, *hoc est, quod fuerit bonum & rectum in oculis tuis*, vt illuc eas, eas.

Hic fusius prosequitur Ieremias quod breuiter attigit. nam solent Hebræi paucis verbis summam rei exponere: deinde explicant longo & proluxo sermone quod breuiter dixerant. Ieremias

mias nuper retulit missos fuisse à ducibus Babylonis qui ipsum educerent è carcere. Addidit se fuisse traditum Godoliz, qui præfectus etiam fuit pauperibus terræ: nunc narrat se adhuc vincum manicis, productum fuisse in Ramah in illo miserabili habitu. Videntur hæc inter se pugnare. sed quemadmodum iam dixi, notanda est prolepsis in illo compendio quod vidimus: quia vno verbo testatus est Ieremias, se fuisse liberatum à vinculis, nunc autem modum distinctè explicat, & quasi per partes. hæc igitur series primo loco notanda est. Cæterum ita orditur hoc caput, vt tamen videatur in toto capite oblitus suæ præfationis: Dicit *sermonem sibi fuisse datum*: postea historicè declarat quomodo adductus fuerit in Ramah, deinde illinc dimissus, quomodo etiam præfectus fuerit Godoliz reliquiis populi: denique in longo contextu nulla fiet mentio vltius prophetiæ: sed inseritur tota illa historica narratio antequam Propheta exprimat quid Deus mandauerit post Urbem captam, & postquam redditus fuerat pristinae libertati. Cum ergo hæc dicit *sermonem sibi fuisse datum*, expectemus dum compleuerit quod postea videbimus toto capite: redibit enim deinde ad hoc vaticinium. Nunc expendamus quæ transtuli: *postquam*, inquit, *dimissi sum Nebuzardan è Ramah*, in quem locum adductus fuerat à custodibus cum adhuc esset vincum manicis, vel cathenis. Non dubium est ergo quin iusserint duces exercitus adduci Ieremiã, postquam tractus fuit ex atrio custodiæ, & adduci in totius populi conspectum. nam probabile est etiam illuc adductos fuisse omnes Iudæos, qui trahendi erant in exilium, & illic fuisse recognitos, ne quis posset effugere. nam fuissent huc & illuc dilapsi, nisi traditi fuissent custodibus. Cum ergo illic essent omnes captiui, iussit Nebuzardan adduci Ieremiam, non ignominia causa. nam, quemadmodum vidimus, Rex fuerat de eius vita sollicitus: & haud dubiè voluit hic allocutus Regi suo in omnibus gratificari. Sed potius fuit tacita exprobratio ad totum populum, quasi ferret seruum Dei, qui tam fideliter ipsos admonuerat, & tam longo tempore, hoc est, vltra annos quadraginta: & illis obiiceret suam prauitatem, & ingratitudinem etiam, quod tam crudeliter tractassent Dei seruum. Hæc igitur ratio fuit, cur Nebuzardan voluerit Ieremiam venire vincum cathenis, & ita prodire in conspectum totius populi, vt tandem Iudæos pudere inciperet suæ superbiz, & suæ impietatis erga Deum, & ingratitudinis erga factum Prophetam. Non fuit ergo Nebuzardan contumeliosus in seruum Dei, sed produxit in hoc habitu Ieremiam, vt crimè totius gentis esset in propatulo. Dicit *sibi datam fuisse optionem à Nebuzardan*, vt si vellet, maneret in patria, & eligeret sibi locum optimum, & sedè quæ maxime placeret: sin verò mallet proficisci Babylonem, vt illuc iret. Hæc certè fuit liberalis conditio. neque enim tantum exemptus fuit à carcere Propheta, & solutus suis cathenis, sed libertas ita reddita, vt vnus fieret liber tota gente captiua. Nam qui residui manebant, non erat illis liberum aliud proficisci. atqui Nebuzardã hæc Ieremiæ desert liberam optionem, vt scilicet sit in eius arbitrio, aut viuere in Chaldæa, aut manere in quocunque volet loco, & in quacunque regione terræ. Sed priusquam hoc dicat, incipit ab increpatione ipsius populi. Dicit igitur, *Iehonah Deus tuus loquutus est malum hoc super hanc Urbem, & adduxit, & venire fecit*. Hic Nabuzardan suscipit munus propheticum, & concionatur magnificè de iusta Dei vindicta aduersus populum. Nec dubium est, quin Deus excitauerit talè doctorem Iudæis. nam per annos quadraginta & plures obstinatè respuerant cælestem doctrinam. Deus non destitit illos benignè inuitare ad pœnitentiam, & promittere illis veniam, & salutem si resipiscerent. Cum ergo Deus tam longo tempore, & continuo pro sua paterna bonitate illos alloqui non desinisset: interea autem verba fecisset surdis, digni fuerunt qui audirent Nebuzardan, quemadmodum nunc illis contumeliosè exprobrat, quod sibi conflauerint hoc malum, quoniam immorigeri fuerunt, & rebelles Deo, qui non obtemperauerint eius verbis. Insigne exemplum hæc nobis proponitur, vt discamus, cum Deus nos alloquitur per seruos suos, statim nos offerre in obsequium: discamus etiam timere, dum nobis minatur, discamus bene sperare, cum nobis gratiam suam offert. nam si repudiamus Prophetas, dum ad nos mittuntur, exurgent postea alii doctores, qui nos conspuant: & quanuis similiter sint ipsi quoque impii, tamen exprobrèt nobis impietatem. Hæc igitur doctrina colligi debet ex hoc loco, vbi videmus Nebuzardan quasi Spiritu prophetico donatus esset, populum seuerè castigare. Alloquitur quidem Ieremiam, & videtur illum includere sub populo cum dicit, *Deus tuus loquutus est, quia peccastis, & rebelles fuistis*. Sed minime dubium est, quin ita commendauerit Nebuzardan fidem Ieremiæ, quod scilicet integer fuisset in sua vocatione & officio. Non igitur hæc facit eum quilibet ex populo, nec intelligit cum aliis peccasse, vel fuisse Deo rebellem: sed primo loco dirigit sermonem suum ad Ieremiam, *Deus tuus*, inquit. Et hoc honoris causa exprimitur, nepe *Deum esse Deum Ieremiæ*, quia quanuis iactaret totus populus se esse sacrum, tamen Nebuzardan hæc oblique perstringit stultas eorum iactantias cum dicit vnum esse Ieremiam, qui dignus sit censi inter Dei seruos: quasi diceret indignos esse Iudæos qui glorientur Dei nomine, vel illud obtendant. *Deus ergo tuus loquutus est*. Cras reliqua.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando pollicitus es nos tibi fore instar pupillæ oculi, da, inquit,

Ff. iiii.

ut confugiamus semper in vmbra misericordiae tuae, & hæc nobis unica sit tranquillitas, in rebus miseriis & turbidis: & interea sic recubamus in auxilij tui fiduciam, ut sincere præstemus quod nobis præcipis. & quod officij nostri est, ut scilicet experiamur verè sustineri tua manu quicumque voci tuae obtemperant, & nunquam eos etiam falli qui exp. Et ant certam abs te obsequij sui mercedem: & ita constanter militemus in hac vita, ut mercedem sciamus nobis repositam esse in caelo cum apparuerit Christus unigenitus Filius tuus, Amen.

CAP. IM. vs heri exponere sermonem Nabuzardan, quem habuit coram omnibus Iudæis. Diximus quâvis principid verba diuigat ad Ieremiam, tamen summam orationis spectare ad totum populum. nam loquitur in laudem Prophetæ, & subscribit eius vaticiniis: hinc populum colligit extrema quæque fuisse meritum. Dicit *Deum loquutum esse*, non quod simpliciter fidem haberet Ieremiæ dictis, sed quatenus videbat facere ad suum commodum, libenter arripuit quod erat optabile: sicuti profani homines quauis de Lege Dei, & Prophetis non ita reuerenter sentiant, tamen cum illinc profertur aliquid quod ipsis est vtile, amplectuntur, & simulant nescio quod studiam pietatis. Sic etiam Nabuzardan cum victoriam adeptus esset de Iudæis, gloriatur se fuisse ministrum Dei: *Iehouah* inquit, *loquutus est*: quasi diceret Iudæos pœnas dare quales erant meriti, quoniâ Deus longo antè tempore id se facturum pronuntiârat. Deinde adiungit, *Deum fecisse quem idmodum loquutus erat, quoniam peccauerant, & non audierant vocem ipsius*. Nihil ipse melior erat, sed, quemadmodum iam dixi, securè inuehitur contra alios. Et hoc est ordinarium hypocritis, & omnibus Dei contemptoribus, ut sint in dies in aliena causa, & non respiciant partem autem quemadmodum ille dicit, quæ est à tergo. Sunt igitur omnes satis acuti in aliis damnantibus. Et huius rei exemplum nobis hic statuitur in Nabuzardan, quia tanquam legitimus esset populi iudex pronuntiât cladem Vrbis, & Templi non accidisse fortuito, sed fuisse hanc pœnam diuinitus inflatam sceleratis, quoniam obstinatè reiecerint propheticam doctrinam, & fuerint indociles, & immorigeri. Nec verò dulum est, quæadmodum heri attigimus, quia Deus ut maiore ignominia afficeret Iudæos, excitauerit illis talem prophetam. nam cum apud ipsos concionaretur Ieremias, idque in ipsorum salutem, cum adhuc esset respiciendū tempus, contumaciter repudiauerat illâ Dei gratiâ. Ergo digni erant alieno magistro, qui ipsis insultaret, atque id sine profect, quemadmodum hic facit incredulus iste & profanus. Quantum ad optionem Prophetæ datam, heri exposuimus hoc quoque palam factum esse, Iudæis spectantibus, ut magis vulneraret Nabuzardan ipsorum animos. Sed interea voluit Deus constantiâ serui sui producere in exemplum, quemadmodum paulo post videbimus. pergamus ergo in verbis,

5 Adhuc autem non reuersus erat, *hoc per parenthesin legendum est, & reuertere ad Godoliam filium Achikam filii Saphan quem præfecit rex Babylonis vrbibus Iehudah: & habita cum eo in medio populi: vel, ad quemcunque locum qui visus erit in oculis tuis ad proficiscendum, illuc proficiscere: & dedit illi Princeps interfectorum cibum & munus, est enim nallage nameri, munera, & dimisit eum.*

Prosequitur Ieremias eundem sermonem, nempe quod Nabuzardan liberaliter cum eo egerit, & permiserit habitare vbicumque veller. Vnde colligimus Nabuchadnezer fuisse persuasum de probitate Ieremiæ. Sciebat enim quoniam loco fuisset apud suos: & ita poterat mouere multas turbas, nisi fuisset integer & quietus. Quoniam ergo Nabuchadnezer non dubitabat de animo Prophetæ, ideo voluit libertatem permitti, ut sibi domicilium eligeret in quacunque vellet Vrbe, vel ut migraret etiam quocunque visum esset. Inuitatio proposita fuit, ut veniret Babylonem promissa etiam fuit non mala conditio: sed plus fuit concessum, nempe ut maneret in patria. Dixi hoc diuino consilio fuisse factum, ut Prophetâ experimentum daret suæ pietatis. nam si venisset in Chaldæam, poterat fieri, ut multorum animi conciderent, & euanesceret fides omnium promissionum. patassent enim hoc esse signum vltimæ desperationis, quod Prophetâ illuc cõcesserat. Ergo ne turbaret debiles animas, oportuit ipsū in patria manere. Et ideo flexit Deus animam Nabuchadnezer, & ducum eius, ut liberū esset sancto Prophetâ mahere in Iudæa, quasi tolleret vexillum captiuum, & promitteret reditū post septuaginta annos. Videbimus ramē paulo post fuisse aliò tractum: sed nihil illud obstitit eius vaticiniis, quia captiuum duxerunt homines turbulentī, & mortuus est tandem in Ægypto. Sed spontè non migravit de Iudæa, cum tamen

illic

illie nihil cerneret præter materiam mœoris, & luctus. Neque enim additus erat sibi, neque poterat mulceri vllis delictis, vel cibi & potus copia, & suauitate, quæ semper lugeret cladem gentis suæ, & præsertim Templi excidium. Cum ergo prætulit Iudæa aliis omnibus regionibus, & iustituit toti miseriarum esse continuus inspectator, edidit insigne documentum fidæi & patientiæ: & ita contumaciuit miseris exules, vt scirent dominum adhuc fore misericordem, & propitium suo populo. Prosequitur sermonem Nabuzardan, sed ponit tria verba, *nondum reuersus erat*, hoc est, quia nondum ipse reuersus erat: sic loquutus est Nabuzardan, *reuertere ad Godoliam*, hoc est, si malueris hic subsistere quàm me sequi, *tunc eas ad Godoliam*. Ostendit hic Nabuzardan quem modo possit tutò agere Ieremias in terra illa quæ tamen erat quali cauerna latronum, nempe *si ad Godoliam se conserat*. Et videmus quàm sollicitus fuerit Nabuzardan de Prophetæ vita, quòd voluit Godoliam eius esse custodem, quemadmodum illud breuiter prius attigerat. Sed nunc plenius & prolixius rem totam ponit ante oculos. *Reuertere*, inquit, *ad Godoliam, quem præfecit rex Babylonis vrbibus Iehudah, & habitauit cum eo*: significat Ieremiam fore sine periculo, si habitet cum Godolia, quoniam præfectus fuerat Iudææ a rege Babylonio. Interea repetitur quod antè vidimus, nempe vt sit penes arbitriũ Prophetæ, vel manere apud Godoliam, vel aliò se conferre: *Quicumque*, inquit, *locus relictus erit in oculis tuis ad proficiscendum, illuc proficiscere*. Non assignat igitur certum locum, sed liberum facit locum quemlibet: tantum vt Prophetæ sibi habitationem deligat, vel in Iudæa ipsa, vel extra Iudæam. Sequitur postea *dedisse cibum*. nam ita interpretor nomen חֶמֶן, alii vertunt, Manus, sed accipitur pro cibo, vt videbimus etiam postea capite. s. vbi de cibo quotidiano loquitur Ieremias. Secundum nomen accipio pro munere *munus*. Prosecutus est igitur Nabuzardan seruum Dei tam viatico, quàm aliis muneribus. Quòd ad viaticum spectat, potuit libere Prophetæ accipere, quia scimus, capta Vrbe, fuisse inopem rerum omnium. Iam antè tenuiter & miserè visitauerat: quotidie dabatur frustulum panis: nunc autem cum Nabuzardan cibum suppeditat, nihil potuit sancto viro obici, cur in tali pænuria recipere quod dabatur. Sed quantum ad munera spectat, videri posset sui oblitus Ieremias. nam hoc modo aspergebatur aliqua ignominia nota, cum acciperet ab hoste populi Dei, munera quasi premium suæ doctrinæ. Vnde enim tanta hæc beneuolentia, & liberalitas erga Prophetam, nisi quia Nabuzardan sciebat illum vaticinatum fuisse de gentis interitu? Visus est igitur hoc modo velle præmiũ soluere sancto viro, ergo reicere debuit munera illa. Sed probabile est non fuisse ditatum larga pecunia, aut rebus sumptuosis: tantum ostendit aliquod signum beneuolentiæ Nabuzardan: & Prophetæ absque suspitione potuit recipere non mercedem doctrinæ suæ, sed potius confirmationem diuinitus oblatam, quia Iudæi infesti fuerant eius vitæ, quando fideliter illis impendebat suam operam. cum enim acerbe ipsos obiurgaret, non aliò tēdebat, quàm vt consuleret ipsorum salutem. Cum verò tam inhumaniter tractatus fuisset à Iudæis, voluit ostendere Deus plus esse humanitatis in gente profana & barbara, quàm in filiis Abrahæ, qui iactabant se esse factũ Dei populũ. Hac igitur ratione accepit ex manu Nabuzardan munera Ieremias. Sequitur,

6 Et venit Ieremias ad Godoliam filium Achikam in Mispath: & habitauit cum eo in medio populi, qui residui erant in terra.

Hic ostenditur nobis constantia Prophetæ, quòd non dubitauerit reicere quod benigne obtulerat Nabuzardan: & tamen potuit incurrere in magnam offensionem, cum sperneret Chaldaeam. Erat enim, vt scimus, amœnissima regio, & fecundissima: & non libenter tyranni ferunt contemni suam liberalitatem. nam vbi dignantur aliquem honore, vt tantillum offerant, si recusat ille, existimant sibi iniuriam fieri. Potuit igitur pudore, & metu Prophetæ vinci, vt migraret in Chaldaeam. Quòd ausus est simpliciter negare, & petere vt in patria habitaret, certè in eo ostendit se pluri facere studium pietatis & curam Ecclesiæ Dei, quàm omnes hominum gratias, & quicquid sperare poterat ex affluentia Babylonis, & Chaldææ. Videmus ergo vt Prophetæ cum munera accepit, non admiserit quicquam, nisi quod sciret Ecclesiæ Dei prodesse. Interea spreuit offendiculum, cum sedem elegit sibi in patria. nam, quemadmodum diximus, perinde erat acti erecto signo inuitaret Iudæos ad spem reditus, & ita sanciret suum vaticinium de temporali exilio, cuius finis sperandus esset post septuaginta annos. Hac ratione dicit *se venisse ad Godoliam, & habitasse in medio populi*, nempe eorum qui residui erant in terra. Sequitur,

7 Et audierunt omnes Principes exercituum qui erant in agro, ipsi & viri eorum, quòd præfecisset Rex Babylonis Godoliam filium Achikam in terra: & quòd commiserat ei viros, & mulieres, & paruulum, hoc est, paruulos: sed fere in singulari numero hoc nomen legitur tam singulari quàm plur-

li *significatione*, & ex paupertate terræ ex his qui non fuerant translati Babylonem.

8 Et venerunt ad Godoliam in Mispath Ismael filius Nathanæ, & Iochanan, *Ioannes*, & Jonathan filii Karreha, & Seraiah filius Thanekumeth, & filii Ophi, qui erat Nethophites, & Iazania filius Maachati, ipsi & viri eorum.

Prius facta fuit mentio Godoliz. Vidimus Prophetam semel fuisse ereptum à morte, eius beneficio, ipse enim intercessit cum vno ferè consensu omnes addicerent morti sanctum Prophetam. Deus autem non vulgari ipsum honore dignatus est, quòd cum nihil ambiret, vltro Nabuchadnezer eum terræ præfecit. Non obtinuit quidem diuturnum imperium: sed Deus tamen voluit porrigere manum pio viro, vt saltem ad tempus æderet aliquod specimen gratiæ suæ in ipso. Tandem per insidias, vt videbimus, fuit interfectus. Nunc refert Propheta duces copiarum qui dispersi erant vnà cum suis turmis ad eum venisse. Cum dicit *Propheta fuisse in agro*, non existimo fugisse demum ex Vrbe cum esset expugnata, quemadmodum alii sentiunt. Sed fieri potest, vt fuerint coacti fugere ex vrbibus primo statim ingressu exercitus Chaldaici. Neque enim mihi probabile est elapso fuisse cum omnes regii comites fuerint excepti, & deprehensi in planicie Iericho, vt antè vitam fuit. Existimo igitur dispersos fuisse huc & illuc, quia primo aduètu hostiam vrbes deseruerit, quæ illis fuerant commissa. Cum ergo essent profugi è patria, & exules, reuersi sunt ad Godoliam. Cùm dicit *audiisse copiarum duces*, non intelligit fuisse tunc exercitus illis paratos sed fuerant præfecti vrbibus & oppidis Iudææ cum suis turmis. *Ipsi ergo & viri eorum cum audissent regem Babylonis præfuisse Godoliam filium Achikam Iudææ, & commissos fuisse eius imperio, vel custodire tam viros, quàm mulieres, & parvulos, venerunt.* Et adiungit tandem, *ex paupertate*, hoc est, ex quicquid is populi, nempe ex iis qui non fuerant translati Babylonem tunc, inquit, *venierunt ad eum*, nempe Ismael, quem postea videbimus fuisse hominem peritum: erat ex genere regio, quemadmodum dicit Propheta: spirabat adhuc altus spiritus, & invidia compulsus fuit ad occidendam Godoliam, à quo tamen humaniter receptus fuerat: quanquam & præmium ac cepit proditiõis à Rege Ammon. Sed omnia hæc videbimus suis locis. Enumerat igitur hic duces fugitivos, & inter eos primum ponit, Ismael: ponit etiam filios Karæah, qui fidem præstiterant Godoliz: sed nimis credulus fuit: & interea habuit aures clausas sanis eorum consiliis, & monitionibus. Nunc narrat Propheta vt fuerit Godolias affectus erga gentem suam:

9 Et iuravit illis Godolias filius Achikam filii Saphan, & viris eorum, dicendo, Ne metuatis à seruiendo, *hoc est, ne metuatis seruire, ne impediatur vos timor, quominus seruiatis Chaldæis*, sed subiicite vos, & seruite regi Babylonis, & bene erit vobis,

10 Et ego, ecce ego manebo in Mispath, vt stem coram facie Chaldæorum, *hoc est, vt occurram Chaldæis*, qui venient ad nos: & vos colligite vinum & fructus æstiuos *v. p. significat æstatem, sed transfertur metaphorice ad æstiuos fructus*, & oleum: & reponite in vasis vestris, & habitate in vrbibus, quas apprehenderitis.

Hic quemadmodum attigi, exponitur summa humanitas Godoliz, & pia etiam sollicitudo pro gente sua, vt magis reddatur detestabilis perfidia, & crudelitas Nathanæ, qui virum tam bene de se & aliis meritum mercede adductus occidit: deinde compulsus invidia, dicit *Propheta ipsum intrasse*. Nec mirum est interpositum fuisse iusiurandum in rebus ad eò turbatis. Vix poterant fidere Ismael, & reliqui, cum ad extremum vsque fuissent hostes Chaldæis. poterant igitur esse in maxima trepidatione. Ergo opus fuit remedio, nempe vt Godolias fidem faceret suæ erga illos: probitatis. Hæc fuit ratio iusiurandi. nam si loquutus esset in rebus tranquillis, superuacuum erat iusiurandum. Sed quia vita illorum pendebat è filo, & vndique cernebant multa pericula, opus fuit confirmatione, neque ipsos absque periculo recepit Godolias. Erat eni odium Chaldæis, tales habitare in terra. Vidimus enim ideo Procures fuisse ingulatos: deinde quicquid floruit erat & nobilium in populo fuisse traductum in Chaldæam, ne quis auderet res

nouas moliri. Voluit igitur Nabuchadnezer habere tranquillam illam regionem: & hæc fuit optima ratio, ne quis posset mouere tumultum. Ergo videbat haud dubie Godolias parum id fore gratum Chaldaïs: & tamen præualuit in animo eius humanitas, & cura gentis suæ, vt non tantum ipsos hospitio reciperet, sed etiam iureiurando interposito promitteret fore ipsos incolumes. Hortatur ergo ipsos, vt bono sint animo, sed simul vt seruiant Chaldaïs. Hoc vero apprimè expectandum erat, vt se dederent, cum omnia essent perditæ. Promittit ergo Godolias, Chaldaeos fore contentos voluntaria subiectione. Ipse ita promittit securam habitationem in terra: & iubet ipsos colligere vinum, & messem, & fructus, & reponere, ac si nullum fuisset bellum, deinde iubet ipsos habitare in vrribus, quas apprehenderint, hoc est, ad quas appulerint. Verbum Capiëdi ambiguum esset hoc loco: idcirco malo retinere propriam significationem, quas apprehenderitis. Neque enim vi & armis poterant vrbes capere: habebant exiguas turmas duntaxat: nunquam autem fuissent pares hostibus. Ergo non intelligitur expugnatio vrbiu: sed significat Godolias posse ipsos tutò manere quocunque venerint, & quæcunque vrbs illis prima occurrerit, posse illic eligere domicilium, si voluerint. Iam hoc etiam magnum est cum dicit se pro illis statuum. opponit enim hic vitam suam, quasi diceret se fore vadem, ne quid accideret illis grauius. Et hinc melius percipitur quam non sibi fuerit additus, sed in bonum publicum vñs fuerit potestate sibi permittitur, nam si in animo eius viguisset ambitio, haud dubie diligentius captasset gratiam Regis Babylo-nici. deinde finixisset se non minus infernum esse tam duro & præfracto populo, quam essent ipsi hostes. Vbi autem extendit alas tanquam gallina, vt colligat reliquias gentis suæ tanquam pullos, hinc satis apparet, illum minime habere curam priuatæ salutis, sed quicquid imperii datum fuerat à Rege Nabuchadnezer, id totum contulisse ad vtilitatem publicam. Ergo verba hæc diligenter notanda sunt, Ecce ego, inquit, habito in Mispath vrstem, hoc est, vt occurram, Chaldaïs, qui ad nos venient, ne scilicet incurrant in vos, & quicquam hostile machinentur. Sequitur postea,

11 Atque etiam omnes Iudæi, qui erant in Moab, hoc est, apud Moabitas, & apud filios Ammon, & apud Idumæos, & in Edom, & quicunque erant in omnibus terris, hoc est, qui dispersi erant per varias regiones, audierunt quòd dimisisset rex Babylonis reliquias, residuum aliquid, Iehudah, & quòd præfecisset illis Godoliam filium Achikam filii Saphan,

12 Et venerunt omnes Iudæi, venerunt ergo omnes Iudæi, ex cunctis locis ad quæ expulsi fuerant, & venerunt, reuersi sunt, in terram Iehudah ad Godoliam in Mispath: & collegerunt vinum, & fructus æstiuos multos valde, hoc est, in magna copia,

Narrat hic Propheta nisi repente exortum esset intestinum scelus, fuisse tolerabilem statum populi vsque dum elapsum esset exilii tempus. Præfixerat enim Deus septuaginta annos, vt antè dictum fuit. Iam Nabuchadnezer sic abduxerat florem populi, vt tamen manerent aliqui incolæ in terra prorsus nudata & desertam aneret. nam præter pauperes, qui relictæ fuerant, iam dixit venisse cum suis turmis aliquos duces: adiungit nunc venisse ad Godoliam omnes Iudæos, qui se receperant ad vicinas gentes, cum alii lateret in ditione Ammon, alii autem in ditione Moab, vt habitarent. Ergo Deus ita hoc modo temperauit vindictæ grauitatem, vt manerent aliquæ reliquæ in Iudæa vsque ad totius populi restitutionem. Sed peruidacia eorum, qui antè spreuerant gratiam Dei ex opposito nobis monstratur. Nec dubium est, quin detegere voluerit Deus perditam ipsorum malitiam, quòd scilicet non modo aspernati fuerint beneficiu regis Nabuchadnezer, sed in suam perniciem fuerint arrepti. Egrediebantur enim eos præcipientes amentia & furor, vt occiderent ducem suum, vt res turbarent. Hoc enim potuit rursus accendere indignationem Victoris, vt tolleretur è medio nomen illius populi, & interficeretur tam captiuus, quam eos, qui adhuc relictæ fuerant in terra. Hoc igitur est consilium Prophetæ in hac parte. Dicit Iudæos omnes, ponit particulam **etiam**, augendi causa, Atque etiam, inquit, Iudæi omnes, qui se contulerant vel ad Moabitas vel ad filios Ammon, vel ad Idumæos, & quicunque erant in aliis regionibus. Non dubium autem est quin confecerint aliquem numerum. Iam ergo terra poterat habitari à multis incolis, atque vt non adeo esset populosa, tamen non acciderat miserabilis vastitas, quæ timenda fuerat: venerunt, inquam, ad Godoliam. postea adiungit habitasse in terra. Vnde colligimus non fuisse quicquam fallaciæ cum promitteret Godolias securitatem ducibus copiarum, & turmis. Cum ergo iuraret omnes fore saluos, non fecellit. nam re ipsa probauit suam fidem, quia miseri illi exu-

les, qui reuerſerant in Iudæam, habitauerunt ſecurè: deinde Deus illis vberem copiam fructuum dedit, vt commodè agerent in patria: antequam Vrbs caperetur erant profugi: & non dubium eſt quin magnâ inopia, & egeſtate preſſi fuerint. Nunc autem Dominus ipſos ſubleuat, & victum ſuppeditat ſatis copioſum in anni illius prouentu. Sed hinc clariùs agnoſcimus quantâ fuerit impietas Iſmaelis, & ſimilium, quibus licebat non tantum commodè habitare in patria ſub fide & tutela Godolia, ſed dabatur ſatis laute affluere bonis omnibus. nam certè cum miſerrimi quique colligerent magnam copiam fructuum, poterant illi frui magnis lautitiis. Ergo hinc apparet deterior ingratiſſimo, & magis deteſtabili. Deinde apparet etiã quàm fuerit deſperata eorum contumacia, quòd cum viderent Ieroſolymam exciſam, Templum exuſtum, cum viderent horrendam illam cladem, non fuerint commoti: præſertim cum ſcirent concionatum fuiſſe Nabuzardan de vindicta Dei, & functum fuiſſe partibus Prophetæ ad ipſos coarguendos. Quòd ergo ita pertinaciter tam Dei bona reſpuerint, quàm reſliterint eiùs manibus, hinc apparet fuiſſe prodigioſo modo ſtupidos: & hoc etiã voluit Prophetæ, quemadmodum poſtea in contextu videbimus. Sed hîc finem faciam.

PRÆCATIO

Da omnipotens Deus, quando non ſatis attenti inquam ſumus ad reputanda tua iudicia, vt diſcamus aliorum exemplis ſapere, & ita expendere que nobis tradis per ſeruos tuos Prophetas, vt accomodemus in uſum noſtrum, & ita dociles nos tibi, & morigeros offeramus: præſertim verò ubi caſtigati fuerimus tuis virgis, ne reſiſtamus potentie tue, ſed ita nos ſubiiciamus tibi, vt tandem etiã erigamur tua miſericordia, & reſtituamur in plenam ſalutem, in Chriſto Ieſu Domino noſtro, Amen.

13 Et lochanan, Ioannes, filius Chareah, & omnes duces copiarum, qui fuerant in agro venerunt ad Godoliam in Miſpath.

14 Ac dixerunt ei: An ſciendo ſcis quod Baalis rex filiorum Ammon miſit Iſmael filium Nathanias qui percutiat te in anima? Sed non credit illis Godolias filius Achikam.

HIC narratur triſtis hiſtoria, ex qua colligere licebit iram Dei non fuiſſe erga populũ ſedatam, Vrbe exciſa, & Templo combuſto. Hoc erat aliquod ſignũ miſericordiæ, Godoliam fuiſſe præſectũ reliquiis populi, & pauperibus, quibus conceſſũ fuerat, habitare in terra: Nunc interficitur Godolias, ex cuius cæde neceſſe fuit naſci miſerã diſſipationem. Sed accenſa fuit ira regis Babylonii, quia ſimul interfecti ſunt Chaldaei, qui dati fuerant quaſi cuſtodes. Voluit igitur Deus etiã exercere ſuum iudiciũ aduerſus illas reliquias. Sed Prophetæ oſtendit quomodo occiſus fuerit Godolias, nempe quòd vel mercede conductus fuerit Iſmael, vel ſaltem inductus conſilio regis Ammon. Dicit tamen fuiſſe admonitum à filiis Chareah, quorum facta fuit mentio ſed non habuiſſe illis fidem. Et hinc exordium facit Prophetæ, quòd ſcilicet *ad ipſum venerint Ioannes filius Chareah, & reliqui duces*, quos ipſe exceperat, quemadmodũ vidimus, & quibus iurauerat ſe fore deprecatorẽ, ne quis eos læderet: iuſceperat in ſe omne periculum, & oppoſuerat caput ſuum tanquam pignus, ne Chaldaei etiã aliquid contra eos tentarent. *Veniunt igitur ad eum*, quia cum eiùs ſalute coniuncta erat publica utilitas: deinde ipſos ſibi deuinxerat non vulgari beneficio, & ipſis etiã erat vtile, ſaluum & incolumem manere, qui gratus erat regi Babylonio. *Veniunt igitur, & dicunt ſubornatum eſſe à Rege Ammon Iſmael filium Nathanias*. Fieri poteſt, vt Rex Ammon ſperauerit ſe fore præſidem Iudææ, vel totam illam terram fore ſuam poſt diſceſſum exercitus Chaldaici. Cum autem opinio ipſum fruſtrata eſſet, cepit aliud conſilium, nempe vt rebus turbatis vacua fieret terra. Hæc igitur ratio fuit cur impulit Iſmael ad impiam & nefandam cædem Godolia. Quòd autem fidem non habuit eorum verbis Godolias, poſſet hîc quaeri, quomodo ſanctum illum virum & cuius raræ fuerant virtutes, paſſus fuerit Deus tam indignè iugulari ab homine perfido, & ſicario. Sed primò tenendum eſt, iuſta eſſe Dei iudicia, quanvis non reſpondeant noſtræ opinioni. Hoc quidem primo intuitu videtur abſurdum, quòd Godolias interficitur, qui tamen emerſerat quaſi ex morte, & qui adeptus fuerat fauorem apud Chaldaeos: ſed Deus voluit ipſum ad ſe colligere, & interea vique in finẽ exercere ſuam vindictam aduerſus populũ. Videbimus enim turbam illam, quæ relicta fuerat, indignam fuiſſe Dei gratia. Videbimus etiã vt tanquam rabioſæ beſtiæ ſeſe coniecerint in mortẽ

mortem, neque defierint prouocare in se iram Dei. Discamus igitur ex hoc loco, cum Deus ex hoc mundo euocat seruos suos, consulere ipsorum salutem, ita ut mors illis sit utilis. Vidisset enim Godolias, si diutius fuisset superstes, quæ acerbiora fuissent centum mortibus: ergo Deus voluit illum maturè eripere antequam obrueretur multis doloribus. Nam hæc erat non parui mœroris causa, videre populum pertinaciter luctantem cum Dei bonitate, donec vltimus adesset interitus. Cōtumacia igitur illa fuisset materia incredibilis luctus sancto viro, ergo Dominus cum in tempore sustulit. Interea quemadmodum dixi, patefecit viam in se suam, ut postquam fatis apparuit, reliquias, quæ saluæ fuerant, esse indignas misericordia, ut simul perirent cum reliquis. Interea videmus mixtam, fuisse virtutem cum vitio in Godolia. Charitas quidem non est suspiciosa, ut inquit Paulus, & non debuit facillè admittere accusationem. Sed debuit sibi prospicere: nec tantum priuata sua causa: sed quia mors eius trahebat cladem totius populi. debuit igitur attentior esse ad cauendum. Atque hinc colligimus quàm difficile sit etiam optimis viris, & qui singulari virtute excellunt, ita sibi temperare, vt non declinent in hanc vel illam partem. Fuit hæc simplicitas laude digna, quòd Godolias non suspicatus fuit Ismaelem adeò fore perfidum, & sceleratum: verum quando non habuit rationem sui, neque etiam publicæ salutis in eo lapsus est. Sed, quemadmodum dixi, voluit interea Deus ipsum recipere in suam quietem. quoniam si superuixisset, centies obrutus fuisset mœrore. Profani homines vexarent memoriam sancti viri, quòd fuerit tam stupidus, sed, quemadmodum iam dixi, si oportuit in hanc vel in illam partem de flectere, præstabat Ismaelem non grauari, donec conuictus esset sceleris. Tantum lapsus est Godolias, quòd insidias, de quibus fuerat admonitus, neglexit. Sequitur nunc,

1. Cor. 13:5

15 Et Ioannes filius Careah dixit ad Godoliam in secreto, in Mithath, dicendo, Ibo nunc, *vel, agedum eam*, & percutiam Ismael filium Nathanæ ita ut nemo sciat. Quare percutiet te in anima, & dissipabuntur totus Iehudah, qui congregati sunt ad te, *hoc est, dissipabuntur qui congregati sunt ad te ex toto Iehudah*, & peribit residuum Iehudah?

16 Et dixit Godolias filius Achikam Ioanni filio Careah, Ne feceris hanc rem, quia mendacium tu loqueris contra Ismael.

Hic videmus exæcatum fuisse sanctum virum, ut non modò consilium sibi datum spreuerit, sed respuerit opem præsentem. Hoc rursus laudandum est, quòd noluerit temerè, & causa incognita occidi Ismael: sed debuit sedulo inquirere, & re comperta poterat se vlticè, imò tollere è medio hominem impium, & pestem publicam. Erat armatus gladio; & poterat iure poenā exigere de Ismael, si tantum fuisset attentus ad re ipsam, hoc est, si non grauatus fuisset cognitionem suscipere. Cum ergo autoritate esset præditus, quia ipsum terræ præfecerat Nabuchadnezer, hoc in eo non laudatur, quòd abstineat à vindicta (neque enim erat homo priuatus) sed quod non crediderit tantum esse perfidiæ in Ismaele, quem putabat probum virum, & sibi amicum. Quandoquidem aliquid medium erat, ut dixi, inter hanc simplicitatem, & inter credulitatē illā. Si statim accessus fuisset cōtra Ismael, hæc credulitas fuisset vitiosa: neque enim debemus ita præcipientes ferri, vt damnemus homines innoxios. nam si promiscuè recipimus omnes delationes, nemo erit innocens. Sed, quemadmodum iam dixi, potuit ita sibi moderari Godolias, vt non faceret iniuriam Ismaeli temerè credendo: & tamen sibi ab ipso cauere. hoc fieri potuit, si causa cognita statuisset quidnam esset agendum. sed sponte clausit oculos. in eo igitur deliquit. Cæterum hinc perspicimus, cum aliqui non careret iudicio & perspicacia, fuisse quasi mente alienatum: quia volebat Deus viam patefacere suo iudicio ad delendas populi reliquias. Et simul videmus quàm difficile sit non peccare vbi appetimus videri æqui, & tolerantæ, & simplices. In summa docemur quàm difficilis res sit, & quàm rara virtus, moderatio. Ismael poterat statim cōuinci suæ perfidiæ, & sceleris. Hoc facere noluit Godolias: quare? nolebat enim quicquā suspicari de homine quem putabat sincerum & probū. benè, sed interea facit iniuriam Ioanni filio Chureah, & reliquis duobus copiarum: veniunt ad ipsum non vnus homo & alter, sed multi sunt digni fide, & idonei testes. Neque enim dicuntur fuisse ex facie plébis, sed duces qui sub rege Zedechia præfuerant militibus. Veniunt autem ad ipsum ita ut probabilis sit eorum acculatio. Quid autem Godolias? *Mendacium*, inquit, *tu loqueris*: contumeliosè repellit Ioannam filium Careah, qui tamen erat erga ipsum optimè animatus, & qui volebat suo periculo ipsum seruare. hinc ergo perspicimus, nunquam sibi ita temperare optimos homi-

Gg.

nes, quin specie æquitatis, & humanitatis declinent sæpe ad dissolutam ignauiam: & dum volunt esse humani erga vnum, contumeliosi sint erga plures. Ita semper confugere ad Deum necesse est, vt nos gubernet spiritu discretionis. Iam sequitur cædes ipsius Godoliæ:

CAPVT QVADRAGESIMVM PRIMVM.

T accidit mense septimo, vt venerit, & venit, Ismael filius Nathanix filii Elisama, è semine regio, & Proceres Regis, & decem viri cum eo ad Godoliam filium Achikam in Mispath: & comederunt illic panem simul in Mispath.

2 Et surrexit Ismael filius Nathanix & decem viri qui cum eo erant, & percussit Godoliam filium Achikam filii Saphan, gladio, & occidit eum quem præfecerat rex Babylonis in terra:

3 Et Iudæos qui erant cum eo, cum Godolia: nempe in Mispath, & Chaldæos qui inuenti sunt illic, viros bellicosos percussit Ismael.

Fuit hæc detestabilis sæuitia, & immanitas, quod Ismael occidit Godoliam hospitem suum, & quem expertus fuerat paterno erga se affectu. Profani homines semper duxerunt sacrum esse ius hospitii, & illud violare summum fuit apud illos nefas: & Iupiter hospitalis semper habuit apud ipsos ius sumendæ vindictæ, si quis iurandum in mensa datum fregisset. at qui iurauerat Ismael se fidelem fore Godoliæ, quemadmodum vidimus. Iterum recipitur ab ipso, tractatur hospitaliter: & ex ipsa mensa surgit, vt occidat virum innoxium, & sibi amicum, & qui functus fuerat erga ipsum patris officio, vt dictum fuit, deinde non tantum parricida fuit, sed etiam patriæ suæ proditor. Sciebat enim non posse fieri, quin Nabuchadnezer magis ac magis sæuieret in miserum illud vulgus, cui pepercerat: sed neque fidei suæ rationem habet, neque respicit fratres suos, quos videbat quodammodo expositum iri ad carnificinam. Oblique autem hæc notatur causa tanti furoris cum dicit Propheta *ipsum fuisse ex semine regio*. Erat quidem tunc genus regium in summa ignominia: iugulati fuerant Regis filii: ipse victus pertractus fuerat Babylonem postquam ipsum excæcauerat Nabuchadnezer. Sed videmus, vt qui semel fuerunt in aliqua dignitate, vix aut egerrimè demittant altos illos spiritus, quibus fuerant inflati. Ita si ad extremam inopiam, & mendicitatem redacti fuerint qui sunt ex Regio semine, semper tamen spirabunt aliquid regalem nunquam se subiiciunt potentix Dei. Fontem igitur amentix hæc quasi digito ostendit Propheta cum dicit *Ismael fuisse ex semine regio*. nam putauit sibi hoc minimè decorum, quod Godolias præfectus esset Iudæis. Nec dubium est, quin imaginatus fuerit perpetuum regnum, cum toties pollicitus fuisset Deus per suos Prophetas, quamdiu manerent Sol & Luna in cælo, statutum etiam Davidis solium. Sed mera ambitio & superbia ipsum rapuit ad hanc nefandam cædem. Et ita passus fuit se persuaderi à Rege Ammon. *Venit igitur ipse cum duobus Regis* hoc est, qui aliquando fuerat in primo ordine cum adhuc regnaret Zedechias. Deinde addit Propheta *ipsos comedisse panem*. Hæc locutio significat fuisse exceptos hospitio, & admissos ad mensam Godoliæ. Debit autem hæc humanitas, & benevolentia flectere animum Ismael, & fodalium, ita vt parcerent hospitii suo. Sed sequitur apud Prophetam, *ipsum surrexisset*. Circumstantia hæc temporis crimen amplificat, quod eodem ferè temporis momento interfecerit Ismael Godoliæ, & ita polluerit manus suas sanguine innoxio in sacra mensa: neglecto scilicet iure hospitii. Iam ostendit Propheta id fuisse exitiale miseris reliquiis, quibus permisum fuerat habitare in terra. Nam primò non potuit hoc fieri sine summa indignatione regis Babylonii, quia præfecerat Godoliam terræ: neque enim hoc de nihilo exprimitur à Propheta, sed emphaticè accipiendum est, quod hæc cædes concitauerit regem Babylonium, quia occisus fuit Godolias non sine eius contemptu. Deinde accessit altera iracundiæ causa, quod scilicet occisi sunt Chaldæi qui erant in Mispath, & qui dati fuerant quasi præsidarii milites. Exprimit enim Propheta fuisse viros bellicosos, ne quis putaret quosdam Chaldæos illic

illic substituisse, ut aliquando in terra vacua manent calones, & simile hominum genus. Sed dicit fuisse viros militares, qui scilicet delecti fuerant ad custodiam, & praesidium Godoliam. Ergo hoc modo accenta fuit ira Regis Babylonii, ut sciret adhuc in reliquias, quarum fuerat miseris. Nunc sequitur,

4 Et factum est die postero, ex quo occiderat Godoliam, ut nemo sciret.

5 Et venerunt viri ex Sichem, è Silo, & Samaria octoginta rasi barba, vel rasi barba, & laceris vestibus, & scissi, vel laniati, in cute sua: oblatio autem & thus in manibus ipsorum, ut offerrent in domo Ierousalem.

Hic ostendit Propheta, postquam Ismael cepit pollueri manus suas, nullum fecisse finem scelerum. Et ita obdurecunt improbi, quia etiam si exhorreant initium, homines innoxios perdere, tamen cum semel assueti sunt, perturbant per infinita caedes. Id nunc exponit Propheta fuisse factum, quia postquam occisus fuit Godolias, dicit venisse ex Sichem, è Silo & Samaria octoginta homines, qui thus & oblationem ferebant, ut offerrent in Templo: illos per fraudem fuisse tractatos in Mopath, & illic iugulatos, & proiectos in lacum, ut videbimus suo loco. Nescitur quare de causa ad hoc tam immane & barbarum facinus fuerit impulsus Ismael. neque enim bellum erat indictum: neque etiam potuit praetextare ullum colorem cur ita interficeret homines miseros, & nihil tale merentes. Erant ex genere Abraham, erant Deicultores: deinde non fuerat ab ipsis offensum, nihil machinati in ipsum fuerant. Cur ergo correptus fuerit tanto furore incertum est, nisi quoddam reprobis, quemadmodum diximus, nunquam modum sibi statuunt in sceleribus. Deus enim ipsos percutit Spiritu vertiginis, ut ferantur caeca rabie. Probabile quidem est, fuisse occisos, quoniam putabat Ismael venire ad Godoliam, ut degerent sub eius tutela: non autem quicquam adeptus esset morte unius hominis, nisi ad se traxisset imperium terrae. Sola igitur suspicio, & quidem levis ipsum accendit ad tantam crudelitatem. Et atrocitas inde augetur cum dicit Propheta venisse, ut offerrent Deo thus & oblationem: deinde cum dicit fuisse rasi barba, laceris vestibus, & in maximo iqualore. Ille enim habitus potuit eliceret misericordiam etiam ab hostibus infestissimis. Scimus enim sensum hunc esse ingentium, ut iqualor, & lachrymae, & lugubris species nos ad misericordiam inducant. Debit igitur Ismaelis furor etiam si ante aliquid grauius statuisset de viris istis, ipso conspectu frangi, ut deliraret vel ipsis irasci. Modis igitur omnibus videmus ipsum fuisse exutum omni aequitatis sensu, & crudeliorem qualibet bestia. Sed quaeritur quomodo venerint homines isti, cum tamen de excidio Templi sparsa fuisset fama. neque enim dicuntur venisse ex Perside, vel ex transmarinis regionibus: venerunt ex ipsa vicina. Qui respondent famam excidii Templi nondum fuisse perlatam, tantum elabi cupiunt, sed est illud frigidum responsum, vel cavillum potius. Mense quinto Templum fuit exustum: an potuit eius clades ignorari in Iudaea? Deinde scimus Silo non fuisse procul remotam à Ierusalem, sicuti nec Samaria fuit etiam longè distita. Cum ergo distantia locorum non potuerit causam ignorantiae dare, mihi probabile non videtur, hos homines venisse, quia putarent adhuc stare Templum: neque etiam adducunt victimas, sed thus, & mincha ad adolendum. Ego igitur existimo venisse, non ut offerrent ordinarium sacrificium, sed tantum ut in loco illo ubi solebant prius sacrificia offerri, testatam facerent suam pietatem. haec coniectura nihil in se habet coactum. Nec dubium est, quin cum egressi sunt domo, iam induerint vestes sordidas, & laceras. Fuerunt haec mœroris & luctus insignia apud Orientales populos, ut alibi vidimus. Tantum hic moveri potest questio, cum dicit Propheta fuisse laniati. Referunt hoc ad cutem, vel ad corpus. Atqui illud lege Dei vetitum erat. Respondent quidem ipsos fuisse oblitos Legis cum praevaleret tristitia: ita sine consilio lacerasse vel laniasse corpus suum. Sed prohibitio Legis videtur mihi habere aliquid speciale, quod scilicet Deus illic discernere voluerit populum suum à profanis gentibus. Colligitur autem ex Sacra historia fuisse aliquod artificium in idololatriis cum corpus suum inciderent. Dicitur enim sacrificios Baal corpus suum incidisse secundum ritum, vel morem consuetum. Deus ergo populum suum retrahere volens ab omni corruptela, & vetuit imitari ritus illos gentium. Deinde non dubium est, quin Deus voluerit corrigere excessum in dolore & luctu. Itaque non existimo quicquam factum fuisse contra Legem, quum isti homines laceratis vestibus, & cute inuenti venerunt ad ruinas Templi, quia nihil erat in ipsis affectatum, sed illa tam lamentabilis clau-

des expresserat dolorem, vt neque sibi, neque vestibus suis parcerent. Dicit primò Ieremias *fuisse occultam mortem Godoliz, ita vt nemo sciret*: tamen vix potuit sepeliri tale facinus: nam occisi fuerant cum Godolia multi ex Iudæis, deinde præliari milites, quos rex Nabuchadnezer dederat Godoliz. Sed intelligit Propheta mortem fuisse absconditam, vt nondum rumor esset perlatus. hyperbolicè igitur dicit, nemini hoc fuisse cognitum. Iam diximus quo consilio venerint ex Samaria, & aliis locis Ierusalem octoginta viri, non vt sacrificia offerrent quasi Templi integro, sed tantum vt lugerent excidium Templi, & Urbis: & ita quemadmodum attulerat domo summam tristitiam, sic post reditum suum sese humiliarent cum viderent tam grauem pœnam sumptam fuisse de peccatis populi.

P R E C A T I O.

Da omnipotens Deus, quando vita nostra innumeris periculis exposita est, & proponis nobis ante oculos quid acciderit optimis & selectissimis seruis tuis, vt ad te confugiamus, & resignemus nos totos tibi, sciamus te ita esse custodem vitæ nostræ, vt non possit excidere capillus è capite nostro, nisi arcano tuo permissu: deinde discamus etiam abs te petere Spiritum prudentiæ, & discretionis, vt ipse dirigas gressus nostros, quoniam nostram non est tueri vitam nostram à tot insidiis, quibus vndique circumdati sumus, toto mundo nobis aduersante, vt ita compleamus peregrinationis nostræ cursum sub fide tua & præsidio, donec colligamur in beatam illam quietem, quæ nobis reposita est in cælo per Christum Dominum nostrum, Amen.

6 Et egressus est Ismael filius Nathaniæ obuiam ipsis è Mispath, ambulans ambulando, & flens: Et factum est cum occurrisset illis, tunc dixit ipsis, Venite ad Godoliam filium Achikam.

7 Et factum est cum venissent in medium Urbis, tunc iugulauit vel mactauit eos Ismael filius Nathaniæ ad medium fossæ, ipse & viri qui erant cum eo.

HIC aliam circumstantiam exprimit Ieremias in scelere Ismael, quodd scilicet falsis blanditiis pellexerit simplices viros, & nihil metuentes: & sub prætextu beneuolentiæ ipsos interfecerit. Cædes ipsa per se erat plus satis detestabilis: sed accessit pessimus dolus, vbi simulauit cum ipsis fletum, & officium obtulit, vt eos deduceret ad Godoliam: & ita eos proditoriè interfecit. Videmus ergo hoc extremum fuisse scelus. Iam quod *dicitur fleuisse*, non dubium est quin signum dederit pietatis hætæ. Videbat enim bonos illos viros in squalore & lachrymis propter excidium Templi. ergo finxit eodem se præditum animi affectu. Et hoc fuit falsò Dei nomen obtendere: erant autem lachrymæ Crocodili. nam animal illud assumulat hominis fletum, & hoc modo viatores ad se trahit, & dum veniunt auxilii ferendi causa, repente insiluit contra ipsos, & strangulat. Ita etiam Ismael Crocodilus fuit. nam finxit lachrymas acsi lugeret excidium Templi & Urbis. Ita conciliauit sibi fidem apud homines incautos: deinde, postquam deduxit in medium Urbis, tunc ipsos mactauit. Locus etiam exprimitur, *ad medium fossæ*. sic enim interpretor potius, quàm in medio, quia credibile non est ipsos fuisse iugulatos in fossa ipsa: sed cum deducti essent ad fossam, mactati fuerunt, deinde proiecti, quemadmodum paulò post viderimus. eos igitur interfecit extra fossam, sed statim illic proiecit. Queritur tamen an potuerit cum parua manu tot viros impunè aggredi. videtur enim id absurdum, cum essent numero octoginta, non resistisse. poterant saltem terrere suos hostes. Sed primò cogitandum est, fuisse inermes, vt vidimus. Attulerat enim duntaxat sacram oblationem cum thure. alii autem erant armati, & exercitati etiam in cædibus. nam redacti fuerant ad summam desperationem: ita minimè dubium est, quin iam contraxissent aliquid ferocitatis, vt solent qui assidue versantur in periculo sese assuefacere ad sœuitiam. Ismael ergo cum suis comitibus erat armatus: alii autem exuti omnibus armis: deinde erant homines simplices, & bello minimè assueti. hinc factum est igitur, vt instar ouium mactati fuerint, quoniam Ismael, & eius sodales erant similes lupis, pleni truculentia. Iam sequitur,

8 Decem autem homines inuenti sunt in ipsis qui dixerunt, & dixerunt, copula res solui debet hoc modo. dixerunt ergo, ad Ismael, Ne interficias nos, quia sunt nobis opes reconditæ in agro triticum, & hordeum, sunt pluralis numeri. sed durum esset Latine dicere tritica, & hordea, & oleum, & mel: & cessauit, vel destitit, & non occidit eos in medio fratrum suorum.

Hic videmus scititiam Ismaelis fuisse coniunctam cum auaritia. accensus quidem erat immani rabie cum interficeret simplices & innoxios viros: sed cum spes oblata esset lucri, pepercit aliquibus. Sic ergo videmus fuisse leonem vel lupum, vel vrsum scititiam: sed interim fuisse hominem famelicum, qui simulac olfecit odorem prædæ, dimittit liberos decem ex octoginta, quos probabile est redemisse vitam cum venissent domum. Ita in vno homine videmus fuisse plura monstra, quoniam si oderat eos omnes qui fauerent partibus Gedolix, cur passus est abire istos incolumes? nempe quia præualuit auaritia, & rapacitas. Iam additur, non fuisse occisos in medio fratrum, hoc est, cum iam essent expositi ad mortem, & essent aliis permixti, vt non posset distimilis esse eorum conditio. dicit Propheta fuisse liberatos, nempe quia Ismael nihil aliud quærebat, quam lucrum facere. Et probabile est in rebus ad hoc turbatis non fuisse satis annona munitum, & aliis rebus. Cum ergo egestas ipsum premeret, ita sibi moderatus est, ne crudelitas esset damnosa: hic etiam admirabile Dei consilium nobis proponitur, quod miseros homines ita indignè passus fuerit occidi à latronibus. Domos suas reliquerant vt lugerent incendium templi. Cum ergo pietatis zelus ipsos Ierosolymam traxisset, quàm indignum fuit ita illos obici scititix Ismaelis, & similium? Sed, quemadmodum hoc dictum fuit, Deus habet arcanas rationes, quibus consulat suorum salutem. Eripuit Gedoliam. fuit quidem tristis eius exitus: cum eum interfecit Ismael, quem hospitio receperat: sed Deus non passus est ipsum inter graues molestias iactari: quia Ioannes filius Chareah, qui tamen erat fidelissimus, statim cepisset sancto viro molestus esse, vt videbimus capite proximo. Fuit enim paulò post impiæ factionis dux, & antesignanus, & ferociter surrexit aduersus Ieremiam. Si ergo superstes fuisset Godolias, vndique fuisset oppugnatus à suis. Deus ergo voluit eum semel liberari ab illis miseris curis. Idem etiam accidit viris septuaginta, qui fuerunt occisi. nam Dominus eos collegit in suam quietem, ne obnoxii essent grauius malis, & cladibus, quæ paulò post secutæ sunt. nihil enim miserius fuit residuo illo populo, cui pepercit Nabuchadnezer. Ergo hic suspicere conuenit arcanum Dei consilium, vbi videmus iugulatos fuisse miseros homines, qui tamen profecti erant Ierosolymam testandæ pietatis suæ causâ. Melius, in summa, cum ipsis actum est, quàm si coacti fuissent iterum multas miseras perpeti. Nunc sequitur,

9 Fouea autem in quam proiecit Ismael illuc, sed abundat, omnia cadauera hominum, quos percussit in plaga Godolix, vel propter Godoliam, vt alij vertunt, ipsa est quam fecerat rex Aza propter Baaza regem Israhel: hanc repleuit Ismael filius Nathanix interfectis.

Obiter narrat Propheta foueam fuisse factam à tege Aza cum muniret urbem aduersus impetum regis Baazæ, sicuti refertur secundi Chronicôn decimo sexto capite. Baaza enim collecto exercitu, aggressus est terram Iehudah, & cepit extruere urbem, vt ita teneret Iudæos quasi obfessos, & quotidianas incursiones illinc faceret, & posset etiam tutò illuc recipere suas copias cum præda. Aza deinde conduxit regem Syriæ, & fecit vt fœdus irritum esset, quod duo Reges, Syriæ & Israhel inter se pepigerant. Ita coactus est Baaza relinquere opus imperfectum, & illinc dicitur Aza lapides collectos asportasse, vt inde fouea extrueretur. Foueæ quidem illic nulla sit mentio: sed colligere licet, tunc fuisse extructam foueam, quæ interposita esset inter hostem & Urbem. Sed posset videri absurdum, foueam illam fuisse in medio Urbis, nisi quod fortè propugnaculum aliquod extruxit Aza intra Urbem ipsam, si fortè expugnaretur ab hoste vt se reciperet cum hominibus bellicosos, quemadmodum tepe arces semus extrui in mediis urbibus tanquam propugnacula, vt sint vltimi refugii loco. Hanc igitur fossam extruxit Aza, vt si fortè rex Israhel Urbem expugnaret, non posset tamen longius penetrare, sed subsisteret inuitus, quia fossa esset interposita. sed in rebus incertis tantum conjecturas afferre licet. Auget autem Propheta indignitatem rei cum dicit foueam illam repletam

fuisse interfectis, quæ longè in alium finem & vsum fuerat extructa, cum scilicet in maximas angustias reductus esset rex Iehudah, tunc foueam illam opposuit violentia hostis, nempe vt tueri posset regnum suum, & subditos: nunc autem prope foueam illam iugulantur non Syrii vel Irahæ, sed Iudæi ipsi, & plii Dei cultores. Quod ergo factum erat in publicam vtilitatem populi, conuertit Ismael in perniciem bonorum virorum. Et hinc etiam magis augetur atrocitas sceleris, vt dictum fuit. Postea sequitur,

10 Et captiuum cepit Ismael quod residuum erat populi, quod erat in Mispath, nempe filias Regis, & totum populum qui relictus fuerat in Mispath, quem commiserat Nabuzardan princeps interfectorum Godoliam filio Achikam, *vel, cui residuo populi praececerat Godoliam, eodem sensu, filium Achikam:* accepit ergo Ismael filius Nathaniae, & profectus est, vt transfret ad filios Ammon.

Nescitur an ab initio consilium hoc cepit Ismael, an verò cum videret sibi non satis esse potentiae ad resistendum, pro re nata traxerit secum captiuos, vt habitaret apud Regem Ammon. Probabile tamen est fuisse hoc factum ex composito, & antequam Ismael interficeret Godoliam, fuisse hoc tractatum, vt reliquæ populi illuc traherentur. Voluit fortè rex Ammon emittere ex suis, qui habitarent in Iudæa: ita sperauit fieri posse, vt dominaretur Iudææ: & sperauit se posse pacisci cum Rege Babylonio si heret tributarius. hoc tamen erat maximum, occupare terram admodum fertilem. Quicquid sit, minime dubium est, quin rex Ammon sperauerit magnum aliquid, cum interfectus fuit Godolias. Et hac ratione probabile est, al ductum fuisse populum, cui permixta erat habitatio in Iudæa: hoc nunc Propheta narrat, *Ismael captiuos cepisse qui residui erant.* Apparet autem progressu temporis fuisse instructum maioribus copiis quam antea. Neque enim cum paucis hominibus poterat populum cogere: erat enim non parua multitudo eorum qui relictæ fuerant, quemadmodum vidimus. Erant autem dispersi per multa oppida: non solo edicto adeptus fuisset Ismael vt migraret in terram Ammon. Ergo postquam iugulauit Godoliam, deinde absternit omnes sua se uitia, minime dubium est, quin multi ad ipsum transfret. semper enim impia factio reperit multos qui sequantur, cum spes aliqua oblata est. Quicunque ergo in populo peruersi erant, secuti sunt ducem illum: & ita potuit captiuum ducere totum populum. Sed iterum hic oboritur quaestio de filiabus Regis. Relictæ enim fuerant duntaxat pauperes & obscuro, quibus nullum erat nomen: Regium verò semen fuerat traductum, sicuti vidimus. Sed probabile est, ex Filiabus Regis aliquas fuisse ereptas, cum Vrbs obsideretur, quemadmodum Ismael ipse erat ex semine regio: sed erat fugitiuus cum Vrbs fuit expugnata. non potuit igitur ipso potiri Nabuchadnezer. Idem etiam contigit filiabus Regis, quas potuit Zedechias deponere in tutis locis: eas autem postea collegit Godolias, cum videret sine discrimine & inuidia id posse fieri. Imò cum id impetrasset à Nabuzardā, quemadmodum ante vidimus. Quanquā ergo praeceperat Godolias hominibus egenis, & nullius pretii, tantæ filiae Regis, quæ translatae fuerant in loca pacatiora postea cum ipso habitauit sicuti ad eum se contulerunt Ismael, & Ioānes fili⁹ Chareah & alii duces exercituū. eadē igitur est ratio. sed iterū repetitur *populum, nempe residuos in Mispath, quos commiserat Nabuzardan Godoliam, vel quibus praeceperat Godoliam, quemadmodum ante vidimus.* Repetitio autem non est superuacua, quoniam Ieremias quod notatu dignum erat rursus exprimit, fuisse eam cum furorē, & impetum Ismael, qui non viderit ita exasperari animum regis Nabuchadnezer, vt postea esset implacabilis. sed fuit quasi furialis illa amentia, vt neque sibi neque aliis prospiceret. Dicit ergo *cepisse totum illum populum, & profectum fuisse, vt transfret ad filios Ammon.* ita multo durior fuit et conditio eorū, quam si in longinquum exilium tracti essent. Ammonitæ enim nihilo fuissent clementiores Chaldæis, imò illis subiecti fuissent pluribus contumeliis, quemadmodum postea videbimus: denique vtilius ipsis fuisset, vel magis tolerabile semel occidi, quam ita transfret in illud exilium, quod miserum illis fuisset. Hinc apparet fuisse profuse exitum humanitatis sensu Ismael, qui potuit filios Abrahæ ita impie prodece. nam si qua fuisset æmulatio, hoc sæpe contigit vt imperii cupiditas homines impulerit ad nefanda facinora: sed vbi trahit miserum populum ad Ammonitas, hoc certè plusquam bellum est. Quantum ad vulgus ipsum spectat, videbimus postea dignum fuisse & probis omnibus, & miseris: neque verò hæc calamitas accidit nisi iusta Dei providentia. tametsi enim liberati sunt à filio Chareah, vt postea videbimus, statim profecti sunt in Aegyptum reclinante Propheta, & seuerè illis denuntiante, ne illuc transfret. Ergo quanquam hic nobis describitur fœda & prodigiosa crudelitas Ismael: sciamus tamen dignos fuisse Iudæos qui traherentur per va-

per varia exilia, & qui subiicerentur omnibus miseriis. O miseram particulam vnam, vbi dicitur *interfectos fuisse septuaginta homines in manu Godolie*, quidam Manum vertunt, vt attigi, propter Godoliam: alii autem, in loco Godolie. Sed quoniā illa expositio eoacta videtur, postumus manum accipere pro plaga, aut vulnere, & videtur magis conuenire, quē admodum sæpe manus in Scriptura accipitur: *Occisi ergo sunt in plaga Godolie*, hoc est, similiter cum ipso fuerunt interfecti quasi super eius vulnus. Nunc pergamus.

11 Et audiuit Ioannes filius Chareah, & omnes duces copiarum qui cum eo erāt omne malum, quod perpetrauerat Ismael filius Nathanix.

12 Et sumpserunt omnes homines, & profecti sunt ad præliandum cum Ismael filio Nathanix, & inuenerunt, *vel affecti sunt*, ipsum ad aquas magnas, *alii vertunt, multas, sed non placet*, quæ sunt in Guibeon.

Hic narrat Propheta, Ismael non fuisse potitum suis votis, quia statuerat populū quasi vñundare regi Ammon: fuit autem interceptus in via. sed primò dicit *Ioannem filium Chareah auditum rumore, vñā cum aliis ducibus venisse obviam, vt iter abrumperet*: dicit collegisse omnes homines, nempe qui dispersi erāt. Quosunque igitur potuerūt nancisci, eos traxerūt in suas partes, & venerūt vt confligerent cum Ismael. Dicit autē Proph. *occursum fuisse factum apud aquas magnas*: & existimo sic vocatas fuisse, siue lacus fuerit, siue stagnum aliquod. non dubito igitur quin perpetuū fuerit hoc epitheton. alii dicunt aquas tunc fuisse multas, quia continuæ fuissent pluuiæ. sed diuinatio illa nimis est frigida. Simplicior est ille sēsus, fuisse aquas illas sic vocatas, quoniā in illa parte non erat præ lacu illo magna aquarum copia. retentus igitur illic fuit Ismael. Iam addit Propheta captiuos fuisse lætatos conspecto Ioanne, & ita statim trāitionem fuisse factam. Dicit igitur,

13 Et accidit cūm vidisset populus, qui erat cum Ismaele, Ioannem filium Chareah, & omnes duces copiarum, qui erant cum eo, tunc lætati sunt.

14 Et conuersus est totus populus quē abduxerat Ismael è Mispath, & reuersi sunt, & profecti sunt cum Ioanne filio Chareah.

Fuit facile populo captiuo transire ad Ioannem, & eius exercitum, quia venerant satis bene instructi Ioannes & reliqui duces copiarum, & erāt homines satis bellicosi, vt antea vidimus. non poterat autē Ismael par esse, cūm populus sese adiungeret Ioanni, & eius comitibus. Ita videmus impiū hominem turpiter celsisse, cūm putaret se gratissimū fore regi Ammon, si tot captiuos adduceret, qui habitarent in eius terra, vt posset ipse occupare Iudæam. Finxerat igitur sibi multa, quibus Deus ipsum frustratus est: sed voluit Deus ipsum manere superfluum. aufugit enim, quemadmodum postea sequitur,

15 Et Ismael, *Ismael autem*, filius Nathanix seruatus est, *vel euasit*, cūm octo hominibus à facie Ioannis, & profectus est ad filios Ammon.

Infelicitèr quidē successit, cūm fugit coram hoste, cūm defecit ab ipso totus populus, cūm perdidit suos milites, nec potuit sine maximo opprobrio venire in conspectum regis Ammon. Hoc tamen adhuc videtur absurdum, quòd aufugerit. nam cur Deus non executus est celebrem illam sententiam? Qui gladio percussit gladio peribit: quisquis effuderit sanguinē humanum, fundetur sanguis illius. Non vnum modò hominem occiderat Ismael, sed ducem populi, & quidem eum ducem cuius fide, opera, & gratia seruata fuerant reliqui, tanquam semen aliquod: deinde occiderat quoscumque cum ipso repererat. postremò occiderat 70. homines, quibus cum tamen nihil erat iurgii, nullum bellū, nulla rixa. Cūm ergo Ismael ita imbutus esset sanguine innoxio, & tot cædibus bonorum virorum pollutus, quī factum est vt euaserit? Quemadmodum iam dixi, non seruat Deus æqualem mensuram in suis iudiciis: prorogat enim tæpe vitam sceleratissimis, vt sint quasi proposti in spectaculum: neque tamen interim euanescit veritas illius sententix, Qui fuderit sanguinem humanum, fundetur sanguis illius. sed Deus habet diuersos modos quibus rependat homicidis, & sicariis iustam mercedem. Et notandum est quod dicitur in Psalmo, Domine, ne occidas eos ne fortē obliuiscatur populus meus. Propheta illic Deum ro-

Mat. 26.
52. & Apoc.
13. 10.
Gen. 9. 6.

Psal. 59. 12.

Gg. iiii.

gat ne impios statim extinguat. nam posset facile obrepere obliuio notabilis pœnæ, si Deus illam iubitō & vno momēto exigeret. Sed cū Deus imprimit lignum maledictionis suæ impiis & sceleratis, vitam autem illis prorogat, perinde est ac si locaret eos in theatro diu per otium confiderados. Conspicua igitur sunt ligna vindictæ Dei aduersus impios, cū lente ac pedetētim Deus ipsos prosequitur, & de die in diem ipsos quodammodo ad tribunal suum citat. Non dubium est igitur quin Deus hoc modo vltus fuerit læuitiam Ismael. qui enim factum est, vt occiderit Godoliam? nempe quoniam erat ex semine Regio adhuc turgebat stulta superbia, cū tamē Deus potenti sua manu fregisset quicquid erat dignitatis in Regio semine, imō contriuiſſet penitus: ipse tamē adhuc ferociam suam aluit: & ideo Deus duplicem pœnam de ipso sumpsit, cū illum nudauit omni comitatu, quia venit ad regem Ammon, quem haud dubiè impleuerat magnificis promissis, & à quo etiam expectabat non vulgare præmium, vt cum suis octo conitibus fugitiuus, & confusus etiam esset, & videret nullā esse spem reditus. hinc igitur factum est vt contemptus & reiectus fuerit. hoc haud dubiè fuit acerbius quā si passus fuisset decem mortes. Ergo discamus iudicium facere non ex præſenti rerū aspectu, sed ita vt patienter expectemus dum palam faciat Deus sibi esse diuerſas rationes in puniendis reprobis: imō hoc pluriūm valere debet ad fidei nostræ confirmationem, cū videmus pios crudeliter interficī, celestes autē homines manere saluos. nam hinc sequitur expectandum esse aliud Dei iudiciū, quod nondum apparet. nam si Deus repēderet singulis iustam mercedem, tunc Sadducæi meriti iactarent non esse aliam vitam: sed vbi res ita in mundo confusa sunt, agnoscimus suspēdi, & differri iudicium Dei in aliud tempus. Ergo erigit hæc varietas, vel confusio, si ita placet, mentes nostras ad spem vltimi iudicii, & beatæ resurrectionis. Ego nunc non progrediar vltcrius.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando hic mundus refertus est colluue improborum, & vndique etiam circumdamur hostibus: da, inquam, vt discamus confugere sub fidem tuam, & ita lateamus sub vmbra alarum tuarum, vt salutem non aliunde quā à tuo præsidio expectemus: deinde quicquid nobis accidat, vt sciamus tua admirabili prouidentia ita gubernari vitam & mortem nostram, vt quicquid nobis accidit, adiumentum sit in salutem, vt ita pergamus non tantum per multas calamitates, sed si opus sit, per medias cædes, vsque dum perueniamus ad beatam illam quietem, quam nobis acquisiuit vnigenitus Filius tuus sanguine suo, Amen.

16 Et sumpsit Ioannes filius Chareah, & cuncti Principes, duces, copiarum qui erant cum eo omnes reliquias populi, quas reduxerant ab Ismaele filio Nathaniæ è Mispath, postquam percusserat Godoliam filium Achikam, viros fortes, viros belli, hoc est, bellicosos, & mulieres, & pueritiam, & eunuchos quos reduxerat è Guibeon.

17 Et profecti sunt, & sederunt, vel substituerunt, in Geruth-chimeham, quæ est prope Bethlahem, vt proficiscerentur ad ingrediendum in Aegyptum,

18 Propter Chaldæos, quia timebant ab ipsis, ad verbum, à facie ipsorum, quia percusserat Ismael filius Nathaniæ Godoliam filium Achikam, quæ præfecerat rex Babylonis in terra.

IAM ostendit Propheta, quauis species aliqua virtutis apparuerit in Ioanne filio Chareah, non fuisse tamen recto animo. erat vir strenuus, & cordatus: sed detexit suam incredulitatem, cū traxit reliquias populi in Aegyptum, idque vetante Propheta: quanquam satis iam sciebat sibi hoc non licere, tamen contumacia eius duplicata fuit cū Propheta cōsilium reiecit, vt videremus. Hic igitur locus docet, quauis duces copiarum, qui profligarunt Ismael, & vlti sunt eius perditionem, fuerint animosi, & ostenderint studium publicæ salutis: tamen vacue fuisset fides: ita defuit illis quod præcipuum erat, nempe pietas & timor Dei. Dicit igitur Propheta *Ioannem, & reliquos sumpsisse reliquias populi, quas reduxerant ab Ismaele ex Mispath*, non quod illic reductæ essent, sed abduxerat è Mispath Ismael miserum vulgus captiuum, sicuti vidimus. reducti autem fuerunt

fuertunt omnes à Guibeon, quemadmodū sequitur in fine versus. Dicit autem fuisse viros fortes (sic appellat à fortitudine: nā sequitur postea explicatio) *אנשי מלחמה*, homines bellicosos. Vocat igitur *fortes*, deinde explicat qualis fuerit illa virtus, nempe quod essent viri militares. dicit *mulieres etiam permixtas fuisse & pueros, atque eunuchos qui sternerant aliquando in aula Regis*, & paulò antè vidimus fuisse etiam in ea turba Regis filias. Contraxerat igitur Godolias multitudinem hominum non tantum ex plebe, sed etiam ex viris nobilibus, & quorum non vulgaris fuerat fortuna, & dignitas stante regno. Sed statim subiicit Propheta qualis fuerit omnium consilium, dicit igitur *substituisse in Geruth*: alii appellatiuè transferunt, In peregrinatione: sed mihi potius videtur proprium esse nomen, & subscribo eorum sententiā, qui sic verterunt. Vocatur autem Geruth Chuneham, cuius fit mentio secundo libro Samuelis: fuit hic filius Bersilai, qui Davidem recepit cū esset profugus è regno, & liberaliter tractauit: cū David vellet gratiam recipere, bonus ille vir excusauit senium, & dixit se iam decrepitū esse, vt cibum non gustaret: sed filium suum Davidi permisit, & probabile est locū Geruth fuisse datum loco mercedis: hinc vocatus fuit locus Geruth Chimeham, cui possessor nomen imposuit, dicit fuisse *prope Bethlahem*: & hoc etiam probabile est, cū David vellet remunerari hospitem suum, elegisse vicinum locum vbi suū, & in qua erat natus. Subiicit, *ad proficiendum*: ergo docet Propheta non fuisse illic fixā habitationē, sed cepisse consilium proficiendi in Ægyptum. Id sciebant vetitum esse Lege Dei: sapius etiam Propheta testati fuerant maledictum hoc fore consilium: atqui Deo prohibente, se tamen ad iter accingunt: metus in causa est, sed vtunque meritò timuerint, debebant tamen reputare quid Deus permitteret. nam si ægrotus toxicum accipiat loco remedii penas dabit suę temeritatis & insanix: ita qui volunt sibi prospicere inuito Deo, consultant in suam perniciem. Hoc factum narrat Propheta à reliquiis populi, dicit ergo fuisse ad tempus illic, sed inspectasse in Ægyptum, *propter Chaldeos*, inquit, quia sibi timebāt, *propterea quod interfecerat Ismael Godoliam, quem rex Nabuchadnezer prafecerat terrę*. metus hic non fuit conceptus de nihilo: sed poterant mittere deprecatores ad regem Babylonium, & conicere culpam in auctorem, & se purgare. & res satis cōperta erat. Facile igitur impetrassent veniam à rege Nabuchadnezer. sed quia nullus apud ipsos vigeat timor Dei, neque expendunt quid sibi liceat, feruntur suo impetu in Ægyptum: ita metus non potuit ipsorum culpam leuare, quoniā erat aliud remedium in promptu, & quod Deus benedixisset. Verū vbi neglecto Dei verbo, rātum sequuntur quod sensus proprius illis dictauit, hinc fit, vt sibi pessimè consulant. Sed longè deterius est quod sequitur,

2. Sam. 19.
31. 37

CAPVT QVADRAGESIMVM SECVNDVM.

T accesserunt cuncti duces copiarum, & Ioannes filius Chareah, & Iezaniah filius Ozaniæ, & totus populus à paruo vsque ad magnum:

2 Et dixerunt ad Ieremiam Prophetam, Cadat agedum, precatio nostra coram facie tua, & ores pro nobis Iehouam Deum tuum pro omnibus reliquiis istis, quia relictī sumus exiguum è magno, sicuti oculi tui vident nos:

3 Et annuntiet nobis Iehouah Deus tuus viam, per quam ambulemus, & rem quam faciamus.

Dixi improbius multò fecisse Ioannem, & eius sodales, & totum populum cū ad Prophetam venerunt, quā si ipso praterito rectā petiissent Ægyptum. nam aut fallaciter venerunt, atque ex professo ita fuerunt mentiti, vel nimium stupidi fuerūt, & hypocrisis prorsus ademit illis omnem sensum. Veniunt ad Prophetam, nempe vt capiant consilium, imò vt sit ipse interpres Dei, & ita sciant quid sibi agendum sit: promittunt se obediētes fore, vt postea videbimus. quicquid sit, petunt oraculum cui acquiescere necesse erat, nisi vellent palām iugum excutere, & ostendere se crassos & profanos esse Dei contemtores. Veniunt ad Prophetam, & tamen iam illis fixum erat petere Ægyptum, quemadmodum vidimus. Qui consilium petit, in primis videre debet, ne quod afferat præiudicium, sed sit integer: atqui hoc tamen vitium nimis est vulgare, vt scilicet homines se deliberare fingant, cū tamen iam illis decretum sit, quod facturi sunt: imò nihil magis tritum est in cōmuni vsu, neque enim vt plurimum consultores volunt discere quid rectum sit, sed volunt alios suffragari suis affectibus. Qui hoc vel illud statuit, fingit se ambigere, & teneri suspensum, rogat quidnam expediat: si responsum fuerit ex voto, amplectitur quod dictum est: sin verò is qui consultitur, dissuadeat quod ille iam statuit, repudiatur totum consiliū.

Marc. 16 7

Talis ergo simulatio nobis describitur à Propheta, quod scilicet *venerint tam duces quam totum vulgus ad Ieremiam*. Dicit primo loco *duces copiarum*, & adiungit *Ioannem filium Chareab, & Iezaniah filium Ozania*. duos adiungit non tanquam postremos, sed honoris causa, quemadmodum ubi dicit Angelus, Ite, & annuntiate discipulis eius, & Petro, non reiecit Petrum quasi aliis omnibus sit inferior, sed honoris causa ponit eius nomen postquam in genere de omnibus locutus erat. Sic etiam hoc loco generaliter Propheta *nominat duces*, sed quoniam præcipui erant Ioannes filius Chareab, & Iezaniah, ideo diserte eorum nomina exprimit. Adiungit, *Et totus populus à paruo usque ad magnum*. hoc ad ætatem non refertur, sed intelligit cuiusque essent ordinis, omnes venisse ad Ieremiam vno consensu. non fuit igitur paucorum hominum conspiratio, sed omnes à minimo usque ad maximum statuerant in Ægyptum proficisci, & tamen veniunt quasi integro animo ad Prophetam. quorūvis volebant scilicet approbari peruersum suum consilium à Deo, & ita libidini suæ Deum subicere, quia non pariebantur se gubernari ab eius Spiritu, & audacter spernebant eius verbum. Ostendit igitur Propheta omnes implicitos fuisse eodem crimine, & dicit *si fuisse locutos*, ac si parati essent ad obsequium, *Cadat de precatio nostra coram te*. hoc cum ad Deum refertur, diximus esse signum humilitatis: sed transfertur hæc locutio ad homines, & cum suppliciter rogant Hebræi, dicunt, *Cadat oratio mea corā te*, hoc est, exaudias quod abs te suppliciter & cum iumma humilitate precor. *Ores, inquit, pro nobis Iehouam Deum tuum*. Deum Ieremiz appellant non quati velint se eximere ab eius imperio. non significant igitur se à Dei subiectione alienos esse. sed hoc modo cōmendant Ieremiam, & agnoscunt esse verum & legitimum Dei Prophetam. In summa, hoc epithetū refertur ad propheticum munus, ac si diceret Ieremiam hæcæuam fidem fecisse suæ vocationis, ita vt certū liqueat ipsum diuinitus esse missum. Videmus ergo cur Iehouam appellant *Deum Ieremie*, non quasi Deum reiciāt, ac si non esset illis communis cum Ieremia, sed statuunt Prophetā ipsū in superiori gradu, vt sit eius fides & integritas extra controuerliam. Hoc autem meritū reccidit in ipsorum caput. nam si Ieremias Dei Propheta erat, cur non statim obtemperant, postquam sciunt fideliter retulisse quod acceperat à Deo? cur etiam proteruē & ferociter contra eum insurgunt, & arguunt eum mendacis hæc igitur fuit seruilis, sed fallax adulatio, quæ admodum hypocritæ nunquam sincerè loquuntur. Postea adiungunt, *Pro cunctis reliquis istis, quia relictis sumus exiguum è magno*. Miserabiliter hoc addunt quò facilius impetrēt quod postulat à Ieremia. Neque tamē id erat difficile, sed quia sibi male erant conscii, ideo blanditiis conciliant sibi fauorem apud Proph. si absque fūco eum rogassent, sciebant sponte propensum esse ad querendam salutem populi: sed quia animo erant duplices, ideo obiciunt miserā suā fortunā, quæ poterat magis ac magis Proph. incitare vt propius apud Deū intercederet. Et hæc etiā ratione addunt, *Sicuti oculi tui nos vident*. Obiciunt etiam triste illud spectaculum, quod flectere Prophetam debebat ad sympathiam. Iam sequitur, *Et annuntiet nobis Iehouah Deus tuus viam, per quam ambulemus*. Clarius exponunt cur velint precationem pro se concipi, nempe vt Deus illis respondeat, & demōstret quid facere ipsos velit. Veniunt ergo, sicuti dictum fuit, tanquam ad obsequium parati: deinde præ se ferunt modestiam, quod scilicet nihil temerè aggredi velint, sed tantum sequi quò Deus vocabit. Si ex animo locuti essent, hæc erat singularis virtus, confugere in rebus perplexis ad Deum, & se permittere regendos eius verbis: sed videbimus meram fuisse simulationem. Hic tamen nobis ante oculos ponitur hypocritis illius populi, vt discamus quoties sciscitamus quid placeat Deo, afferre cor purum & sincerum, vt nihil nos impediāt vel moretur, quò minus statim amplectamur quicquid Deus præceperit. Sed detegitur adhuc foedior ipsorum hypocritis cum addit Propheta,

4 Et dixit illis Ieremias Propheta, Audiui, ecce ego orabo Iehouam Deum vestrum secundum sermones vestros, & erit, quemcunque sermonem responderit Iehouah vobis, annuntiabo vobis, non celabo à vobis quicquam.

Vt melius præparet ipsos ad parendum testatur se fidelem fore Dei nuntium. neque enim dubium est quin suspectos habuerit Propheta, vt postea videbimus. Ergo vt ipsos dociles & morigeros habeat postquam à Deo responsum acceperit, præstat se officio probi & fidelis Prophete esse functurum. *Audiui*, inquit. hic ostendit quā procluiui sit affectu, & quā nihil detrectet quod conueat ipsis in salutem. *Audiui*, inquit, ecce ego *precabor secundum sermones vestros*. Non dubium est quin ita significet se illis optime cupere, & poterat hoc adhuc ipsos reddere magis attentos ad oraculum, cum scirent Prophetā tali esse amoris affectu. Nec dubium est quin Propheta de sua erga ipsos charitate testatus fuerit, vt plus ponderis deinde haberet eius doctrina. Cum dicit, *Quicquid responderit vobis Deus vester*, non intelligit oraculum fore omnibus manifestum: quia verba etiam non possunt aliter exponi, quā Prophetam quod audierit ex ore Dei, palam facturum toti populo. sed dicit *responderi* omniū quod in omnium gratiam Deus res-
ponsum

pſurus erat: quemadmodū locutus eſt quidem Deus Moſi, ſed dicitur locutus eſſe toti populo, qui cōmunis erat omnium doctrina, & Moſes Legem non accepit, neque eius interpretationem priuato ſuo nomine emiſit, ſed vt populus cognoceret quid eſſet rectum. Sic ergo Ieremias hīc reſponſum Dei quod ipſe erat accepturus, commune facit toti populo. Alio autem ſenſu vocat Deum populi: neque enim ipſis blanditur, neque laudat eorum pietatem, ſed hortatur eos vt ſe totos Deo permittant, & adducant: quaſi diceret negotium ipſis eſſe cum Deo, qui ipſos ſibi deuinxerat cū adoptaſſet in populū peculiare, deinde cū tot beneficiis eſſet proſecutus. Quoniam ergo Deus ſe illis patefecerat, non poterant impunē reiicere eius conſilium, quia nullus erat ignorantiaē prætexus. Videmus ergo pondus ſubſeſſe huic particulæ, quia admonet Ieremias non poſſe ipſo impunē illudere Deo, quia non ſint ſui iuris, ſed fuerint hac lege electi in populū vt Dei imperio proſuſ ſubſeſſent. Hæc igitur ſumma eſt, Prophetam bona fide relaturum eſſe ad Iudæos quicquid Deus ipſis reſponderit, vt maior authoritas accedat eius doctrinae. Nunc ſequitur,

5 Ipſi autem dixerunt ad Ieremiam, Erit Iehouah inter nos in teſtem, *vel teſtis*, fidei & veritatis, *teſtis fidelis, & verax*, niſi ſecundum omnē ſermonem quem miſerit, *id eſt, pro quo miſerit*, Iehouah Deus tuus ad nos ſic facturi ſumus:

6 Siue bonum, ſiue malum, voci Iehouæ Dei noſtri, pro qua nos mittimus te ad ipſum, obediemus, *audiemus vocem, ad verbum: ſed tantundem valet, audire vocem atque obedire voci*, vt bene ſit nobis, cū obediuerimus voci Dei noſtri.

Hinc apparet populū intellexiſſe quo conſilio Ieremias antequam Deum conſuleret reddiderit illos certiores ſuæ fidei, & ſinceritatis. neque enim fruſtra promittit ſe Deo fore morigeros: ſed quia videbant ſe ſuſpectos eſſe Ieremiæ, ideo quemadmodum proſtitetur ſe veracem & fidum fore Doctore, ita etiam ex oppoſito, & viciffim aſſerunt ſe fore probos diſcipulos, & ſe amplexuros quicquid Deus illis mandauerit. Sed ſtatim produnt ſuam perſidiā: quia vbi audiunt non placere Deo quod ſtatuērāt, non modò reiiciunt cōſilium Dei & Prophetae, ſed proteruē inſultant, & conuitiis etiam onerant ſanctum virum ac ſi mentitus eſſet. Interea hypocriſis eorum nobis exemplo eſſe debet, vt cū Deus dignatur nos ſingulari iſto priuilegio, vt viā recte agendi nobis mōſtret, quemadmodum dirigit nos per magiſtros & Doctores probos, & idoneos: vt etiā ſumus dociles & prompti ad parēdum, neque ore tantū hoc teſtemur, ſed præſtemus re ipſa. Dicit ergo Proph. ipſos *ſe loquutos eſſe, ſit Deus teſtis fidelis & verax inter nos*. non contenti ſimplici affirmatione audēt interponere nomē Dei. & ita videm⁹ quā cæca ſit hypocriſis. nam ſi expendērēt apud ſe homines quid ſit proſanare ſacrū Dei nomen, certē horrerēt & abominarentur omne periurium. Cū ergo tam audacter ad iurādum proſiliunt, hinc apparet ipſos eſſe quaſi obſtupefactos: & nulla eſt ebrietas quæ magis conturbet mentes hominum, & omnes ſenſus, quā hypocriſis. Iam addunt, *Quemcumque ſermonem pro quo miſerit Iehouah Deus tuus ad nos ſic faciemus*, hoc eſt, quicquid mandauerit Iehouah per manum tuam. nam mittere dicitur Deus ad aliquos, cū legatum ſuo nomine conſtituit qui perferat mandata. Ieremias ergo fuit quaſi intermedius, qui populū alloqueretur Dei nomine, ac ſi fuiſſet & cælo miſſus. Dicunt igitur ſe facturos quicquid Deus præceperit, Sequitur maior expreſſio, *Siue bonum ſit, ſiue malum, voci Iehouæ Dei noſtri parebimus*. non inſimulant hīc ſermonē Dei prauitatis, quaſi aliquid in ipſo ſit vitioſū: ſed bonum accipiunt pro læto, malum autē pro triſti: perinde ac ſi dicerent ſe nihil aliud expoſcere, quā vt declarat Deus quid ſibi placeat, & ita eſſe ſubactos vt nihil recuſent etiam quod aduerſetur carni. Si ex animo profecta fuiſſet hæc oratio, erat teſtimoniū verę pietatis: nā ita formatos eſſe decet piorum animos, vt Deo ſine exceptione obediant, ſiue imperet quod aduerſatur eorū animo, ſiue aliō quā velint trahat. nam qui volunt cum Deo pacifici, vt nihil exigat, niſi quod ipſis adlubefcit, oſtendunt ſe neſcire quid ſit colere Deum. Ergo obedientia fidei hoc in primis poſtulat vt ſe abdicet homo propriis affectibus, non opponat ſua vel cōſilia vel vota verbo Dei, non obiciat hoc ſibi eſſe aſperum, illud parum ſuaue. Siue igitur bonum, ſiue malum, hoc eſt, quantum repugnet ſenſus carnis, neceſſe eſt amplecti quicquid Deus mandat ac præcipit: hæc, inquam, eſt regula verę pietatis. Cū fidē loquuti ſunt Iudæi ſumēdo alienam perſonam, abuſi ſunt Dei nomine: ſed ſi cupimus probare fidem noſtrā Deo, hæc vnicā agendi ratio eſt, vt ſermo eius nos contineat in officio, ſiue gratus ſit, ſiue aſper, neque vnquam obſtrepamus: quēadmodum impii cū Deus vult ipſis iugum imponere, querūt doctrinam eius eſſe nimis durā & oneroſam. Ergo facellant quæcunq; poterunt nobis ingratum reddere Dei ſermonē, ſi volumus certum fidei noſtræ teſtimonium dare. hoc ſenſu dicunt, *Siue bonum ſit, ſiue malum quod propoſuerit Deus, tamē obediemus eius voci*. Poſtea addunt, *Pro qua mittimus te ad ipſum*. Hic adhuc magis e con-

aiiciunt in plagas. Ieremias non adigit illos conceptis verbis ad iurandum: iurant tamen, deinde multis circumstantiis se magis obstringunt si perituri fuerint: quemadmodum nunc ostendunt duplex fore scelus, nisi obediant verbo Dei. quare? si missus fuisset ad eos Propheta, poterant afferre excusationes, quæ et si vanæ fuissent, tamen habebant aliquid coloris: sed ubi ultro ipsi Deum interrogant, ubi sese offerunt, & promittunt fore obsequentes in omnibus, nisi postea præstent fidem datam, apparet magis esse inexcusabiles, quod scilicet tentauerint Deum. nam quis eos induxit, ut veniret ad Prophetam? Videmus ergo ut Deus illis extorqueat quod duplicabat ipsorum crimen. Sed hypocritæ quod magis fucare conantur occultam suam impietatem, eò grauius se constringunt, & magis ac magis accendunt in se iram Dei. postea addunt, *Ut bene sit nobis cum obedierimus voci Iehouæ*. Hac etiam circumstantia aggrauant suum crimen. nam si Propheta illis fuisset pollicitus prosperum euentum, poterant non credere. petcassent quidem in eo, sed fuisset magis tolerabile ipsorum scelus, quam dum ipsi loquuntur, quasi organa Spiritus sancti proferunt hanc vocem, *Bene erit nobis*, hæc est tota nostra felicitas Deum vocantem sequi, & illi parere. Cum ergo ira obtestantur Deum & Prophetam, quod magis affectant videri probi Dei cultores, eò maiorem condemnationem in se suscipiunt. nam si persuasum ipsis erat nihil cessurum felicitati, nisi ex Dei mandato, cur non igitur se Deo subiiciunt: cur aspernantur quod postea dictum est à Propheta? Sed, quæ admodum iam dixi, cum illi improbe Deo mēiti scīpsos fēsel lerint, dum abusi sunt sacro eius nomine, discamus agnoscere non alter expectandum esse feliciem exitum in cunctis actionibus, quam ubi obedierimus voci Dei: quia quicquid tentabunt à scīpsis homines, maledictum erit corā Deo. Hæc igitur vnica nobis spes est, cum nihil tentabimus nisi ex ore Dei, fore bonum & lætum exitum, etiam si multa interueniant præter spem, & præter sententiam animi nostri.

PRÆCATIO

Da omnipotens Deus, quando hic circumagimur incerti & dubij, nisi regamur verbo tuo, & cæcutimus in crasis tenebris, dum illuces nobis per Legem tuam, & per Euangelium, ut simul illuminentur mentes nostræ Spiritu tuo, quod nos tibi totos tradamus, nec unquam desectamus à recto itinere, quod nobis patefacis, sed ita peragamus cursum totius vitæ nostræ, ut tandem perueniamus ad beatam vitam, quæ nobis reposita est in cælo per Iesum Christum Dominum nostrum, Amen.

7 Et fuit, à fine decem dierum datus est sermo Iehouæ ad Ieremiā.

8 Et vocauit Ioannem filium Chareah, & omnes duces copiarum, qui cum eo erant, & totum populum à paruo vsque ad magnum:

9 Et dixit illis, Sic dicit Iehouah Deus Israel ad quem misistis me, ad verbum, ad quem misistis me ad ipsum, ut prosternerem precationem vestram coram facie eius:

10 Si habitando habitaueritis in terra hac, tunc ædificabo vos, & non diruam, & plantabo vos, & non euellā: quia pœnitet me mali, quod intuli vobis, vel satiatus sum malo.

Hic narrat Ieremias quale responsum à Deo acceperit, & eius nomine dederit ducebus copiarum, & toti populo. Summa hæc est, ut maneant in terra: hoc enim illis fore vitæ. postea videbimus fallaciter ipsos sciscitatos fuisse consilium Dei, cui statuerant non parere, & iam id aliqua ex parte dictum fuit. Sed iterum clarius ostendit Propheta quàm cōtumaciter se gesserint postquam Deus præcepit ut quieti manerent, præsertim ne se conferrent in Egyptum. Dicit autem, *Cum ventum esset ad decimum diem, tunc Deum respondisse*: poterat quidem extemplo, sed distulit, ut vaticinium plus haberet ponderis. Si interrogatus fuisset Propheta de communi regula viuendi, ut erat fidelis Legis interpres, poterat exponere quid rectum esset: quia autem de speciali negotio interrogatus fuerat, non statim respondet: Deus etiam, quemadmodum dixi, tenet omnes suspensos ad aliquod tempus, non tantum ut Propheta responsum careret omni ostentatione, sed ut populus amplecteretur tanquam à Deo profectum quod Propheta dicturus erat. neque enim suspecta esse potuit eius doctrina, quia non extemplo profert quod natum sit in eius cerebro, sed suppliciter

suppliciter expectat dum intellexerit quid placeat Deo, & tandem profert Dei mandata. Nunc ergo tenemus causam moræ, cur Deus non statim suggesserit in os serui sui responsum quod hic narratur. Interea discamus ex hoc loco, si Deus non statim expediat nos omni perplexitate & cura, patienter id ferendum esse, quemadmodum etiam vbi de ipsa doctrina agitur, Paulus admonet fideles vt quieti maneant, donec illis patefactum fuerit quod adhuc igitur sit. Multò magis vbi de re aliqua consilium querimus, si Deus non statim proferat quod ei pimus, quædam modum iam dixi, expectandum est placidis & tranquillis animis reuelationis tempus & opportunitas. Dicit Ieremias *se vocasse hominem & reliquos duces cum toto populo a minimo usque ad maximum*. Hoc autem exprimitur, vt sciamus non vnus vel alterius culpa factum esse, vt contemptum fuerit vaticinium, sed fuisse totius populi conspirationem. Non potuit igitur obtendere vulgus ipsum se esse extra culpam, quia videmus omnes fuisse implicitos. Duces scorum ponuntur, ab altera autem parte statuitur populus, nempe ne duces excipiant se fuisse coactos à multo populari, vel populus crimen reiciat in duces ipsos. Propheta igitur offendit omnes ad vnū fuisse rebelles Deo, vt nulla sit exceptio. Deinde addit se fideliter retulisse quod Deus mādauerat. *Sic ergo dicit Ieremias, Deus Israel, ad quem misisti me*. Hac circumstantia ostendit eos magis obstrictos esse, quia si Deus Prophetam suū misisset, dignus erat cuius voci obediētis esset vbi illo occurrunt, & precantur, & optant tibi patefieri quid Deo placeat, duplicatur eorum crimen vbi respiciunt ad illis Dei nomine responsum est. Nunc ergo tenemus cur interat Propheta hanc particulam, nempe se ab illis missum fuisse. Adiungit, *Et prosternebam coram Deo*, vel vt cadere faciem precationem vestram. Diximus quid hæc loquutio valeat: sed discrimen notandum est, quia rogatus fuerat, vt ipse Deum suppliciter rogaret: dicit autem hoc loco se non tantum precatum fuisse, sed obtulisse preces totius populi, nempe quia agebat causam publicam: deinde erat medius intercessor inter Deum & populum. Hac ratione dicit se missum fuisse, vt preces populi Deo offerret, quia nihil priuatum sibi postulabat, sed sustinuit omnium personam, & Deum rogauit, vt populo responderet. Nunc addit, *Si manendo maneatis in terra hæc, edificabo vos, & plantabo, non diruam, neque euellam*. Hic testatur Propheta vtile illis esse consilium, quod Dei nomine proponit. Vtilitas autem inter homines plurimum valet in genere deliberatio, vt loquitur. Debit quidem sufficere simplex Dei auctoritas: si tantum vno verbo iussisset Deus ipsos manere, & acquiescendum fuisse imperio illius: sed Deus hic infirmitati eorum se accommodat, & dignatur se quodammodo submittere, vt eorum saluti consulat, non autem pro imperio, & summa potestate mandet quod merito poterat. Videmus ergo quàm humaniter agat Deus cum populo vbi non exigit quod poterat, sed proponit consilium & testatur fore vtile. Iam dum Rhetores vt persuadeant afferre volunt vtilitatem in medium, vtuntur coniecturis, colligunt humanas rationes: sed Propheta hic promittit Dei nomine ipsis felicitate cessurum si maneant. Dei igitur promissio hic pro coniecturis & rationibus adducitur. Ergo non fuit excusabilis populi cōtinentia, vbi reiecit Dei imperium, deinde consilium spreuit, tandem promissioni etiam abrogauit fidem. Accessit igitur ad contemptum Dei simul incredulitas. Scimus autem non posse inferri maiorem contumeliam Deo, quàm vbi cum homines in simulant malæ fidei. Metaphoræ quæ hæc ponunt, frequenter occurrunt in Scriptura. Dicitur enim Deus *edificare homines*, dum cōfirmat eos in perpetuo statu: dicitur etiam eodem sensu plantare: sicuti alibi visum fuit, & nominatim Psalm. 44. hoc dicitur de terra Chanaan, quod illuc Deus plantauerit vineam suam, quàm traduxerat ex Aegypto. Promittit igitur certum & tutum, & perpetuum fore statum populi, si modo locum non mutant. Quod autem adiungit, *non diruam, & non euellam*, hoc est ex v. u. lingua Hebraica: nam Latini & Græci non sic loquuntur: sed per negatiuas magis affirmant Hebræi: quia si diceret Propheta, Deus vos plantabit ita vt radix vestra maneat. Non igitur est periculum ab euulsione vbi plantati fueritis manu Dei, nec patietur vos omnes euerti aut dirui: cum vos etiam manu sua edificauerit. Quod ergo maxime expetendum erat, vltro pollicitus illis fuit Deus, nempe fore tutos, & incolumes in terra: quia hoc tantum sibi Propheta voluit. Postea sequitur, *Quia penitet me mali, quod intuli vobis*. Hic significat interdum penitentia duci, sæpe autem consolationem accipere. Sed videtur prior significatio melius quadrare præsentī loco, quod scilicet Deum penitet mali: autē transiret placeat, *Quia consolationē accepi*, sensus est, Satiatus sum poenā quam sumpsī de peccatis vestris. Dicuntur enim consolationem accipere quibus satisfactum est. Quia ergo Deus contentus erat poenā quam infixerat Iudæis, posset ita verbi, Consolationem accepi super malum, vel satiatus sum malo. Alter tamen sensus receptor est, quod scilicet Deum penitet mali. Est autem hæc loquendi forma paulò quidem asperior, sed tamē quæ nihil absurditatis in se continet. Scimus enim Deum ad se transferre humanos affectus. Ergo penitentia Dei nihil aliud est, quàm quod placatus non persequitur ad extremū vsque homines, vt quas meriti sunt poenas exigit. Sic ergo Deum penitet mali quod intulerat populo suo, postquam satis habuit castigasse populi delicta: quemadmodum etiam Iaiæ quadragesimo dicit Deus duplicia se exegisse. Vocat duplicem poenā quā infixerat populo, non quod modum excefferit: sed loquitur ex paterno affectu, quod scilicet durius tractauerit populum, quàm vellet: quædam modū pater filii etiam indignatur si seuerior fuerit erga filios. Nūc ergo tenemus quid sibi velit hæc ratio, nempe

Phil. 2. 17.

Psal. 44. 9.

Isa. 40. 2.

pe non esse metuendum Iudæis, si habitent in terra, quoniam Deus satis superque ipsos castigauit, & ita placatus est, ut non sit ulterius rigorem suum persequi. Interea admonet Ieremias, quicquid accessit malorum, hoc debere acceptum referri Dei iudicio, non autem aduersæ fortunæ. Videmus ergo his verbis populum ad penitentiam adduci, quia sicut iubetur bene sperare quoniam salus eius posita sit in Dei manu: sic etiam in præteritum tempus ostendit Propheta non fortuito quicquam ipsos esse passos, sed fuisse penas illas, quoniam prouocauerat in se iram Dei. Sequitur,

11 Ne timeatis à facie regis Babylonis, quem vos timetis à facie eius, hoc est, à cuius facie vos timetis, ne timeatis ab ipso, dicit Iehouah: quia vobiscum ego sum ad seruandum vos, & ad eripiendum vos è manu eius.

12 Et dabo vobis misericordias: & miserebitur vestri, & habitare faciet vos in terra vestra.

Occurrit Propheta dubitationi, quæ poterat angere vel agitare populi animos, debebant quidem recumbere in totam Dei promissionem: sed difficile erat nihil ambigere in rebus ad id dubiis & confusis, nam grauius offensus fuerat rex Babylonius, ut dictum est, cum occisus esset Prefectus terræ. Rex enim acceperat iniuriam à populo, & recenti victoria adhuc flagrabat ardor belli, meritis igitur sibi timebatur cum essent male conceiti: deinde quia negotium erat cum hoste crudeli & superbo. Ergo Deus hanc dubitationem illis eximit: atque ita committat paternam curam, quam de ipsis gerit, cum familiariter liberat eos ab omni metu, & tollit materiam terroris. Quia enim rex Nabuchadnezer esset offensus, & posset vlcisci iniuriam sibi factam, Deus tamen occurrit, & affirmat se non passurum, ut quicquam tristis statuatur de Iudæis: Vos, inquit, timetis à facie Nabuchadnezer, sed desinite, facies hic metus. neque enim vobis nocebit. Et ratio additur, Quia vobiscum sum, inquit, ad seruandum & ad liberandum vos ex eius manu. Fidei et bene sperare Iudæos, quia si et eius præsidio in tuto erunt. neque enim hic amplius dandum est, ut Deus se statueret à parte eius. Nunc autem denuntiat. Nam si noster estis, audimus quid Deus sit exemplum nos doceat, Non timebo quid faciat mihi homo, quia tu Deus, inquit, mecum es: deinde, Non timebo etiam si castra me undique circumstant. Certo igitur statuendum est, Dei auxilium esse superius omnibus creaturis ita quantum totus mundus in nos infragio, possumus quasi ex alto & securo loco despicere omnes conatus, & apparatus, & copias. Hæc igitur summa est, quemadmodum etiam dicit Christus Ioannis 10. Pater qui vos mihi dedit, maior est omnibus. Si qua igitur fidei gutta fuisset in Iudæis, debuerant arripere hanc promissionem: deinde si tenaciter eam amplecti, ut esset quasi tabula in naufragio, quæ eos perduceret ad portum vique. Debit igitur hoc sufficere ad excutiendas omnes curas, & abigendos omnes metus, & perfrugendam omnem diffidentiam, cum Deus promitteret se statueret ab eorum parte: Ego, inquit, sum vobiscum, nempe ad seruandum: deinde addit, & ad liberandum vos: modum seruandi exprimit. nam poterat adhuc excipere, Quoniam erit ista salus, cum tamen Nabuchadnezer sit infatur rabiosi leonis? quomodo igitur poterimus salui esse, quando nihil aliud concipimus, quam ut in nos sæuiat? respondet Deus hanc fore salutis modum, quia poterit ipsos liberare ex eius manu. Eandem sententiam aliis verbis confirmat, nempe quod daturus sit illis misericordias. Quidam hoc exponunt quod Deus futurus sit erga ipsos misericors: & fateor hanc esse primam causam, cur deberent sperare Deum daturum misericordias. Sed non dubito quia hoc transferat Propheta ad Nabuchadnezer: quasi diceret, Ego statui animum regis Babylonii ad humanitatem, ut clementer vos tractet. neque enim dicitur Deus dare misericordias cum ipse ignoret, & cum sibi reconciliat eos qui peccarunt, sed dicitur dare misericordias cum inclinat hominum animos ad humanitatem. Quia ratione dicit Iacob, Dabit vobis Deus misericordias coram viro illo. sed à colligendis testimoniis super sedeo quæ satis nota esse debent. Summa igitur est, Nabuchadnezer fore humanum & clementem erga Iudæos, quia in Dei arbitrio est facere, ut animus eius mutetur. scimus enim Deum vultu vertere quocunque placuit hominū corda: ideo lupos sæpe cōuertit in oves. Summa igitur est, quantum Nabuchadnezer ferueat odio populi, & paratus sit funditus perdere reliquias: tamen remedium esse in manu Dei, quia emolliet eius duritiam, quia iram eius placabit, quia ex immani bellua faciet patrem, qui misericors erit tanquam erga filios. Docet autem hic locus, regi diuinitus animos, & affectus hominum, ita ut hostes etiam pessimi dum in nos sæuiunt, non incitentur solum proprio impetu, sed arcano instinctu Dei & consilio, dum ita vult probare fidem nostrā. Nā si tēperat Deus eos qui ebulliant iracundia, & reddit nobis placatos: etiam fræna laxat aliis sæuientibus: neque id modò, sed incitat etiam ipsos, dum vult poenam exigere de nostris peccatis, quemadmodum hæc doctrina passim in Scriptura occurrit. Sic in Psalmo 106. dicitur, Deus vertisse animos Gentium, ut odio haberent populum. Sed hæc ex opposito promittit Deus Nabuchadnezer fore facilem, &

Psalm. 23. 4.
Isaiah. 7. 3.

Isaiah. 10. 29

Gen. 43. 14

cilem & humanum, vt parcat Iudæis, quia cor eius tenet, & daturus sit misericordiam, ita vt dirigat animum Regis ad ignoscendum populo. hoc autem diligenter tenendum est, quia cum videmus nos vndique circumdari ab impiis, quos Satan adigit in rabiæ, vt nihil aliud quærât, quàm nos pessundare: præsertim vbi præditi sunt potentia in nostram perniciem, nisi nobis certò persuasum esset, ipsorum animos & affectus, & omnes sensus esse in manu Dei, & regi eius voluntate, necesse esset nos condecere tanquam exanimis. Ergo hoc ad mitigandos omnes metus plurimum valet cum audimus flexibiles esse, & regi hominum animos pro Dei arbitrio. Nunc sequitur,

13 Quod si dixeritis vos, Non habitabimus in terra hac, non obediendo voci Iehouæ Dei vestri,

14 Dicendo, Non, quia, vel, sed, in terrâ Aegypti ibimus, nam, *potest hic aduersariuè capi*, vbi non videbimus prælium, & vocem tubæ, non audiemus, & ad panem non esuriemus, & habitabimus illic.

15 Nunc propterea audite sermonem Iehouæ residuum Iudah, quia sic dicit Iehouah exercituum, Deus Israel, Si vos ponendo posueritis facies vestras ad ingrediendam Aegyptum, *vt ingrediamini in Aegyptum*, & ingressi fueritis illuc ad peregrinandum:

16 Erit, accidet, vt gladius quem vos timetis ab eo, *hoc est, à quo metuitis*, illic apprehendat vos, *vel occurrat vobis illic, nempe*, in terra Aegypti: & facies à qua extimescitis, *hoc est, propter quam estis anxij, vel quam expauescitis: nam* *utrumque significat*, illic apprehendet vos, *vel adhærebit vobis: sed ad verbum est, apprehendet post vos, vel persequetur vos, nempe*, in terra Aegypti, & illic moriemini.

17 Et erunt omnes viri qui posuerint facies suas vt veniant in Aegyptum ad peregrinandum illuc, morientur gladio, fame, & peste: & non erit illis superstes aut euasor, *id est, qui euadat, à facie mali quod ego adduco super eos*.

Postquam Deus vtile & tutum fore consilium, quod dabat Iudæis, promisit, nunc ex opposito minatur, nisi paruerint, quicquid tentabunt celurum illis infelicitèr, non aperte quæsierat an ipsis esset vtile proficisci in Aegyptum, & an ita Deo placeret: sed Deus, qui penetrat vique ad omnes absconditos affectus, ipsos præuenit & denuntiat profectiõem fore illis infausam, si in Aegyptum confugiant. Videmus ergo vt modis omnibus studeat Propheta ipsos retinere in officio, vel potius Deus ipse, qui seruo suo verba distauit. Dicit igitur, *Si dixeritis, Non habitabimus in hac terra, tunc, inquit, male vobis cedit*. sed antequàm denuntiet poenā, ostendit ipsos dignos esse exitio, si in Aegyptum se conferant: quia etiam si res fuisset per se licita, Deo tamè prohibente, aliquid conari, scimus esse impiæ & diabolicæ superbix & temeritatis. Deus generaliter vetuerat in Lege sua, ne vnquam animos adicerent ad Aegyptum: sed sapius hanc doctrinam confirmauerat per suos Prophetas: nunc postremo obsignat superiora vaticinia, cum disertè ipsos excludit ab Aegypto. Propheta igitur ponit illis ante oculos hoc crimen: Si confugitis in Aegyptum, quænam causa vos impellit? nempe quia estis Deo immorigeri. Ergo pondus iust est in his verbis, vbi dicit, *Non obediendo, inquit voci Iehouæ Dei vestri*: quasi diceret ipsos nō posse de Aegypto cogitare, nisi quasi ex professo reiiciant Dei auctoritatem, & eius consilio repugnent. Adiungit, *dicens, Non, quia ibimus in terram Aegypti, vbi non videbimus bellum*. Hic fontem ipsum rebellionis demonstrat Propheta, quod scilicet nihil deferrent gratiæ Dei. Erāt quidem expositi multis periculis in sua terra quæ trepidationem gignerent, & ipsa vastitas poterat etiam illis horrorem vel tædiū incutere: sed cum Deus assereret sibi curæ fore ipsorum salutem, cuius, & quàm fædæ ingrati tudinis fuit, pro nihilo ducere illud auxilium, quod vltro pollicebatur? Ergo postquàm damnavit Propheta eorum inobedientiam, simul causam offendit, quod scilicet incredulitas ipsos à Dei obsequio subducat. Si ergo dixeritis, Non, hæc vox est testis cōtumaciæ ipsorū: sed addit, *ibimus in Aegyptum, vbi non videbimus prælium, vbi non audiemus vocem tubæ*. Quasi verò promissio Dei fallax esset, vel irrita: sed hic Propheta detegit occultam eorū impietatem, quod scilicet nō recubarent in promissiones Dei. Sibi ergo vitā in Aegypto tranquillè pollicebātur. An ipsorum

Deut. 17. 16
1a. 30. 2.
31. 1.

erat hoc præstare? Deus autem quid pronuntiauerat fore tutos & incolumes in terra Chanaan: hoc erat arguere Deum mendacii, sperare quietem in Ægypto, & meras turbas imaginari in ea terra, ubi iubebat ad Deum ipsos quietos manere. Nunc ergo videmus cur dicat, *Ibimus in Ægyptum, ubi non videbimus prælum, & non audiemus vocem tubæ, & non esuriemus ad panem*. Promittunt etiam fore sibi rerum omnium copiam, quia regio Ægypti erat fertilis. Sed an i.ō poterat etiam illic Deus ipsos affligere penuria? scimus Ægyptios etiā aliquando fuisse famelicos. Nunc ergo tenemus cur Deus tantoperē improbet cōsiliū populi de Ægyptiaca profectioe, quodd scilicet vanas spes conciperent, & interea Deum ipsum tacite arguerent mendacii. Subiicit, *Propterea audite sermonem Iehouah residuum Iehudah*. Dum hac voce ipsos compellat Ieremias, non dubium est, quin studeat ipsos ad obsequium adducere. Nam rebus prosperis scimus homines esse quodammodo ebrios, vt non faciliē obtemperent bonis consiliis. vnde enim fit, vt Reges & Principes mundi tantoperē sibi indulgeant, & tantum licentiæ permittant suis libidinibus? nempe quoniam inebriat ipsos fortunæ suæ splendor. Ita etiam priuati homines, ubi omnia illis ex voto succedunt, desident in sua face. hinc fit, vt difficiles sint ad regedum. Propheta ex opposito hīc ostendit non esse cur populus superbiat: *Vos*, inquit, *estis exigui numerus*, & Deus mirabiliter vos seruauit. *Audite ergo reliquia Iehudah*, inquit, denique reuocatur illis in memoriam humilis & misera sua cōditio, vt sint magis dociles. Sed hoc etiam factum est absque vllō profectu, sicuti videbimus. *Sic dicit Iehouah exercituum, Deus Israel*. De his vocibus alibi tractatum fuit, & sepe Deus exercituum vocatur à potentia. ita hoc elogio Deus virtutem suā cōmendat. Postea cū vocatur *Deus Israel*, scimus hoc epithetō renouatum in animis populi fuisse beneficium adoptionis. peculiariter enim populum illū Deus elegerat, & sibi deuinxerat. Debit igitur sanctius esse vinculum fidei & obedientiæ. Ergo non tam honoris causa Propheta ita loquitur, quā vt Israelitis exprobrat suā duritiā, & ingratitudinem aduersus Deum. Si ergo *posueritis facies vestras, vt ingredi mini Ægyptum, & ingressi fueritis illuc ad peregrinandum*, inquit, *gladius quem vos metuitis, occurret vobis*. hīc sequitur pœna: & in his verbis nihil est obscurum. Deus enim significat eos longē falli, si existiment sibi prosperē fore in Ægypto: quia nulla prosperitas speranda est, nisi à Dei fauore & benedictione: Deus autem maledixit omnibus peruersis consiliis, cū videt non posse nos frānari verbo suo. Ergo si quid tentemus contra Dei prohibitionē, necesse est hoc cedere infelicitate. quare? nam sicuti omnis prosperitatis causa est Dei fauor, sic etiam maledictio semper affert tristes & infaustos exitus: ac vtcunque initio ardeat quod aggredimur Deo vetante, tamen finis ipse erit maledictus, quemadmodum hīc docet Propheta.

PRÆCATIO

Da omnipotens Deus, quando non semel tantum demonstrasti nobis viam & scopum ad quem tendere nos oportet, sed dignaris etiam quotidie nobis manum porrigere: & assidue tuis exhortationibus nos inuitas & stimulas ad pergendum: da inquam, vt attenti simus ad vocem tuam: & sic renuntiemus omnibus prauis cupiditatibus carnis nostræ, ne quid nos impediāt, quo minus nos totos tibi subijciamus, & ita sequamur quocumque vocas, vt tandem perueniamus ad beatam illam quietem, quam nobis reposuisti in cælo per Christum Dominum nostrum, Amen.

18 Quoniam sic dicit Iehouah exercituum Deus Israel, sicuti fusa est iracundia mea, & excandescencia mea super habitatores Ierusalem: sic fundetur excandescencia mea super vos cū veneritis in Ægyptū: & eritis in execrationem, & in stuporem, & in maledictum, & in probrum: & non videbitis amplius locum hunc.

CONFIRMAT Proph. quod iā dixerat exēplo vindictæ Dei quod nuper Iudæis ostēsum fuerat. nā cū toties prædicta fuisset illis clades Urbis & Tēpli: obtorperat tamē ad Dei minas. Deus tamē postquā diu ipsos expectauit, tādē executus est quod illis minatus fuerat. Viderāt igitur horribile illud exēplū quod debebat non tātūm ipsis, sed etiā posteris eorū incutere timorē. Ergo Propheta quoniam videt ita esse tardos & hebetes, vt securē derideant minas Dei, reuocat in memoriā quod nuper viderāt, Scitis, inquit, quē admodū effusus fuerit furor Dei super habitatores Ierusalē: talis etiā fūdetur super eos qui in Ægyptū cōfugiēt. Potuit autē Ieremias auctoritative loqui, quoniā præcō fuerat illius vindictæ cuius nunc fit mētio. Si quis alius Dei nomine Iudæis

Iudæis denuntiasset quod acciderat, poterant excipere se quidē fuisse fuisse castigatos à Deo, sed non ideo protinus sequi, verum esse quod ille diceret: sed quoniam Propheta iā ante annos 44 roties, & quidem assidue illis denuntiauerat quod tandem reipia, & experimento senserunt diuinitus fuisse sibi predictum, potuit summa autoritate repetere simile Dei iudicium, quemadmodum nunc facit. Sic ergo dicit Iehouah, inquit, *Quemadmodum furor meus effusus est.* Similitudo ducta est vel ab aqua, vel à metallo: adeo quidam veniunt, Sicuti conflatus est furor meus: sed fusionem propriè significat verbum quo vitur Ieremias. Potest tamen, quemadmodum iam dixi, referri vel ad aquam, quæ fundēdo se extēdit: vel ad metallū, quod liquefactum se huc & illuc spargit. Significat igitur omnes qui in Ægyptū profecti fuerint fore miseros, quia vtunque subdicere se conentur, reperiet tamen ipsos etiam exules vindicta Dei, quia iustas diluuii grassabatur in omnes habitatores, ita vt frustra querant sibi latebras. Tenemus ergo consiliū Prophetæ. Summa est, quemadmodum Iudæi suo malo cognouerant ipsum esse fidum & veracem Dei seruum in clade Urbis & Templi denuntianda, ita sensuros, nisi relinquerent, nunc quoque à Deo profectum esse hoc mandatum, quo illis iam minatur secundam cladem: *Funderetur*, inquit, *excandescet anima mea super vos cum veneritis in Ægyptum.* Postea adiungit sententiā ex Lege sumptā quæ frequenter occurrit apud Prophetas, *ipso scilicet fore in execrationem, & stuporem, & maledictum & probum.* nā quod veritatis, Execrationem, propriè quidem significat iulurandū: sed quia sepe additur imprecatio vbi volumus nobis fidem haberi, accipitur etiam pro execratione. Dicit igitur fore in execrationem, id est, in formulam execrationis, quemadmodum alibi exposuimus. Quicunque ergo volent maledicere, Propheta dicit hanc loquēdi formam fore instar vulgaris prouerbii illis in ore, Maledicat tibi Deus sicuti Iudæis: Peream ego sicuti perierunt Iudæi. Denique significat horribile fore pænæ genus, quod sument homines in vulgare execrationis proverbium. Addit in *stuporem*, hoc est, prodigiosum fore Dei vindictam erga ipsos, vt omnes obstupescant. Addit, in *maledictum & probum.* Summa est, Deum nō vtitam penam de Iudæis sumpturum esse, sed quæ memorabilis sit apud omnes Gentes, vt faciliè appareat non leue fuisse ipsorū crimen, quod peruicaciter respuei int sermonem propheticum. Postremò addit, *namquam visuros terram*, quia non erat Iudæis cōsiliū, perpetuò habitare in Ægypto. Fingebant enim se manere in fiducia promissionis Dei firmos, & constantes, & iactabāt se bene sperare de reditu, quoniam exilium Deus tantum ad 70. annos definierat. Cū ergo ita stolidè gloriarentur se à Deo sperare promissam gratiam, dicit excludi ipsos ab omni spe reditus, quia etiam si alios captiuos Deus restituat, qui dispersi erant per totum Oriētem, Ægyptiacos tamen hospites morituros esse in exilio. Hoc autem fuit illis abscondere omnem spem, vt scirent se abdicari prorsus, nec sibi amplius locum fore in populo Dei, tametsi cenferi volebant inter primos. Sequitur,

19 Locutus est Iehouah contra vos, reliquiae Iehudah, ne eatis in Ægyptum: sciendo sciatis quod contestatus fuerim vos hodie.

20 Quoniam fefellistis animas vestras, aut fallaces fuistis in animabus vestris, quando misistis me ad Iehouam Deum vestrum, dicendo, Ora pro nobis Iehouam Deum nostrum: & secundum omnia quæ locutus Iehouah Deus noster fuerit, sic annuntia nobis, & faciemus.

21 Ego autem annuntiaui vobis hodie, & non audiulistis vocem Iehouæ Dei vestri, & secundum omnia propter quæ misit me ad vos.

Hic Propheta crimen eorum melius explicat. nā poterat videri pœna atrocior, nisi detecta li quidō fuisset eorū impietas. Dicit igitur nō debere videri pœnā hanc nimis rigidā, quia Deus nō semel contestatus fuerit Iudæos, & quasi solenni ritu, & testibus adductis, ipsos admonuerit: ipsi autē ad extremū vsque non tantum cōtemperint eius consiliū, & admonitiones, sed superbe reiecerint. Addit etiā ipsos fallaces & perfide egisse cum Deo, quodd simulauerint se fore morigeros si mularque perspecta illis esset Dei voluntas: re autē ipsā prodiderint nihil sibi tale esse in animo. Deprehēsa enim fuit eorū vanitas, & fallacia vbi Proph. Dei nomine ipsis respōdit, neq; tamē libuit ipsis Deo obtemperare. Nunc verba expēdam⁹, *Locutus est Iehouah contra vos, reliquiae Iehudah.* Iterū *reliquias* nominat, vt secū expēdāt nō esse amplius superbiendi causam. Rebus enim integris scimus vt depererint Prophetas Iudæi. erant enim quasi ebrui prospera fortuna. Deus autē illis excusserat hunc fastum, quo prius turgebant. Deinde Propheta proponit illis gratiam, qua fuerant liberati, vt discāt posthac se se Deo subicere, & eius verbo. Hac igitur de causā *reliquias* ipsos nominat, vt magis attentos reddat, & dociles. Sed hoc factum fuit absque profectu. quauis enim res ipsorum attrita essent, imò ferē in nihilum essent redacti: non tamen deposuerant

altos illos spiritus. Targebant igitur adhuc peruersa confidentia: sed valuit tamen hæc admonitio, vt magis essent inexcusabiles. *Si ingressi fueritis Ægyptum*, inquit, *cognoscendo cognoscite*, vel, cognoscendo cognoscetis. est verbum futuri temporis, sed potest imperatiuè accipi. Poterit bene conuenire futurum tempus, *cognoscendo cognoscetis*, hoc est, tandem res ipsa docebit vos, sed ferè, quemadmodum stulti nunquam nisi accepto malo sapiunt. *Cognoscendo cognoscetis quòd contestatus fuero vos hodie*. Deus dicit se nihil prætermisisse, quo Iudæos reduceret ad sanam mentem. Contestatio enim tunc fieri solebat ritu solenni, adhibitis testibus, ne quis obtöderet se communi illo & forensi more loquitur, ac dicit *se fuisse contestatum Iudæos*, ne fortè per incertitiam delinquerent. Sequitur ergo, ipsos data opera pernisse ac si accessissent sibi interitum. Iam adiungit alteram circumstantiam, quòd scilicet miserint cum prætextu raræ pietatis, ac si modis omnibus parati essent ad Dei obsequium. Sed primùm dicit ipsos fefellisse, vel fuisse deceptos. Et *non* quidem significat errare, vnde verbum Ithrael. atqui Interpretes non conueniunt, quia sic quidam resoluunt, quòd decepterint Prophetam in animabus suis, hoc est, quòd astute apud se retinuerint peruersum illud consilium, nempe proficiscendi: interea professi fuerint se paratos ad obediendum. Sed quoniam hic non ponitur Prophetæ nomen, videtur illa expositio esse durior. Ego igitur malo alteram amplecti, nempe quòd seipso decepterint: & hic superuacuum est, quemadmodum in multis locis. *Deceperitis ergo animas vestras, quando vos misissis me*, inquit, *ad Iehouam*. Significat autè Prophetam cum vellent callide agere fuisse deceptos, quia Deus solet deprehendere astutos, & dū excogitant hoc & illud, tantùm neant sibi decipulas. & videmus vaticinium impiis semper cedere in exitium. Proph. hoc sensu deridet perueriam illà affectione astutia, dū impii volūt fucū Deo facere: & dicit ipsos decipi, quæadmodum etià quotidie videm⁹. Dicit ergo ipsos sibi fuisse mali auctores, quia astuto illo & vafro consilio se coniecerint in ruinā, nepe *dum misissis me*: & accipitur hic pro aduerbio temporis: *quando misissis me, ad Iehouam Deum vestrum, dicendo, Ora pro nobis*. Vbi exprobat nō modò peritiā, sed sacrilegiū, quoniam sceleratè abusi fuerint Dei nomine. Hoc enim tolerabile nō fuit, obtèdere studiū pietatis, & testari se fore Deo obsequētes: interea autè foueri in animo peruersam illā cogitationē, quæ postea ab illis detecta fuit. Et ideo non tantum commemorat se fuisse missum, sed se etiam rogatum, vt apud Deum intercederet. Duplex igitur sacrilegium fuit, nempe quòd sollicitati sunt quidnam Deo placeret, & postea spreuerunt vaticinium. deinde adhibuerunt etiam preces: & cum Deus illis responderet per seruum suum, duxerunt id totum pro nihilo. Nunc tenemus cur hæc duo ita distinctè exprimat Ieremias. *Ora ergo pro nobis ad Deum nostrum, & secundum omnia quæ dixerit Iehouah Deus noster, refexas nobis*. Videtur populus mira sinceritate agere, cum Prophetam hortatur ne quid dissimulet, ne quid addat, vel minuat. quid enim potest melius optari, quàm vt homines reiciant omnem ambiguitatē, omnes tergiversationes, nec velint corrumpi Dei sermonem? hoc autem magnificè prædicat Iudæi, *quicquid responderit Iehouah Deus noster, annuntia nobis*. videntur hic meliøre esse zelo, quàm ipse Prophetam. nam Legē imponunt, ne quid addat, vel minuat, sed fidelis sit Dei interpres. Videntur ergo esse semiangeli: postea testantur *se facturos esse quicquid Deus præceperit*. Tandem adiungit, *Ego autem annuntiam vobis hodie*, inquit. Hic fidem suam commendat, non iactantia causa, sed vt cõgruatur eorum impietas, qui tandem spreuerunt Dei oraculum, cui tamen iactabant se esse parituros. *Non audistis*, inquit, *vocem Iehouæ Dei vestri, & secundum omnia, propter quæ misi me ad vos*. Iterum confirmat Prophetam per se non stetit, quominus Iudæi sequerentur quod rectū erat, atque etiam vtile, quia sincerè quod Deus mandauerat ipsis retulerit. Nunc addit,

22 Et nunc sciendo scitote, *hic* *imperatiuè* *sumendum est sine controuersia*, quòd gladio, & fame, & peste moriemini in loco, ad quem appetitis ire, ad peregrinandum illic.

Concludit tandè Prophetam suam sententiā, interpositis causis, cur Deus tam seuerè cum illis acturus sit, quoniam scilicet intolerabilis sit eorum peritiā, & impietas, & ingrati tudo, & obstinatus contemptus. Postquam ergo ostendit nullam fore illis exposculandā causam, ac si Deus nimium esset rigidus, tandem pronuntiat qualis ipso maneat exitus, nempe *morituros gladio, fame, & peste*, hoc est, nullam ipem fore salutis, quia si elapsi fuerint è gladio, obfessum iri fame: si etiam famē euaserint, tamen fore illis cum peste negotium. Hæc trita est loquendi ratio apud Prophetas, vt satis notum est, dum significat impios frustra sperare impunitatem, quādoquidem Deus armatus sit multis generibus poenarum. *Moriemini ergo in loco*, inquit, *quem appetitis ad peregrinandum*. Hic rursus ostendit consilium populi. neque enim volebat perpetuò in Ægypto habitare, sed duntaxat ad tempus, donec liberum esset redire in patriam. Denique volebant restitui quasi iniurto Deo: & tamen non desinebant fallō obtendere Dei nomen, qualiter hypocritæ semper Deo illud dunt. Nunc sequitur,

CAPVT QVADRAGESIMVM TERTIVM.

Erat factum est cū finisset Ieremias loqui ad totum populum cunctos sermones Iehouæ Dei ipsorum, pro quibus miserat ipsum Iehouah Deus ipsorum ad ipsos, omnes, *inquam*, hos sermones:

2 Tunc dixit Azarias filius Ozaïæ, & Ioānes filius Careæ, & omnes duces, & omnes viri superbi, dicentes Ieremiæ, Mendacium tu loqueris, non misit te Iehouah Deus noster ad dicendum, Ne eat in Aegyptum ad peregrinādum illic:

3 Sed Baruch filius Neriæ incitat te contra nos, vt tradat nos in manum Chaldæorum ad interficiendum nos, & transferendum nos Babylonem.

Hic prosequitur residuam partem historie Prophetæ: dicit *totum populum* contumaciter persequeretur in prauo suo cōsilio, vt nihil monendo, & obtestando profecerit. Fuit autē hic prodigiosus populi stupor. nam experti erant fidem Prophetæ tam multis annis: deinde ad eum accesserant, quia persuaserant esse fideliem & probatum Dei seruum. Non simpliciter Dei nomine responderet: sed quia nouerat eorum duritiē, addit obtestationes, quæ etiā lapides mouere possent. Quod ergo apud surdos verba fecit, hinc apparet fuisse prorsus à diabolo fascinatos. Et ita discamus non illudere Deo, neque duplicem animum asserre, vbi de voluntate eius inquirimus: sed nos permittere regendos eius verbo. Dicit autem, *quum finisset loqui ad totum populum, sicuti Deus præceperat, tunc Ioannem filium Careæ, & Azariam filium Osaïæ primos reclamasse*. Quantum attinet ad Azariam, non possumus certò cognoscere quali, alioqui fuit. Sed hic habemus exemplum notatu dignum in Ioanne filio Careæ. Vidimus fuisse hominem & strenuum, & cordatū, & prudentem, & rectū etiam animo. Denique si quis expendat quæ antè narrauit Prophetæ, dicet heretica natura ipsū fuisse: imò si ipsū compares cum Godolias, qui tamen fuit vir eximius, & quem Prophetæ ornauit magnificis clogiis: tamen hic longè excellit. Godolias fuit quidem ingenio manifestus: fuit animosus in tuenda salute populi: fuit vir integer: deinde fuit pater populi, qui in rebus desperatis ita se gessit, vt præter spem omnium colligeret reliquias populi. Vidimus etiā Prophetam eius opera fuisse creptum à morte præsentis. Sed Ioannes filius Careæ fuit etiam insignis adiutor, quum vltro ad eum accessisset, & quum obtulit suam operam: deinde fideliter ipsū & prudentem admonuit, vt sibi cauere à perfidia eius nebulonis, à quo tandem fuit occisus. Godolias credulitate nimia lapsus est. Ergo Ioannes filius Careæ maiorem habuit speciem virtutis, quàm Godolias præ se tulerit. Quid autem nunc pronuntiat Spiritus Dei tam de ipso quàm de eius similibus? Vocat homines superbos, & contumaces. Videmus ergo quosdam pollere animi magnitudine, qui tamen præfracto sunt ingenio: quemadmodum in rebus turbatis hoc vt plurimum contingit. Prohibent enim quidam mirificè strenui: sed si res non respondeant eorum votis, tunc ferocient, & fremunt aduersus Deum. & homines: deinde nunquam sustinebunt se cogi in ordinem. Talis igitur fuit hic Ioānes filius careæ. ab vna parte in ipso refulsit eximia virtus: sed tandem re ipsa apparuit qualis esset. Et Prophetæ etiam pro autoritate iudicis pronuntiat illum fuisse superbum cum similibus. *Dixit ergo Azarias filius Osaïæ, deinde Ioannes filius Careæ, & reliqui homines superbi, Mendacium tu loqueris*. fuit hoc nimis contumeliosum. nam nuper testati fuerant se agnoscere Ieremiam pro fideli Dei seruo, & se amplexuros quicquid dixisset pro certo oraculo Dei: nunc autem mendacii ipsum accusant. qualis est ista leuitas? Sed hinc apparet quàm alti ac multiplices sint recessus, & quàm flexuosi in mentibus hominum. nunc enim verba proferunt mellita, postea euomunt meram virulentiam. Ita ex eodem ore quasi vno momēto prodibit dulce & amarum. Hinc ergo discamus plenam esse multis fallaciis hominis mentem, donec purgata fuerit Spiritu Dei. Videmus etiā, vbi semel efferebit impietas, quorū prorū pat. neque enim tantum contumeliosi fuerūt aduersus Ieremiā isti homines, sed in Deum ipsum. Et iam non tergierantur, vt antea: neque exceptionibus vtuntur, sed palam insaniūt aduersus Prophetam. Ita hypocritis habebit quidem sua integumenta ad tempus: sed vbi vrgētur à Deo impū, tunc nullum modum seruant. Cū ergo aliquam prætenderent modestiam Ioannes filius Careæ, & reliqui, vbi viderunt se frustra cauillari, tunc cœperūt palam, & vesano impetu fure aduersus Deum, & seruum eius. Tu ergo loqueris mendacium. postea transferunt culpam in alterum, nempe in Baruch, qui tamen fuerat fidelis minister Prophetæ. Sed quia non reperiunt in ipso Ieremia causam cur mentiantur, ideo conuertunt suum furorē contra Baruch. Non igitur

parcunt Ieremiæ honoris causa, sed quia destituuntur omni colore ad maledicendum: hinc fit, ut conuertant crimen in Baruch, qui tamen peratque erat innoxius ut Propheta. *Incipit ergo se Baruch contra nos.* Si Ieremias alterius impulsu ita vaticinatus erat, potuit saltem extenuari eius crimen. Dixerunt autem ipsum esse mendacem, & meras imposturas proferre. Sed impii non respiciunt quid dicant, quia diabolus ipsos agit præcipites. Accusant autem maximo crimine Baruch quod vellet ipsos prodere Chaldeis, deinde exponere ad carnificinam, & tradere ut rapiantur in exilium. Fuisse hæc maxima crudelitas: deinde si reputamus qualis fuerit Baruch, & quam innoxie se gesserit: ut fuerit periclitatus pro vero Dei cultu, & pro defensione prophetica doctrina: certe nulla erat occasio, cur tanta ignominia ipsum grauarent. Sed videmus seruos Dei semper obnoxios fuisse extremis quibusque probis, etiam si summa integritate se gessissent. Ergo si hodie male audimus, postquam studuimus bene agere, non debet videri nobis durum aut nouum, quominus feramus patienter. Danda quidem est opera, ut obstruatur os maleuolis & improbis: non est danda occasio malignis, ut Paulus etiam alibi admonet. Ceterum, ubi fuerimus probè officio nostro defuncti, si tamen canes contra nos latrent, si oneremur multis probis & criminibus, discamus hæc patienter ferre. Hoc igitur tenendum est nobis, quum videmus Baruch damnatum fuisse extreme perfidia, & crudelitatis. Iam quid negotii erat ipsi Baruch cum Chaldeis: an ad ipsos transfugerat? an studuerat authoritatem sibi acquirere? vel quicquam gratiæ aut fauoris conciliare? nihil tale secutus semper fuerat Ieremiã quocunque proficisceretur. Ieremias quidem adeptus fuerat aliquid fauoris: sed hoc oportuit gratuito Dei beneficio ascribere. Baruch ergo veniam obtinuerat à Chaldeis simul cum Propheta, quoniam causa ipsorum prorsus erat similis. Sed interea non secutus fuerat Chaldeos, quum tamen daretur optio. Etenim quum offerrent Ieremiæ Chaldei quietam & tranquillam stationem, potuit etiam Baruch concedere in regionem illam optinam, voluit autem in terra manere. Videmus ergo ut à se abstulerit omnè sinistrum sermonem: & tamen non potuerit os obstruere maleuolis, quin obtruncaret, & ipsum calumniarentur. Sciamus igitur seruos Dei probare suam constantiam, dum vndique impetuntur hominū maledictis: & interea contenti testimonio suæ conscientia, pergunt in cursu suo, & respiciunt ad iudicium Dei, & non morantur quid sentiant homines, vel loquatur, modò Deus ipsos probet, & sit eorum vindex in cælo.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando videmus quid olim minatus fueris omnibus verbi tui contemptoribus, ut discamus nos tibi regendos permittere, & ita dedamus omnes sensus nostros in obsequium, ut quicquid præceperis, hoc statim absque ulla controuersia amplectamur, & sic probemus nostram sinceritatem, ut facta nostra dictis respondeant, & vita demonstret nos non falsò obtendere sacrum tuum nomen, sed proferre quod in animo habemus, & quod tu ipse cognoscis, donec tandem illuceat dies ille postremus, quo libris apertis, retegatur omnes hominum cogitationes, ut tunc integri appareamus in conspectu tuo, per Christum Dominum nostrum, Amen.

4 Et non audiuit Ioannes filius Careæ, neque omnes Principes, duces, copiarum, neque totus populus vocem Iehouæ, ut habitarent in terra Iehudah.

PROPHETA satis iam ostenderat Ioannem filium Careæ, & reliquos non bona fide seiscitatos fuisse ex Propheta quid Deo placeret. nam ubi viderunt Dei consilium non congruere cum praua sua & stulta cupiditate, surrexerunt aduersus Prophetam. Sed nunc clarius damnat eorū contumaciam, quod Deo non paruerint. est autem hoc emphaticum, non obediuisse voci Dei, quia negauerant Deum loquutum esse. Quauis ergo tergiversati essent, ex opposito Ieremias pronuntiat se fuisse verum Dei interpretem, nec quicquā protulisse, quod non ab ipso Deo profectum esset. Deinde reos omnes peragit, tam duces, quam totum vulgus, ne quis miretur innoxios homines fuisse tractos in Ægyptum, cum tamen parati esset se Deo subicere. Propheta igitur hic ostendit omnes fuisse implicitos eadem culpa, quoniam non soli duces fuerint rebelles oraculo, sed etiam totus populus. Nunc sequitur,

5 Et assumpsit Ioannes filius Careæ, & cuncti duces copiarum reli-

quias

quias Iehudah, quæ reuerſæ fuerât è cunctis gentibus, ad quas illuc expulſæ fuerant, *ſed abundat illuc*, ad habitandum in terra Iehudah:

6 Nempe viros, & mulieres, *aſſumpſit tam viros, quàm mulieres*, & pueritiam, & filias Regis, & omnem animam, quam reliquerat Nabuzardan princeps interfectorum apud Godoliam filium Achikam, filii Saphan, & apud Ieremiam Prophetam, & apud Baruch filium Nerix.

7 Et venerunt in terram AEgypti, quia non obedierunt voci Iehouæ, & venerunt vſque ad Taphnees.

Nunc hiftoricè declarat Propheta quod breuiter attigerat. Dicit igitur Ioannem cum aliis ducibus ſumpſiſſe omnes reliquias populi, quæ illic erant ſuperſtites: deinde quæ redierant ex variis regionibus. Multi enim profugi latuerant vel apud Moabitas, vel apud Idumeos, cum viderent vrgeri potentia regis Nabuchadnezer Vrbem ipſam. Ergo dilapſi erant huc atque illuc, vt fieri ſolet: & illic expectauerant belli euentum. Poſtquam autem diſceſſerat Nabuchadnezer, & permiſſum fuerat Godolix colligere quicquid erat reſiduum, & locare in ſingulis vrbibus, & oppidis, multi reuerſi fuerant in terram vacuam ſcilicet. nam habitauerant apud exteros, & miſerè illic fuerant tractati. Cum ergo nuſquam poſſent pedem figere extra ſuam terram, neque reperirent quietum vllum tugurium, reuerſi ſunt, vt ſolent homines famelici, quibus nulla eſt conditio. Reuerſi ſunt igitur in terrâ Iehudah vt habitarent ſub manu Godolix. Iam dicit Propheta *ſuiſſe aſſumptos a Ioanne, & traductos in AEgyptum*. Hic igitur eſt modus contumaciæ. Vnde intelligimus quàm audaces fuerint duces illi, quòd ſcilicet non dubitarunt in AEgyptum proficiſci, cum tamè illud eſſet capitale. Nullus tunc quidè erat exercitus Nabuchadnezer in Iudæa, ſed metuenda tamen vindicta erat. Deinde cum in AEgyptum conſugerent, poterant illic malè & parum hoſpitaliter excipi. Sed hinc colligimus, vbi ſemel coeperunt homines Dei iugum excutere, prorfus rapi furore diabolico, ita vt nihil illis ſit difficile. Si rectè agendum eſſet, obſcicerent mille argumenta ad excuſationem: vbi autem ſequuntur ſuam libidinem, quodammodo tranſiliunt nubes, vt ita loquar, ergo impietas ſemper plena eſt temeritatis, & audaciæ. Sed cum videmus ita præcipites ruere impioſ, vbi tamen Deus maledictorum tam conſilia, quàm comatus, diſcamus animos colligere, vbi parendum eſt Deo, qui ſemper lætum & feliciem exitum vobis promittit, vbi ſequimur vias ab ipſo propoſitas. *Sumpſit ergo Ioannes, deinde reliqui duces copiarum, quicquid reſiduum erat*. Deinde offendit quàm malè ſibi conſuluerint illi exules, qui reuerſi fuerant in terram Iehudah, vt illic habitarent. Poterant enim adhuc tranquilli quieſcere apud alias gentes, quæ ipſos receperant hoſpitio. in AEgypto autem ſtatim Deus exeruit ſuum iudicium aduerſus omnes tam indigenas quàm inquilinos. Sed digni erant tali mercede, quoniam maluerant peruerſo imperio obedire, quàm audire vocè ipſius Dei loquentis per Prophetâ ſuum. Deinde ſpecies ipſas enumerat Propheta, *quod ſcilicet aſſumpſerint tam mulieres, quàm viros*, deinde *pueros*. neque enī placet vertere, Pubertatè, ſicuti alii faciūt. quâdoquidè de pueris ita loquitur Scriptura. Ergo *pueritiam*, vel pueros *aſſumpſit Ioannes cum ſociis*. Poſtea adiūgit *filias regis*. quæſitū fuit atea quænam fuerint iſtæ Regis filix. Sed probabile eſt genitas fuiſſe ex concubinis: deinde fuiſſe depoſitas quâſi in tuto, vt ſi quid grauius accideret, ſaltem ne venirent in manus hoſtium. Ergo reuerſæ erant etiam Regis filix cum aliis exulibus. ſed poſtea traductæ ſunt in AEgyptum. Tandem ſubiicit *omnes animas quæ relictæ fuerant a Nabuzardan apud Godoliam, apud Ieremiam, & apud Baruch*. Alibi non fuerat hoc expreſſum, nempe Ieremiam & Baruch fuiſſe adiunctos comites Godolix, vt præſent reliquiis populi. Sed non fuit etiam propoſitum Ieremix narrare quicquid tunc accidit. Nunc igitur per occaſionem dicit ſe vnâ cum Baruch fuiſſe præſectum, & adiunctum Godolix. Tandem ſubiicit *veniſſe omnes in AEgyptum*, vel ingreſſos fuiſſe AEgyptum. Nam prius verbum יבאו poteſt exponi, quòd ingreſſi fuerint AEgyptum: deinde vbi adiungitur ויבאו עד החפנים poteſt verti, quòd progreſſi fuerint, vel quòd *penetraverint vſque ad Taphnees*. Fuit olim ex præcipuis vrbibus AEgypti: ſed perdidit nomen vnâ cum opulentia. Nam apud ſcriptores profanos nullum ferè eſt nomen huius vrbis. Cælebant quidem Taphnim vrbem: ſed de Taphnees non loquuntur. Itaque veriſimile eſt, vt reſin terra mutari ſolent, urbem illam paulatim obſoleuiſſe, ita vt fuerit obſcura, & ignobilis, ex quo alix vrbes fuerunt conditæ, quæ obruerant illam ſua opulentia. dicit ergo *veniſſe vſque ad Taphnees*. Nunc ſequitur,

8 Et fuit ſermo Iehouæ ad Ieremiam in Taphnees, dicendo,

9 Sume in manu tua, accipe in manu tua, lapides grandes, vel magnos, & absconde eos in luto, vel cemento, in fornace laterum, vel lacuna, unde sumitur materia ad formandos lapides, qui locus, vel quæ fornax, est in porta domus Pharaonis in Taphnees, in oculis hominum Iudæorum:

10 Et dices ad eos, Sic dicit Iehouah exercituum, Deus Israel, Ecce ego mitto, mittam, & assumam Nabuchadrezem regem Babylonis seruum meum, & ponam solium eius super lapides istos, quos abscondi: & extendet tentorium suum super ipsos.

Hic locus docet, Prophetam violenter fuisse tractum cum aliis, ita ut exulauerit præter animi sui sententiam in Aegypto. neque enim sponte illuc concessit: quia vidimus quam seuerè omnibus interdiceret, ne transirent in Aegyptum. Coactus tamen fuit illuc etiam proficisci, sed quemadmodum si vindictus fuisset catenis. Non fecit igitur hoc, consilio: neque etiam despectu ratione secutus est miseris illos. maluisset enim centies fame & inædia mori in terra Iudah, quàm quærere vitæ prorogationem hoc modo. apparet igitur fuisse hostiliter illuc tractum. Sed quemadmodum nihil accidit nisi Dei consilio, ita ex hoc vaticinio apparet, Deum gubernasse profectionem serui sui, neque ita expositum fuisse libidini improborum, quin semper regeretur arcano Dei instinctu. Voluit enim etiam in media Aegypto Deus habere suum præconem, qui Iudæis denuntiaret quod futurum erat. Non fuit quidem hæc doctrina ipsis utilis: sed voluit Deus quasi ad iram ipsos adigere, cum prorsus desperata esset ipsorum malitia. nam reprobis durius est audire vocem Dei, ubi illis minuitur vindictam, quàm manum eius sentire. Cum ergo fugiant increduli Dei verbum, coguntur tamē, velint nolint, audire quod libenter reicerēt, nempe Deum fore ipsorum iudicem. Ergo Propheta arcano Dei consilio missus fuit in Aegyptum, ut illic quoqueungeretur solita legatione, & pergeret in cursu officii sui, atque illic exequeretur munus propheticum. Fuit autem valde odiosa hæc prophetia: nam cum iam plus satis exasperati essent Iudæi, poterat magis ac magis hæc comminatio accendere ipsorum furorem. deinde creabat sibi Ieremias periculum apud Aegyptios. neque enim Iudæis tantum minitabatur, sed etiam toti regno Aegypti. Hinc ergo colligimus quàm inexpugnabilis fuerit animi eius fortitudo, quod per certas mortes perrexit, & nullo vnquam discrimine fuit territus, quin perageret munus sibi à Deo iniunctum. Existimant quidam hac de causa lapidatum fuisse à Iudæis: sed non est probabile: imò ex aliis locis coniicitur, fuisse defunctum sua & naturali morte. Quicquid sit, fuit tamen hæc admirabilis constantia, quod luctatus est vsque ad finem, & absque fatigatione cum ferocibus illis bestiis, quarum truculentiam plus satis expertus fuerat. Nunc videamus hoc vaticiniū, *Fuit sermo Iehouæ ad Ieremiam.* Hæc autē sūma est, quod non tantum Propheta iussus est prædicare vindictam Dei, sed illam sancire visibili symbolo, quoniam necesse est expergefieri homines incredulos. Tanta est enim ipsorum fœcordia, ut nisi Deus feriat omnes eorum sensus, nunquam attendant. surdi sunt. Ergo Dominus proponit ipsorum oculis quod nolunt ac recusant audire. Hac ratione iussus est Propheta addere externum signum suo vaticinio, quemadmodum etiam aliis locis diximus coniuncta sæpe fuisse signa doctrinæ propter hominum tarditatem, vel potius stuporem. Lubet ergo accipere *lapides magnos, & defodere in luto*, vel cemento, in latere ficina, hoc est in fornace ubi coquuntur lapides, vel in loco ubi solent confici, vel ex quo sumitur materia ad ipsos formandos. Fuit autem hic locus non procul à palatio Regis in vrbe Taphnees, quemadmodum Propheta disertè exprimit: imò dicit fuisse prope portam. Cum ergo esset è regione palatii hic locus, Propheta iussus est illic defodere lapides, idque Iudæis spectantibus. hoc fuit symbolum. Nunc ostenditur in quem finem Deus voluerit lapides illos conici in lutum, vel in cementum. si enim duntaxat lapides illos Propheta voluisset magno labore, nullus fuisset profectus. & signa omnia scimus frigere, & nullius esse momenti absque verbo. Sermo igitur Dei viuificat quodammodo signa, & accommodat in vsum hominum, & eruditionem. Ideo adiungitur Dei mandatum, ut loquatur ad Iudæos. *Dices igitur illis, Sic dicit Iehouah.* Inducit Deum loquentem, ut efficacior sit comminatio, quemadmodum alibi dictum est. nam si retulisset verba Dei, non ita perculisset animos alioqui nimis tardos. Hæc igitur ratio est cur loquatur in persona ipsius Dei. *Ecce ego*, etiam emphaticum est hoc pronomen, & demonstratiua hæc particula *הנני* *Ecce ego*, inquit, *mitto, & adducam Nabuchadrezem regem Babylonis seruum meum, & ponam solium eius super lapides istos.* Nunc colligimus quorūlum tendat summa, nempe *lapides illos coniectos esse in cementum, ut Deus fundaret solium Nabuchadnezer.* Nōdum quidem extruendi solii tempus aduenerat, sed Deus voluit iacere

iacere fundamenta, vt occulta manerent vsque ad tempus maturum. Propheta igitur fundauit solium Nabuchadnezer, cum lapides illos coniecit in laterificinam. Nunc expendamus singula ordine. dicit Deus se missurum esse, vt adducat Nabuchadnezer regem Babylonis. Missio hæc non aliter intelligenda est, quam de imperio occulto Dei. neque enim habuit satellites, per quos accerteret Nabuchadnezer: sed nutu suo illum vocauit. Porro translatitia est locutio, sumpta ab hominibus, qui dum volunt aliquid peragi, significant quid placeat. Deinde vbi possunt iubere, emittunt sua mandata: hoc faciunt Reges terreni, quia non possunt solo nutu complere quicquid venit illis in mentem. Sed Deus qui non indiget externis auxiliis, dicitur mittere, vbi exequitur suum decretum, idque virtute incomprehensibili. Cæterum, significat Deus cum veniet Nabuchadnezer in Aegyptum, id minimè fortuitum fore, sed vt vniuersam sumat de Iudeis peruicacibus, qui sperauerant tutum sibi fore recessum in Aegypto: cum tamen Deus promitteret quietam sedem in terra Iehudah si illic manerent. Pronuntiat igitur Deus se fore ducentem illius protectionem, cum scilicet veniet Nabuchadnezer in Aegyptum: ac si diceret bellum hoc gerendum esse suis auspiciis. Noluit quidem data opera Nabuchadnezer obsequium suum Deo impendere. nam ambitio & superbia illum traxit vt in Aegyptum veniret, quia toties ipsum irritauerant Aegyptii, vt sine contumeliæ nota non posset longius discessit vitionem. hæc igitur de causa venit, si ipsemet eius consilium. Sed Deus affirmat præesse tam Regi, quam omnibus Babyloniis, vt eos armet pro suo arbitrio, & adducat in Aegyptum, & ipsorum manu bellum gerat contra Aegyptios. Eodem sensu vocat *seruum suum*, non quod dignus fuerit Nabuchadnezer tam honorifico titulo. nihil enim minus propositum habuit, quam Deo seruire, quem admodum diximus. Sed vocatur Dei seruus, quia scilicet executus fuerit quod Deus ipse apud se statuerat. nam Scriptura aliquando seruos Dei vocat etiam ipsos diabolos: sed vbi propriè loquitur, Angelos & idoleo ita appellat. Specialiter etiam vocantur Reges & Prophæte serui Dei, quibus peculiare mandatum imperandi, vel docendi datum est. Sed hoc loco, quem admodum aliis multis, Scriptura vocat Dei seruos, quorum opera Deus vtitur, etiam dum hoc minimè volunt. Cæterum, respexit etiam hæc dubie Propheta ad ipsos Iudeos, vt scirent probari hoc bellum Deo, quoniam Nabuchadnezer non veniret nisi à Deo vocatus. Iam sequitur, *Et ponam solium eius*. hoc etiam sibi Deus vendicat, nempe erigere solium regis Nabuchadnezer coram palatio Regis Aegyptii. Minimè dubium est, quin Rex Babylonis putaret bellum confectum esse sua industria, & virtute, & fortitudine militum: quin etiam sacrificauerit suæ fortunæ, vt solent profani homines: & ideo de Assyrio dicitur apud Isaiam, Non ita putabit. Sed voluit Deus ante tempus hoc Iudei prædictum esse, vt scirent tunc sibi iustam suæ contumaciæ mercedem rependi. neque enim vtiliter docendi fuerunt, quemadmodum diximus. Sed cum iam essent inexcusabiles, voluit Deus illos magis ac magis pudefacere, vt sentiret sibi iustam poenam irrogari, quia tam contumaciter respuerant omne Dei consilium. *Erigam ergo solium eius super lapides, quos abscondi.* Hic confusè loquitur Propheta nunc in persona Dei, nunc in sua, sed ratione tamen hoc non caret. Diximus cur personam Dei interpolauerit, nempe vt Iudeos attentiores redderet. sciebat enim aliqui derisui fore omnes minas, nisi maiestas Dei prodiret in medium. Sed nunc coniungit se cum Deo, ac si diceret, nihil sibi esse ab eo separatum. Hæc ratio est cur dicat *super lapides quos abscondi.* Deus non absconderat lapides, sed Propheta ipse loquitur tamen semper in persona Dei. Sed, quemadmodum iam dixi, connexio hæc demonstrat sermonem propheticum ita coniunctum esse cum manu & potentia Dei, vt cum Propheta loquitur perinde id habendum sit, ac si Deus palam tonaret è cælo. Et hæc loquendi ratio diligenter notanda est, vt discamus reuerenter excipere quicquid probi Doctores pronuntiant Dei nomine, vbi officio suo funguntur. neque enim spectandi sunt vt homines, quia aliqui posset despici quicquid ab ipsis proficiscitur: sed debemus reuereri doctrinam, quæ resonat in ipsorum ore, ac si Deus ipse è cælo descenderet. Postea addit, *Et extendet tabernaculum*, vel tentorium suum. nam *טביר* à pulchritudine sumptum est: sed propriè accipitur pro tentorio regali: non ita vocant Hebræi tuguria pastorum, sed duntaxat tabernacula, quæ magnifico splendore excellunt, quemadmodum si Gallicè quis diceret, *Le pavillon du Roy*. Iam sequitur,

11 Et veniet, & percutiet terram Aegypti: qui ad mortem, ad mortem: & qui ad exilium, ad exilium: & qui ad gladium, ad gladium.

Confirmat superiorem sententiam hoc versu & duobus aliis sequentibus vsque ad finem capituli: quoniam Aegyptus habebat vrbes valde munitas, quæ erant quasi inuicta propugnacula: ideo Iudei nunquam putassent posse Chaldaeos tam facile penetrare. nam primum regio illa sita est in planitiæ, deinde in paludibus: ad hæc cingitur magna ex parte Nilo, atque mari rubro. Cum ergo Aegyptus vndique tam probè munita sit, putabant sibi fore illic tranquillum nidum. Sed Deus pronuntiat regem Nabuchadnezer fore victorẽ totius terræ: & tollit omnes obiectiones quum dicit, *Qui ad mortem, ad mortem: qui ad captiuitatem, ad captiuitatem: qui ad gladium, ad gladium*: quasi diceret, Etiam si populosa sit Aegyptus, nihil tamen proderit immensa multitudo ho-

minum, quin expugnetur ab hoste suo, qui alii gladio peribunt, alii autem diuersa specie mortis: alii vero trahentur in exilium: sed spoliabitur Aegyptus, ac nemo se opponeret ad eius defensionem. Videmus ergo hoc fuisse additū, vt perueriam fiduciam Iudæis excuteret Propheta: quemadmodum eodem etiam tendunt alii duo versus.

12 Et accendam ignem in ædibus deorum Aegypti: & comburet eas, vel ipsos Deos, & captiuos abducat, & inuoluet terram Aegypti, quemadmodum inuoluere solet pastor vestem suam: & egredietur illinc in pace.

Pergit in eadem sententia. tribuit autem hoc Deo, ignē succendere, vt cognoscant Iudæi bellum illud geri diuinitus: & Nabuchadnezer non venisse, nisi cælesti impulsu. Quamuis enim vt dictum fuit, habuerit suas causas, tamen Deus pro admirabili sua providentia quasi manu illum attraxit, vt poenam sumeret de Aegyptiis. Digni autem erant tali interitu, quoniā suis blanditiis deeeperant miseros Iudæos, & ipsos corruperant: deinde fuerant virulentæ ipsorum illecebræ: quia hoc modo contemptum fuerat Dei auxilium, reiectæ omnes prophetiæ. Quum ergo auctores malorū omnium illi fuissent Iudæis, hinc colligimus fuisse dignos horribili vindicta: & illud maturè fuerat denuntiātum Iudæis: sed nunquam fidem habuerant. Ergo ad extremum Propheta cōfirmat quicquid aliis vaticiniis prædictū fuerat. *Accendam ergo ignem, inquit Deus, in templis deorum Aegypti.* Ponit autem templa, vt intelligāt Iudæi nullam terræ partem saluam, vel immunem à clade fore. nam vbi grassatur sæuitia hostium, tamē sæpe templis par citur. Religio enim habet suam venerationem. & idolis etiam exhibitus fuit hic honor, vt sæpe eorū templa manerent intacta, quum funditus omnia hostes diruerent. Sed probabile est, Chaldaeos tanta fuisse superbia, vt vellent delere templa omnia, ne qua nisi apud ipsos esset religio. Et talis etiam fuit barbaries in Persis: quemadmodum Xerxes quum ingressus est Græciam, & Asiam, exussit & diruit templa omnia: atque etiam cum ludibrio dixit omnes deos in Græcia teneri captiuos, & inclusos esse templis: atqui implere omnia sua virtute. Sed minimè dubium est, quin ita propter insultauerit Xerxes diis Græcorum. Et talis fuit insolentia fortasse in populo Chaldaico. Quicquid sit, Deus tamen ostendit nullum locum Aegypti fore sacrum: quia Chaldæi etiam templa omnia exurēt. Sed interea voluit probrosè Iudæis obicere suam contumaciam, quia scilicet in Aegyptum se contulerant, cuius salus pendebat ab idolis. Ostendit igitur Deus illos fuisse plusquam cæcos, & prorsus mente alienatos, ac si essent brutæ pecudes, quum sperarent tranquillum portum in Aegypto, quæ sub tutela erat falorum deorum. Ego igitur, inquit Deus, *accendam ignem, quo exuram templa deorum Aegypti.* deinde addit, *& comburet.* potest referri hoc ad ignem: sed non dubium est, quin loquatur de rege Nabuchadnezer, quia sequitur postea, *& captiuos abducat: deinde, inuoluet terram Aegypti, sicut pastor solet vestem.* Verbum hoc significat tege-ressed significat etiam interdum colligere: hic propriè vertitur Inuoluere, quod Gallicè dicere-*mus trousser, vel entortiller.* Significat autem, Nabuchadnezer pro suo arbitrio ita dominaturum in Aegypto, vt accumulet omnes opes totius terræ: quemadmodum quum pastor ducit gregem si locum mutare velit, colligit vasa, & torquet vestem suam, vel penulam, vel sese in ea inuoluit: Sic etiam Nabuchadnezer, inquit Propheta, colliget, *vel inuoluet totam terram Aegypti.* Terræ nomen ponit pro ipsis opibus, quas accumulauit Nabuchadnezer. Tandem subiicit, *& illinc egredietur in pace.* Ostendit plenam fore victoriam, quia non audebunt musculare Aegypti, neque audebunt etiam persequi hostem suum, quum illinc egredietur, quemadmodū si esset in pacato loco, vel propria sua ditione.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando non semel viam, in qua ambulandum est, nobis demonstrasti, sed quotidie etiam nos inuitas, vt in ea pergamus, & semper tendamus ad rectū scopum: da inquam, ne vnquam defleſcamus, sed patiamur nos regi voce tua: & quamuis hinc inde tentationes nos abripiant, tamen vt præferamus semper tuum mandatum, & sic perseueremus in obedientia verbi tui, vt tandem experiamur hanc esse perfectam nostrā felicitatem, nos tibi committere, & te sequi ducem, donec nos perducas in cæleste illud regnum, quod nobis repositum est in vnigenito Filio tuo. Amen.

13 Et conteret statuas Bethsemes, vel Heliopoleos, quæ est in terra Aegypti, & domos deorum Aegypti, hoc est, templa, exuret igni.

Diri-

DIXIMVS heri cur præcipue loquatur de templis deorum Ieremias, nempe vt intelligant Iudæi nihil intactum fore à clade, quoniam solebant etiam crudelissimi hostes manus ad intrinsecum Templis deorum. Si sanctitas ipsa, & religio Templi non seruat, quid fiet igitur ædilis priuatis? In summa, significat tantam fore cladem Aegypti, vt nulla pars sit immunis. Sed quoniam Heliopolis tunc erat in maximo honore: ideo dicit *confractum erit statuas omnium deorum in vrbe illa*, vbi scilicet præcipua erat deorum veneratio. Heliopolim vocarunt omnes profani terriptores, quod nomen Hebraico respōdet. nam Bethsemes significat Urbem Solis: Heliopolis etiam est Vrbs Solis. Cū ergo illa esset quasi primaria sedes deorum Aegypti, ideo Propheta, vt ostendat grauissimam fore cladem toti terræ, dicit nullum illic Templum fore inuiolatū. Sic etiam Iaias cū vaticinatur de clade Aegypti dicit, Ecce Deus veniet in Aegyptum, inquit, & cadent à facie eius omnia idola. Aduentum Dei prædicit, quia eius auspicis illuc copias suas eduxit Nabuchadnezer, quemadmodum dictum fuit. Deus quidem non apparuit è cælo, sed exercitus Nabuchadnezer fuit viua imago potentiae Dei, qui volebat pœnas exigere de Aegyptiis. Dicit autem, cū Deus veniet illuc armatus, & expeditionem bellicam suscipiet, tunc omnia idola cessura, quoniam scilicet Deus ostendet falsos deos, quibus confisi erant Aegyptii, mera esse figmenta, in quibus nihil est auxilii, vt i ventum est ad res extremas. Sequitur,

CAPVT QVADRAGESIMVM QVARTVM.

SERMO qui fuit ad Ieremiam ad omnes Iudæos, qui habitabant in terra Aegypti, qui habitabant Magdali, & in Taphnes, & Memphi, & in terra Pathros, dicendo,

2 Sic dicit Iehouah exercituum, Deus Israel, Vos vidistis omne malum quod adduxi super Ierusalem, & super omnes vrbes Iehudah: & ecce sunt, *ipsæ*, vastitas hodie, & nullus in illis habitans.

3 Propter malitiam quam perpetrarunt ad irritandum me, vt proficiscerentur ad offerendum suffitum, & ad seruiendum diis alienis, quos non cognouerant ipsi, neque vos, neque patres vestri.

4 Et misi ad vos omnes seruos meos Prophetas, manē surgens, & mittens, dicēdo, Agedum ne feceritis rem abominationis huius, quam odi.

5 Et non audierunt, & non inclinarunt aurem suam, vt reuerterentur à malitia sua, & non offerrent suffitum diis alienis.

6 Et effusa est exandescencia mea, & iracundia mea, & exarsit in vrbibus Iehudah, & in compitis Ierusalem, & fuerunt in vastitatē, & in desolationem, *sicuti*, secundum diem hunc.

7 Et nunc sic dicit Iehouah exercituum, Deus Israel, Quare vos facitis malum hoc grande contra animas vestras ad excidendum vobis virum & mulierem, paruulum, & lactentem è medio Iehudah, vt non faciatis residuas vobis reliquias?

Iam vaticinatus fuerat Ieremias contra Iudæos, qui se abdidertant in Aegyptum, ac si tuta illis & tranquilla foret statio in terra opulenta, & ferè inexpugnabili. Sed nunc alia de causa cōcionatur aduersus ipsos, & aliquid grauius denuntiat, quā antè, quoniam scilicet non tantū repugnante Deo profecti fuerant in Aegyptum, sed cū illuc venissent, sese polluerant omni genere superstitionis. Nec dubium est quin Deus maturè occurrere voluerit cū veterat ipsos in Aegyptum ire. sciebat enim quā propensi essent ad idololatriam, & peruersos atque adulteros cultus. Nolebat igitur habitare in ea terra, vbi discedent peruertere eius cultum. hoc autem contigerat, quemadmodum patet ex præsentī vaticinio. Cū ergo omni abiecto pudore, dediti essent Gentium superstitionibus, iterum Propheta testatus est Deum fore vindicem. Sed videbimus negotium illi fuisse cum hominibus tam præfactis, vt sine verecundia

irruerint contra ipsum furioso impetu. Summa est igitur, Iudæos qui habitabant in Ægypto, indignos esse venia, quoniam ipsi tanquam ex professo procul receierint Dei gratiam, & fuerit plulquam desperata ipsorum obstinatio. Nunc verba expendamus. Dicitur *sermo dictus fuisse ad Ieremiam, ad omnes Iudæos*, sed diuerso sensu locutus est Deus ad Ieremiam, quia scilicet depositus apud ipsum quæ volebat perferri mandata ad alios. Directus igitur hic fuit sermo ad Prophetam vnum duntaxat. Sed quoniam Ieremias futurus erat Dei interpres ad populum, ideo extenditur ad omnes communiter hic sermo, qui tamen peculiari modo, sicuti dictum fuit, initio depositus fuerat apud Ieremiam. Neque enim dignatus est Iudæos tanto honore, ut ipsos alloqueretur, sed Prophetam misit tanquam suum legatum. Dicit ad Iudæos qui habitabant in terra Ægypti: & postea designat certa loca: primò nominat Migdol, deinde Taphnes, tertio Noph. Primum nomen verterunt Magdalo. Vrbs ista non adeò fuit celebris quo tempore florebat Ægyptus: & celebrata etiam fuit à scriptoribus profanis. de Taphnes heri dictum fuit. Noph vocatur Memphim, & satis conuenit omnes, quæ Hebraicè vocatur Noph, esse Memphim illam adeò nobile & famosam urbem, quam hodie existimant esse Cairum, *Le Caire*. Postremò adiungit regionem Pathros, quam existimant nonnulli fuisse vicinam Pelusio. Sed ea de re non multum laboro, quia etiam profani scriptores relinquunt hanc regionem quasi obscuram, vel nullius nominis. Pathros alibi ponitur pro vrbe, & quidam existimant esse Petram Arabicam. Sed minime dubium est, quin Prophetam hic designet regionem, in qua tam Mèphis sita erat, quam alie vrbes, ubi habitabant Iudæi. Hæc autè ideo dicit, quia poterat obiici quæstio, Si habitabāt Iudæi in Ægypto, tanta fuit amplitudo terræ, vt Proph. non posset ad omnes perferre Dei mādāta. Hæc igitur ratione dicit non passim fuisse dispersos per totam Ægyptum ab vna plaga vsque ad oppositam, sed fuisse in parte vna duntaxat, & ita sic fuisse collectos, vt potuerit ad omnes haberi sermo. Hæc igitur ratio est cur loca designet, ubi peregrinabantur Iudæi. Iam incipit ab obiurgatione, quòd scilicet ad memorandam Dei vindictam, quam exercuerat contra ipsos, & totam gentem obstupuerant. Atqui ideo relictī fuerant superstites, vt agnoscerent Dei iudicium, atque ita redirent ad sanam mentem. Hic ergo socordiam illis exprobrat Prophetam, quòd nihil profecerint sub Dei flagellis. vulgo dicunt fatuos tandem sapere, acceptis plagis. Cùm ergo Iudæi non respuerint ubi tam grauius ipsos castigauerat, fuit signum extremæ perniciæ. nam li quid fuisset residuū sanæ mentis, humiliati fuissent saltē vltima gentis suæ clade, & interitu Vrbs, ac Templi. Cùm ergo prosequuti fuerint eadem scelera, quib⁹ Deus tam graues penas infligerat, hinc apparere fuisse prorsus perditos, & alienatos ratione, & iudicio. huc ergo tendunt omnia Prophetæ verba, quæ recitauius. Primò dicit, *Vidistis quantas clades intulerim vobis, & terra*: deinde scitis meritò vos fuisse perpeffos quicquid malorum vobis accidit. neque enim inscitia peccastis, sed cùm sedulo vos commonuerim per meos Prophetas, semper fuistis obstinati. digni igitur eratis talibus pœnis. Nunc cùm Deus vobis pepercerit, & voluerit testare exiguum aliquem numerū, sicuti seruatur semen: quā sit vt hæc mala, quæ adhuc ferē in oculis omnium versantur, non veniant vobis in mentem? Nunc ergo tenemus consiliū Prophetæ: sed expediet excutere singulas partes: *Vas*, inquit, *vidistis omne malum quod adduxi* (malum hic accipitur pro calamitate, *super Ierusalem, & super omnes ciuitates Iehudah*: ecce sunt nunc vastitates, inquit, & nemo est qui illic habitet. Emphatica est comparatio inter Ierusalem, & inter Memphim, inter vrbes Iehudah, & inter Heliopolim, & totam regionem Pathros. Si ergo non pepercerat Deus sanctæ ciuitati, in qua domicilium elegerat: si non pepercerat vrbus Iehudah, quæ erant sub tutela ipsius: quā stultè putarunt Iudæi fore saluas Ægypti vrbes? quo priuilegio saluæ fuissent, cùm redactæ essent vrbes Iehudah in vastitatem? Nunc ergo tenemus cur Prophetam Ierusalem, & vrbes Iehudah nominet, nempe vt Iudæis exprobraret suum stuporem, quòd putabant se fore incolumes in Ægypto: quam terram Deus semper abominatus fuerat. Postea addit, *propter malum quod perpetraverunt ad irritandum me*. Designat scelera, quibus in se prouocauerant Iudæi iracundiam Dei ipsius: nam turba hæc quam alloquitur Ieremias, relapsa erat ad superstitiones, quæ causa fuerant exitii. Si generaliter dixisset Prophetam mirum esse, quòd Iudæi memoria non tengerent pœnas diuinitus inflictas toti genti, fuisset hæc doctrina frigidior. Sed dum ostendit quasi digito qua in re sibi accersuerit tot calamitates, magis premit ipsos atque vrget, vt agnoscant suam amentiam, quòd scilicet ita subinde prouocent Deum, & non peccent errore, sed iisdem sceleribus ipsum offendant, quorum tamen senserant tam graues & atroces pœnas. Hæc ratio est cur dicat Prophetam, *propter malitiam quam perpetraverunt ad irritandum me, nempe*, inquit, *vt irent ad offerendum suffitum, & ad seruendum diis alienis*. Ire, vel proficisci hic significat nimis sedulum & astuosum & simul peruersum studium. Nam Deus Iudæis certam viam ostenderat in Lege sua, quam sequi deceret. Si ergo se continuissent sub doctrina Legis, hoc fuisset tenere rectam viam, & tendere etiam ad scopum. Sed dicuntur esse profecti, quia neglecta Lege se huc & illuc proiecerant, quemadmodum qui tenebre vagantur, & nesciunt quò tendāt. Subest igitur antithesis inter proficisci, & inter manere sub Legis doctrina. In summa, Proficisci est erratico cursu se fatigare, ubi negligitur sermo Dei, & deseritur

deseritur via illa, quam proposuit. hoc vnum est. Deinde adiungit, *Ad offerendum suffitum, & ad ferendum diis alienis.* Suffitus hic ponitur tanquam species, deinde additur genus ipsum. nam suffitus erat cultus testimonium, quemadmodum satis notum est. Reprehendit ergo idololatriam gentis suæ Propheta in vna specie. Sed tandem ostendit fuisse alius etiam abominationibus deditos, quod se addixerant diis alienis in peruersum cultum. Hic locus, vt similes, dignus est notatus quia hinc colligimus homines discedere à Deo, & se alienare à vero eius cultu, quoties aliquid ex capite suo comminiscuntur, & hoc vel illud somniant suo arbitrio, quod diximus comprehendendi sub verbo proficiscendi, quo vtitur Propheta. Ergo simulatque sibi fabricat homines cultus nouos, perinde est ac si retro cursum flecterent, vel ipse pontem errarent, quia non tenent, viam rectam, & legiuam. Deinde colligimus etiam ex secundo verbo frustra obtendere idololatrias, varios colores, vt se excusent. Nam si aliud transferant quod proprium est Deo, & quod ipse sibi vendicat, satis superque conuicta est eorum idololatria: suffitus autem, quemadmodum dixi, erat symbolum diuini cultus. Cum ergo offerrent suffitum idolis, hoc fuit verum Deum spoliare suo honore, & eligere nouos deos, & illos ornare iure vnus Dei. Itaque hodie frustra, & stultè Papistæ tergiverfantur, dum obiciunt illis crassas idololatrias, quæ inter illos regnât: Hò, nobis non est animus transferre cultû, qui proprius est vni Deo, ad Sanctos, ad imagines, sed referimus hoc semper ad Deum. Cum suffitum faciunt Sanctis, & simulachris, & picturis: cum suffitum etiam faciunt mortuis: certè non est amplius disputandum: & vbi multum cauillati fuerint, refellitur quicquid obtendunt, vno Prophetæ verbo: quia vbi de suffitu loquitur, damnat idololatriam Iudæos. Sed, quemadmodum dixi, generaliter postea loquitur, & dicit, *Vt seruiunt diis alienis.* Iam sequitur, *Quos non nouerant ipsi, neque vos, neque patres vestri.* Hic amplificat crimen gentis Propheta, quod scilicet applicuerint studia sua ad Deos incognitos. Iterum subest hic antithesis inter Deum, qui se manifestauerat per Legem suam, per Prophetas, per tot miracula, & beneficia: & inter fictitios Deos, qui temere, & sine iudicio fuerant à Iudæis fabricati. Hoc autem signum fuit fœdæ, & minime ferendæ ingratitude, quod Iudæi à vero Deo defecerint postquam se illis patefecerat. Nam si nunquam Lex data fuisset, si Deus passus fuisset illos semper implicitos teneri suis erroribus, vt alias gentes, fuisset leuius delictû. Sed ita familiariter illis innotuerat Deus, vt Legē ferre dignatus fuerit, quæ erat certa pietatis regula. deinde suas virtutes exeruerat inter ipsos. Cum ergo tam illustris esset apud eos cognitio veri Dei, qualis & quàm fœda ingratitude fuit, ipsum relicere, & ab ipso discedere, vt currerent post idola: vbi sibi fabricarunt vanos Deos, & mera segmenta? Si quis sciscitatus esset quissimam Deus sit Baal, vel quinam sint tot Baalim, dixissent se habere Baalim tanquam patronos, & qui fauorem illis coram summo Deo acquirerent. Sed vnde sumperant illud commentum? nempe nulla ratione fundata erat talis superstitio. Hoc igitur diligenter notandum est: quia hodie si quis interroget Papistas, quo iure excogitauerint tibi tam varios & multiplices cultus, illis sufficit vna deuotio, vt loquuntur, vel bona intentio. Sciamus ergo religionem, dum à scientia distrahitur, merum esse ludibrium Satanæ. Ergo necesse est, vt certè statuatur homines, quem Deum colat. Et Christus 4. cap. Ioannis ita discernit legitimum Dei cultum à vanis idolis. Nos scimus, inquit, quid adoremus: loquitur de Iudæis. Dicit ergo Iudæos scire, nempe eos qui Deum colebant ex præscripto Legis: & dicit eos scire quid adorent. Ergo damnat omnes bonas intentiones, in quibus sibi placet superstitiosus: quia scilicet nesciunt quid colant. Et dixi non debere distrahi à religione scientiam: sed scientiam appello, non quæ nascitur in hominibus, vel quæ acquiritur industria: sed cognitionem, quæ nobis tradita est à Lege, & Prophetis. Nunc ergo teneamus cur dicat Proph. *Iudæos addictos fuisse diis alienis, quos ipsi non nouerant, neque ipsorum patres.* Iam sequitur circumstantia, qua rursus exaggeratur ipsorum impietas, quod scilicet *Deus miserit Prophetas, qui ipsi manum porrigerent, & retraherēt ab erroribus.* Nam si nunquā fuissent cōmoniti, iusta nihilominus erat ipsorū damnatio, quod Deus semel Lege sua ostēderat quid rectū esset. debebat igitur doctrina Legis sufficere in omnes ætates. Sed cum Deus subinde non delinqueret Prophetas alios aliis submittere, fuit hoc nimis perditæ obstinationis reuicere tot & tam assiduas admonitiones. Deus ergo adiungit hanc circumstantiam ad crimen, vt appareat, Iudæos prorsus esse inexcusabiles, & dignos centum ac mille exitiis, quod scilicet tam pericaciter contemplerint omnem salutis doctrinam. Dicit autem *Deus se misisse omnes seruos suos.* Vniuersalis nota habet suum pondus: quia si vnus vel alter Propheta datus fuisset, iam conuicti erant Iudæi. nam Lex non postulat ingentem duos, vel tres testes ad damnationem eorum qui peccarunt. Sed Deus hic ostendit ingentem fuisse eorum turbam, quibus si fuisset creditum, poterat esse Iudæi. Ergo non à tribus vel quatuor testibus conuinci poterant, sed ab ingenti multitudi-
Deut. 17. 6.
Deut. 18. 18.
19

cap. 7. 1.
et 11. 7.

phetis, & probis Doctoribus. Hic ergo ostendit se re ipsa praestitisse quod pollicitus fuerat per Moysen; neque vero se dicit misisse paucos dūtaxat, sed, quemadmodū attigi, vberimā copiam, quia vno seculo plures fuerūt Prophetæ, & alialiis successerunt, sicuti vile erat. Iam quia profectus cōqueritur postea, Prophetas omnes fuisse repudiatos. Sed ut crimen reddat magis detestabile, dicit, *Manē surgens, & mittens*, de qua locutione alibi dictum fuit. est metaphorica locutio, neque enim surgit Deus, neque locū mutat: sed hic trāsfert in se quod magis cōpetit in homines. Nam quisquis erit attentus ad negocium, non expectabit dum Sol illuceat, sed praeueniet ipsam auroram. sic etiam dicit Propheta Deum fuisse vigilē, quia sollicitus erat de salute populi. Ceterum, ex hac loquendi forma colligimus inestimabile esse Dei beneficium, ubi exerat probos ac fidos Doctores. perinde enim est ac si pater familias surgeret & lectō, suos filios vocaret, & ipsos curaret. Sciamus ergo doctrinam, quum nobis annuntiatur, esse signum paternae erga nos Dei sollicitudinis: quia non vult nos perire, sed descendit ad nos, & prospicit quid nobis opus sit, ac si adesset, & tanquam pater filios, curaret nos, & res nostras. hæc igitur summa est. Iam addit quænam fuerit legationis summa, *Nefeceritis rem abominationis huius, quam odi*. Significat in summa Deus, per se non stertisse, quo minus Iudæi à suis erroribus in viam redierint, quod manum illis porrigeret, & quasi suppliciter ipsos rogaret, ut sibi melius consulerent, neque scientes ac volentes accerferent sibi interitum: perinde ac si maritus vxorem hortari ad seruandam fidem coniugalem volēs, diceret, Ecce, tu scis me non posse ferre impudicitiam, ego vide, ne te prostitutas adulteris. Sic igitur Deus ostendit se testatum esse per omnes seruos suos, sibi displicere omnes idololatrias, ut ab illis Iudæi desisterent. Et adiungit, *Sed non audierunt, & non inclinauerunt aurem suam, ut venirentur ad malitiam suā, nec sustinuerunt offerrent diis alienis*. Hic accusat Deus Iudæos perditæ obstinationis, quia neque Legis doctrina illos retinuerit in officio, nec commonitiā Prophetis tam sæpe & diuersis temporibus tamen auscultauerint. Et peruiaciam clarius exprimit secundo verbo, cum dicit *non inclinasse aurem, quemadmodum alibi attigi*. Si dixisset, Non audierunt, hoc sufficere poterat: sed ubi adiungit, *non inclinauerunt aurem suam*, exprimit, quemadmodum dixi, aliquid deterius, quam cōtemptum, quod scilicet data opera repulerint prophetiā doctrinam, neque dignati fuerint audire Prophetas, vel eorum admonitiones: sed ipse obfurdierint, imò clauferint aures suas, quemadmodum rebelles alibi dicuntur cor suum obdurare. Nunc ergo tenemus quorūum pertineat hic versus. Iam adiungit, *Ideo effusa est iracundia mea, & exardescit ira mea, & exarsit per vrbes Iehudah, & per compita Ierusalem, & hodie sunt in vastitatem, & in desolationem*. *נבזו* aliquando significat stuporem, ut antè dictum fuit: sed quoniam hic coniungitur cum *נחמ* significat solitudinem, secundum diem hunc. Ergo horribilis vastitas apparet. Iterum redit ad principium illud, quod scilicet Iudæi illustri illo & memorabili documento satis tangi debuerint, ne postea sese proiicerent ad nouam idololatriam, postquam tam recenti poenæ memoria debebant affici. Quum ergo pergunt in sua duritie, hoc signum est extremæ impietatis. Ideo dicit Propheta non impunè cecidisse Iudæis suam peruiaciam, quod scilicet effusa fuerit iracundia Dei contra vrbes Iehudah: imò cōtra ipsam Ierusalem, quæ erat Dei sanctuarium, ita ut omnia redacta essent in solitudinem. Ab vna igitur parte debuerant reputare Iudæi quàm inexcusabilis esset ipsorum impietas, quod ita Deum contemperant pertinaciter. Deinde debebant etiam concipere horrorem ab altera parte, quum viderent Deum tamen fuisse seuerum vindicem contemptus suæ doctrinæ, & cultus violati. Iam adiungit, *Cur ergo nunc facitis malum hoc grande contra animas vestras, ut excidatis vobis virum, & mulierem, paruulum & lactentem è medio Iehudah, ne quicquam sit vobis residuum?* hic tandem sententia completur. nam quæ hæcenus retulimus tenerent suspensum Lectorem, nisi hoc esset additum. Dicit igitur, cum & crimen patrum detestari oportuerit, & cum horribile Dei fuerit iudicium, & poena ipsa debeat hodie vos sub metu adhuc tenere, *quis sit*, ut accersatis vobis rursus Dei vindictā? *Cur ergo*, inquit, & nunc: hoc etiam emphaticè dicitur *nunc*, nempe post tot & tam insignia documenta, post tot admonitiones, post grauiissimam poenam, quæ tandem inflicta fuit obstinatis. Dicit, *Aduersus animas vestras*. quo pungit eos acrius, admonens quicquid tentent, facere suo exitio: quasi diceret Deum nihil damni accipere ex eorum malitia, sed ipsos sibi esse auctores interitus. Significat quidem, ut iam attigi, non impunè cessuram illis suam impietate: sed simul ostendit Deum posse, si velit, despiciere ipsorum impietates: quia maneat integer, etiā si ipsi sint pessimi. Neque enim si fraudetur Deus iusto & legitimo cultu inter homines, ideo quicquā de cedit eius magnitudini. manet enim semper sui similis, neque crescit, neque minuitur arbitrio hominum. Ergo Propheta ostēdit, Iudæos in suū interitū furere, cum dicit *perpetrare malum in animas suas*. Et hoc idē clarius explicat cum addit, *Ut excidatis virum, & mulierem, paruulum & lactentem è medio Iehudah*. Significat Deus adhuc locum misericordiæ suæ dedisse, dum aliquid diuinitus residuum semper fuit è populo. Poterant igitur manere in Iudæa, hoc est, in sua hæreditate, & elapso tempore septuaginta annorum, quod Deus exilio præfixerat, fuisset regio habitata. Nunc ostēdit Propheta ipsos pugnare aduersus Dei bonitatem, quod scilicet volebant extingui populi nomen, & nihil manere residuum ex populo illo, cui tamen Deus reliquerat aliquod semen, ne prorsus interiret.

Precatio

Da omnipotens Deus, quando non desinis a studiis paternum tuum erga nos amorem, atque etiam curam te statim da, inquam, ne sinus ipsam socordes, ut surdis auribus prae-tereamus tuam doctrinam, & admonitiones: sed quemadmodum vigilas pro salute nostra, ita vicissim sedulitas fidei nostrae & obedientiae tibi respondeat, & ita reuerenter excipiamus verbum tuum, ut patiamur nos eo regi, & sequamur viam, quam ipse nobis proponis, donec tandem perueniamus ad summam salutis nostrae, & fruamur beata illa hereditate, quae nobis reposita est in caelo per Christum Dominum nostrum, Amen.

8 Ad prouocandum me in operibus manuum vestrarum, ad offerendum suffitum diis alienis in terra Aegypti, ad quam vos profecti estis, ut habitetis illic, ut excidium paretis vobis, vel, ut excidatis vos, & ut sitis in maledictum, & probum inter cunctas gentes terrarum.

POSTREMA lectione coactus fui abrupte Prophetæ sententiam, pendet enim hic versus à proximo, & vno contextu legendus est. Rogabat Prophetæ cur Iudæi sibi absciderent omnem spem salutis, & accerferent interitum. Nunc rem ipsam clarius exprimit, nempe quod prouocent iram Dei suis superstitionibus. Causam igitur malorum omnium designat, quod verum Dei cultum polluerent suis idololatriis. Hic autem videmus nullum esse modum peccandi dum homines, contempto Deo, sibi licentiam male agendi permittunt. nolebat Deus Iudæos concedere in Aegyptum. Statuerat enim ipsos quasi sub alis suis fouere: & hoc modo volebat illustrare suam misericordiam, cum in misera illa & tristi vastitate, salui tamen manerent: sed posthabito eius mandato profecti sunt in Aegyptum: cum illuc venerunt, ut fauorem acquirerent, cœperunt vnâ cum Aegyptiis sese vanis superstitionibus pollueri: poterant in terra Iehudah abique periculo purè colere Deum: nunc quia diffisi gratiæ Dei in Aegyptum fugerunt: metus hominum ipsos adigit ad fœdam pietatis abnegationem. Videmus ergo ut malum ex malo natum sit, cum cœperunt Iudæi in gratiam gentis illius profanæ sese pollueri multis impiis superstitionibus. Hoc igitur crimen nunc attingit Prophetæ, *ut prouocetis, inquit, me in operibus manuum vestrarum.* Subest antithesis inter opera, quæ Deus mandauerat, & quæ sibi homines ipsi confinxerant. Altare, & totum Templum erant quidem opera facta hominum manu, & artificiosis: sed quoniam Deus iusserat Altare illud erigi, & Templum quoque extrui, propriè loquendo Templum non erat humanum opus, sed diuinum, respectu mandati scilicet. Verum quicquid homines sibi fabricant ad colendum Deum, illud vocatur opus manuum ipsorum: quia scilicet ipsi sibi sunt authores, & sequuntur duntaxat sua figmenta, non attendunt quid Deo placeat, sed sibi licentiâ omnem concedunt, ut pro arbitrio comminiscantur quoslibet cultus. Hæc igitur ratio, & hoc sensu Prophetæ dicit Iudæos Deum prouocare operibus manuum suarum, quoniam scilicet corrumpere legitimum eius cultum, & derideret à pietate, cum se extraneis figmentis, & corruptelis addicerent. Postea adiungit, *Ad offerendum suffitum diis alienis.* Sub vna specie, quemadmodum alibi dictum fuit, comprehendit Prophetæ genus ipsum. neque enim tantum in suffitum peccabant Iudæi, sed etiâ in aliis superstitionibus. Sed per synecdochē significat eos abnegare verum Deum, ubi sua idola colunt. Deinde adiungit, *In terra Aegypti ad quam ingressi estis, ut habitetis illic,* inquit. Tollit excusationem quam obicere poterant, nempe se metu cogi, quoniam essent miseri exules, & viderent in superba illa gente non fore tolerabilem suam pietatem: dicit Prophetæ *ipsos venisse in Aegyptum,* cum Deus iuberet manere in terra Iehudah. Non debuit igitur admitti illa defensio, quod scilicet periculo territi, Aegyptiis gratificarentur, quia in illam seruitutem se ipsi coniecerant, cum liberum illis esset in terra Iehudah purè Deum colere. Hæc ratio est cur dicat eos *venisse, ut peregrinarentur illic.* tandem subiicit, *ut vos excideretis:* est quidem alia cōstructio, sed sensus clarus est. In summa, significat, quemadmodum dixit proximo versu, eos sibi, & quædam opera ruere in suam perniciem. Postea addit, *Et sitis in maledictum, & opprobrium inter cunctas gentes,* quibus verbis significat interitum ipsorum fore memorabile: & hoc durus fuit quam si memoria ipsorum seposita esset cum vita. Prophetæ autem dicit tale fore mortis exemplum, ut sint omnibus detestabiles. Denique denuntiat fore obnoxios omnibus probis etiam post mortem. Sequitur.

9 An obliti estis malorum patrum vestrorum, & malorum regum Iehudah,
li. iii.

malorum vxorum eius, & malorum vestrarum, & malorum vxorum vestrarum, quæ fecerunt in terra Iehudah, & in compitis Ierusalem.

10 Et non humiliati sunt, vel, attriti, vsque ad hunc diem, & non timuerunt, & non ambulauerunt in Lege mea, & in statutis meis, quæ posueram coram facie vestra, & coram facie patrum vestrarum.

Quia nimium turpis socordia erat, non agnoscere quàm seuerè & grauiter vltus fuisset Deus superstitiones, quibus se antè dederant, hoc nunc explicat Propheta. Quanquam si vocem ipsam inspectemus, non intelligit pœnas per Mala, sed potius maleficia quibus vindictam Dei procacuerant. Et hoc notandum est, quia nonnulli Interpretes, sic exponunt, An obliuisti mala vestra, & patrum vestrarum, hoc est, quàm duriter afflixerit vos Deus? Sed minime dubium est, quin per vocem *מַלָּא* Propheta intelligat scelera quibus se obnoxios reddiderant iudicio Dei. nam sequitur statim, *Quæ fecerunt, vel patrarunt, in terra Iehudah, & in compitis Ierusalem.* Sed quauis hac voce significet scelera populi, non dubium tamen est, quin simul comprehendat pœnas, ex quibus agnoscere debuerant displicuisse Deo illam impietatem, in qua fuerunt plus satis obstinati. Cùm ergo dicit Propheta, *An obliuisti mala vestra, & patrum,* tumit pro confesso quod satis notum erat, nempe Deum fuisse vindicem illorum scelerum. Neque enim alloquitur Iudæos, rebus integris, sed profugos è terra sua, & maledictos diuinitus, Cùm ergo palam constaret à Deo esse damnatos, Propheta meritò interrogat, *an obliuisti damna, fuisse scelera tam patrum, quam Regum,* & quæ ipsi deliquauerant. Hoc querit quoniam erat horribilis ipsorum stupor, quod Vrbe excita, & Templo incenso, tamen non desisterant à suis superstitionibus, præterit cùm tam insignis Dei vindicta deberet etiam ipsorū posteris vique ad decem secula retinere in timore & officio. Sic videmus pœnas sceleribus cōiungi. dicit *regum Iehudah, & vxorum eius.* Non dubium est, quin relatiuū singulare ad populū ipse sit. Vertunt alii, Cuiusque ipsorum, sed nihil opus est, quia singularis quidè est numerus, sed refertur ad nomen collectivum, nempe Iehudah. Postea addit *Quæ fecerunt,* verbum hoc non debet restringi ad vxores. (neque enim quadraret) sed tam ad omnes Iudæos, quàm reges Iehudah, & ipsas quoque mulieres. sed propriè exponi hoc debet tam de Regibus, quàm de toto populo. *Quæ ergo fecerunt in terra Iehudah, & in compitis Ierusalem.* scelus exaggerat, cùm nominat diserte cōpita Ierusalem. Scimus enim urbem illam fuisse quasi templum Dei sanctuariū. Ergo nimis fuit fœda impietas, pollueret locū illum, quem Deus non conlectauerat. Tota quidem terra Iehudah erat sub eius iure, & ditione: sed singulari privilegio dignatus fuerat Urbem illam cum monte Sion. ergo Proph. ampliat magnitudinem peccati cùm dicit Ierusalem ipsam fuisse pollutam ipsorum superstitionibus. Postea adiungit quæta fuerit pertinacia ipsius populi, *Non humiliati sunt,* inquit, *vsque ad hunc diem,* cùm tamen tam duriter percussi essent Dei flagellis. Stultitia etiam accepto malo incipiunt sapere, vt vulgari proverbio dicitur. Cùm ergo Iudæi tam duriter castigati essent Dei manu, & experti essent extremum eius rigorem, an non debuerant sentire quidnam essent meriti? Sed ostendit Propheta desperatam fuisse ipsorum malitiam, quod etiam fracti non tamen humiliati fuerant: quemadmodum qui peruerso sunt ingenio, corrigi nequeunt etiam si centis frangantur. Exprobrat ergo Propheta hanc contumaciam Iudæis, quod ne ipsa quidem calamitas ipsos adduxerit in obsequium. *Non fuerunt ergo humiliati,* inquit, *vsque ad hunc diem, & non timuerunt.* Timor hic etiam referri debet ad clades, quas experti fuerant. Deus enim satis clarè ostenderat quàm grauiter esset offensus ipsorum impietate. Cùm ergo horribile Dei iudicium omnibus perspicuum esset, Propheta hic eorum socordiam accusat, quod non fuerint reuerenti ad sanam mentem, vt Deum timerent. Iam adiungit aliud crimen obstinationis, quod scilicet non ambulauerint in Lege Dei, & mandatis. Ergo duplicem eorum contumaciā ostendit, quod scilicet nihil profuerit illis doctrina: neque etiam pœnis respuerint. Lex ipsa erat illis regula Dei purè colendi, nec debebant aliunde petere quid agendum esset. Cùm ergo haberent testimonium veteris pietatis in Lege, hic contemptus tolerabilis non fuit, spontè recedere à via, & sese proicere in vagos errores. Sed Propheta ostendit plusquam indociles fuisse, quod non tantum abiicerint omne studium Legis, sed etiam contempserint manum eius, neque correcti fuerint vllis pœnis. Iam quod melius ostendat malitia peccasse, dicit *non ambulauerunt in Lege mea, & statutis.* Videtur hoc secundum membrum esse superuacuum: sed Propheta hic commendat perspicuam Legis doctrinā, ac si diceret Deus se non vno tantum verbo monstrasse quid verum ac rectū esset, sed pluribus statutis docuisse Iudæos, ita vt nullus esset ignorantie prætextus: & idè aliis verbis confirmat, vbi dicit *se posuisse coram facie ipsorum statuta illa.* nam his verbis significat nihil in Lege fuisse obscureū, ideo Iudæos non inficiia lapsos esse: sicuti homines semper tergiversando extenuant culpā vbi arguitur ipsorū impietas. Dicit igitur Proph. Iudæos esse inexcusabiles, quoniam

ante

ante ipsorum oculos propofita fuerit pietatis regula. Hic autem locus testatur non ambiguan esse doctrinam Legis, quæ admodum profani homines dicunt Scripturam esse veritatillem instar nati cerei. sed Deus pronūtiat se non locutum esse ambigū. Ergo cū clamet Propheta Legem fuisse Iudeis propofitam ante oculos, vt certò cognofcerent quid Deo placeret: hodie tenendum est, in hac Euangelii claritate quæ exhibita fuit nobis Christi aduētū, nihil esse obfcūrum: sed patefactos esse nobis thesauros omnis intelligentiæ, quantum scilicet expedit, ita vt qui nunc errant frustra obtendant se facere, quoniam Dei voluntas sit illis abscondita. non enim alia est illis peccandi ratio, nisi quia conuient, & oculos malitiolè claudunt, ne ad ipsos perueniat solis fulgor. Interea sciendum est, quòd familiarius nobis innotuit Deus, eò nos grauius peccare, cū ab eius cultu deflectimus: quia nihil omisit in verbo suo, quod ad perfectum eius cultū ipſeſet. Ergo cū versetur ante oculos nostros regula piè viuendi: nisi eam sequimur, hæc exprobratio in nos competit, quòd scilicet ante oculos nostros propofuerit Deus statuta sua. Nunc sequitur,

11 Propterea sic dicit Iehouah exercituum, Deus Israel, Ecce ego pono faciem meam contra vos in malum, & ad excidendum totum Iehudah:

12 Et tollam reliquias Iehudah, quæ posuerunt faciem suam vt venirent in terram Aegypti ad peregrinandum illic, & consumētur omnes in terra Aegypti, cadent in gladio, fame consumentur à paruo vsque ad magnum: in gladio & fame morientur, & erunt in execrationem, & stuporem, & in maledictum, & in opprobrium.

Rursus poenam obstinatis denuntiat. nec mirum est easdem minas sæpius repeti, quando negotium erat cum tam ferocibus, & præfractis capitibus. Hæc igitur causa est cur iudicium Dei, quod securè ridebant, illis denuntiet. & ex contextu melius patebit quàm necessaria fuerit talis vehementia. ac primò quidem breuiter Propheta ostendit omnes perituros, qui tamen falsò imaginati fuerant se non aliter saluos posse euadere, nisi fugerent in Aegyptum. fallacem igitur & peruersam eorum ndm. hic coarguit & refellit Ieremias. Modum etiam simul explicat cū dicit, *Tollam omnes reliquias Iehudah, quæ posuerunt faciem suam vt venirent in Aegyptum*. Quibus verbis & sequentibus significat Deus frustra Iudeos captasse latebras in Aegypto, quia illic poenam quam meriti sunt exigit. Nominat *gladium & funem*: tertium genus nunc omittit, sed paulò post etiam adiungit. Dicit ergo perituros partim gladio, partim fame: & vtrū diuersis verbis emphaticè, *consumentur fame, cadent gladio, consumentur omnes*: deinde, à paruo vsque ad magnum, inquit. tandem subiicit, *Et erunt in execrationem*. Diximus alibi nomen *Abi* sumi pro execratione, quauis propriè sit iurandum, nempe quia iurando sæpe homines proferunt aliquam execrationem, Maledicat mihi Deus, malè dispeream. dicit ergo Iudeos fore in formulam execrationis, quia vbi deierandum erit, hæc erit quasi communis loquendi forma, Perdat me Deus sicut perdidit Iudeos. Postea addit, *In stuporem*, quia scilicet solo cladis intuitu omnes horrebunt. postremò sequitur, *maledictum & opprobrium*, de quibus antè diximus. Pergamus nunc,

13 Et visitabo super eos qui habitant in terra Aegypti, quemadmodum visitauī super Ierusalem in gladio, & fame, & peste, *hic exprimitur tertia species.*

Confirmat autè hoc versu quod proximo dixerat, quoniā dicit se rursus fore vindicem impietatis, quemadmodum paulò antè fuerat. Antequam Iudæi tam graui clade affecti essent, inebriati erant rebus prosperis. sed nunc cū Deus excussisset illis omnem torporem, meritò Propheta in memoriam reuocat quas perpeſsi fuerant clades. *Sicut ergo visitauī super Ierusalem, ita visitabo super eos qui habitant in Aegypto*. Sed argumentum etiam est à maiori ad minus: si enim Deus non pepercit sanctæ Vrbi, in qua domiciliū elegerat, quomodo pareceret incolis Aegypti? neque enim Aegyptus digna erat quam Deus respiceret. scimus fuisse profanam & maledictam terram. Fuit igitur nimis amentis cū Iudæi confiderent se in Aegypto fore tutos, cū tamen non fuissent in terra sancta, quæ erat Dei sanctuarium, quæ erat ipsorum hereditas, quæ erat etiā Dei requies. Nunc videmus quorsum spectet Propheta. proponit enim illis cladē Vrbiſ, & terræ Iehudah, vt ſciant se non posse effugere manum Dei dum cōtra eius interdiktū habitant in Aegypto, quoniam futurus sit illic Deus ſeuerior vindex, quàm antè fuisset in terra Iehudah. Sequitur,

14 Et non erit qui euadat, *qui sit residuus*, inter reliquias Iehudah quæ uenerunt ad peregrinandum hic, *nam erat Propheta in AEgypto*, nempe in terra AEgypti. & ad reuertendum in terram Iehudah, ad quam ipsi eleuant animam suam, *vel eleuant animas suas*, ad reuertendum ut habitent illic, quia non reuertentur nisi qui euaserint.

Videtur Propheta secum pugnare, quia initio versus negat quicquam fore residuum, in fine autem addit exceptionem, paucos scilicet fore superstitis, qui effugerint & quodam miraculo elapsi sint à morte. quidam ita accipiunt, nullos fore residuos ex impiis illis contemptoribus, sed aliquos tamen fore superstitis, nempe qui illuc tracti fuerant præter animi sententiam, sicut Jeremias, & Baruch, & similes. Sed uideri posset hæc expositio coacta primo intuitu: & tamen si loquitur Propheta de Iudæis, qui in AEgyptum transfugerant, necesse est ita accipere: alioqui esset manifesta repugnantia, & absurditas. Sed possumus etiam quod in fine versus dicit, referre ad Babylonios exules: quia hi qui se abdidderant in AEgyptum putabāt de omnibus esse actum, quoniam scilicet in longinquam regionē fuerant abducti. Cum ergo reditus illis in patriam clausus esset, putabant hi se solos fore terræ hæredes, quia ut AEgyptus non procul aberat à terra Iehudah, facilis erat reditus, deinde liber: quoniam fœderati erant AEgyptiis: ad hæc contulerant se ad ipsos, ut fruerentur amico hospitio. ergo putabant qui habitabant in AEgypto, terrā Iehudah fore suam. Deus autē dicit nullos in terrā illā redituros, nisi qui euaserint, nempe qui-
bus permissa fuerit libertas redeundi, cum finitum esset captiuitatis & exilii tempus. *Quia igitur* in fine versus accipio pro reliquiis quas sibi tandem Deus collegit, cum edicto Cyri data fuit Iudæis libertas habitandi rursus in patria post annos septuaginta, quod tempus Propheta, ut dictum fuit, illis definierat. Et uidetur hic sensus mihi simplicior, nullos fore residuos ex illis reliquiis quæ scilicet sese in AEgyptum contulerant, & hoc etiam exprimitur, *quæ uenerunt ad peregrinandum in terra AEgypti, & ad reuertendum in terram Iehudah*: hoc enim erat ipsis consilium. Postea adiungit, *Ad quam eleuant animas suas ad reuertendum illic*. Hic Propheta ridet fiduciam quæ adhuc se fallabant Iudæi. nam leuatio hæc de qua loquitur, cum significet adspirare vel sperare, tollere, ualet ad norandam superbiam: ita ubi dicit *eleuare animas suas* perstringit quod adhuc sunt inflati stulta spe, & sibi persuadent liberum paulò post fore reditum, quia uacua erit terra possessoribus. Cum igitur sese pascāt talibus delitiis, sciunt se nunquā illic redituros. *Non reuertentur*, inquit, *ipsi*. postea sequitur illa exceptio, hoc est, *nisi soli qui euaserint*, de quibus scilicet desperabant Iudæi illi, qui putabant rebus suis bene & prudenter consultum esse, quia AEgyptus erat illis quietum latibulum ad tempus. Nunc sequitur,

15 Et responderunt Ieremiæ omnes viri, qui sciebāt quod suffitum offerrent vxores ipsorum diis alienis, & omnes mulieres, quæ adstabāt, cæcus magnus, & totus populus qui habitabant in terra AEgypti, in Patros, dicendo,

16 In sermone, *subaudiendum est in*, *vel quoad sermonē*, quem locutus es ad nos in nomine Iehouæ, non audiemus te.

Hic melius conspicitur perditā gentis illius obstinatio. nam satis multa suæ integritatis testimonia dederat illis Ieremias. debuerāt igitur certò scire verum esse Dei Prophetam. Quod si illum contempserant annis quadraginta, & diutius, tamen fidem fecerat suæ legationis cum de clade Urbis & Templi constanter vaticinatus esset usque ad extremum. suo igitur malo didicerant Ieremiam esse organum Spiritus sancti, & verum Dei interpretem. Hinc autē apparet quantum periculi fuerint excæcati, dum respuunt omnes eius admonitiones, atque ad eò minas ducunt pro fabulis ita in speculo nobis proponit Spiritus Dei quanta sit hominū amentia, ubi mentes ipsorum semel occupauit Satan: sed simul dicamus hanc rependi mercedem obstinationi, ubi spernuntur Dei Prophetæ. Fuit hoc nimis fœdum portentum, quod ausi sunt tam petulanter rejicere sanctum Prophetam, qui tamen ad extrema usque redacti erant, & rebus omnibus spoliati confugerant in AEgyptum: illic seruiliter agebāt, quemadmodum uidimus. Quod ergo ita sunt adhuc feroces, & adhuc superbiunt contra Dei Prophetā, hinc apparet fuisse indomabiles. Dicit ergo *respondisse omnes viros quibus satis comperta erat vxorum impietas*. His verbis significat Propheta initium idololatriæ fuisse à mulieribus. Nondū ergo eò usque progressi erāt, ut omnes viri palam colerent idola, sed hanc licentiā sibi sumpserant mulieres, viri autem faciliè indulgebant.

Verum

Verum cur Propheta paulò antè illos increpuit, ac si omnes fufitum facerēt idolis? Colligimus certè ex hoc loco non eos tantum coram Deo reos effe qui celus apertè perpetrant, fed qui conuiuendo tolerant. debuerant enim viri intercedere, ne vxores polluerent fe impijs fupertitionibus: atqui hoc patienter tulerunt. ergo confenfus ipforum pro opere accipitur, quoniam modum ex Prophetæ verbis ftatuere licet. Dicit ergo viros non quidem palàm & iuis manibus fufitum feciffe, fed fuiiffe confcios fuis vxoribus, & eorum confenfu illam impietate à mulieribus fuiiffe peratam. Reliqua non poffem nunc abfoluere: cras profequar.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando fidem noſtram probare vis multis experimentis, vt conſtanter perſeuemus in puro nominis tui cultu, & ſincera inuocatione, atque vt circundati ſimus, & vndique obſideamur multis inquinamentis, tamen vt puros nos & integros tibi conferuimus & corpore & animo, & ſic ſeragamus huius vitæ curſum, vt tancem compareamus impolluti coram facie tua per Chriſtum dominum noſtrum, Amen.

COEPIMVS heri exponere quod Propheta narrat ſibi fuiſſe reſponſum à Iudæis tam viris quàm mulieribus. Summa eſt, non facturos quod iuſſit Propheta, quanuis loquatur Dei nomine. non reſpondent præciſe: ſermonem Dei, vel oraculum ſibi nihili eſſe, fed fidem Ieremiæ derogant, ac ſi falſo nomen Dei prætenderet. Dicit autem viros *ita reſpondiſſe qui ſciebant vxores adolere incenſum dijs alienis*. poſtea addit, *Et mulieres quæ adſtabant*. quidam vertunt, In cætu magno: fed non dubito quin Propheta intelligat reſponſum fuiſſe commune tam viris quàm mulieribus. dicit ergo *mulieres ſimul ad fuiſſe*. poſtea ſubiicit, *cætus magnus*: & quod tandè ſequitur explicatiuè poſitum eſt, *populus totus qui habitabant in terra Egypti*, in Patros in terra Ægypti habitabant, & quidem in parte illa. diximus autè alibi de Patros. Videmus in ſumma, reiectum fuiſſe Dei Prophetam, & tamen minimè dubium eſt, quin Iudæi præ ſe tulerint aliquam pietatem: ſed non putabant parendum eſſe hominis mandato. vnde autè hic contentus? nen pe ex mera perniciacia. nam vtcunq; hypocritæ diſſimulent ſe Deum ſpernere, & eius ſermonem, & dirigant verba ad ipſos miniſtros: im, itas tamen eorum ſe prodit cum ab vna parte ſimulant ſe Deum colere, ab altera autè repudiant quos ſuis mandatis inſtructos vult audiri. atqui Deus non vult neque poteſt ſeparari à verbo ſuo. Nunc pergamus,

17 *Quin potius, vel quia, eſt particula cauſalis, ſed accipitur interdum aduerſatiuè, faciemus quicquid, ad verbum, omnem ſermonem, qui egredietur ab ore noſtro, vt fufitum offeramus reginæ, vel machinæ, cælorum, & libemus ei libamina, quæ admodum fecimus nos, & patres noſtri, Reges noſtri, & duces noſtri in vrbibus Iehudah, & in compitis Ieruſalem, & ſaturati ſumus panibus, & fuimus boni, hoc eſt, hilares, ſælices, & malum non vidimus.*

Hic apertius ſuam contumaciam produunt: poſtquam enim dixerunt ſe non habere fidem Ieremiæ, quia non miſſus fuit à Deo, nunc ſubiiciunt ſe quidem fore Dei cultores, ſed ſuo arbitrio. Atque hic nobis ſons omnium ſuperſtitionum detegitur. hic ergo locus ſatis docet vnde manarint, & ex quo principio omnes corruptelæ, quibus religio omnibus ſæculis vitata fuit, nẽpe ex hominum libidine & ſuperbia. Dum ergo tantum ſibi arrogat homines, vt velint legem ferre de cultu Dei, nec eſſe omnia peſſum ire: ideo dixi hanc eſſe originem omnium errorum. Quomodo igitur integra manebit religio? nempe ſi pendeamus ex ore Dei, ſubiiciamus noſcius verbum, & frẽnum iniiciamus nobis, ne quid tentemus niſi quod ipſe præcipit ac probat. Hæc igitur vera eſt colendi Dei regula, nihil aliud audere niſi quod ipſe præſcribit. ex oppoſito religio prius vitioſa eſt, & in ſuperſtitione degenerat ſimulatque homines volunt ſibi ipſi eſſe legiſtatores. dicunt, *Faciendū faciemus omnem ſermonem, qui egreſſus fuerit ex ore noſtro*. Hanc proteruiam quidem modèſti homines damnabunt, ſi modò conſulant duntaxat naturæ ſenſum: ſed ſalum hoc eſt ingenitum omnibus, nempe vt velint Deum colere prout ipſis liber. Sed Ieremias depingit hic nobis quaſi in tabula principium omnium ſuperſtitionum, dum ſcilicet homines opponunt ſuam libidinem, & ſua phantaſmata Dei mandatis. Poſtea addunt, *Vt fufitum offeramus machinæ cælorum*. Vocem hanc variè exponunt Interpretes: aliquid diximus iam capite ſeptimo: ſed quia

bona pars non aderat, ideo necesse est repetere quod tunc dictum fuit, quidam deducunt nomen hoc à *תָּרָא*, quod est regnare, & ideo vertunt Reginā cælorum, & Hieronymus ita exponit: alii autem deducunt à radice *תָּרָא*, & accipiunt pro opere: quidam durius vertūt Ministerium: alii vertunt Machinā. sunt etiam qui putent nomen hoc ductū esse ab *תָּרָא*, quod est ambulare, & putāt stellas omnes comprehendī hoc nomine, vel planētas: quanquā videmus conuenire astris omnibus ambulationem vel motum. Sed si à regnando nomen hoc originem ducit, Regina cælorum sumetur pro præcipua stella, quemadmodum vertit Chaldaeus. Cæterum quidam Solē, quidā verò Lunā existimant sic vocari. nam Sol apud Hebræos est fœminini generis, & ideo Sol vocari potest regina propriè in illa lingua. si autem pro opere accipimus, delicta litera vna radicalis scilicet, quemadmodum & capite septimo. Videtur tamē Propheta hic ponere nomen hoc pro toto artificio cælorum, quasi dicerent improbi, quia illic conspicitur admirabilis gloria, ideo cultum hunc haud dubiè placere Deo, vbi in stellis, & toto officio cælorum colitur eius maiestas. Ego igitur non pro stella vna duntaxat accipio, sed pro cælis ipsis, vel stellis omnibus: & quanquam nomen est singularis numeri, accipitur tamen pro ipsa militia etiam, vt vulgo loquuntur. Dicunt igitur, Nos pergemus more nostro, quia antehac *obulimus sulsium operi calorum*, vel artificio, & *sulsimus libamina*: ergo non delistimus ab hac conuicta ratione. & dicunt, *ita fecimus & nos, & patres nostri, & Reges nostri, & duces nostri*. hic opponūt maiorum auctoritatem Dei imperio, quemadmodum fieri solet. videmus enim vt hodie Papistæ superciliosè iactent Patres, & Ecclesiā catholicā, vbi profertur manifesta veritas, sed existimant tenebras obduci verbo Dei, & quasi redigi in nihilum quicquid ex Legge, ex Prophetis, ex Euangelio adducitur, si obiecerint aliter factum esse, aliter locutos esse Patres, aliud fuisse receptum antiquo more. Videmus ergo Papistas hodie instructos iisdem armis pugnare quibus olim fuerūt instructi idololatræ. & quanquam diabolus sese transfigurat in multiplicis formas, tamen semper huc recidunt superstitiosi homines, debere sanctum duci quicquid traditum est à maioribus. præsertim autem obdurescūt hypocritæ in errore illo dum possunt Reges & duces simul iactare, quemadmodum hic faciunt, non tantūm promiscuum vulgus, sed Reges ipsos & duces secutos esse hanc rationē. nam sumunt pro consello, non posse cadere ignorantia in Reges, & duces, magnitudo enim ipsa & splendor regit Regū stultitiā. Ita dum simplices loquuntur de Regibus, dignitas ipsa obtenebrat eorū oculos, vel perstringit, vt existiment Reges abique cōtrouersia sapere, & refertos esse optimo consilio. hinc fit ergo vt Satan sæpe abuti soleat talibus laruis ad fallendos homines. Ideo discamus tribuere Deo hunc honorem in solidum, vt solus legem pietatis suo verbo præscribat, & ita nulla altitudo emineat quæ obscurēt imperium Dei, sed potius Regum, & aliorum nomina cogantur in ordinem, vbi Deus apparet. Postea addunt, *In vultus Iehudæ, & in compitis Ierusalem*. Locum etiā adducunt, vt superstitiones suas confirmet. nam sanctitas Ierosolymæ fuit illis quasi integumentum omnium vitiorum: quemadmodum hodie videmus Romā plenīs buccis celebrari in Papatu, acti larua quæ teteritiorum fectores in totū mundum exhalat, potissimum esset sanctuarium, quicquid ergo illine profectū est volunt haberi pro cælesti oraculo: sic etiam miseri Iudæi Ierosolymam ausi sunt Deo opponere. erat quidem magna Urbis dignitas, non qualis hodie est Romæ. neque enim Papistæ superferunt ex Deo clogia, quibus extollunt urbem illam, hoc est, fœtidum illud & abominabile lupanar. Ierosolyma habuit suam dignitatem ab ipso Deo: sed stultie Iudæi abusi sunt nomine Ierosolymæ cū Legem corrumperent, & cultum Dei instituerent fictitium suo arbitrio: tamen videmus etiam hoc titulo armatos fuisse aduersus Prophetam, quasi Deum ipsum committerent secum in certamen. nulla enim fuit Ierosolymæ dignitas, nisi qua dignatus ipsam fuerat Deus ipse: atqui iactāt sanctā illam urbem, vt quicquid in ea gestum est sanctum reputetur & legitimum, & careat omni controuersia, acti Lex Dei iaceret sub dignitate Urbis sepulta: Ierusalem autē mutuari debuit suum splendorem, & quicquid habuit honoris à sola Lege. Sed hæc est hominum prauitas, quemadmodum dixi, vt beneficia Dei corrumpan, ac peruertant. iam addunt *saturatos se fuisse panibus, cū adslerent operi, vel artificio calorum*. Et hoc familiare semper fuit Dei cōtempторibus, nempe terrena felicitate inebriari, vt Deum ipsum spernerent, & sibi putarent impunè cessuras omnes superstitiones. vnde autem hic error? nempe quia sibi perperam indulgent, cū Deus ipsos patienter sustinet: Deus non statim vlscitur profanationem nominis sui, non statim pœnam exigat de hypocritis, & idololatrīs, non statim fulminat contra impios & adulteros cultus, tolerantia eius videtur esse illecebra peccandi, & quasi fomentum licentiæ. Cū ergo Iudæi obiciunt *se fuisse saturatos panibus*, tantundem est ac si dicerēt, Quāuis per Deum nobis peperit, & sustinuit iudicium suum, nobis prosperè fuisse, sed non debuerunt abuti Dei tolerantia & sibi coacervare eius iudicium, quemadmodum docet Paulus. Iam altera etiam causa est erroris, quod vbi Deus homines retraxit ab errore postquam videt ipsos adhuc obstinatos, durius castigando vt digni sunt, tunc ita incipiunt sentire iudicium Dei, vt perperam existiment causam profectā à religione mutata. Sic initio Euangelii videmus voluisse tales querimonias inter omnes impios, nam quicquid acciderat, quemadmodum veteres recitāt, præsertim verò Tertullianus in Apo-

logetico

logetico, Si Tiberis exundauerat, si qua calamitas acciderat, si grandò, si gelu, semper reuociebatur culpa in Christi nomen, & eius doctrinam, Ex quo mutata est religio, non desimus esse miseri. Sed non expendeabant quod decebat, nempe cum exsecrati essent & demersi in suis erroribus, Deum ipsos tolerasse ad longum tempus: deinde postquam illuxerat Euangelii doctrina tunc quoque improbe secutos fuisse consuetam impietatem, quia excusari antè poterat infelicitas: sed ex quo Deus viam salutis ostenderat, iam quasi data opera resisterant vt grauioribus poenis essent digni. Talis igitur fuit impietas veteris populi in hoc responso, *fumus saturati panibus cum libaminibus artificio calorum*, nempe quia Deus non confellum poenam de illorum impietate sumplit, dicunt se fuisse beatos, nec vidisse malum: & tamen certum est fuisse mentitos. Deus enim sapius illos castigauerat, & tunc erant seduli & attentì ad puerlos suos cultus. antè. Ieremiam natum defecerant ad idololatriam, imò antequam Isaias inciperet officio Prophetæ fungi, scimus quàm seuerè tunc punire inceperit Deus ipsorum scelera. nam tempore Isaiæ regnum Israel afflictum, deinde prorsus deletum fuit. Ierosolyma fuit quasi tugurium, vt dicit Isaias ipse, tota autem regio vastata erat: interim libabant opificio cæli, & obtulerunt suffitum. Scimus quantus fuerit seruior in Achas, & in alijs puerilis Regibus: Ezechias quidem & Iosias conati sunt restituere purum Dei cultum: sed statim Manasse filius, & successor Ezechie omnia corripuit. Cum ergo tantopere seruerent in suis superstitionibus, an illis omnia fluxerunt ex voto, quemadmodum nunc iactant? atqui & gladio, & fame, & peste illos persecutus est Deus. quid ergo sibi vult hæc iactantia, quòd *saturati fuerint panibus, & fuerint felices, nec viderint malum* quo tempore libabant libamina? Sed hæc etiam amentia præcipitat impios, vt non sentiant manum Dei sibi aduersam. Cæterum, etiam si verè hoc dicerent, *se fuisse beatos* quo tempore sese prostituunt idolis: diximus tamen non posse inde colligi, probari Deo vitiosum cultum: quia si tolerat hominum scelera ad tempus, non definit tamen esse iudex, vt tandem suo tempore ad tribunal citet impios, quibus diu pepercit. denique hypocritæ primùm ludunt cum Deo, & ita conuertunt ad licentiam peccandi clementiam ipsius, ac si esset quædam impunitas. hoc vnum est: deinde non expegeunt ad Dei flagella, sed manent stupidi cum Deus ipsos castigat. Sequitur,

18 Ex quo autem desimus suffitum offerre artificio calorum, & libare ei libamina, destituti, vel *privati*, fuimus omnibus, & gladio, & fame sumus consumpti.

Hic amplificat suam ingratitudinem, quòd scilicet conferunt in Deum culpam omnium calamitatum: cum tamen, vt postea dicit Propheta, Deus ipsos quodammodo retraxisset à tenebris ad lucem, si fuissent sanabiles. Debuerant igitur reuocari poenis ad sanam mentem. sed tantum abest, vt profecerint sub Dei ferulis, vt redditi fuerint magis ac magis contumaces. Dicunt igitur, ex quo desiderant colere sua idola se fuisse miseros, laborasse penuria rerum omnium, consumptos fuisse fame, & gladio. Antè consumpti fuerant fame, & gladio, vt satis notum est, & vt retulimus, antè etiam passi fuerant multas clades. cur ergo non commemorant poenas illas cum toties, & tam longo tempore calcitrassent aduersus Deum? sed obruunt Dei iudicia malignè: interea dicunt se fuisse modis omnibus miseros ex quo cessarunt ab impio cultu. Sed an ideo ceperunt esse miseri, quia non amplius libabant stellis & idolis? imò diuersa fuit causa, quemadmodum mox Propheta respondet. sed necesse est contexere totum eorum sermonem. Veniemus postea ad refutationem Prophetæ.

19 Et quando nos suffitum fecimus artificio calorum, & libauimus ei libamina, an absque viris nostris fecimus ei placentas ad exhilarandum illud, *alij vertunt simulachrum*, & etiam libando ei libamina?

Proferunt aliud argumentum, quòd scilicet non fuerint exigua hominum portio, sed totus populus, qui tunc integer florebat, cum suffitum idolis facerent. scimus paucos fuisse residos ex illa ingenti multitudine, quæ erat incolumi adhuc Regni statu. Dicunt igitur se non fuisse solos authores huius superstitionis, sed fuisse ingentem hominum turbam, nempe totum populum, cum tunc referta esset incolis Ierosolyma, & tota etiam regio. Quidam hoc exponunt de ipsis foeminis, sed insulsè, meo iudicio. aliquando transfertur ad foeminas masculinum genus, sed rarò, & illud est durum, deinde non respondet huic loco, vbi totus contextus sonat sermonem haberi de viris, sed ratio vna ipsos coegit sic sentire, quæ tamen friuola est. Dicitur, *An fecimus sine viris nostris?* cum ergo dicunt *se non fecisse absque suis viris*, statim venit hoc in mentem Interpretibus, mulieres loqui, sed masculino genere. וְאִנּוֹכִי nomen vt satis notum est, aliquando

capitur pro senibus, atque pro ipsis Proceribus qui regunt, ut patet ex aliis locis. Hic autem exigua illa manus quæ restabat, profert in medium suffragia populose multitudinis: quasi dicerent, Nos hic multi tumus contra te vnum: sed si compares statum veterem Urbis & terræ cum misera nostra sorte, cum floreret Regnum, cum Vrbs flaret incolomis, cum tota regio incolis referta esset, an non tunc omnes vno consensu coluerunt stellas, & arumicum cælorum? cum igitur tot suffragiis probata fuerit hæc religio, quid tibi vis, dum contendis eam nobis excutere, & eripere? Tenemus igitur Prophetæ consilium, vel potius tenemus sensum eorum, quos loquentes inducit. Dicit igitur *sen non obtulisse suffragium, & libamina absque viris suis*, hoc est, absque ingenti illa multitudine, quæ postea periiit, vel consumpta fuit, & ita opponunt quasi nebulam, turbam illam hominum: quemadmodum hodie Papistæ tantum suffragiis pugnant ad obruendam Dei veritatem. sic etiam congressi sunt cum Ieremia miseri illi, & fuit illis pro clypeo hic prætextus, quod I. ante Urbem dirutam totus populus sequutus fuerat illas superstitiones. *Non fecimus ergo hoc sine viris nostris, neque libamina libamina, nec suffragium obtulimus*, &c. Nunc sequitur,

20 Et dixit Ieremias ad totum populum, ad viros, & mulieres, & ad totum populum, qui responderant ipsi sermonem, dicendo,

21 An non suffragium quem vos suffragabatis, vel adolebatis, in urbibus Iehudah, & compitis Ierusalém vos & patres vestri, Reges vestri, & duces vestri, & populus terræ, eorum, hoc est, eius suffragationis, vel harum omnium superstitionum, recordatus est Iehouah, & ascenderunt in cor eius?

22 Et non potuit Iehouah amplius ferre propter malitiam operum vestrorum, propter abominationes quas fecistis, & redacta est terra vestra in vastitatem, & in stuporem, & in maledictum, vel execrationem, ita ut nemo sit habitator, sicut dies hæc, hoc est, sicut hodie apparet.

23 Propterea quod suffragium fecistis, & peccastis Iehouæ, vel impiè vos suffragati contra Iehouam, & non audiuistis vocem Iehouæ, & in Lege eius, & statutis, & testimoniis non ambulastis, propterea accidit vobis malum hoc, sicut dies hæc, hoc est, sicut hodie apparet.

Refellit Propheta impias illas obiectiones, quibus conati fuerant Iudæi ipsum obruere, & contempnibilem reddere eius doctrinam. Retorquet igitur in eos quicquid falsò iactauerant: nam principum dixerant, *Reges nostri, duces nostri & patres nostri* iam vbi fuerunt his cæremoniis, & nobis fuerunt quasi per illorum manus traditæ: respōdet Ieremias, Hoc certe verum est, ideo Deus tam seuerus vindex fuit impietatis, cum patres vestros abstulit è mundo, cum Regnū ipsum prorsus aboleuit, cum Urbē ipsam subuertit, & cum tandē vos afflixit omnib⁹ malis. nisi enim & Reges vestri, & patres vestri, & duces vestri impii fuissent contra D. ū. nunquā tam asperè vos traxisset: promissit enim se fore Abrahæ filiis in patrē. ergo necesse est Deū grauiter à vobis, & patribus, & Regib⁹ vestris fuisse offensum, cum ita exarierit cōtra ipsos eius irā. Ergo est antistrophon, quia, ut videmus, retorquet contra illos Propheta quicquid obiecerant. hæc summa est. Dicit autem *se ita fuisse loquutum toti populo, tam viris quam mulieribus*: & repetit, Totum populum, quia scilicet omnes subscriperant huic tam impiæ calumniæ. Dicit igitur Deus, Ideo Urbē vestram, & vos perdidisti, quia adoleuistis suffragium idolis vestris. Concessio est dum fatetur verum esse quicquid iactauerant, sed in contrariam partem conuertit, quā ipsi putabāt. quoniam enim patres ipsorum, & Reges fuerant imbuti superstitionibus, putabant sibi non debere fieri aliquā molestiam. nam, ut diximus, apud hypocritas: vltus & consuetudo sufficit ad opprimendam Legem Dei. Ergo quantum ad factum ipsum, Propheta ipsis concedit veritatem esse quod dicit, scilicet hanc fuisse causam omnium malorum. nisi enim Reges, & totus populus prouocasset iram Dei, nunquam dirutum fuisset Templum, nunquā Regnum collaptum esset: denique nunquā Deus ita alienatus fuisset à suo populo, quem ipse adoptauerat: hic est sensus. An non, inquit, suffragium vestri quem adoleuistis in urbibus Iehudah, & compitis Ierusalem tam vos quā patres vestri, & Reges, & duces vestri, quā totus populus, an non recordatus est Iehouah: vnde, inquit, ista horrit illis calamitas, quæ totum genus vestrum perdidit? nempe ex ira Dei. neque enim fortuito hoc vobis contigit, & Deus etiam per seruos suos prædixerat quicquid postea opere completum fuit. sequitur ergo urbem vestram deletam fuisse iusto Dei iudicio. Quæ autem causa tantæ vindictæ, & tam

grauis?

gravis: nempe *suffitum vestri*. Et ideo addit, *non potuit ferre Iehouah malitiam operum vestrorum, & abominaciones quas fecistis: ideo, inquam, terra vestra redacta est in vastitatem*. In summa, Propheta ostendit, nisi fuissent obnoxii Dei iudicio, non fuisse perituros. Sumit etiam illud principium, *Deum non abs re irasci*: deinde fumit alterum principium, *Quonia genus Abraham elegerat Deus, & semper fuerat propitius etiam indignis, ipsos participes futuros fuisse eiusdem beneficentia, nisi Deum iam prius a se alienassent*. Sequitur ergo, *Dei vindictam non leui aliquo delicto, sed multis criminibus & diuturnis sic fuisse accensam, ut non possit differri*. nam poenae atrocitas ostendit peccati magnitudinem: & ideo dicit, *Non potuit ferre Iehouah malitiam operum vestrorum, & abominaciones quas patraistis*. Redacta igitur ob hanc causam est terra vestra in vastitatem, in stuporem, & in probrum, vel execrationem, ita ut non sit habitator. Tandem clarius explicat aliis verbis eandem sententiam, *propter suffitum vestrum*, inquit, *& quia impię egistis*. Primò dum nominat suffitum, per synecdochen designat omnes cultus vitiosos & degeneres, quemadmodum heri dictum fuit: sed pronuntiat omnes fuisse abominabiles: *Impię*, inquit, *egistis in Deum*. Iam simul exaggerat eorum crimen, quia pias omnes admonitiones contempserint: *Non audiuistis*, inquit, *voce Iehouae*. Refert hoc ad propheticas conciones, quibus non destitit Deus ipsos hortari ad poenitentiam. quotidie enim & assidue clamabat, ut tandem in viam salutis redieret. Exprobrat igitur illis Propheta quod non audierint voces illas propheticas. deinde adiungit, *non ambulasse in Lege Iehouae, neque in statutis & testimonijs eius*. Ostendit his verbis, etiam si nulli Propheta alij post alios missi fuissent, Legem debuisse illis sufficere. Sed non contentus solo Legis nomine, etiam addit, *statuta, & testimonia*, quibus verbis significat perspicuam & familiarem fuisse Legis doctrinam, ut heri diximus. tandem addit, *Propterea occurrit vobis totum hoc malum, quemadmodum apparet hodie*. Denique significat Propheta ipsos reatus sui satis teneri conuictos, quia Deus tantoperè illis infestus fuerit, & tam duriter afflicti fuerint, quoniam si iusta sunt eius iudicia, sequitur iustam fuisse poenā quam infixit Iudæis. Vnde etiam simul colligitur, ipsos palam fuisse rebelles, quoniam peruerterant, & corruperant verum eius cultum.

PRECATIO

Da omnipotens Deus, quando nobis non tantum Lege tua praescripsisti quid rectum sit, & viam pie viuendi nobis monstrasti, sed etiam clarius affulsisti nobis per Euangelij tui lucem, ubi resplendet Christus Filius tuus Sol iustitiae: da inquam, ut nos totos subiiciamus tibi, & adijciamus animos ad tibi obediendum, illuc applicemus omnia studia nostra, illuc dirigamus omnes actiones nostras, ut peracto huius vitae cursu, tandem perueniamus in beatam illam quietem, quae nobis reposita est in caelo per Christum Dominum nostrum, Amen.

24 Et dixit Ieremias ad totum populum, & ad mulieres, Audite sermonem Iehouae omnis Iehudah, qui estis in terra Aegypti.

25 Sic dicit Iehouah exercituum Deus Israel, dicendo, Vos, & uxores vestrae locuti estis ore vestro, & impleuistis manibus vestris, dicendo, Faciundo faciemus vota nostra, quae vouimus ad suffitum adolendum artificio caeli, & ad fundendum ei libamina: Stabiliendo stabilietis vota vestra, & faciundo facietis vota vestra.

26 Propterea audite sermonem Iehouae totus Iehudah qui habitatis in terra Aegypti, Ecce iuraui per nomen meum magnum dicit Iehouah, si erit posthac nomen meum inuocatum in ore, per os, viri Iudaei dicentis, Viuit Adonai Iehouah in tota terra Aegypti.

PROSEQUI TVR Ieremias eandem sententiam, & non modò acerbè obiurgat impios illos, qui tā pertinaciter spreuerunt eius doctrinā: sed ostendit eos sua audacia nihil proficere, quia tandem violenter franguntur, postquam non sustinent corrigi. Dicit autem initio, *Vos, & uxores vestrae loquuti estis*, quanquam viros simul comprehendit. *Loquuti ergo estis tam viri, quam mulieres, & manibus vestris impleuistis*, hoc est, nihil defuit ad contumaciam, quia ut petulanter loquuti estis contra Deum, accessit etiam ipsa exequutio. per Manus enim effectum operis designat: ergo ostendit eos ad summā impietatem progressos esse, quia non dubitauerint euomere impiā illam

vocem, *Non obediemus Deo*: & simul etiā manus coniunxerint cum ore, quia strenuè exequuti sunt quod testati fuerant. Ipsa cogitatio iam plus satis valebat ad eorum damnationē: cum verò linguam ita exerit, deinde manus aduersus Deū, signū est desperatæ audaciæ, acsi ex processu vellet eum provocare. Sed ostendit quis tandē exitus maneat omnes ipsos, qui tam superbi ē cōtra Deum rebellāt. Quom̃ audire iubet quid Deus iurauerit ex opposito, cōparat Deū cū ipsis, acsi diceret, etiā si centuplō magis insaniant, tamē D.ū fore superiorē ē esse verō aduersariū, vt euerat ipsorū conatus. Sed antequā illuc veniat, recitat etiā eorum sermonem, *Faciendo faciemus vota nostra, quæ vouimus ad sustinendum*. Hic commemorat Ieremias quod ante non vidimus, Iudæos scilicet sub constantiæ prætextu ita fuisse Deo rebelles. Id intelligimus per nomen Voti: & solent superstitiosi dum vrgentur semper confugere ad hunc prætextum, nempe perseverare in proposito esse magnæ virtutis. Ergo dum notā leuitatis fugiunt, sese obdurant aduersus Deum. Sic videmus hodie in Papatu, quō quisque senior est, ita esse magis obstinatus, Quid? an nō ab annis 40. vel 50. didici quid sit religio, & quid sit Deū colere? ego a puero sic fui edoctus, & longa consuetudine assuefactus sum. nunc igitur turpe mihi esset cursum mutare, & relinquere quam tot annis fidē sequutus sum. Nō dubiū igitur est, quin simili prætextu abusi fuerint Iudæi contra Ieremiā cū obicerēt se *vouisse*. nā hypocritæ nō discernunt cū aliqui vouēt, sed promiscuē obtrudunt Deo quicquid illis venit in mentē: postea manent defixi in stulta sua imaginatione. & interea dicunt inuolabile esse votū, rem esse sacra. talis fuit populi excusatio. Sed ex Prophetæ responsō cognoscimus quā futiliter Deo obiecerint sua vota, quæ absque iudicio & ratione cōceperant. Et hic locus diligenter notandus est, vt sciamus primū stulticiam hanc Deo minimē placere, cū homines promiscuē vouēt ex animi sui sensu quicquid somniant. Deus ergo vult adhiberi sobrietatē & reuerentiā in votis. Cæterū, si cui elapsum fuerit votū inconsideratē, etiā non minus displicet hæc contumacia Deo, vbi persistit in illa peruersā imaginatione. Vouerant Iudæi: debuit ipsos admonitio Prophetæ cogere ad mutandā sententiā. Atqui cū leuitatis culpā fugerent, constantiæ loco videmus eos Deo opposuisse suā perniciā, & diabolicam obstinationē. Ergo si temerē exciderint nobis vota, quæ Deo non probentur, nihil melius est, quā ea statim retractare, quia plus satis peccauimus cū abusi sumus sacro Dei nomine. Hac ratione dicit Propheta Iudæos sic loquutos esse *faciendo faciemus vota quæ vouimus*. Qualia autē erant? nempe vt offerrent sacrificiū stellis & militiæ celorum. Si quid Deo vouissent, non debebāt fallere datam fidem: sed vouerant diabolo. ergo statim eos oportuit retro cursum flectere. Cū dico solent, nā esse vota quibus obstrigimur Deo, intelligo vota legitima. neq; enim Deo vouet qui vsurpat eius nomē absque iudicio: sed quæ Deus rata habet vota debent etiam nobis sancta esse. quæcunque autem vota Deus repudiat, illa ducēda sunt pro nihilo. Hinc igitur videmus iuste damnatos fuisse Iudæos, quod vota pertinaciter soluerēt idolis suis. Adiungit ironicē, *Stabiliendo stabilietis vota vestra. faciendo, inquit, facietis vota vestra*. Hic acerbē mordet Propheta eorū insolentiam, quod ita sese Deo opponunt, ac si virtus esset perseverare in malo consilio: Nō potestis, inquit, mutari, quin stabiliendo stabilietis vota vestra: *Nunc audite*, inquit, *sermonem Iehonæ*. His verbis, quemadmodū iam attigi, significat nihil aliud ipsos consequi sua petulantia, nisi vt Deū prouocent. qui ex opposito illis obicit suam potentiam. Sic ergo dicit Iehonah, *Ecce ego iuravi per nomen meum magnū*: quoniā toties spreuerunt Deum loquentem, iureiurando sancit nunc quod dicturus est. si enim simpliciter fuisset minatus, poterant suo more nō curare, quasi futiliter loquutus esset Propheta. Hæc igitur ratio est tur Deum iurantē inducat. Et hoc notandū est, quoties cōfirmat Deus iurādo sua verba, hoc facere vel quoniā videt sibi negotiū esse cū hominibus lapideis, qui non tanguntur simplici doctrina: vel dū vult succurrere nostræ ignauitiæ. Deus enim tā minas quā promissiones cōfirmat iureiurādo. Vbi minas cōfirmat, tunc oblique perstringit obstināta eorum malitiā, quos alloquitur. Cū autē iurando aliquid promittit, ostendit quantā sit nostra propensio ad vanitatē, & quanta sit fidei nostræ imbecillitas. contenti enim essemus vno verbulo, si ea in nobis esset fides, quæ debet esse. Ergo cū Deus nomē suū quasi pignus interponit, hinc apparet, nos naturaliter esse incredulos, vel tantā esse fidei imbecillitatē in nobis, vt hac futura indigeat. Hic autē quia Deus minatur, & simul iurat, ostendit Iudæos sic obstinatos esse in sua malitia, vt necesse sit ipsos terrore percelli. Iurat autē Deus *per nomen suum magnū*. Homines, quēadmodū dicit Apostolus, per Deū iurāt, quia aduocatur & testis, & iudex cū nomē eius interponitur. Sed epitheton minimē superuacū est cū Deus non modō per seipsum iurat, sed per nomen suum magnū. Hoc enim modo significat Iudæos longē falli, si existimant Deum non sumpturum esse vindictā, quia sibi ipsi indulgent. Est enim hoc plusquam vlitatum hypocritis, metiri Deum suo sensu: cū autem extenuant eius potentiam, putant illum esse instar pueri. Ergo vt excutiat Iudæis peruersam hanc imaginationem dicit *nomen suum esse magnū*. subest ergo tacita antithesis inter magnitudinem nominis Dei, quæ minui non potest hominum arbitrio, & inter superbiam veteris populi, qui reddebat nomen Dei contemptibile. Postea addit, *serui*: est loquutio imperfecta, quemadmodum sæpius diximus eam in frequēti vsu esse, quod scilicet maior sanctitas a nobis colatur, vbi iuramus per Dei nomen. Iam veniēdum est ad ipsam

summam

summam, *Non erit vir Iudæus qui amplius iuret per nomen meum.* Iurat ipse Deus: quid autem iurat? neminem scilicet fore qui protinet nomen eius: putat autem hoc esse aliquid pietatis testimonium cum iurabant per Iehouam. Interea erat mera & nimis indigna profanatio nominis Dei. Contaminabant se, ut visum est, Aegyptiacis superstitionibus. Ut autem differrent ab ipsis Aegyptiis, & haberent aliquid speciale, denique ut manerent gens sancta, adhuc retinet aut iurandi formam, quæ distincta esset à vulgari Gentium sermone. Deus significat se non passurum, ut post hæc nomen suum ita voliter in Aegypto sine ulla reuerentia. *Non invocabitur,* inquit, *amplius nomen meum per os viri Iudæi.* Quod autem de iuramentis loquatur colligere licet ex proximis verbis cum diceret, *Veni Dominus in tota terra Aegypti.* nam, ut dictum est, Iudæi adhuc gloriabatur se retinere Legem cum nomen Dei adhuc volitaret in ipsorum ore & lingua: Deus autem dicit hoc ipsis ablatum iri, quia erat indigna pollutio nominis eius, cum ita miscerent se Aegyptiis in omni genere superstitionum: & interea iactarent se esse populum Dei. Sequitur,

27 Ecce ego vigilabo super eos in malum, & non in bonum: & consummentur omnes viri, *omnis vir, ad verbum,* Iehudah quicumque sunt in terra Aegypti gladio & fame usque dum consumantur, *est quidem aliud verbum, sed eiusdem significationis.*

Hic clarius exprimit quoddam proximo versu dixerat, nempe nullos ex Iudæis fore superstites in Aegypto. Modum ergo nunc designat: quia scilicet non delinet ipsos conficere, donec prorsus intereant, & redacti sint ad ultimum interitum. Dixerat, *non amplius invocabitur nomen meum, neque iurabit in Aegypto Iudæi, Vni Dominus:* quare? Ego enim omnes ipsos perdam, ita ut nemo in Aegypto sit reliquus, qui nomen meum fallaci illo pretextu polluat. *Ego,* inquit, *vigilabo in malum super eos & non in bonum.* Hanc loquendi formam alibi vidimus, & simul exposuimus cur ita loqui soleant Prophetae, nempe quoniam hypocritæ etiâ si existiment Deum non curare res humanas, & fingant ipsum in celo dormire, & ideo audacter ipsum prouocent ac si essent fugitiui, & abscondita essent Deo ipsorum consilia: tamen tacite Dei prouidentiam, & simulant se acquirere in eius fiducia. Hæc de causa respondent Prophetae, Deum *quidem vigilare, sed non in bonum.* Tenemus ergo Propheta mentem: deridet superbiam populi, qui putabat Deo curæ esse suam salutem. Dicit ergo Deum quidem non dormire, sed hoc nihil utilitatis adferre hypocritis, quia tamen si Deus vigilet ad suos seruandos, ut pater, vigilet quoque ad perdendos omnes impios, ut iudex. Sequitur,

28 Et qui euaserint è gladio reuertentur è terra Aegypti in terram Iehudah pauci numero: & cognoscet omnes reliquiae Iehudah, quæ ingressæ sunt terram Aegypti, ut habitarent illic, sermo quis stabit à me, an ab ipsis.

Tandem adiungit paucos fore qui effugient. Dixerat autem prius nullos fore: addiderat in fine versus, nisi qui euaserint. Diximus secundum illud membrum posse exponi de Iudæis, qui fuerant abducti in exilium Babylonicum. Si autem placeat de exulibus Aegyptiacis exponere, diuersus erit sensus. Tunc enim dicebat Propheta neminem fore qui euaderet, nec fore residuum vel superstitem: priore illo membro haud dubie tollebat ipem omnem salutis, quantum spectabat ad Aegyptum. Addebat autem, nisi qui euadent, hoc est, qui furtim effugient è gladio. ac si nunquam in Aegyptum migrassent. Deinde hoc diuerso etiâ sensu necesse est accipere, quod nunc addit Propheta: *Qui ergo euaserint è gladio,* inquit, *reuertentur.* Tenendum autem est, tales non fuisse relictos, vel superstites, ac si facerent aliquem numerum. Oportuit enim ipsos se ita subducere, ut iam desinerent esse pars illius populi: fuerant fugitiui prius, sed cum recederent ex Aegypto, secunda illa fuga fecit, ut non amplius fuerint in numero aliorum. Cum ergo negauit Propheta vltos fore relictos qui euaderent, sic intelligere necesse est verba illa, nullos fore amplius Iudæos in Aegypto, quia delebitur memoria ipsorum. Cum autem secundo loco ponit עושרים euasores (est enim nomen, pro quo veritius, Qui euadent) intelligit eos qui elapsi, iam cinerem desierant in aliorum ordine, quia sponte se ipsos quodammodo absciderant, ita ut non amplius essent ex illis fugitiuis exulibus Aegyptiacis. Dicit ergo *eos qui euaserint è gladio redituros in terram Iehudah,* quod scilicet longè alienum erat ab ipsorum animo. nunquam enim putabant fore, ut redirent in patriam, nisi quasi cum triumpho magnifico. Volebant quidem ad tempus duntaxat habitare in Aegypto: sed sperabant se postea venturos in vacuum possessionem, cum Chaldaei procul absissent. Ita sibi promiserant regnum aliquod nouum, & nolebant redire, nisi cum pompa. Cum ergo talis rescriptio ab ipsis constaret, dicit Propheta *redituros in terram Iehudah non multos homines:* deinde redituros non ut possideant terram, & ea fruantur tanquam propria hereditate: sed redituros, quia alibi nusquam erit tutus angulus, in quo delitescant. Videmus ergo reditum hunc opponi fallaci imaginationi, quam sibi Iudæi confinxerant. Dicit autem *paucos*

fore numero. Et tãdem adiungit, *Scient omnes reliquia Iehudah, quã ingreſſa ſunt terram Aegypti, vtrius ſermo ſtabit,* meus ne, an ipſorum: vel, ſtabit à me, an ab ipſis: hĩc tandem completur ſententia. Lixi enim hoc fuiſſe Propheta conſilium, coarguere Iudæos ſultæ & impiæ vanitatis cùm aduerſus Deũ conſpigerent ſua pertinacia: quaſi diceret, Miſeri quid vobis vultis? ſcilicet ſuccubere Dei veritas, vel ipſum frangetis veſtra amentia & obſtinatione? atqui certè Deus ipſe erit durior. Nunc ergo ſententiam illam apertè explicat. Cùm dicit, *ſcient omnes,* non refert hoc ad veram & ſinceram intelligentiam, ſed ad ipſum experimentum; hoc eſt, re ipſa tandem ſentient vtrius ſermo ſtabilis ſit, meus ne, an ipſorum. Locus hĩc notatu dignus eſt, vt diſcamus acquieſcere in Dei ſermone, & illum amplecti: & præſertim nobis caueamus ab iſta diabolica obſtinatione, in quã nunc inuehitur Propheta: quia vbi ad extremum uſque pugnaverimus, neceſſe tandem erit nos concidere: quia etiam ſi centies crepemus, ſtabit tamen firma Dei veritas, neque nobis cedit. Sequitur,

29 Et hoc vobis ſignum, dicit Iehouah, quòd viſitabo ego ſuper vos in loco hoc, vt ſciatis quòd ſtando ſtabunt ſermones mei ſuper vos in malum.

30 Sic dicit Iehouah, Ecce ego trado Pharaonẽ Ophra regem Aegypti in manum inimicorum eius, & in manum quærentium animã eius: quemadmodum tradidi Zedechiam regem Iehudah in manum Nabuchadnezer regis Babylonis inimici eius, & quærentis animam eius.

Obſignat Ieremias ſuum vaticinium ſigno addito, quod tamen eodem tempore accidit. non fuit igitur ſignum præmonſtratiuum, vt loquuntur. Et certè indigni erant Iudæi, quibus Deus prælagium aliquod oſtenderet: ſed tantum hoc ſignum additum fuit, vt ſcirent ſe fruſtra conſidere præſidiis Aegypti: deinde vt excuſatio omnis ceſſaret. hoc propter breuitatem forte eſſet obſcurum: ideo clariùs fiet diſtinctione adhibita. Signorum quædã tempore & ordine rem præcedunt: alia autem ſunt cum ipſo euentu coniuncta: ſigna quæ rem præcedunt, valent ad præparandos piorum animos, vt non dubitent Deum façurũ quod pollicitus eſt: quemadmodum vbi Gedeon ſignũ à Deo petiit, & obtinuit pro voto. Terra enim madida fuit rore, cùm vellus merneret ſiccum: deinde vellus fuit irrigatum cùm terra eſſet ſicca. Hoc ſigno Gedeon animatus fuit ad pergẽdum, cùm antè dubitatio ipſum quaſi inutilem redderet. Torpebat Gedeon, ſed vbi videt miraculo ſibi oſtenſam eſſe victoriam, tunc audacter ſuſcipit expeditionem ſibi mandatam. & bona pars ſignorum talis eſt. Alia autem ſunt ſigna, quæ rem iplam non præcedunt, ſed tandem cõpleto tempore oſtendunt verè fuiſſe diuinitus prædictũ quod impletur: quẽadmodum cùm diceret Moſi Deus, Hoc vobis ſignum trado, poſtquã exieritis ſacrificabitis mihi in monte hoc. Non potuit Moſes ipſe neque populus cognocere quicquam, ſi ſpectaſſent ſignum ipſum antequam egreſſi eſſent ex AEgypto. Sed poſtquam liberati ſunt, triduo poſt egerunt illic gratias Deo redemptori ſuo. Ergo vſus ſignorum nunc ad præteritum tempus, nunc ad futurum ſpectat. ad futurum tempus ſpectat vſus ſignorum, quæ diximus eſſe præmonſtratiua, quemadmodum Gedeon alacriter arma cõcepit, quia ſciebat ſe pugnare Dei auſpiciis, & certò perſuaſus fuit de victoria cùm intellexeret Deũ ſibi eſſe ducem. Spectauit igitur vſus illius ſigni in futurum tẽpus. Sed ſignum, quod datum fuit Moſi, ſpectauit in tempus præteritum. Populus enim clariùs agnouit Deum fuiſſe ſuum Liberatorem, quoniam Moſi cùm adhuc eſſet in deſerto prædictũ fuerit venturos illos eſſe Iſraelitas, & locus ille, nepe mōs Sinai, iam erat deſtinatus ad cultum, qui poſtea exhibendus erat Deo. Tunc ergo populus collegit ſe, & cùm repeteret memoria illud fuiſſe prædictum, magis ac magis cõfirmatus fuit in Dei gratia. Tale etiã fuit hoc ſignum, cuius nunc fit mentio. *hoc erit ſignum,* inquit Ieremias, nepe *quia tradet Pharaonem ophra in manum Nabuchadnezer inimici ſui.* Si quiſpiam tunc ſciſcitatus eſſet ex Propheta quorũ concionaretur de rege Aegypti, diſiſſet, Iudæi quidem hoc ſignum, quaſi ſepultum manet, nulla cernitur eius vtilitas, ſed tempore opportuno oſtẽdet Deus me fuiſſe inſtructũ certis eius mādatis: quia quicquid prædico de rege Aegypti implebitur. Signum autem hoc ideo additum fuit, quia res erat incredibilis, poſſe expugnari AEgyptum, quæ ſuis clauſtris vndique munita erat. Cùm ergo nõ pateret aditus hoſtibus, præſertim à Peluſio, putabãt Iudæi ſe habitare quaſi in circulo Lunæ, vt loquuntur, & ſe poſitos eſſe extra omnem aleam, & extra telorum iactum. Cùm ergo conſiderent Aegypti præſidiis, & putarent terram illam eſſe inexpugnabilem, ideo deriſa fuit illa confidentia: & Propheta diſertè hĩc exprimit Pharaonis cognomen, nempe Ophra, cuius ſignificatio mihi eſt incognita: & credibile eſt nomen eſſe Aegyptiacum, neque enim vlla eſt vox Hebraica, quæ reſpondeat. vnde autem cognomẽ illud adeptus fuerit ille Pharaon, nescitur. Scimus omnes reges Aegypti vocatos fuiſſe Pharaones, quemadmodum hoc datum fuit memoriæ Iulii Cæſaris, vt quicunque ſucceſſerunt in eius locum, vocati fuerint Cæſares: ita etiam Pharaones erant

omne s

Iudic. 6. 36.
37. 38. 39.
40.

Erod. 3. 12.

omnes Reges Ægypti. sed cuique erat cognomen proprium, quod distingueret alios ab aliis. Hic autem vocatus fuit Ophra. Iam quod Propheta prædixit, si creditur Iosepho, impletum fuit anno quarto vel circiter, postquam discesserant in Ægyptum. Rursum enim descendit Nabuchadnezer in Ægyptum, postquam Moabitas atque Ammonitas spoliavit, & tandem potitus est regno illo. Fuit autem odiosa hæc legatio, cum Ieremias auderet prædicere interitum Regni. Nec dubium est, quin versatili fuerit periculi ante eius oculos, cum videret se alloqui in pios homines, & qui optassent ipsum centies sublatum esse à medio. Cum ergo auderet vaticinari contra Regem & totum populum, & terram, hinc perspicimus quanta fuerit eius constantia, & fortitudo, atque ut strenue functus fuerit officio Doctoris: quia non fuit villo periculo territus, quin promulgauerit quæcunque Deus mandauerat. Ergo habemus hæc insigne exemplum magnitudinis animi, cum Propheta sibi mortem accersere non dubitavit, ut Deo pareret. Cum dicit, *Tradam Regem Ægypti in manum inimicorum eius, & quærentium animam eius*: significat hostes capitales fore: quanquam proprie de vno hoste loquitur: sed coniungit simul exercitum cum capite ipso. *Tradam igitur Pharaonem in manum Nabuchadnezer regis Babylonis, quemadmodum tradidi Zedechiam in manum inimici eius, & quærentis animam eius*. quali diceret, non potest esse melior conditio regis Ægypti, quam fuerit regis Zedechia. Nam rex Zedechias tenebat sedem illam sacram, de qua testatus fuit Deus, Hic habitabit deus, Super solium Davidis semper manebit aliquis ex posteris. Videmus ergo Prophetam ratiocinari à maiori ad minus, quia si Deus non pepercerat Zedechia regi, qui erat quasi sacrosanctus, nihil melius fuit sperandum de rege Ægypti, qui profano & vulgari modo tantum regnabat. Summa est, Iudæos iam re ipsa satis edoctos esse, quam vera essent eius vaticinia: prædixerat enim quod tandem accidit Zedechia: non fuerat eius sermoni habita fides: dicit iam esse tempus, ut cognoscant Iudæi ipsum esse fideliem Dei seruum, cum documentum addiderit Deus in Zedechia, quod infixum esse debet eorum memorie. Iam si existimant regem Ægypti esse extra periculum, faciunt gravem Deo iniuriam, qui non eripuit Zedechiam, qui vnctus fuerat eius nomine, & mandato. Hæc igitur summa est.

PRECATIO

Da omnipotens Deus, quando nos adoptando, dignatus es hoc honore, ut innocuus nomen tuum, da inquam, ut puro ore illud innocuus, quo glorificetur inter nos tota vita nostra: & ita dum studemus tibi pure præstare obsequium quod à nobis exigit, ut propageetur in nobis magis ac magis tua doctrina, & memoria etiam nominis tui magis floreat, donec tandem perueniamus ad eam gloriam, quam scimus nobis repositam esse in celo per Christum Dominum nostrum, Amen.

CAPVT QVADRAGESIMVM QVINTVM.

S E R M O quem loquutus est Ieremias Propheta ad Baruch filium Neria: cum scriberet sermones istos in libro, ex ore Ieremiae, anno quarto ioiakim filii Iosia regis Iehudah, dicendo,

- 2 Sic dicit Iehouah Deus Israel ad te, *vel, de te*, Baruch:
- 3 Dixisti, Væ nunc mihi, quia addidit Iehouah mœrorem super dolorem meum, laboravi, *vel, defessus sum*, in gemitu meo, & requiem non inueni.
- 4 Sic dices ad eum, Sic dicit Iehouah, Ecce, quæ ædificaui ego di-ruo, & quæ plantaui ego euello, nempe totam terram hanc:
- 5 Et tu quæres tibi magnifica? Ne quæsieris: quia ecce ego adducam malum super vniversam carnem, dicit Iehouah: & dabo tibi animam tuam in spoliū in omnibus locis quocunque tu veneris.

D I X I M V S libros propheticos non fuisse scriptos ab ipsis authoribus eo ordine quo nunc leguntur: sed cum Propheta concionatus erat, & scripto complexus fuerat summam suar doctrinarum, affigebat valuis Templi. Erant autem scribæ qui colligerent summas illas inde confecta

sunt volumina quæ nunc extant. Nunc id repeto, quia posset quispiam mirari non seruatum fuisse temporis ordinem à Ieremia: posthac enim incipiet vaticinari de Gentibus profanis. Certum verò est, hæc vaticinia fuisse edita ante principium regni Ioiakim aliqua ex parte, alia autè regnante ipso Ioiakim, alia verò sub regno Zedechie. Sed ratio quæ attuli, tenenda est, si præ scriptum fuisse librum hunc qui nunc versatur in manibus, ab ipso Ieremia, sed collectas tantum fuisse summas, deinde ex illis volumine fuisse confectum. Hic specialis prophetia narratur de Baruch, quæ scimus fuisse eius scribendam: quæquæ erat non tantum amanuensis, sed etiam discipulus. Hic autè narrat Ieremias fuisse grauius & seuerè obiurgatum, quia non satis firmo animo fuerat cum scribendus esset liber, quæadmodum vidimus capite 36. Quidam existimant iustam fuisse causam doloris, quod Ieremias dicitaret instare cladem Vrbi, & populo. Existimant ergo Baruch fuisse anxium, imò fuisse oppressum mœrore cum audiret instare tam horribile Dei iudicium. neque enim dubium est, quin prosecutus fuerit quia decebat pietate suam patriam: & simul sollicitus fuerit de cultu Dei, & de eius populi salute, quem Deus elegerat ex cunctis Gentibus & adoptauerat. Sed sicuti postea videbimus, potius seipsum respexit, & inductus fuit ad luctum & mœrorem priuato affectu: & hanc ob causam seuerè increpitus fuit à Propheta. Alii afferunt commentum frigidius, quod scilicet appetiuerit donum prophetiæ, cum videret Ieremiam quasi è sublimi pronuntiare tam graues sententias, & esse organum Spiritus sancti quasi exerceret cæleste iudicium. Existimant ergo Baruch fuisse stimulum inani desiderio prophetici muneris: & ideo obiurgatum fuisse, quod plus sibi fumeret quam fas erat. Sed, quæadmodum iam dixi, figmentum hoc nihil prorsus habet coloris. Ego igitur non dubito, quin priuato magis periculo tactus fuerit, quia odiosa erat legatio quam Propheta mandauerat. Vidimus enim illo capite quod nuper citauimus, Prophetam non venisse ad Regem, sed librum dictasse, & dedisse ipsi Baruch. Cum ergo videret non sine discrimine se futurum illis partibus, cepit conqueri, & obstrepere: & hac de causa Propheta iussu Dei inuectus fuit in eius molliciem. Summa igitur hæc sit, Baruch quia vitæ suæ timebat, fuisse dolore nimio confectum, ita vt cuperet se liberari omni molestia: Deum offensum fuisse peruerso illo metu: & ideo dedisse mandatum Prophetæ suo, vt ipsum Baruch increparet, sicuti meritus erat. Nunc veniamus ad ipsa verba, *Sermo quem loquutus est Ieremias Propheta ad Baruch filium Nerie*. Notandum est, sanctum virum non parcere suo discipulo, quem tamè haud dubiè amabat. vñs enim fuit eius opera: & Baruch fideliter se gessit non tantum quia amanuensis erat Prophetæ, sed etiam adiutor. Cum ergo expertus fuisset Ieremias fidem, & diligentiam, & studium Baruch in multis rebus, optasset haud dubiè eum humanius tractare. Sed quoniam Deus voluit detegi hanc culpam Baruch, Propheta executus est quod officii sui erat. Videmus ergo ipsum oblitum fuisse carnis & sanguinis cum suam operam Deo impenderet. Additur circumstantia temporis, vnde colligere licet quod nuper dixi, nempe Baruch cum periclitaretur eius vitæ, fuisse anxium, & cõquestum fuisse de sorte sua, quasi Deus onus nimis graue & durum imponeret. Dicit ergo Propheta sibi datum fuisse hoc mandatum *cum scriberet Baruch sermones istos in libro, nempe anno quarto Ioiakim*. Retulimus breuiter quomodo id acciderit. Sed hoc rursus addendum est, Baruch non frustra timuisse, quoniã Rex iam alienatus fuerat à Ieremia. Non erat quidem admodum crudelis, sed habebat malos Consiliarios, & qui erant veluti flabella ad sauitiam eius inflammandam: & exitus probauit, non fuisse superuacuum timorem. Rex enim arripuit cultrum graphiarium, & librum cõcidit. Deinde proiecit in ignem: & si tunc repertus fuisset Ieremias, haud dubiè actum erat de eius vita: imò à bonis viris ablegatus fuit Baruch, vt se occultaret cum Propheta ipso. Videmus ergo Baruch fuisse deterritum, quia tam odiosa erat legatio, & quæ posset Regis animum ad extrema quæque impellere, sicuti accidit, sed interea fuit nimium sibi additus. debuit enim vitam suam offerre Deo in sacrificium. Nam quicumque vocantur ad officium illud, eos necesse est subire forti animo pericula, vt vitam despiciat quoties opus est, vel eam saltem Deo commendent: & cum videt instare discrimina, vt nihilominus pergant in cursu sui officii. Quanquam ergo Baruch fideliter optabat Deo seruire, in ipso tamen conflictu victus est tentatione, vt magis vitæ suæ consultum vellet, quàm esset animatus ad pergendum. Huc spectat circumstantia temporis quam designat Ieremias cum dicit *Baruch fuisse increpitum cum scriberet sermones istos in libro*. Postea clarius exprimitur ratio vaticinii, *Sic dicit Iehonab de te Baruch*. Aggreditur & compellat ipsum Propheta, vt incutiat animo sanctum terrorem, qui corrigat timorè illum peruersum, quo impediabatur, ne strenue Deo seruiret. *Dixisti, causa ob iurgationis exprimitur: Dixisti, Væ nunc mihi, quia adiecit Iehonab mœrorem super dolore meum*. Non dubium est, quin Baruch optauerit seipsum subducere, vt solè qui nimium premuntur, dū vident se impares esse oneri, quærunto latebras, & redduntur quasi fugitiui. Talis ergo fuit affectus in Baruch cum diceret, *væ nunc mihi*. erat plusquàm honorificum, esse Prophetam scribam, per id enim erat acsi ex ore Angeli exiperet verba. Fuit igitur hoc turpe, & indignum sancto Dei seruo, conqueri de sua miseria, cum tamè hoc testimoniū esset singularis gratiæ, quod Deus dignatus esset illū sibi eligere amanuensem. Hic ergo perstringitur ingratitude Baruch, dū se miserū exclamatur, cum tamè ducendū esset eximie felicitatis loco, quod Deus illū adhibere volebat ad operam

illam. Dicit, *adiēcisti Iehouah mœrorem super dolorem meum*. Hic longius erupit ingratiitudo Baruch, quia cum Deo expostulat: ac si diceret parum humaniter se tractari. Subest autem obliquum probrum in hac querimonia. perinde enim est ac si Deum in ius vocaret, & obiceret nimium rigorem. Interea conqueritur etiam, nullum modum fieri: quasi diceret se iam longo tempore nimis multa esse perpeſsum, & Deum non satis clementer agere, quod non desinat mala malis adicere: *Adiēcisti*, inquit, *Iehouah mœrorem super dolorem meum*. Videtur par plus esse quàm *מאד*, quoniam significat Baruch se iam doluisse prius, quoniam obiciebatur materia: nunc verò cum ulſu accedere tot doloribus, *mœrorem*, vel luctu. Hinc colligimus, Baruch non primo statim cor flctu refugisse, quemadmodum solent ignaui homines: sed vacillasse tandem in medio cursu. Et hoc diligenter notandum est nam qui animosè semel aggressi sunt munus suum, putant se instructos quali Angelica fortitudine. Hinc fit, vt securè despiciat omnia pericula, quoniam persuasi sunt se fore inexpugnabiles. atqui videmus Baruch fuisse strenuum, & animosum Dei militè ad tempus. Cum verò nullus finis appareret, tunc cœpit fathiscere. Dilcamus ergo assidue confugere ad Deum, & petere ab ipso noua gratiæ incrementa, vt nos sustineat virtute Spiritus sui, collapsos etiam erigat, quia singulis momentis aliqui possemus concidete, etiam vbi præclare nos gesserimus. Dilcamus verò memores nostræ inihumitatis petere, vt Dominus nos fulciant, & manūporrigat in singulos dies. Hoc notandum est in exmplo Baruch cum dicit *adiectum fuisse mœrorem dolori suo*. Et clarius idem postea exprimit, *Laboravi in gemitu meo*, inquit, *et requiem non inueni*. His etiam verbis testatur se miserè fuisse exercitatum variis malis, necdum laxari molestiis, vel se exquodiri periculis, idè què tandem succumbere, quoniam non detur vlla requies. Videmus ergo quod iam dixi, Baruch non statim ab ipsis carceribus fuisse refractariū, sed cum iam progressus esset, confectū parte studii, antequam pertingeret ad metam, fuisse victum temptationibus & oppressum. Postea addit, *Sic dices*. Hic repetit Propheta se non fuisse commotum aduersus Baruch priuata aliqua indignatione, sed tantum retulisse Dei madata. *Ecce ego quæ edificavi diruo, & quæ plantavi enello*. Hic satis patet, oburgationis hanc fuisse causam, quod Baruch se ipsum nimis amaret, & ob sua pericula cuperet subterfugere, cum tamen Deus illum iubet deicendere in certamen. Proponit enim Ieremias quid futurum sit toti populo. Hæc comparatio ostendit quod dixi, Baruch posthabita publica salute, fuisse nimis cautum, & vitæ suæ respectu fuisse ita ignauum, & mollem. Hæc ratio est cur Deus in medium statuatur totum populum: quasi diceret, Cuperesne plurius esse toto populo? vel an vita tua habenda est preciosior, quàm salus totius populi? Hoc indignū erat, vt Baruch se & toti populo, imò Tēplo etiam ac cultui Dei præferret. Cum ergo Dei seueritas iam instaret ad perdendum totum populum, quanuis centies periclitatus esset Baruch, non debuit tamen vitam suam tanti facere. Ergo hic ostendit Propheta, nimis esse delicatum Baruch, quia excecatus amore sui non respiciat publicam populi salutem: deinde non respiciat Templum, & terram sanctā. Satis frequenter occurrunt in Scriptura metaphoræ istæ plantandi, & ædificandi: ideo non insisto. Sed notandum est, quante Deus totius mundi sit creator, peculiari tamen ratione populum Israeliticum fuisse eius opus, & simul terram Israel. Deus enim & terram ipsam dedicauerat sibi, vt in ea coleretur, & populum ad peptauerat. Ideo sæpe populum illum comparat vineæ, Vineæ mea ego te plantauim. non recito multa testimonia, quoniam in re tam facili esset stulta ostentatio ea coaceruare. Deus ergo ædificauerat populum illum, quia habitabat illic tanquam in suo domicilio: & terra vocata tunc fuit eius requies. plantauerat etiam populum illum. Ergo in summa notemus, ædificium cuius fit mentio, & plantationem referri ad speciales gratias, quas Deus contulerat in populum illum. Quanuis enim plantasset totum orbem, & cunctas gentes, tamen populus Israel erat eius plantatio, quemadmodum Isaia 61. *cap. dicitur*, Plantatio Domini in gloriam, hoc est plantatus fuit hic populus, vt in ipso Deus gloriam suam illustreret. Nunc veniamus ad ipsum complexū. dicit, *Ego diruo quæ edificavi, enello quæ plantavi*: quasi diceret, Hactenus ornavi populum hunc singularibus donis. elegi enim mihi in hæc reditatem: est sanctum genus: est regnum sacerdotale: ego in medio eius habito: ego eius tuendi curam suscepi: ego sum eius Pater, ipse est mihi non tantum filius, sed etiam primogenitus. deinde terra hæc sancta est, quoniam nomen meum in ipsa deposui. plantavi igitur & populum, & terram, & ædificavi: nunc *Ego diruo & enello*, inquit. Postea sequitur, *Tu autem quæres tibi magnificat*. Videmus nunc satis aperte ideo reprehendi Baruch, quod sibi nimium sedulo prospiceret, ac nimis timidus esset: & hoc modo impediretur a suo officio. Dicit igitur, *et tu quæres tibi*. Emphaticè ponitur hæc particula, *וְאַתָּה תִּבְרָא*, inquit *quæres*. nam hic quasi in rutina constituit Deus Baruch, & totum populum vnā cum Templo, & cultu: An, inquit, *tu præponderabis*? an tua vita pretiosior erit & Templo, & populi salute, & omnibus donis meis, quæ hic tantopere excellunt? Voluit igitur hoc modo Deus pudes facere Baruch, quia caducam vitam præferbat tot & tam præclaris rebus. Tu ergo *quæres tibi*, inquit *מַגְּנִיפָא*, magnificat: res magnas, hoc est, a tua conditio erit eximia, cum Templum flagrabat incēdio? cum terra vastabitur? cum omnes homines peribūt, & reliquæ trahentur in exilium & captiuitatem? Tu ergo solus hic eris quasi sacrosanctus: tu eis immunis ab omni iactura, & molestiis: vide an hoc æquum sit. Hic ergo statuit ipsum iudicem

Kk.iii.

Sed quia Baruch adhuc poterat sibi delicias facere, mox ipsum coercet, *Ne quaeseris*, inquit. scimus enim ut homines sibi indulgeant in amore sui. Ergo ne Baruch peristeret in suo proposito, ideo Deus abrumpt omnes eius affectus, *Ne quaeseris*, inquit. postea addit materiam solati. Hactenus seuerè, ut dignus erat, castigatus fuit Baruch propter suam molliciem; nunc autè Deus ignoscit, & addit solatiū, quod merorem aliqua ex parte leniat, *Quia ecce ego, inquit, adducam malum super universam carnem, & dabo tibi vitam tuam in spoliū in omnibus locis quocumque veneris*. Hic Deus liberat Baruch præpostero illo metu, quo fuerat debilitatus, ne qua decebat constātia sese ad opus accingeret. Dicit ergo, Ne metuas tibi. nam vita tua salua erit omnibus pereuntibus. Putabat Baruch se periturum saluo & incolumi populo: pronuntiat autem Deus, nullos ex populo fore saluos, & ipsum fore in tuto, cum omnes animæ perdentur. *Ego*, inquit, *adduco malum super universam carnem*. breuiter quidem loquitur, sed debuit Baruch expendere quod exceperat ex ore Prophetæ. debuit enim persuasus esse de fide & immutabili constantia Dei. Deus ergo pro confesso illud sumit. Instare cladem toti populo, & aliis etiam exteris gentibus. Postea addit, *Ani- mam tuam dabo tibi in spoliū*, de qua locutione alibi dictum fuit. Dare alicui vitam in spoliū est eripere quasi ex præsentī morte: quemadmodum ubi omnia patent in prædam, & direptionem, si quis arripiat hoc vel illud, & aufugiat, habet aliquid saluum: quemadmodum etiam si quis ex incendio aliquid rapiat, habet saltem hoc apud se. Ita cum omnia sic miscentur, ut mors vndique obideat homines, qui potest saluus euadere, ille habet vitam suam quasi spoliū, hoc est, vitam suam aufert procul à periculo. Iubet ergo Deus, Baruch contentum esse hoc beneficio, quod saluus euadet, aliis pereuntibus, quemadmodum dixi. Nunc sequitur,

CAPVT QVADRAGESIMVM SEXTVM

ui fuit sermo Iehouæ, *ita ad verbum*, ad Ieremiam prophetam super cunctas Gêtes.

2 Quantum ad Aegyptum, contra exercitum Pharaonis Necho regis Aegypti, qui erat super flumen Euphratem in Charchamis, quē percussit Nabuchadnezer rex Babylonis, anno quartō Ioiachim filii Iosias regis Iehudah.

Hic usque ad caput penultimum incipit vaticinari Ieremias contra exterās gētes, non quod tunc primū cœperit oracula hæc proferre, sed quemadmodum iam dixi, confectum tandem fuit ex eius prophetiis volumen non seruatō ubique ordine temporis: nam capite 25. vidimus minatum fuisse profanis gentibus, quas merita erant pœnas, etiam antequam Rex esset creatus Ioiachim. Sed quemadmodum dixi, separata fuerant vaticinia quæ spectabant ad profanas gentes, quantum pro temporis ratione prædixerat Ieremias quod postea contigit. Dicit ergo *se vaticinatum fuisse de clade exercitus Aegyptiaci, quem deleuit rex Nabuchadnezer, anno quarto Ioiachim*. Ergo ante illud tempus iam prædixerat Ieremias quod futurum erat. Quanquam fieri potest, ut antequam armaret Pharaon Necho exercitum illum, Prophetæ prædixerit quod futurum erat. Sed probabile est æditū fuisse vaticiniū quo tempore profectus est Pharaon Necho aduersus Chaldaeos. nam tunc pugnabat pro Assyriis. Cum enim Chaldaeis essent impares, foedus percussissent cum Aegyptiis. Venerat igitur subsidio, ut Babylonios arceret, & ita defenderet Assyrios contra vim ipsorum. Sed quamquam in principio satis feliciter expeditio illa successit, tandem completum fuit quod prædictum est à Propheta. Nescitur autem an voluerit lenire populi dolorem hoc vaticinio? & tamen libenter recipio quod etiam sequitur maior pars Interpretum, nempe cum tunc in maximo luctu esset populus, fuisse datum hoc vaticiniū, ut fideles cognoscerent Deum non abieciſſe curam populi. Sed tenenda est primū historię veritas. cum enim Pharaon Necho impulsus, ut dictū est, ab Assyriis, exercitum suum duceret ad Euphratem, occurrit pius rex Iosias, qui tunc fœderatus erat Babylonis, nempe quia post regnum Ezechie fuerat amicitia inter Chaldaeos & Iudæos. Cum ergo veller Iosias obsequium præstare Regi socio & amico, ipse opposuit exercitum Pharaoni: deuictus autem fuit & occisus. Felix autem & læta fuit expeditio Pharaonis quandiu visus fuit hoste suo superior. Sed cum de victoriā gloriari inciperet, repente deiectus fuit. Rex enim Nabuchadnezer non tantūm repressit eius audaciā, sed exercitū eius profligato coegit ipsum redire in Aegyptum: & totam illam ditionem occupauit, quæ erat ab Euphrate Pelusium usque. Nondum regio illa continuis mutationibus quæ post

post acciderunt erat exposita, quando scilicet prædones illi, qui successerant Alexandro magno, æbant se esse reges regum, & quisque ad se omnia trahere conatus est. Hinc enim factum est, ut nunc Aegyptii, nunc Asiatici Reges pro sua potentia terram illam sæpe concusserint. Nondum id contigerat, cum vaticinatus est Ieremias necdum natus erat Alexander: sed tamen apparet iam tunc versatas fuisse illas regiones, ut nihil esset certum vel stabile. Tenendum igitur est, sic dubios fuisse bellorum euentus, ut nunc Aegyptii partem Asiæ raperent, nunc autem Assyrii minuerent illorum imperium: nunc autem Chaldæi. Tunc sic repulsus fuit Pharo Necho, ut nunquam postea ausus fuerit egredi, quemadmodum testatur Sacra historia, nempe secundo 2. Reg. 24. libro Regum, capite 24. Nunc veniamus ad vaticinium Ieremiæ: dicit se prophetasse contra exercitum Pharaonis Necho cum esset ad Euphratem, hoc est, cum pugnaret, & putaret se fore victorem, ut iam longè latèque populatus fuisset terram hostilem, & sub ditionem suam redegerat multas vrbes. Cum ergo tam prosperos haberet successus, tunc iussus est Ieremias contra eius exercitum vaticinari, ut scilicet Iudæi cognoscerent mortem pii Iosif non fore inultam, quia Deus perdere statuerat totum illum exercitum, à quo Iosif fuerat occisus, & ita frangere & prosterne re Aegypti potentiam, ut rex Pharo maneret quasi inclusus in carcere, sicuti postea factum est. Reliqua in crastinum,

P R E C A T I O.

Da omnipotens Deus, quando dignatus es nos vocare ad tuam militiam; ne vnquam defatigemur: & quoniam tanta est nostra imbecillitas, ut impares futuri simus certaminibus: da inquam, ut suffulti virtute Spiritus tui, pergamus in cursu sanctæ tue vocationis; neque vnquam frangamur quicquid accidat, sed per omnia pericula discamus sic perirumpere, ut commendemus vitam nostram in manus tuas: & interea ad viuendum & moriendum parati simus, donec tandem nos colligas in beatam illam quietem, quæ nobis repõsita est in cælo, per Christum dominum nostrum, Amen:

3 Præparate scutum, & clypeum, & accedite ad prælium.

4 Ligat equos, & ascendite equites: & state, statuite vos, in galeis vestris, abstergite lanceas, induite loricas.

5 Quare vidi ipsos fractos, auersos retrorsum? Et fortes eorum percutientur, percussifunt, & fuga fugerunt, & non respexerunt: terror vndique, dicit Iehouah.

Nunc Ieremias forma loquendi vitur quæ satis est familiaris Prophetis, sed tamē remota à communi vsu. Prophetæ enim cum iudicia Dei & poenas impiis denuntiant, non loquuntur simpliciter ac si aliquid narrarent, sed adhibent figuras, ac si vellent homines adducere in rem præsentem. Et quo efficacius penetret doctrina in animos hominum, induunt etiam varias personas. nunc inducunt Deum loquentem, nunc autem ex aliorum sensu hoc vel illud pronuntiant; nunc recitant Dei mandata. Incipit ergo Ieremias hîc citare Aegyptios, quasi esset præco Pharaonis. & ita mutatur alienam personam. Dicit, Parate, *ἄρμα*, significat ordinare propriè, sed hîc tantundem valet atque parare. Parate ergo scutum & clypeum. Videtur *ἄρμα* esse clypeus maioris formæ, & pro videtur esse scutum duntaxat, quod gestant equites levis armaturæ: & accedite ad prælium. Postea addit, ligate, aut vincite, equos. Hodie non est similis ratio bellandi, ut fuit olim: nam pugnabant in curribus, quemadmodum etiam profani scriptores satis ostendunt. Ideo dicit, ligate equos, hoc est, aptate, vel copulate ipsos, ut currus trahant. Ascendite equites, state in galeis, abstergite lanceas vestras, & induite loricas vestras. Summa est, venturos Aegyptios bene instructos omnibus armis, ita ut possint esse hostibus formidabiles. Hinc autem clarius apparuit Dei vindicta, quod probè muniti erant, ita ut videri possent adepti victoriâ antequam manus cõièrent cum hostibus. Hæc igitur ratio est cur Propheta enumeret integrâ panopliâ, hoc est, nullam

partem armaturæ omittat. Ponit *lanceas, galeas, loricas, currus, equos, clypeum etiam*: ita ut penes ipsos iam sit victoria quo ad communem hominum sensum. hoc igitur primum est. Sed notandum est consilium Spiritus sancti. Voluit enim fidelibus auferre velamen ab oculis, quod toller nobis plarumque ob stare, ne conspicua sit nobis Dei potentia, ut par est. nam dum sumus defixi in apparatu bellico, non putamus quicquam Deo esse residuum. Qui enim optimè sunt muniti videntur esse extra omne periculum. Vtergo Iudæi cognoscerent Deo nihil fore negotii in sumenda vindicta de Aegyptiis: ideo commemorat hunc apparatus. Et species est concessionis cum dicit, Erunt quidem & galea, & lorica, & scuto, & gladio, & lancea instructi, sed hoc nihil proderit ubi ventum fuerit ad rem ipsam. Ergo ex hoc sermone prophetico discamus, non morari Deum omnia quæ sibi comparant homines, dum aliquid aggredi volunt. Sumus enim est quicquid perstringit nobis oculis ita & copiae, & arma coram Deo nihil habent momenti, quia solo flatu potest discutere tales nebulas. Et hæc doctrina valde utilis est, quia trahimur ad res externas, & ubi obicitur nobis aliquid speciosum, statim illuc rapimur, & spoliamus Deum omni virtute, quia transferimus eius gloriam ad larvas istas quæ nobis sunt in conspectu. Nunc ergo tenemus cur Propheta hic loquatur de scutis, & clypeis, de lanceis, & curribus, & galeis, & loriceis. nam sequitur continuò post, *Quare*, vel quomodo, *vidi eos fractos*? Hic Propheta ex opposito despiciit quæcunque ante recensuit cum magnifico elogio. locutus enim est tanquam ex communi hominum sensu. Et quemadmodum dixi, suscepit personam præconis ac si Pharaon ipse mandaret Aegyptiis, ut statim arma caperent. Hoc igitur in speciem erat formidabile. Sed Propheta hunc quasi locutus in sublimi, dicit, *Quid hoc est?* nam מרוץ est particula admirantis, Quomodo. Transiit igitur à communi opinione carnis ad Spiritum propheticum: quasi diceret, Si quis æstimet Aegyptios ab externo splendore, dicet fore victores suorum hostium: sed si quis altius conscendat, & iudicium faciat non ex sensu carnis, sed ex Dei spiritu, videbit hoc totum fluxum & caducum. Sed emphaticè accipitur hæc interrogatio, *quomodo?* quia vix persuaderi poterat, exercitum illum tam probè munitum fore in prædam Babylonis, & properare duntaxat ad stragem. Quoniam ergo hoc incredibile erat, si quis rem ipsam attendere, ideo interrogat Propheta, *quomodo vidisti ipsos?* Dicit tamen se vidisse, nempe quia Deus statuerat eum quasi in specula, quemadmodum diximus. Hoc porro videre tam ad corpus, quam ad animum referri potest. *Vidi aures vestros, cum tamen irruerent, ut postea dicit, instar diluvii. Fortes, inquit, eorum sunt percussi, & fugam fugerunt.* Denique significat non tantum fore animi in Aegyptiis, ut sustineant impetum hostium, quia franguntur arcana Dei virtute. Addit quoque trepidam fugam, ut non audeant respicere à tergo, adeò ipsos periculum vrgebit ad festinationem. Tandem subiicit in Dei nomine, *terror undique dicit lebanon.* Hic tertio personam mutat, quoniam pronuntiat quasi ex ore Dei fore *undique terrorem*: & ita sibi respondet ad illam interrogationem, quomodo? nempe quia Deus exercet contra ipsos suum iudicium, inquit. Quoties ergo videbimus nihil hostibus nostris, vel Ecclesiæ Dei ad victoriam desse, veniat nobis in memoriâ hæc Prophetæ sententia, non esse causam cur respondeamus animos, etiam si admiratione aliqua tangamur: quia Deus tandem sic operabitur, ut frangat etiam absque hominum manu eos, qui terrorem toti mundo incutiant. Postea sequitur,

6 Ne effugiat velox, & ne seruetur fortis in Aquilone, in Septentrione, super ripam fluminis Euphratis impingent, vel impegerunt, est præteritum temporis, & ceciderunt, כבש significat etiam corrumpere, ideo vertunt alij, corruerunt: sed vide-
re esse species gradationis.

Primo igitur loco dicit eos impasturos, mox verò subiicit casum, nisi magis placeat idè repeti. potest etiã legi affirmatiuè principii versus, Non effugiat velox. Sed quoniam particula לא תפּעו est prohibetivus, ideo potest aptè hic etiã versus exponi in Dei persona, & ita erit hæc sèntentia legèda vno cõtextu cū superiore, ne effugiat velox, & ne enadit fortis. Deus enī hic pro imperio affirmat, nihil profuturam celeritatem, vel fortitudinem Aegyptiis, quia velocissimi quique capiuntur ab hostibus, & fortes concident. Dicit in terra Aquilonis super ripam fluminis. Scimus Babylonem, & Assyriam, & Chaldæam, & illas regiones sitas esse versus Aquilonem respectu Iudææ: ideo quoties loquuntur Propheta de Babylonis vocant eos Septentrionales: Aegyptus autem ad meridiem vergebat, quemadmodum satis patet ex plurimis Scripturæ locis. Quoniam autem hic sermonem habet Propheta de Aegyptiis, meritò Chaldæam facit Septentrionalem. Ergo ad ripam fluminis Euphratis impingent, & corruent, inquit. Summa est in Dei arbitrio fore

fore belli illius euentum, vt conterat AEgyptios, & prosternat, vel dissipet, quantumuis bene armati sint, & confidant suis viribus. Interea notandum est, quæcunque subsidia sibi accerunt homines ad tuendam salutem, nihili esse vbi Deum habent aduersum. Ponit quidem duntaxat ipse duas Propheta, sed intelligit, etiamsi polleant homines multis facultatibus, tamen perituros si ita Deo placeat, quia neque velocem seruabit sua fuga, neque fortem robur suum. Sequitur,

7 Quis iste tanquam lacus ascendet, vel *ascendit*, ad verbum: tanquam fluiui sese agitant, aut *mouentur*, aquæ eius?

8 AEgyptus tanquam lacus ascendit, *ascendit*, ad verbum: sed significat *continuum actum*, & tanquam fluiui sese mouent a quæ. dixit enim, *Ascendam*, & operiam terram: perdam urbem, & qui habitant in ea.

Rursus Propheta occurrit dubitationibus, quæ poterant retinere piorum mentes, ne exciperent hoc vaticinium quia decebat fide, & reuerentia. diximus enim, vbi sensus nostri occupati sunt in rebus externis, Dei potentiam non magni fieri. Ergo cum sermo habetur de regno aliquo inexpugnabili, non potest hoc nobis venire in mentem, omnia munimenta coram Deo nihili esse: ideo necesse est magnificè extolli Dei potentiam vbi concionantur Prophetae de illius iudiciis. Alioqui, quemadmodum diximus, dictabit carnis sensus. Qui bene muniti sunt, fore à malis immunes, & quasi extra iactum telorum, ideòque nihil ipsis metuendum esse. Et hac etiam imaginatione sese decipiunt superbi, quia opponunt Deo suas copias, sua auxilia, & quicquid valere existimant pro sensu carnis suæ ad salutem suam tuendam. Sic fit, vt securè contemnunt omnes minas, quia scilicet existimant totidè sibi esse propugnacula ad omnem eius vim repellendam, quot illis occurrunt subsidia. In hunc finem nunc dicit Propheta, *Quis est iste qui tanquam lacus surgit*, vel intumescit, *tanquam fluiui mouentur*, vel sese agitant *vnde eius?* Loquitur autem ex communi sensu, quia solus aspectus poterat incutere hominibus metum, & ita Iudæi nunquam putassent fore quod Propheta hîc asserit. Ergo quasi inducit omnes liberè sciscitantes ex sensu suo, *quis est iste?* quasi Pharaon non esset quippiam mortalis, sed superaret humanum modum. nam interrogatio huc spectat, Pharaonem esse quasi exemptum à communi hominum sorte, quia turget sua potentia, ac si fluiui exurgeret, vel intumesceret: *qua eius tumultuantur*, inquit. Iam addit, *AEgyptus est instar fluiui, & instar lacus*: tumultuat cum sua fortitudine ac si flumen aliquod vndas suas prouiceret. Sed hoc totum nihil erit, quemadmodum postea subiiciet. Adiungit, *Dixit, Ascendam, operiam terram, perdam urbem*. est enim mutatio numeri cum ponit Urbem singulari numero. *Perdam vrbes, & quicunque in illis habitant*, inquit. Denique hîc statuit in medio Pharaonem, qui iam triumphos suos agat ante pugnam, quoniam poterat multitudine peditum & equitum terram obruere. Nunc sequitur,

9 Ascendite equi, & *quidam vertunt, insante*: sed dura esset metaphora, ideo simpliciter accipio, iactate vos currus, ponit in singulari numero, cum tamen verbum sit pluralis numeri, egrediantur fortes, nempe AEthiopes, & Lybes, qui tenent clypeum, & Lydi, qui tenent & tendunt arcum.

Prosequitur eandem sententiam, & enumerat quæcunque poterant fidem abrogare eius vaticinio. nam cum fideles viderent AEgyptios non tantum proficisci ad illam expeditionem cum iugentibus copiis, sed habere etiam externa auxilia, nempe AEthiopes, & Lybas, imò transmarinos milites, ex Lydiacum ergo viderent vndique milites stipendiarios adiunctos esse AEgyptiis, vix erat credibile fieri posse, vt tantus exercitus profigeretur. Ergo Propheta hîc dicit, Etia si conducatur Pharaon AEthiopes, & Lybas, & Lydos: tamè cū suis omnibus auxiliis peribit. Iterum loquitur in persona Pharaonis, *Ascendite equi*, postea *iactate vos currus: & egrediantur fortes*. Egressus iste potest referri ad terras, vnde accersebantur. Primo enim loco ponit AEthiopes, qui vicini quidem erant AEgyptiis, sed tamen distincti. Postea adiungit populos Lybiæ, nempe Aphros, vel qui mediū erant inter AEgyptum & Aphricam. Dicit autem illos *apprehendere sentum*. Designat formam armaturæ, non quòd carerent galea, & gladio & aliis armis: sed quia præcipua fiducia erat in clypeis: quemadmodum scimus Macedonas fuisse peltatos, & fuisse insignes illa armatura, sic etiam Propheta nunc dicit AEthiopes, & Lybas esse præditos scutis, vel clypeis. Ponit Lydos, qui erant ab altera parte, imò qui erant ex opposito litore maris. Scimus enim Lydos fuisse in Asia minore, cum AEgyptii essent mediū inter Aphricam & Lu-

dzam. Mare ergo mediterraneum erat interpositum. Vnde apparet, procul & magnis tum p^{ri}b^{us} accita fuisse auxilia à Pharaone, cum bellum illud suscepit. Et probabile est, etiam fuisse alias gentes conductas: sed Propheta tantum ponit Aethiopes, & Lybas, & Lydos, qui erant postremi. Dicit autem illos *apprehendere arcum*, quia erant optimi sagittarii. Nunc sequitur,

10 Verum, *copula enim hic aduersariue exponi debet, atqui*, dies ille Domino Iehouæ exercituum, dies ultionis ad vltiscendum de aduersariis suis: & vorabit gladius, & saturabitur, & inebriabitur sanguine ipsorum: quia victima Domino Iehouæ exercituum in terra Aquilonis ad fluvium Euphratem.

Postquam explicuit Propheta illas terribiles copias Pharaonis, quibus sic fidebat, ut gloriari auderet de certa victoria, nunc dicit longè alium fore euentum: *atqui*, inquit, *dies ille erit dies ultionis Iehouæ*: quia i diceret, Pharaonem tantum respicere currus suos, & equites, milites conductitios, eorum arma, & omnes bellicos apparatus: Interea non respicere Deum, qui non frustra Deus exercituum vocatur. Et quamquam Scriptura passim tribuit Deo hoc epitheton, hic tamen referri debet ad præsentem causam. Ridet igitur Propheta Pharaonem, quia putet euentum belli fore in manu sua, quasi penes Deum nulla esset moderatio. Dicit igitur in arbitrio Dei positam esse victoriam, neque id modò, sed pronuntiat quid futurum sit: *Dies*, inquit, *ille erit dies vindictæ Deo nostro*. His verbis significat, Deum infestum esse Aegyptiis: & causam heri retulimus, quoniam scilicet occiderat Pharaon Necho in transitu pium regem Iosiam. Ergo dignus erat, cuius arrogantiam Deus prosterneret: deinde cuius auitiam, & tyrannidem castigaret, ac reprimeret. Cum autem Aegyptios vocat *Dei aduersarios*, hoc referri debet ad solatium electi populi, quod scilicet Deus suscepit ipsorum causam, vnde enim factum est, ut Aegyptiis esset hostis? nempe quia pati noluit pium illum Regem impunè esse caesum. Ergo nunc tenemus quid sibi velint hæc verba, *diem illum fore diem vindictæ Deo exercituum*: quasi diceret Deum fore præsidem, & moderatorem illius belli, ita ut omnes copiae Pharaonis nihil profuturæ sint. Postea clarius exprimit ad confirmationem quod dixerat, *Gladius*, inquit, *vorabit, & saturabitur, & inebriabitur sanguine ipsorum*. Sed in fine versus affirmat hoc fore iustum Dei iudicium. Deus enim sic extollit suam potentiam, ut tamen semper velit agnosci iustus quoties infligit penas impiis, nam seueritas eius sæpe videtur nimia: & ideo Propheta vbi loquuntur de vindictis quas Deus sumpturus erat, simul adiungunt testimonium aliquod iusti iudicii, quemadmodum hoc loco, *victima est Deo exercituum*. sub nomine enim victimæ Propheta significat hanc cladem fore puram ab omni nota, nam perinde est ac si diceret, Deus glorificabitur in strage illa, cum Aegyptii omnes perderentur. Quorum enim offerimus Deo victimas, nisi ut prædicetur eius gloria, tam quia iustus est, quam quia est misericors, & omnipotens, & fons omnis sapientiæ, & rectitudinis? Videmus ergo quorsum spectet nomen victimæ, ne quis scilicet trucidationem hanc reprehendere audeat, ac si Deus nimis esset rigidus, vel modum excederet in sanguine fundendo. Dicit igitur omnes illas cædes totidem fore sacrificia, in quibus Deus iustitia, simul cum potentia fulgebit: Rursus locum designat in terra Aquilonis prope Euphratem, quò maior sit fides, & certitudo vaticinii. Nunc sequitur,

11 Ascende in Guilead, & sume refinam virgo filia Aegypti, frustra multiplicas medicamina: sanitas nulla tibi.

Hic nihil nouum addit Propheta, sed confirmat alio genere figuræ superiorem sermonem. Dicit igitur stragem hanc fore instar plagæ lethalis, quemadmodum si Deus tolleret omnem spem Aegyptiis. Scimus quidem regnum Aegypti tunc non periisse. fuit igitur ipsa gens superstes, sed ita afflictum fuit regnū Aegypti, ut sicuti heri dictum fuit, se tenuerit intra claustra, neque postea eduxerint suas copias. Et tamen scitur quanta fuerit superbia & audacia illius gentis: sed videbant se prorsus fractos, & attritos esse. Ideo Propheta non abs re cladem hanc dicit fore insanabile vulnus, quo Deus sic percutiet Aegyptum, ut non recuperet amplius pristinas vires. Post tempus enim illud nunquam floruit regnū Aegypti, & paucis post annis ut videbimus in secundum vaticinio, redactum fuit in potestatem regis Babylonii. Nunc sermonem conuertit ad ipsam Aegyptum: vocat *puellam filiam Aegypti*: quæ loquendi ratio passim trita est apud Prophetas. Vocant Babylonē ipsam filiam Babylonis, vocant Iudæam filiā Iehudæ. Sed hoc intelligitur de populo, vel de regno. Puellam autem vocat ob delitias: quasi diceret teneros & molles fuisse Aegyptios, quoniam longa pace collegerant & vires, & omne genus opulentiae. Cum ergo ita inebri

ati essent suis delictis, puella vocatur *Ægyptus* per ludibriū. *Ascende Gilead*, inquit, & *sume resnam*, quanquā alii vertūt, Balsamū. Hieronymus alieubi transtulit, *Nel*, sed sine ratione, & probabile est potius hac voce notari resnam, quam balsamum. Quanquā colligi potest ex aliis locis optimam resinā fuisse in monte Gilead, quemadmodū etiam diximus cap. 3. huius libri. Resina autē est humor, qui defluit ex arboribus, præsertim ex terebintho: & ideo optimum resinæ genus est, terebinthina, quam vocamus *terebenthine*. Quanquam nascitur etiam resina in abietibus, & aliis arboribus. Sed, quemadmodum iam dixi, mons Gilead fuit resinosus: neque tantū laudatur ob copiam, sed etiam ob præstantiā: quemadmodum medicamina in quibuscūq; locis meliora & magis efficacia reperiuntur. Ex cōmuni ergo loquendi vīu dicit, *Filia Ægypti ascende Gilead, & illic accipe resnam*: sed *frustra*, inquit, hoc est, etiam si studeas remediū quærere tuis malis, nunquā inuenies. erit enim tua hæc plaga insanabilis, non quod perierit regnum Ægypti, vel prius deletū fuerit, sed quia conciderint vires, vt rex Chaldæus liberē prædatus fuerit totam illam regionem Asiæ, quam occupauerāt Ægyptii vsque ad Pelusium, hoc est, vsque ad ipsa claustra Nili. Tandem subiicit,

12 Audierunt Gētes opprobrium tuum, & clamore tuo repleta est terra: quia fortis contra fortem impexit, & simul ceciderunt ambo.

Cōcludit hoc vaticinium, vbi dicit famam huius cladis vbique per omnes populos fore celebrem. Si exiguum duntaxat iacturam fecissent Ægyptii, poterat hoc latere, quemadmodum si leue prælium cōmissum fuerit, non perfertur rumor longē & latē. sed vbi vno prælio gēs aliqua sic deuicta est, vt insignis aliqua contingat mutatio, hoc passim diuulgatur. Propheta igitur his verbis intelligit fore non vulgarem plagam Ægypti, quemadmodum etiam antē dixit, quia rumor volitabit per omnes gentes. Audierunt ergo omnes gentes opprobrium tuum, quod fecisset Ægyptii turpiter deuicti essent à Chaldæis, & non tantum in fugam coniecti, sed cæsi magna ex parte, ita vt regnum Ægypti propē amissum fuerit: redacti saltem fuerint in tales angustias, vt perdiderint optimas vires, & amplissimam ditionem, nempe in tota Asia vsque ad ripam Euphratis. Dicit, *clamore eius plenam fuisse terram* per vocem, vel clamorem intelligit lamentationes. tandem subiicit, *quia fortis impexit in fortem*. Possit hoc ita exponi, Confluxit fortis cum fortis, sed Chaldæus robustior fuit Ægyptio. Ego autem potius interpretor de Ægyptiis. & potest etiam hoc colligi ex fine versus, vbi dicit *ambos cecidisse*. Ita Propheta intelligit multitudinem, qua superbiebant Ægyptii, fore illis impedimento, quemadmodum solet fieri, vbi acies turbata est. Nam quō maior est, & copiosior exercitus, cō magis inter se tumultuantur, & alii alios perturbant. Si exiguis esset exercitus, possent vel paulatim diffugere, vel subsistere & retrahere pedem, donec haberent tutum effugium: sed in magna turba est, etiam magna trepidatio, & inde tumultus, vt omnia sint confusa. Id ergo designat Propheta hoc versu cūm dicit, *Fortis contra fortem impexit & simul ceciderunt ambo*, hoc est, quantumvis confligant, impingent tamen inter se, hoc est collident inter se, & mutuo, in tumultu, ita vt cadant simul, & corruāt quasi mole sua.

P R E C A T I O.

Da omnipotens Deus, quando vidimus opulētissima regna non effugisse manum tuam vt discamus tantum recumbere in auxilium tuum, & nos tibi qua decet humilitate subijcere, vt protegamur manu tua, & hæc vnica fiducia nos sustineat in omnibus periculis, quod susceperis salutis nostræ curam: & interea militemus sub vexillo tuo in sincera vitæ pietate: donec tandem potiamur fructu victoriæ nostræ in celesti tuo regno per Christum Dominum nostrum, Amen.

13 Sermo quem locutus est Iehouah ad Ieremiam Prophetam ad veniendum, vel, de veniendo, de aduentu Nabuchadnezer Regis Babylonis ad percutiendam terram Ægypti.

SUPER v s vaticinium fuit tantum de clade exercitus Ægyptiaci, cū Pharaō vellet opem ferre Assyriis, quibuscumque erat foederatus. hæc verò Prophetia longius extenditur. Denuntiat enim Ieremias fore etiā Ægypto suas vices, quemadmodū scimus ab aliis etiam Prophetis pœnas illis denūtiatas fuisse. Et Ezechiel multis capitibus hoc argumentū prosequitur, quia suis illecebris deceperant populū Dei: & ideo pœnas de illis exegit Deus, non tantum ob scelera, quibus prouocauerāt eius iram intus, sed quia corruperant Iudæos, & magis ac magis confirmauerant ipsos in sua obstinatione. Nunc ergo tenemus Prophetæ consiliū. Summa est, postquam

Deus iudicium suum exercuerit contra Israelitas, & Iudæos, fore etiam iudicem Aegypti, & aliarum gentium. Porro notandum est, hoc vaticinium editum fuisse antequam Vbs caperetur. Cum ergo starent adhuc incolumes Aegyptii, & illorum auxilio freti Iudæi putarent se fore tutos ab omni violentia Nabuchadnezar, tunc vaticinatus est Propheta. Atque iterum videmus non seruari temporis ordinem in his vaticiniis: quia concionatus fuerat de clade exercitus quarto anno Ioiakim. Probabile autem est, quauis tempus hic non designetur, prædictum tunc fuisse exitum Aegyptiis. nam antequam inciperet Ieremias de fungi munere prophetico, Isaias clamabat contra Aegyptum. Eodem etiam tempore Ezechiel cum exularet apud Chaldæos, subscripsit vaticiniis Ieremiæ, & multò etiam plura dixit contra Aegyptum. Notandum tamen est, Ieremiam non semel duntaxat prophetasse de hac clade Aegypti. postquam enim illuc tractus fuit, ut antè visum est, confirmauit quod prius dixerat. Multis ergo annis ante captam Vrbem prædixerat Ieremias quod hic legimus. Sed cum Iudæi spernerent quod prius docuerat, iterum illis cõfirmauit cum esset in Aegypto, neque id sine magno vitæ discrimine, quia neque Regi, neque etiam Genti parcebat. Dicit ergo *tunc sibi datum fuisse sermonem de aduentu Regis Nabuchadnezar ad percutiendam terram Aegypti*. Hactenus locutus est de pœna quam Deus infligit Aegyptiis, sed extra regnum prope ripam Euphratis. Nunc ergo alia Aegypti pœna memoratur, cum scilicet rex Nabuchadnezar non tantum progressus est obuiam, ut Aegyptios arce- ret à suis finibus, sed perrupit in ipsum regnum, & spoliavit multas vrbes, & ita afflixit totum regnum, ut postea Aegyptius quasi precario regnauerit. Sequitur,

14 Annuntiate in Aegypto & promulgate in Migdol, promulgate in Noph, & in Taphnees, dicite, Sta, & para te: quia vorauit, vel cõsumpsit, gladius circuitus tuos.

Prosequitur eandem loquendi formam quam heri vidimus: & ratio fuit exposita, quoniam ut homines parum attenti sunt ad iudicia Dei, frigida fuisset Ieremiæ legatio, si familiariter & more vulgato locutus esset. Oportuit igitur ipsum in sublimi attolli, & proferre emphaticos sermones, quemadmodum facit. Rhetores affectant magniloquentiam, sed tantum in tuo strepitu plausum capient, vel afficiant hominum animos inani aut metu, aut gaudio. sed Propheta aliud spectant, nempe ut doceant, hortentur, repræhendant, minentur cum aliquo fructu. Dicit, *Annuntiate in Aegypto*: quasi hic ex tribunali proferret sententiam, quia præditus etiam erat diuina autoritate. iubet igitur hunc nuntium perferri ad Aegyptios. postea quaedam vrbes nominat, Migdol, Noph, & Taphnees. Noph quidam existimant esse Alexandriam: sed probabile est esse Memphim. & id etiam satis liquet ex multis Scripturæ locis. Falluntur autem qui existimant eandem fuisse urbem Migdol. nam Propheta noster hic distinguit de Taphnees alibi fuit dictum. Erant autem vrbes istæ & celebres, & Iudæis magis notæ propter viciniam. Scimus Memphim fuisse urbem famosam: sed maior etiam erat illius cognitio apud Israelitas, quoniam non procul aberat à transitu, quemadmodum colligitur etiam ex secundo libro Moysi, & aliis locis Scripturæ. Deinde vidimus Iudæos habitasse in Taphnees, cum profugi esset à patria, & excepti fuissent hospitio. Perinde igitur ut aesi diceret Propheta Deum iam armatum esse aduersus Aegyptios. Sed quoniam non erat illis præfectus doctor, ideo loquitur tanquam de gentibus exteris, *Annuntiate, inquit, in Aegypto*, hoc est, sciant hoc Aegyptii. *Dicite, Sta, & para te, quia vorauit gladius fines tuos*, vel quicquid est in circuitu tuo. His verbis significat Propheta, etiam si Aegyptii ante tempus & maturè admoniti sibi caueant, tamen inutilem fore eorum diligentiam, quia non impediunt quo minus exequatur Deus quod statuit. Loquitur tamen de re incredibili quoniam Aegyptii putabant se procul abesse ab omni periculo, ideo dicit Propheta, quantumuis se parent, tamen frustra id facturos. deinde deridet eorum securitatem, quòd scilicet existiment omnes suos fines esse extra iactum telorum. Sequitur,

15 Quomodo dispersus est fortis tuus, ad verbum est, fortes tui, est mutatio numeri, non stabit, vel non stetit, quia Iehouah impulit eum, iterum mutatur numerus, designat enim fortes illos.

His verbis clarius exprimit Propheta quod nunc attigi, Aegyptios scilicet non fore pares ad resistendum, quauis colligant vndique auxilia, quoniam Deus contra ipsos bellum geret. Per admiratione interrogat, *Quid factum est, vel quid fit, ut fortes tui ita dispersi sint?* verù enim significat vertere: sed hoc loco accipitur pro dispergi. Statim respondet, *Nempe, inquit, quoniam Deus impulit ipsos, non poterunt stare*. Quorsum spectet interrogatio heri diximus, quia scilicet increduli pro fabula ducunt quicquid audiunt ex Prophetis: & quandiu prosperè illis res succedunt, in-

dunt, indormiunt quodammodo suæ fortunæ, ac inebriantur, ut non metuant quicquam, neque existiment se fore obnoxios vllis incommodis. Quoniam ergo tam superbi & profani homines Deum contemnunt, ideo ex communi sensu Propheta interrogant, *Quid hoc sit?* quia scilicet Ieremias sermonem habebat de rebus adhuc occultis, & quæ non poterant cadere sub communem hominum sensum. Videmus ergo quid valeat admiratio, *Quomodo ceciderunt fortes tui?* nempe, inquit, *quia ipsos impulsit Iehonah non stabunt.* Hic rursus tenendum est quod heri breuiter attigimus, nempe per uerba fiducia profanos homines sese decipere, dum opponunt Deopotentiæ terrena subsidia, & existimant se bene esse munitos cum habent multas copias, cum habent propugnacula. Deinde cum hinc inde etiam possunt sibi accersere auxilia, scianus nihil magis esse exitiale, quam confidere terrenis opibus, ubi Deus pronuntiat se nobis esse inuestum. Huc spectat quod dicit Propheta, *Non consiluerunt, quia Iehonah impulsit ipsos:* quati diceret negotium Aegyptiis fore non tantum cum rege Babylonio, sed cum Deo ipso, quem prouocauerunt. Sequitur,

16 Multiplicauit, impinget, etiam cecidit quisque in socium suum: & dixerunt, Surge, & reuertamur ad populum nostrum, & ad terram natiuitatis nostræ, à facie gladii populantis.

Breuitas verborum facit, ut obscura vel ambigua sit sententia: sine sustinuo ponitur hic verbum, *הרב*, multiplicauit: sed refertur ad Deum. Deus ergo multiplicauit. deinde mutatio est numeri. singularis enim uel pluralis accipitur cum dicit *הרב*. Sensus est, multos fore qui impingant, quia scilicet impellet ipsos Deus, quemadmodum dictum fuit proximo uerbo. Hinc pendet quod mox subiicitur, *Etiam cecidit quisque in socium suum*, hoc est, antequam hostis ipsos feriat, utro tumultuando sese collident, ut quisque impulsu socii sui corruat. Postea addit, *Et dicent, Surge.* hic non de indigenis habetur sermo: quidam existimant hoc spectare ad externos, qui in Aegyptum concesserant propter terræ fecunditatem. erat enim illis perquam comoda habitatio in Aegypto, quam scimus fuisse optimam, & refertam omni copia. Quoniam ergo multos peregrinos, & hospites alebat Aegyptus, existimant quidam Interpretes Prophetam de illis loqui: quasi diceret, Qui uenerunt in Aegyptum, ut commodè illis degerent propter rerum omnium affluentiam, uidebunt nihil sibi melius esse, quam procul illinc fugere. *Dicent* igitur, *Surge*, hoc est, quisque hortabitur alterum dicendo, *Eamus in terram natiuitatis nostræ*, hoc est, contenti sumus solo nostro natali. nam ista Aegypti uirtas nobis erit mortifera si maneamus. Sed potius existimo Prophetam respicere ad milites conductitios. Heri uidimus, cum Pharaon militaret ad ripam Euphratis, fuisse in eius exercitu AEthiops, & Lydos, & multos etiam ex Lybia: & paulò post uidebimus iterum fuisse milites conductitios in Aegypto cum eam aggressus esset Nabuchadnezer. Optimè ergo conuenit, Prophetam uerba facere de militibus exteris, quos stipendii suis alebat Pharaon. nam initio uersus dixit, *Quisque impinget in proximum suum:* deinde sequitur, *Tunc dicent, Reuertamur ad populum nostrum, & in terram natiuitatis nostræ.* Cum dicit, *impinget quisque in proximum suum*, certè intelligit fortes illos, qui ad protegendam Aegyptum uocati fuerant. De iisdem ergo continuat sermonem cum dicit, *Surge, & reuertamur in terram natiuitatis nostræ.* Dicit, *A facie gladii populantis:* quanquam *הרוב* quidam deducunt à *ר*, hoc est, uino, & exponunt, Gladium inebriatū. Hieronymus vertit, *Columbam*, sed absque ratione. Ergo Gladium populantem uocat, qui iam inebriatus erat multo sanguine, & qui ediderat multas strages. Intelligit autem gladios militum Nabuchadnezer. quidam uertunt, *Contristantem gladium:* sed illa expositio uidetur mihi frigida. Dicunt igitur, *Quia iam fracti sumus, & uideamus hostes grassari impunè per strages, & occidere omnes obuios, nihil tutius est, quam redire in terram nostram.* Sequitur,

17 Clamarunt illic, Pharaon rex Aegypti, perturbationis, præteritū tempus statutum, uel conductum.

Cōiungi debet hic uersus cum superiore. refert enim militū voces, qui decepti sua opinione clamauerunt tandè, *Pharaon est nobis Rex perturbationis.* prædicat Proph. quod futurū erat: sed in tēpore præterito loquitur communi more. Propheta enim statuunt res incognitas quasi ante oculos, quò scilicet idem suis uaticiniis concilient. Dicit ergo fore clamorem inter milites. *Pharaon rex Aegypti est Rex perturbationis:* *הוה* enim in genitiuo casu Legi debet: quasi diceret Proph. milites repta sentūs Pharaonē non responsurū suæ iactantiæ. Nomen Aegypti prius inflabat illum, & totā gentē arrogantia: deinde apud vicinas gētes etiam erat formidabile. Cum ergo ve-

nirent ad Pharaonem, putabant se venire ad quempiam Deum: Propheta deridet stultam illam persuasionem, & temerè cōceptam, ac dicit, *Quemadmodum clamabunt illic, Pharaō qui Rex eras magnificus, tu nunc es Rex tumultus, vel perturbationis. Quod sequitur malè exponit Interpretēs, meo iudicio. omnes enim vno consensu existimant rideri Pharaonem, quòd tempus extraheret, cū tamen prius dixisset se venturum contra Nabuchadnezer: sicuti terreni Reges ubi existimant se satis esse instructos, non expectant dum immineat hostis, aut dum inueniant eos domos: sed procul obuiam eunt. alij putant fuisse cōdictum tempus ad prēlium: quemadmodum olim solebat sibi hinc inde condicere certum diem, quo descenderent ad cōflictum. sed ex proximo versu colligere licet, Prophetā aliud velle. Ridet igitur, nisi fallor, stultitiam Pharaonis alia de causa, quòd scilicet putaret fuisse vanas & friuolas minas, quæ sparsæ fuerant apud Iudæos. neque enim latebat AEgyptios quid prædictum esset à Prophetis. Iam longo tempore vociferatus fuerat contra Iudæos cū fœdus percuterent cum AEgyptiis, & illuc confugerent ad petendum auxilium. Non dubium est quin aulici vt sibi gratiam acquirerent, dixerint, Ecce, Prophetæ nostri impediunt quantum possunt, & cauendum est, ne populum auertant. dum ergo tempus est fœdus sancire vtile vobis erit non minus quam nobis. Cū ergo multis ante annis prædicta fuisset AEgypti clades, & post Iudæam euersam, & vastatam manerent incolumes AEgyptii, probabile est fuisse magis obduratos, cū scilicet putarent tempus elapsū esse: & hoc, quemadmodum dixi, confirmat contextus. Sequitur enim,*

18 *Viuo ego dicit Rex, cui nomē est Rex, Iehouah exercituum: quoniam sicut Thabor in montibus, & sicut Carmelus in mari, veniet.*

Quorsum hoc diceret Propheta, nisi quia AEgyptii propter moram temporis putabāt se elapsos esse? Cū ergo diuturnitas illos falleret, dum putabant Deum mentitum esse, vel esse oblitum eorum quæ prædixerat per suos Prophetas, dicit, *Viuo ego, inquit Iehouah, hoc est per vitam meam: iurat hic Deus per vitam suam, venturum quicquid nunc denuntiat. Hic videtur ge-
nuinus esse sensus: neque tantum propter AEgyptios ita loquutus est Propheta, sed propter Iudæos. Scimus enim illis fuisse solenne, & nimis tritum, iactare vana esse terribilia quæcun-
que loquuti fuerant Prophetæ ex ore Dei. hinc illa dicteria, Cras moriemur, edamus, & bibamus. deinde vocabant prophetias Onera, odiosè scilicet, simul etiam per contemptum. Cū ergo impii sibi impunitatem promitterent ex Dei tolerantia, ideo necesse fuit illis testatum fieri quod hic legimus, nepe venturū esse quicquid minatus fuerat Deus, etiam si ad tempus dissimulet. Suspendit enim penas: sed interea tandem erumpit eius ultio, cū increduli putant omnia prosperè cessura: imò cū dicunt, Pax, & securitas, tunc repente illos obruit interitus. Moëd ergo tempus intelligit à Prophetis præfixum, non quòd diem certum notassent, sed quia loquuti fuerant de clade AEgypti, ac iam Deus in medium produisset vindicem. Quoniam ergo dicebāt tempus elapsū esse, Deus hic per vitam suam iurat: & ideo dicit, *Cui nomen est rex Iehouah exercituum*. Opponit hic Deus suam magnitudinem potentiae Pharaonis, & omnium aliorum Regum: quia felicitas superbiam ferè secum trahit: & quicunque excellunt dignitate, & potentia, redduntur feroces: ideo vt reprimat Deum talem insolentiam, dicit non in alios quàm in se vnum competere nomen Regis æterni Dei exercituum: *Veniet, inquit, sicut Thabor est in montibus, & Carmelus in mari*. coacta est eorum expositio, qui dicunt, Sicuti feræ vt effugiant venatores trans-
eunt in vicinos montes à monte Thabor: & sicuti arbores casæ in Carmelo vehuntur per mare: hoc nimis est coactum, nec potest etiam bene aptari præsentī loco. quorsum enim tendit Propheta? nempe quòd nuper testatus est fore immutabile, & ita firmum ac fixum, vt non possit reuelli: etiam si totus mundus conetur labefactare quod Deus decreuit, tamen nihil facturum. Dicit ergo, *Sicut Thabor est in montibus*, id est sicuti mons Thabor circumdatus est aliis montibus, & habet illic firmas suas radices, ita vt non possit auelli: sicuti etiam Carmelus est in mari (Carmelum verò hic Iudæi intelligunt non montem illum ubi habitabat Nabal, sed montem qui prominet instar linguae, non procul à Ptolemaide.) Carmelus ergo ille cingitur, vel al-
luitur mari. ac proinde dicit, *Sicuti Carmelus est mons in mari, & sicut mons Thabor situs est in loco alto inter montes*, & tam Carmelus, quàm Thabor manent defixi, neque transferri queunt in alium locum: ita veniet, id est firmum erit hoc vaticinium, neque carebit suo effectu: quasi diceret non posse refigi decretum illud Dei immutabile, sicuti non potest rapi Carmelus, vt alio transeat, neque etiam Thabor. Nunc tenemus consilium Prophetæ. Sequitur iam,*

19 *Vasa migrationis fac, vel para, tibi habitatrix AEgypti: quia Noph, id est, Memphis, in solitudinem erit, & vastabitur, vt non sit habitator.*

Insultat

Insultat Propheta Aegyptiis, ut magis ac magis confirmet suam doctrinam. diximus enim, & experientia nimis docet, parum moueri incredulos, cum Deus illos citat ad suum tribunal, & dat vindictæ suæ signa. manet enim stupidi, nisi violenter excutiat illis torpor. Hæc ratio est cur Propheta grauius insultent reprobis, nempe ut illorum somnolentiam expergeficiant. Dicit igitur, *Sume tibi vasa transmigrationis*, hoc est, & vestes, & alia compara tibi ad migrandum. Aegyptii propter terræ fecunditatem quieti manebant in patria, & quasi sedentariam vitam agebant. Nunc Propheta significat aliud illis migrandum esse, & iubet ut se comparent ad longum iter, vel peregrinationem. Fac igitur *tibi vasa transmigrationis, quia Memphis in solitudinem redigetur & vastabitur, ut non sit habitator*. Memphis iterum ponit quam diximus urbem fuisse celeberrimam, & regiam sedem illam dicit subiectam fore vastationi: cum tamen sciamus fuisse illic Pyramides, quæ numerantur inter orbis miracula, urbs erat populosa, & habebat multas commoditates: Propheta illi vastitatem denuntiat. Si ergo manet talis solitudo urbem celeberrimam, quid fiet minoribus oppidis? quid fiet pagis ipsis? Nunc tenemus consilium Propheta, nempe cum irruptionem faciet Nabuchadnezer in Aegyptum, omnia ei fore exposita, ut pro libidine rapiat, spoliet, & totam terram deuastet. Nunc sequitur,

20 Vitula formosa Aegyptus: afflictio ab Aquilone venit.

Hic significat Ieremias quauis lasciuat Aegyptus in suis deliciis, tamen non posse effugere Dei vindictam. Heri admonuimus cur Propheta commemorent opes, & diuitias, & potentiam impiorum, quia scilicet exæcantur dum abundant omnibus bonis. Neque enim quicquam metuunt, quæ solliciti sunt: sed falsa opinione se eximunt ab omni malo. quoniam ergo ita superbiunt increduli, Propheta ex opposito anticipant, & dicunt, *Quantumuis exultent in suis viribus & copiis, tamen ubi Deo vitium fuerit ipsos spoliare, fore omnium miserrimos*. Propheta igitur in summa aufert falsam opinionem tam Aegyptiis, quam Iudæis: quati diceret, Aegyptii cõdunt sua prosperitate, nempe quemadmodum si vitula in agris lasciuat: *sed calamitas, inquit, aliunde venit, venit*. Repetit idem verbum, ut tollat omnem dubitationem. *Venit ergo, venit afflictio ab Aquilone*, nempe à Babyloniis, qui siti erant versus Septentrionem respectu Iudæ, quemadmodum heri diximus.

21 Etiam mercenarii eius in medio eius tanquã vituli saginati: quia etiam ipsi vertent terga, fugient simul, non steterunt, quia dies calamitatis, vel miseriæ, venit super eos, tempus visitationis ipsorum.

Hic Proph. vocat mercenarios Aegypti, ut nuper diximus, externos milites, qui hinc inde cõduci fuerat etiã ex regionib' lóginquis, incuti ex Lydiã: tanquã fieri potest, ut eo tempore non multum mare traiecerint ad Aegyptios: sed habebat Aethiopes, quẽadmodũ etiã dicit Ezechiel multos venisse Chus, hoc est, Aethiopiã deinde habebant alios ex Lybia, & vicinis terris. Illos ergo comprehendit Ieremias vno nomine, & dicit, *Etiam mercenarii eius*. Qui autẽ ita conducunt suas operas videntur magis esse bellicosi, nam qui defendunt suam patriam, faciunt hoc necessitate. Sed qui vltro quærunt bellũ, & discedunt procul à suis finibus, ut militent, illi videntur esse homines proiecti ad omnem audaciã. Sed Propheta dicit *Etiam mercenarii eius*, id est, non tantum Aegyptii, qui assueti sunt molli & tenere vitæ, sed Aethiopes, & alii qui procul accersiti fuerint, illi etiam in medio eius sunt vituli saginati, hoc est, replebunt se Aegypti abundantiã: & hinc fiet, ut futuri sint præda hostiũ. scimus enim nihil magis cõtrariũ esse militib', quam si molliter, & lautẽ viuunt. Nam ex vetustis ducebus Hannibal celebratur. sed quĩ factũ est, ut cum illo inuictus exercitus, quo terrerat totam Italiam, conciderit: nẽpe quia Campania suis lautitiis illum fregit: illic enim vixit non militariter, sed habuit mensas opiparas cum toto exercitu. hinc factũ est ergo, ut amplius non fuerint quales fuerant. Sic etiam Propheta dicit, Aegyptus perdet milites suos conductitios, nam ipsos saginabit suis lautitiis. Quid tandem accidit ipsis? cõparat eos vitulis *מרקס*, hoc est saginati, vertũt quidã Vitulos pascui, sed non rectẽ. *מרקס* enim significat propriẽ saginare: ergo vocat vitulos saginarii qui saginantur ut contrahant pinguedinem, & statim macentur. Dicit ergo. *Ipsi quoque vertent terga, & fugient simul*. tãdem dicit, *Non stabunt, quia venit tempus calamitatis*. Non possem hoc nunc absoluerẽ.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, si nobis indulgeas, ne abutamur tuæ patientiã, ne etiam lasci-

uiamus in prosperitate: sed discamus nos ita sponte subigere, vt tibi pareamus tota vita, & mortificare carnem nostram, ne villo fastu, vel peruersa fiducia efferamur, sed ita degamus sub metu tuo, vt semper te reueremur, quum reputabimus te esse iustum mundi iudicem, & tamen in te recubamus, quum agnoscamus te esse nobis Patrem, quemadmodum nos adoptare dignatus es in Filio tuo unigenito Domino nostro, Amen.

22 Vox eius tanquam serpentis incedet, quia in potentia incedent, & cum securibus venient contra eam, sicuti cæfores lignorum.

NON tam elegantiæ studet Propheta, quàm vt confirmet quod antè docuerat. Pertinent igitur figuræ, quibus nunc vtitur, non ad sermonis ornatum simpliciter, sed potius ad vehementiam: quia sicuti dictum fuit, vaticinia non satis habent fidei apud homines stupidos, nisi adderetur tales stimuli. Dicit autem vocem *AEgypti ambulaturam quasi vocem serpentis*: alii vertunt, *Quasi serpens*: sed malo in genitiuo casu legere, & melius conuenit: quia significat Proph. obstreperas fore querelas *AEgypti*, quemadmodum serpentes reptando edunt iuos fufurros: & ita significat *AEgyptios* clade accepta, ad eò fractos fore, vt non audeant libera querimonias emitte- re sicuti qui palàm vociferantur: sed qui erunt superstites eo terrore attonitos fore, vt obmurent, quemadmodum serpentes sibilando reptare dictum fuit. Nunc tenemus genuinū Prophetæ sensū. Dicit *AEgyptios* ita fore abiectos, vt non audeat pleno ore còquæri de suis miseriis, quia tantum obmurmurabunt, non secus atque obscuris sibilis vtuntur serpentes in terra. *Vox* ergo *eius*, inquit, *tanquam serpentis incedet*, hoc est, perget: & ita significat inquietudinem, quia quærent latebras, & fugient huc atque illuc, & nusquam audebunt consistere. Hoc verò signum est miserimæ trepidationis, vbi qui malis succubuit, non reperit tamen locum vbi pedem figat, sed cogitur oberrare, quemadmodum serpēs. Hieronymus vertit *Instat æris*, quasi scriptū esset *אנח*, sed iam osēdimus quid velit Propheta. Subiicit, *Venient enim cum exercitu* vel cum potentia *hinc* significat vtrumque. loquitur nunc de Chaldæis. dixit trepidos fore *AEgyptios*, & ita còritos, vt ne liberos quidē gemitus audeant emitte- re. Nunc sequitur ratio: *Venient enim Chaldei cum potentia*, vel cum exercitu: venient non tanquam milites ad præliandū, sed tanquam cæfores lignorum cum securibus. Significat minimè dubium fore belli euētum, sed Chaldæos in *AEgyptū* venturos acū ad cædendas arbores accederent homines conductitii. Milites enim armantur gladiis & lanceis: quia cum hostibus negotium est, nec possunt vincere sine periculo, vel saltem non vincunt sine sudore. Propheta autem dicit Chaldæos ea fiducia refertos fore vt non ducāt *AEgyptios* pro hostibus: quia venient tanquam ad cædēdas arbores, quæ non resistunt. *Venient ergo sicuti cæfores lignorum*. Tacita est antithesis inter gladios & lāceas, & inter secures, sicuti etiam inter milites, & cæfores lignorum. Sequitur,

23 Exciderunt syluam eius, dicit Iehouah, quia non inuestigabitur, quia multiplicati sunt præ locusta, plusquam locustæ, & non illis numerus.

Hic prosequitur eandem sententiam vtitur quidem præterito tempore, sed scimus hoc vfitatum esse Prophetis. Rursus comparat populum *AEgypti* syluam, quemadmodum singulos homines dixerat similes fore arboribus. *Exciderunt ergo syluam eius*, hoc est excidēt, inquit Iehouah. Confirmandi causa tribuit Deo hunc sermonem: quasi diceret se nihil prædicere quod non statuerit Deus. Ergo vult tollere omnem dubitationem: quia poterāt ab vna parte Iudæi cū expenderent *AEgypti* opulentiam, detrahære fidem huic vaticinio: *AEgypti* etiam spreuissent, cōfili suis viribus, minas istas: ideo Propheta inducit Deum loquētem, quasi diceret hoc decretum non posse reuocari, quia Deus loquutus sit: & dicit, *multiplicatos esse plusquam locustas, ita vt non sit numerus*. Vnum omni quod præcessit: *Non inuestigabitur*. quoniam bōs legitur particula *ו* communiter vtrumque de Chaldæis dictum esse volunt. vertunt alii, Non numerabitur. atqui verbū *חקר* propriè significat inquirere, & inuestigare. posset cōmodè sic resoluī oratio, Vt non inuestigetur sylua. Quanquam alter sensus magis receptus est, quod scilicet non numerabuntur Chaldæi. Quod si hæc expositio placet, erit mutatio numeri, quia paulò pōt sequitur, *ו*, multiplicabūtur: deinde, & non erit numerus, *ו*, ip̄is. Verūm, meo iudicio, nō malè quadrat quod priore loco dixi, nempe nullam fore inuestigationem syluæ *AEgypti*, id est populi: quia cū sylua aliqua cæsa est, apparet nuda planities, nec potest notari cuiusque arboris locus. Quantum ad rei summam pertinet, parum est discriminis: denique intelligit Propheta cladem, de qua vaticinatur, tantam fore, vt *AEgyptus* in vastitatem redigenda sit, quoniam venient cum numeroso exercitu Chaldæi: & opponit hunc numerum copiiis *AEgyptiacis*, vt intelligant hostes longe superiores fore. Sequitur,

24 Pudefacta est filia Aegypti, tradita in manum populi Aquilonis.

Dicit *pudefactam esse Aegyptum*, quia redigetur in maximum dedecus: contumeliosè enim ipsam tractabunt hostes. Per *populum Aquilonis* intelligit Chaldaeos, quemadmodum & aliis pluribus locis. nam Babylon respectu Aegypti vergebat ad Septentrionem. denique significat superbos victores fore Chaldaeos, ut contumeliosè opprimant Aegyptios, ubi illis potiri fuerint. Nec mirum est eandem rem toties repeti à Propheta, quoniam res erat incredibilis eo tempore, ut antè diximus. Quoniam ergo difficile erat Iudeis persuadere, Chaldaeos fore victores illius gentis, & terræ, ideo hanc sententiam pluribus verbis confirmat Ieremias. nam hac fiducia luctatur cum obstinata incredulitate populi. Pergamus,

25 Dicit Iehouah exercituum, Deus Israel, Ecce ego visito super multitudinem quæ est ab Alexandria, & super Pharaonem, & super Aegyptum, & super deos eius, & super Reges eius, & super Pharaonem, & super eos qui confidunt in ipso.

Iterum Propheta loquitur ipsius Dei nomine, & opponit Dei gloriæ pertinaciæ gentis suæ, quia vt dictum fuit, parum proficiebat cum minaretur Aegyptiis. Iudæi enim dum credebant terram illam esse inexpugnabilem, securi erant, quoniam putabant Aegyptios sibi venturos in subsidium, & ita persuasi erant se munitos esse contra omnem vim hostilem. Quoniam ergo inebriati erant perueria illa fiducia Iudæi, cogitur Propheta non tantum pluribus verbis insistere, sed producere Deum quasi iudicē. Non ergo hic concionatur suis verbis, sed dicit, *Iehouah exercituum, Deus Israel loquutus est, Ecce ego*. plus vehementiæ fuit in hac loquendi forma quam si Propheta suo nomine recitasset quod Deus mandauerat, & tamen non commoti fuerunt Iudæi, sed valuit tamen hæc oratio ad frangendam ipsorum contumaciā. Dicit ergo, *Ecce ego visito super multitudinem* ~~israhel~~ hic accipitur pro ~~israhel~~ ponitur loco n. quoniam sunt qui verat, Regem, sed coactè. *Visitabo super multitudinem quæ est ab Alexandria*. scimus illam fuisse celeberrimam urbem Aegypti, quoniam nondum impositum erat hoc nomen. neque enim natus erat Alexâder qui de suo nomine eam vocauit: sed retinebat nomen suum antiquum ~~israhel~~: sic enim vocatur apud Hebræos: postea cepit vocari Alexâdria, & mutatum fuit eius nomen. Est autè synecdoche, quoniam completitur Propheta totam Aegyptum, genus sub specie. Deus enim non pepercit reliquis vrbibus Aegypti, & ex contextu facile apparet vaticinium extendi ad omnes plagas terræ illius, nec excipi vel mirari angulum. Sed quoniam poterat Alexandria manere salua, cum aliæ vrbes expugnarentur, ideo producitur in medium: quasi diceret nihil tutum fore in Aegypto: *Ecce, inquit, visito super multitudinem*: erat vrbis valde populosa sicuti colligitur ex profanis scriptoribus, & hinc etiam plus superbię. putabant enim urbem satis fore tutam cum haberent quasi iustum exercitum. Deridet verò Propheta hanc inanem gloriam, ac dicit nihil profore Alexandriæ ingentem populū, quin ipsa potiantur Chaldæi. *Visito igitur super totum populum, deinde super Pharaonem, & Aegyptum*. Nunc satis intelligimus fuisse nomen vrbis quæ excelebat, & disertè expressam fuisse eius multitudinem, vt scirent Aegyptii se non posse effugere eladem, quia bellum ipsis erat cum Deo, non autè cum hominibus. quantisper enim respiciebant solos Chaldaeos, manebant securi: sed Propheta expergeficit illos à suo veterino, & dicit non spectandum esse quid valeant Chaldæi, quia militabunt sub Dei auspiciis, & eo duce penetrabunt nullo negotio per totam Aegyptum. ideo dicit, *Super Pharaonem, & super Aegyptum*. addit, *Et super deos eius*. Scimus terram illam valde fuisse deditā superstitionibus, & imbuti fuerunt Aegyptii crassis ac pudendis erroribus cum alioqui pollerent ingenio & perspicacia. sed Deus amentia & furore illos percussit, vt similes ferè essent brutis pecudibus. Cæterum, quia putabant sibi certam salutem fore in suis idolis, Propheta illis excutit hanc fiduciam, & Deum pronuntiat fore iudicem non hominum modo, sed etiam idolorum. nam scimus homines vel superstitione sese confirmare aduersus Dei minas, vel fiducia suarum virium. quandiu defixi sunt in mundo, semper colligunt hinc inde materiam bene sperandi, & hinc fit vt existiment se fore saluos quasi Deo inuito. Propheta subegit illam stultitiā cum diceret, *Ecce ego visito super multitudinem à Alexandria*: iam adiungit, *Visito super deos Aegypti*: quoniam increduli vbi sentiant sibi non sufficere terræ præsidia, cõsurgunt quidè ad Deum, sed non aspirant rectā viā: quia euascescunt in stultis suis cogitationibus. Hæc igitur ratio est cur minetur etiam idolis Aegypti Propheta. Subiicit, *Super Reges eius*. vnus quidem erat Rex Aegypti. cur ergo plurali numero vtitur? posset exponi hoc de successoribus: sed malo Regum nomen accipere pro ipsis Satrapis, & Proceribus, sicuti scimus tam opulentum fuisse Regnum, vt aleret quasi plures Reges. Ego itaque existimo Prophetam ornare tam magnifico titulo Proceres, & Satrapas Aegypti. Et cõfirmat hanc sententiam,

quod continuò pòst sequitur, *super Pharaonem, & super eos qui confidunt in eo*. Repetit nomen Pharaonis, & cùm dicit uisitatum iri qui in ipso confidunt, non dubito quin designet Proceres illos, quos nuper insignierat Regum nomine. Tenemus ergo nunc genuinum sensum, quanvis prædictus esset Pharaon multis prædiis, munitus ingenti multitudine hominum, haberet etiam maximus Satrapas: tamen hoc totum fore euanidum ubi bellandum erit cum ipso Deo. atqui Deus hic pronuntiat se fore ducem totius belli qui dirigat Chaldaeos. Nunc sequitur,

26 Et dabo illos in manum quærentium animam ipsorum, & in manum Nabuchadrezet regis Babylonis, & in manum seruorum eius, & postea habitabitur sicut diebus antiquis, dicit Iehouah.

Ezech. 29.
14-15.

Prosequitur Ieremias eandem sententiam: continuat uerò sermonem in ipsius Dei persona, ut uolentius percellat aliqui tardos animos: *dabo, inquit, ipsos in manum hostium*, & quidè capitalium. Diximus enim alibi animam quærere, qui sanguini non parcunt. Ergo hic exprimitur læuitia exercitus Chaldaici: quasi diceret fore hostes capitales Aegyptiis: & seipsum explicat, nempe, inquit, *in manum Regis Babylonis, & in manum seruorum eius*, quod magis probrosum fuit, non tantum Nabuchadnezet esse victorem Aegypti, sed etiam eius seruos. Tandem additur promissio, non in gratiam illius profanæ gentis, sed ut ostendat Deus se fore eatenus misericordè erga Aegyptios, ne prorsus eos ablumat. *Habitabitur ergo sicut diebus antiquis*. Ezechiel capite 29. dicit regnum fore paruum & humile, vel abiectum. Propheta autem noster uidetur eandem promittere fortunà, & statum Aegypti, postquam clade illa fuerit afflicta. Sed iam diximus promitti restitutionem Aegyptiis, non quia Deus erga ipsos placatus fuerit, sed uoluit tamen suam clementiam patefieri in iudiciis quæ exercebat etiam contra exterarum gentes: deinde hoc etiam ualuit ad certitudinem uaticinii, cùm post Aegypti cladem sequuta fuerit restitutio, de qua concionatus fuerat Ieremias. Magis ergo perspecta fuit Prophetæ fides in illa duplici mutatione, quàm si simpliciter dixisset, Affliget Deus Aegyptum. Nunc ergo tenemus quo consilio loquutus fuerit Propheta de futuro Aegypti statu. Sequitur,

27 Et tu ne timeas serue mi Iacob, & ne expauescas, vel frangaris animo: *non significat conteri, & frangi, sed magis refertur ad animum metaphorice: ne ergo frangaris animo*, Israel: quia ecce ego seruo te è longinquo, & semen tuum è terra captiuitatis ipsorum, & reuertetur Iacob, & quiescet, & securus erit, & nemo exterrebis, nemo qui exterrear, ad uerbum.

Nunc Propheta sermonem dirigit ad Israelitas. diximus enim non fuisse profanis gentibus ordinatum Doctorem. ergo quicquid de profanis gentibus concionatus est hoc ad populi utilitatem spectauit. diximus enim quorsù Prophetæ extenderint uaticinia de iudiciis Dei ad omnes populos: nam alioquin exanimati fuissent Israelitæ, ac si deterior fuisset eorum cōditio quàm alienorum: Quid hoc sibi uult? Deus nos elegit in populum peculiarem, interim soli sumus miseri, Deus totum suum rigorem in nos effundit, interea parciit incredulis: præstai et nos ab ipso in totum reiectos esse, quia fœdus quod nobiscum pepigit, hoc tantum affert ut simus aliis miseriorum. Poterāt ergo in desperatione ita rueremiseri Israelitæ, nisi fuisset tempestiue occursum. Deinde aliud etiam spectarunt Prophetæ, uel potius Spiritus Dei, qui per eos locutus est. nam si nihil prædictum fuisset, quasi clausis oculis præterissent iudicia, quæ exerceuit Deus in omnes eorum uicinos. impletum enim fuit quicquid prædixerat Isaias, Ieremias, & Ezechiel. si tacuissent de clade Aegypti, & Philistinorum, & Moabitarum, populus, ut erat quasi obrutus fœcordia, non cōsiderasset iudicia Dei, sed putasset illa omnia accidere casu fortuito. Propheta igitur quasi in speculo repræsentarunt Dei potentiam, ut scirent Israelitæ illam extendi ad totum orbem, & linguas gentes. Hæc igitur ratio est cur nunc sermonem suum conuertat Ieremias ad populum electum, *Ne timeas, inquit, serue mi Iacob*: sustinet adhuc personam Dei cùm ita loquitur. Deus autem uocat Iacob seruum suum non ob obsequia, sed quoniam elegerat. Ergo sub hac uoce commendat Deus gratiam suæ adoptionis, non autem officia populi. scimus enim quàm fuerint præfracti & inobedientes, scimus ut iugum subinde excusserint, ut quasi Deum ipsum calcauerint pedibus, tantum abest ut se placide subiecerint eius imperio, quæ admodum seruus decebat. Hic ergo non laudatur obedientia in Israelitis, sed proponitur in medium electio, quia Deus ipsos selegauerat ab aliis gentibus. Cur ergo Iacob fuit seruus Dei? non quòd hunc honorem promeritus esset suis meritis, sed quia Deus gratis illum sibi eligere dignatus fuerat. Sic etiam David,

Ego

Ego seruus tuus, & filius ancillæ tuæ : significat se esse quasi vernam, vel seruum hæreditarium, qui antequam cōceptus esset in utero matris, iam fuerit addictus Deo. sed quia hæc ratio loquē di frequenter occurrit, leuius eam prætereo. *Ne timeas ergo*, inquit, *Iacob, & ne animo frangaris Israel*. Duplex quidem nomen ponitur, sed Deus populum suum more satis trito bis compellat. quare? quia ego seruo te. Nunc tenemus cur vocauerit Iacob seruum Dei, quia scilicet salus electi populi pendebat ab hoc privilegio singulari, quodd Deus illum sibi vouerit in populum eligere. *Ego*, inquit, *seruo te* : est longinquo. iam decem Tribus procul abactæ erant, vt satis notum est: pars etiam Iehudah in exilium tracta fuerat: distantia locorum spem reditus tollebat. Deus ergo hic pronuntiat longum illud interuallum sibi non fore obstaculo quò minus populum suum reducat vbi ita visum fuerit. Ecce ego seruo te: postea præuenit obiectionē: Quid? cur ergo Deus ita patitur nostrahi in alienas terras? cur saltem non substituit in terra nostra? Deus, inquit, non minus facile te seruauit in locis illis remotissimis, quàm si tu maneres in natali solo, & propria tua quiete. Et semen tuum, inquit, est terra captiuitatis ipsorum. Extendit Dei promissionem in futurum tempus, quia, vt iam visum fuit, præfixerat tempus septuaginta annorum exilio populi. pseudo-propheta interea iactabant ante triēnium redituros esse captiuos. Propheta igitur ne vanas spes sibi fingant & imaginentur Iudæi, iubet eos manere quietos, & patienter ferre longum tempus exilii, & amplecti hanc Dei promissionem, etiam si effectus non appareat ante mortem ipsorum. hæc igitur ratio est cur dicat, *Deus seruabit semen tuum in terra captiuitatis*. Hinc autem colligimus, quanuis Propheta differeret de temporali restitutione populi, longius tamen & altius ipsum respexisse, nempe vt recumberent captiui in Dei misericordiam, & statuerent illum sibi fore propitium etiam mortuis. Ostendit ergo hic locus spem filiorum Dei non includi in hac vita, sed extendi longius, nempe vt post mortem sciant Deum sibi fore propitium, & gustu gratiæ eius se sustentent, quia alioqui ridicula fuisset hæc promissio, Deus restituit filios vestros, sed vobis mortuis: Et cur nobis ita est implacabilis? cur non reuocat nos citius? poterant ergo ita excipere Iudæi: sed Propheta admonet, quanuis non statim redituri sint in patriam, manere tamen firmum Dei fœdus, & manifestum fore eius effectum post septuaginta annos. Nunc tenemus cō filium Prophetæ. *Iacob reuertetur & quiescet, & securus erit*. miror cur alii vertant, *Felix erit*. nam *780* significat securū esse & quiescere: deinde seipsum explicat Propheta, *Nec erit qui exterreat*. scimus autem hanc esse præcipuam felicitatis partem vbi nullus terror nos sollicitat, sed sumus compositis & tranquillis animis. Cæterum his verbis significat perseuerantiam gratiæ Dei: quasi diceret non in eo tantum fore cōspiciuam, quodd populum in columē reducat ab exilio, sed quia rursus miseros illos sic restituit, vt vigeat apud ipsos plena felicitas, & continua. Sequitur,

Psal. 116.
16.

28 Tu ne timeas serue mi Iacob, dicit Iehouah, quia ego tecum: quia faciam consumptionem in cunctis Gentibus ad quas te expulero illuc, est superuacuum nō: & tecum non faciam consumptionem, & castigabo te in iudicio, & excidendo non excidam te, alij vertunt, non faciam te inno- centem, sed malē, vt postea dicemus.

Repetit eandem sententiam, nec mirum: quia rebus ita desperatis non facile fuit erigere populi animos, deinde fulcire, ita vt patienter expectarent redemptionis tempus: oportuit quasi ab inferis ipsos attollere in lucem. nam captiuitas parum à morte distabat: quemadmodum etiam Ezechiel ostendit tritas fuisse inter eos illas voces, Scilicet Deus excitabit mortuos ē se- pulchris, quoties pollicebantur Prophete Deum illis Redemptorem fore: Oh scilicet Deus suscitabit nos: hoc est fabulosum: & hac de causa etiam Deus iussit ossa mortua & arida furgere, & recipere cutem suam, & carnem: saltem illud ostensum fuit in visione sancto Prophete. Nunc ergo tenemus cur Propheta rem satis claram bis repetat, *ne timeas serue mi Iacob*, quia scilicet non poterant gustare Dei misericordiam, nisi erumperent ex magnis difficultatibus, deinde non satis erat semel esse amplexos promissionem hanc nisi in eam constanter recumberent. Ergo Propheta vt eos animet ad bene sperandum, & simul vt eos retineat in constantia & confirmet, bis dicit, *Ne timeas serue mi Iacob*. Postea adiungit, *Ego sum tecum*: pendebat autem hæc promissio, vt dictum fuit, à gratuita adoptione, quia populum illum Deus sibi elegerat, vt esset regnum sacer- dotale. Postea addit, *Quia faciam consumptionem in cunctis gentibus*. Hac conparatione lenit omnē dolorem ac mitigat. nam quanuis per se acerba esset populi conditio, tamen cum expenderent Deum mitius cum ipsis agere, quàm cum reliquis mortalibus, fuit hæc materia ampliæ consolatio- nis. Propheta ergo quoniam videbat fieri posse vt Iudæi animis exasperatis, nullam Dei gra- tiam admitterent, ideo ostendit quantumuis leuere Deus ipsos castiget, tamen clementem fore erga ipsos, si respiciant alias gentes. quare? *Consumptionem*, inquit, *faciam in aliis gentibus*, hoc est,

Ezech. 37.

perdentur sine remedio : quasi diceret lethale fore vulnus quod infliger aliis gentibus, se verò consumptionem non facturum in electo populo. Videtur hoc minime consentaneum esse cum proxima sententia vbi dixerat, *Postea rursus habitabitur Aegyptus sicut diebus antiquis*: quomodo cōueniet illa Aegypti restitutio cum his verbis Prophetæ? respondeo, vbi Deus mitigat suum rigorem erga incredulos, non tamen illis esse propitium, nec indulgentiam qua vtitur signum esse paterni fauoris, quemadmodum etiam nuper attigi. Quauis ergo suprestites fuerint Aegyptii post cladē acceptam, Deus tamen cōsumptionē fecit in Aegypto, quia illic residebat eius vindicta post illud tempus. Nunc si veniamus ad electū populum, dicit Deus pluribus aliis locis, *Consumptionem in te faciam*: videtur etiam hūc esse aliqua species repugnantiae: verum est, si quis verba tantum attendat: sed dicitur *Deus consumptionem facere in electo populo*, vbi corpus ipsum populi delet, & consumptio etiam illa est externa; interim manet semper occulta aliqua radix. In summa, cum Deus dicit se consumptionem facere in gentibus profanis, hoc intelligi debet, quoniam a radice Deus illis maledicit, quemadmodum si flaret arbor, sed radix esset emortua: sic etiam profanae gentes eminentiā interea consumptæ sunt, quia Deus addixit eas æterno exitio. Consumptio autē dicitur fieri in filiis Dei, vbi nihil apparet in superficie terre, nisi fortē aridus truncus, sed manet viuā radix, quæ deinde pullulat, & ex qua nascuntur furculi. Videmus ergo quomodo Deus faciat consumptionem in omnibus incredulis, & non faciat consumptionem in electo populo.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando semel te status es te nobis fore in Patrem, & pignus in adoptionis nobis dedisti Filium tuum vnigenitum, vt hac promissione confisi non dubitemus etiam si aliquando durius nos castiges, tamen te fore tandem misericordem, & ita non desinamus ad tuam clementiam confugere, & sic nos tibi subijciamus, & patiamur abs te corrigi, ac interea spes ista nos fulciat, & leniat omnes nostros dolores, vt in omnibus nostris miseriis tamen semper glorificemus nomen tuum in eodem Filio tuo Domino nostro, Amen.

HER I exposuimus quid sibi velit non facere consumptionem. Summa fuit, interdum sic vindictam Dei gassari contra Ecclesiam vt videri possit consumpta, manere tamen spem occultam: quia Deus quasi a morte excitat suos. Diximus hoc sensu intelligendum esse quod nunc promittit Ieremias electo populo: distinguit enim hūc Deus Israelitas ab extraneis, quia propter fœdus quod cum ipsis pepigerat, sit illis parsurus, ita vt aliquid spei residuum faciat, etiam si ad tempus videatur perditā esse ipsa Ecclesia. & te ipsum exponit illis verbis, *Castigabo te*, inquit, *in iudicio*. nam in iudicio castigare est sibi moderari ne rigor vsque ad interitum perueniat. sic Ieremiæ decimo, *Castiga me Iehouah*, sed in iudicio, non autem in furore tuo. Propheta illic in persona omnium fidelium subiicit se Dei ferulis, quia ipsis vtile est corrigi: si enim Dominus illis parceret, possent abuti eius indulgentia, & ita putrescere in suis vitiis. Ergo Propheta sese offert Deo castigandum, sed deprecatur extremam iram, quam opponit iudicio Nomen Iudicii apud Hebræos variè accipitur: sed illic, quemadmodum & in loco præfati significat modum, vel moderationem. Deus vbi pœnam de incredulis exigit non potest damnari nimis seueritatis: semper enim iustus est, & modum tenet. atqui, sicut iam dixi, iudicium non accipitur simpliciter pro reſtitutione, sed pro paterno Dei affectu, vbi pœnas temperat, vt cedat in medicinam & salutem electis. Moderatè ergo promittit se pœnas sumpturū de Ecclesia non tantum quia iustus erit, sed etiā quia clementer suis parcat, ac respiciet quid ferre possint, & quid sit ipsis vtile. Hic autem locus diligenter notandus est, ex quo petere licet præcipuam consolationem, nempe vbi docemur pœnas quæ nobis diuinitus infliguntur esse temporales, & Deum illis finem dare quem cognoscit nobis fore optimum. vnde enim desperatio quæ obruit incredulos, nisi quia denersi in abyſſo non sentiunt Deum sibi fore misericordem, sed apprehendunt meram eius iram? hinc fit igitur vt nihil solatii gustent in suis malis ac doloribus. Quoties igitur nimia anxietas nos constringit, vel etiam mala nostra ad desperationem sollicitant, discamus ad hoc solatium confugere, nempe pœnas quibus castigamur esse temporales. Postea adiungit, *Et excidendo non excidunt te*. Diximus heri alios secus exponere, Non reddam te innocentē: & hoc sensu accipitur interdum hoc verbum *non*: sed non potest ferre contextus, nisi quis velit resoluerē copulam, vt sit posita vice aduersatiōe particulæ, Quauis non faciam te innocentem, castigabo tamen te paterna moderatione. Quia tamen illud coactū est, non dubito quin Propheta intelligat moderatam fore castigationem, quoniam Deus non prorsus excidet populum electum,

quem.

quemadmodum etiam exposuimus capite trigesimo huius libri. & ita confirmat Propheta quod nuper dixi, Deum scilicet filiis suis parcere, quia purgat eos afflictionibus, quemadmodum aurum excoquitur & purgatur igne, vt pœnæ ad interitum non tendant. Sequitur nunc caput quadragesimum septimum:

CAPVT QVADRAGESIMVM SEPTIMVM.

Vi fuit sermo Iehouæ ad Ieremiam Prophetam contra Philistin antequam percuteret Pharaõ Azah.

Hic vaticinatur Ieremias contra Philistinos, qui hostes fuerant Israelitis, & multa crudeliter & iniquè contra ipsos machinati fuerant. Dubium igitur non est quin testari voluerit Deus hoc vaticinio amorè suum erga Israelitas, quoniã susciperet ipsorum causam, & iniurias, quæ ipsis illatæ fuerant, esset ulturus. Tenemus ergo nunc quorsum vel in quem finem Deus prædixerit cladè Philistinorum, nempe vt agnosceret Israelita paternum erga se eius amorem, quia sese opponeret eorum hostibus: & ita suggessit illis materiam tolerantia, quia ad tempus oportuit ipsos expectare, dum impleret Deus hoc vaticinium. notat autem tempus, *antequam Pharaõ percuteret Azah*, vel Gazam. fuit vetus Gaza, quantum licet colligere, maritima: sed post illam diruta fuit alia ædificata, cuius fit mentio apud Lucam in Actis. vrbē fuisse celebrem, & opulentam satis apparet ex profanis Scriptoribus: sed falluntur quod existiment nomen fuisse impositum à thesauris: dicunt nomen esse Persicum Gazah, & cum Cambyfes exercitum moueret contra Aegyptum, illie deposuisse præcipuas suas opes. sed nomen *גז* vetustissimum est, atque Hebraicum: deinde certissimum est, *y* fuisse pronuntiatum tanquam G. nostrum. & hoc etiam cognoscitur ex aliis vocibus Hebraicis. nam Goniorra dicitur *גזר* Hebraicè: sed *y* litera illa pronuntiat olim fuit tanquam *z*: non erat aspiratio, sed aliquid durius aspiratione. sic etiã *גזר*. Segor verterunt Græci, & Latini interpretes. Ergo Gaza non habuit nomen à diuitiis, sed habuit nomen Hebraicum Azah potius à fortitudine. Dicit nunc Ieremias se vaticinatum fuisse contra Philistinos *antequam Pharaõ percuteret urbem illam*, non autem dirueret. Atqui videbimus Prophetam nihil illi minari ab Aegyptiis, sed potius à Chaldeis, cur ergo hic de Pharaone loquitur? tenenda est primùm historia, deinde faciliè perspiciemus Spiritus sancti consilium. Cum venisset Pharaõ ad ferendas Iudæis suppetias sub rege Zedechia, quemadmodum antè vidimus, coactus fuit statim se recipere in Aegyptum, quia Chaldei soluta obsequione sese verterunt contra Aegyptios: quoniam illis deletis, faciliè sciebant se potituros esse tota Iudæa. ergo ad tempus omnis Iudæis venerunt contra Aegyptios. Pharaõ cum sibi diffideret, quemadmodum dixi, retro egit exercitum: sed spoliavit Gazam in itinere, quæ infatigabilissima fuerat Iudæis, & voluit ostendere se non venisse frustra, quantum hoc ad leuandos Iudæos nihil faceret. Verùm ita in rebus nihili sese ostentant terreni Reges. Pharaõ ergo tunc spoliavit Gazam, sed non tenuit eam. illo igitur tempore Ieremias clades maiores prædixit. Et hoc diligenter notandum est, quia alioqui nulla esset ratio cur Propheta concionatus esset de Philistinis, nisi longius reipexisset. Ergo veniamus ad secundum versum,

Act. 8. 26.

2 Sic dicit Iehouah, Ecce aquæ ascendant ab Aquilone, & erunt in torrentem exundantem, & exundabunt terram, & plenitudinem eius, urbem, & habitatores eius, & clamabunt homo, *hoc est, singuli homines clamabunt*, & vlulabit omnis incola terræ.

Non dubium est quin Propheta monere voluerit Iudæos hoc duntaxat esse prælium, cum direpta esset Gaza, & instare longè grauiores pœnas impiæ genti, quæ tot iniurias nostro Dei populo intulerat. nam si Gaza tantum passa fuisset iacturam illam, poterant Iudæi conqueri de sorte sua, quasi leuiter defuncti essent impii illi qui tam sceleratè se gesserant, & tot modis prouocauerant Dei vindictam. poterant igitur excipere, Quid hoc sibi vult? Deus quidem leuiter percussit Gazam, sed nos libenter redimeremus animas nostras, quemadmodum qui cupiunt effugere naufragium proiciunt merces, & quicquid habent pretiosum in mare: ita si tantum viuere nobis daretur, parati essemus abicere omnes nostras facultates. poterant ergo Iudæi ita deflere suam sortem: ideo Propheta dicit aliquid grauius manere urbem illam. Cum ergo videbimus Gazam spoliari, inquit, ne putetis hoc esse extremum Dei iudicium, quia ecce aquæ surgent ex Aquilone, hoc est, Chaldei extremam manum imponent in exequenda Dei vindicta: Aegypti tantum diripient opes vrbs, quod ipsis erit tolerabile: cæterum tandem aduenient Chaldei qui sa-

uient absque modo, & erunt instar diluuii, quo obruetur Gaza, ita vt in totum pereat. Nunc ergo videmus quid sibi Propheta velit: tacita est comparatio inter illam spoliationem, quæ facta fuit ab Aegyptiis, & vltimam cladem quæ illata fuit à Chaldeis. *Aquas ascendere* metaphorica est locutio, vt satis apparet: addit fore *in torrentem inundantem*, hoc est, erūt aquæ instar fluminis exundantis, & *inundabunt terram*: loquitur de terra Philistin, vbi tunc erat illud oppidū. *Terram ergo & plenitudinem eius*. Plenitudo accipitur apud Hebræos pro opulentia: arbores, & segetes, & animalia vocantur terræ plenitudo. nam si terra nullas fruges proferret, si non aleret animalia, esset nuda & inops. quoniam ergo Deus talibus ornamentis veltiuit terram, ideo vocatur terra plena cum abundat suis copiis, quibus eam Deus locupletauit. Postea specialiter de hominibus loquitur, *Urbs*, inquit: non tantum de vrbe Gaza nunc agitur, sed de tota regione. ergo singularis numerus accipitur loco pluralis. Tandem dicit, *clamabunt homines, & ululabunt omnes incole terræ*. numeri etiam verborum hic mutantur, sed in sensu nulla est ambiguitas. His autē verbis significat Propheta grauissimas poenas sumptum iri de Philistinis, ita vt non tantum vociferentur præ dolore, sed etiam ululent. Sequitur,

3 A voce strepitus vngularum fortium eius, à commotione currus eius, à tumultu rotarum eius, non respicient patres ad filios præ dissolutione manuum.

Continuat eandem sententiam. dicit igitur tam grauem fore cladem vt patres non respiciant ad filios, quod signum est extremi doloris. neque enim homines etiam in rebus aduersis exuunt suos affectus: pater si filios habet, libenter obiret decem mortes vt redimeret illorum vitam: vbi autem homines obliuiscuntur se patres esse, signum est, vt dixi, summi ætioris, acti homines ipsi mutata natura redacti essent in stipites, sed causam non doloris modò, sed etiam anxietatis exprimit Propheta: A voce, inquit, *strepitus vngularum fortium eius*. non exprimit eorum nomen, sed *sonitus* significat equos. Ergo *vngula*, inquit, *sonitum edent suo strepitu*: deinde, *statis erit commotio domus*. agitantur currus, & tantum etiam tumultum excitabunt tota cum voluentur, vt patres quasi attoniti ad filios suos non respiciant. Tandem addit, *præ dissolutione manuum*. Per dissolutionem manuum intelligit deliquium animi. nam sicuti à corde vigor diffunditur in omnes corporis partes, ita etiam manus sunt præcipua instrumenta omnium actionum. vbi ergo manus soluantur & liquecant, sequitur homines ipsos esse quasi exanimatos. hoc nunc intelligit Propheta, nempe Philistinos similes fore mortuis, ita vt ne digitos quidē moueant. quare? quia concipient tantum terrorem ex strepitu equorum, ex commotione curruum, & tumultu rotarum, vt non sint compotes mentis suæ. Sequitur,

4 Propter diem qui venit ad perdendum omnes Philistinos, vel totam terram Philistinorum: loquitur de terra, & populo, ad excidendam Tyrum, & Sidonem, totas reliquias fortitudinis: quia deus stat Iehouah Philistinos, reliquias insulæ Caphthor.

Clarius & absque figura docet Ieremias quid sibi voluerit, nempe instare excidium Philistinis vbi tempus eorū impletū fuerit. Pōnit autē Tyrum & Sidonem, quæ vicinæ erant vrbes, quantum olim fuerint sui iuris. nam Tyrus tempore Itææ habuit proprium Regē, sed postea fuit vrbs libera tempore magni Alexandri, quemadmodum satis notum est. Ceterum, erant vrbes Palestinae, & populus qui tunc dictus fuit Philistin, erat contiguus vtrique illis, ita vt merito Propheta illas comprehendat quasi in vno fasciculo. *Venit, inquit, dies ad perdendum populum Philistin*, deinde, *ad excidendas vrbes opulentissimas*, nempe Tyrum, & Sidonem. Sidon fuit vltior Tyro sed filia vorauit matrem, vt vulgari prouerbio dicitur: Tyrum enim postea præualuit, & Sidon fuit propemodum deserta, illius cōparatione: tamen semper retinuit & nomen, & aliquas etiam diuitias ob commoditatem portus. sed Tyrus erat insula tempore Alexandri magni, & ideo fuit cōmodior appullus nauium, quia habebat complures portus. Coniungit autem duas illas vrbes Propheta, quia tunc erant pars terræ Philistin. Nec dubium est quin excidiū præsertim illis vrbus denuntiet, vt sciant Iudæi nihil saluum fore in tota illa terra, cum periturae sint duæ illæ vrbes, quæ erant quasi duo propugnacula totius regionis. Addit præterea, *Propter diem qui venit contra omnes reliquias auxiliatrices quia perdet Iehouah* hoc est, perditur est Philistin, quæ reliquia sum (est quidem aliud nomen, sed idē significat) insulæ Caphthor. vbi idem aliis verbis confirmat, nempe manum Domini fore super vrbes illas & totam terram, quantum adueniant etiam externa auxilia, quæ vocat *omnes reliquias fortitudinis*, vel *auxiliatrices*, hoc est, quauis habeant multos super.

superstites amicos, qui parati sint ad opē ferendam, tamē Dominus simul omnes euerteret quemadmodum sequitur, *Quoniam perditurus est Lebanon*, inquit, *Philistin, reliquias insule Capthor*. Per insulam Capthor haud dubie Palestinam intelligit, sed dubium est quā ratione Capthorim vocant Hebrēi Capadoces. Sed quoniā vix credibile est, ex regione tam lōginqua venisse qui terram illā incolerant: ideo diuinant Interpretes alios hic vocari Capthorim, quā Capadoces. Et tamen Moyses Deuteronomii 2. cap. significat qui terram illam incolerant vsque ad Iordanem à Gaza, non fuisse indigenas, hoc est, qui nati essent in illis locis, sed fuisse populum aliquem profugum. Dicit enim, Egressi sunt Capthorim, & pro indigenis illic habitauerunt. Colligere licet ex loco illo Capthorim fuisse homines extraneos, qui à patria profugū quāsierint alibi sedes, & occupauerint terram illam. Fuerint ne Capadoces relinquo in medio: neque etiam de hac re anx.ē laborandum est. Sed quoniā migrauerant Capthorim in Palestinam, ideo Ieremias noster vocat partem illam *reliquias insule Capthor*. Sequitur,

Deu. 2. 22.

5 Venit caluitium super Gazam, destructa est Ascalon, reliquiae vallis isphorim, vel profunditatis potius, ut mihi videtur, quo vsque laniabis te?

Iterum redit Propheta ad figuras, ut magis illustret vaticiniū, & vehementius etiam afficiat Iudaeos. Porro per *caluitium* intelligit signum luctus. Solet autem enim vel laniare faciem suam vnguibus, vel capillos sibi euellere. Dicit igitur *venisse caluitium*, vel depilationem, *super Gazam*: quia ut in rebus deiperatis fieri solet, incolae vallis, & totius terrae euellēt tibi crines, *quia destructa est Ascalon*. Scimus urbem etiā illam fuisse famosam in terra Philistin, & vicinā Gazae, quemadmodum apparet ex aliis Scripturae locis. Dicit *reliquias vallis isphorim*: quanquā à profunditate deductum est hoc nomen *isphor*: & quauis vallem significet, mihi tamen dubium non est, quin alludat Propheta ad situm regionis, quia absconditi erant quasi in tuto, & putabant se fore saluos, quemadmodum qui sunt reconditi in latebris, ad quas non patet facilis accessus. deinde Tyrus, & Sidon erant urbes maritimae, sicuti & Gaza. Quoniam ergo habitabant in locis illis profundis, & absconditis, putabant se procul abesse ab omni periculo, & molestia: Propheta hanc fiduciam deridet ac dicit *reliquias vallis isphorim perituras*: quasi diceret nihil fore tam profundum, vel reconditum, quod non penetret vindicta Dei. tandem compellat regionem ipsam, *Quousque dilamabis te* inquit. per verbum *Lacerandi* non dubium est, quin luctum designet. nam vnguibus, ut dictum est, laniabant sibi faciem in maximo moerore. Sensus est, nullum fore finem malis, quia perpetuo lugebunt Palestini. Alioqui enim qui vel grauissimè afflicti sunt non perpetuo lugent, quia tempus mitigat dolorem & tristitiam. Propheta igitur docet tam horribilem fore Dei vindictam, ut mala malis accūmulet, atque ita renouetur quotidie materia luctus apud Palestinos. Postea subiicit,

6 Heus gladii Iehouae, quo vsque non quiesces? collige te, vel recondite, in vaginam tuam, quiesce, & sile.

7 Quomodo quiesces, cum Iehouah praeceperit ei, vel de ipsa: sed malo, praeceperit ei, super Ascalon, & super litus maris, illic contestatus sit ei.

Hic conuertit Ieremias sermonem ad gladium Dei. Secunda igitur est apostrophe: & hoc valde emphaticum est, ubi Propheta nunc terram ipsam Philistin alloquitur, nunc gladium Dei: & nihil aliud habet propositum, quā ut vaticinium confirmet, de quo alioqui dubitare poterant Iudaei. Dicit ergo, *Heus gladii Dei*: quanquā hic ponitur particula *he*, & ita proprie esset datiuus casus, sed saepe abundat. Interea minimè dubium est, quin significet cladem de qua loentus est, esse quasi Dei gladium, vel gladium conductum à Deo: ita significat Chaldaeos operā Deo locuturos in perdenda terra Philistin. *Quousque*, inquit, *non quiesces? recondere saltem in vaginam tuam quiesce & sile*. Hic Propheta alienam personam suscipit actū gladium Dei vellet mulcere blanditis, & mitigare eius furorē. *Gladie*, inquit, *parce illis*, definas ita trāire contra Philistinos, non sicut Propheta praeceperat tali affectu, certum est: sed diximus alibi, & hoc satis tritum est. Prophetas diuersis personis uti, dum volunt doctrinam suam magis confirmare. perinde est igitur ac si hic repraesentaret Philistinos. Et Propheta etiam saepe loquitur in eorū persona, quibus Dei vindictam denuntiant: quasi diceret, Philistini suppliciter veniam petent à gladio Dei, sed abique profectū nam si conentur mitigare Dei furorē, responsio in promptu erit, *quomodo*, inquit, *quiesces?* Hic ipsum arguit Propheta, Ego stultē facio, qui volo cōpescere gladiū Dei: Mm.

quomodo, eniū quiesceres? Fieri non potest. quare? *Deus praecepit ei contra Ascalon*, inquit. mutat perionam nunc, sed sine iactura sensus. *Deus ergo praecepit ei.* ergo frustra intercedet totus mundus, frustra etiam depræcabitur gens philistim, quia non erat in eorum arbitrio sedare iram Dei, ubi exarserit contra ipsos, & contra Alcalon. Quidam *non* accipiunt de terra ipsa, sed, quia protinus sequitur, *Super Ascalon, & super litus maris*, ideo satius est simplicius exponere. per *littus maris* intelligunt quidam Iopen. Sed probabile est, Prophetam completi totum illum tractum: & ita adhuc de Sidone, & Tyro, & de Gaza loqui tamen nominet Alcalon, quæ paulo remotior erat à mari. Cum ergo Deus præceperit gladio suo cõtra Ascalon & cõtra omnes vrbes, quæ sitæ sunt ad litus maris, & in illo tractu, cohiberi non poterit iudicii exequutio. deinde addit, *Et ei praecepit*, sed solenni ritu, ideo verti, *contestatus sit ei*, Significat ergo Deum non simpliciter mandasse gladio suo, vt grassetur per cædes in tota terra sed solenni contestatione obstrinxit gladium suum: quasi diceret non posse hoc decretum reuocari, quia Deus non tantum gladio suo denuntiabit, vt vindictam suam exerceat, sed etiam dabit solenne præceptum, & obstringet ipsum quasi religione interposita, vel iureiurando, ne seivire vnquam delinat, donec totum illum populum, & omnes vrbes, & terram ipsam simul deleverit.

P R E C A T I O.

Da omnipotens Deus, quando voluisti extare monumentum inæstimabilis tuæ misericordiae erga electum tuum populum quum ita gravem poenam sumpsisti de incredulis: da inquit, vt hodie etiam ad te nos conferamus quoties hostes nostri nobis molesti sunt: nec dubitemus te sumpturam curam salutis nostræ: & ita recumbamus in tuam misericordiam, vt patienter expectemus tempus liberationis nostræ: & interea ex alto quasi ex specula videamus poenas, quæ paratæ sunt omnibus incredulis ne eos imitemur, vel implicemur eorum sceleribus, sed separemus nos, vt tibi consecrati, militemus sub vexilla Filii tui vniuenti, donec colligat nos in regnum suum caeleste, Amen.

CAPVT QVADRAGESIMVM OCTAVVM.

CONTRA Moab, Sic dicit Iehouah exercituum Deus Israel, Vt super Nebo, quia in vastitatem redacta est, vastata est, destructa est kiriathaim pudefacta est Misgab, & expauit vel, animo fracta est.

Hoc vaticinium est contra Moabitas, qui tamen originem ducebant à Loth & consanguinei erant Israelitis, tamen semper eos infestauerant. Frigeret hoc vaticinium, nisi teneremus historiam, vnde pendet applicatio doctrinæ & vsus. Diximus Moabitas, quoniam author gentis ipsorum fuit Loth, coniunctos fuisse Israelitis. Debebant igitur colere fraternitatis memoriam, & humaniter se erga illos gerere. Deus enim ab illis abstinerat cum populus Israel ascēdit in terram Chanaan. Scimus absque maleficio transisse Israelitas per fines Moab, quia Deus volebat in gratiam Loth ipsos seruire ad tempus. Sed non destitit populus ille omnia machinari contra Dei populum: & quemadmodum postea videbimus, cum afflicti essent res miseri illius populi, crudeliter insultarunt, & fuerunt contumeliosi plusquam profelli hostes. Deus ergo contra eos vaticinatur, vt sciant Israelitæ, quemadmodum heri admonuimus, miseria suas à Deo respici. & quanuis ipsos castiget, tamen manere spem aliquam misericordiae, quoniam suscipit ipsorum causam, & velit esse cognitor, & vindex. Non vulgare igitur solatium attulit hæc Prophetia fidelibus, cum scirent Deum sibi adhuc esse Patrem, quanuis in speciem esset tam severus. Tenemus nunc finem huius doctrinæ. Alia fuit Moabitarum ratio, quam Aegyptiorum. nã Aegyptii prorsus alieni erant ab electo populo: Moabitæ verò coniuncti, vt diximus. Ergo fuerunt hostes voluntarii, & quasi intestini, cum natura ipsa aliud dictaret, nempe vt agnoscerent Israelitas pro suis fratribus & colerent cum illis mutua benevolentiam. Hæc igitur fructu & ingratitudo sic exosa fuit Deo, vt tandem sumperit graues poenas. Sed quia Moabitæ manebant tranquilli cum vastata fuit Iudæa, & vrbs Ierusalem perit post deletum regnum Israel, & decē Tribus in longinquū exilium abductas: ideo oportuit fideles animari ad patientiam, quod non potuit fieri sine spe. Huc igitur spectat Ieremias, vt fulciat animos piorū expectatione iudicii Dei, quod hinc denuntiat Moabitis. *Contra Moab ergo.* postea sequitur, *Sic dicit Deus exercituum,*

ciuum, Deus Israel. Priore epitheto designat immensam Dei potentiam, & admonet Deum esse iudicem totius orbis, & extendi eius regnum etiam ad exterarum gentes. Secundo autem epitheto testatur amorem, quo complexus est filios Abraham, quia dignatus est sibi eligere in peculium & hereditatem: *Va*, inquit, *super Nebo*, que fuit vrbs terræ Moab: *quoniam vastata est, pudesacta, capta est Kiriathaim.* Nominat hic quoddam vrbes, vt videbimus, & plures numerabit in ipso progressu. *Pudesacta est* igitur & capta *Kiriathaim*: deinde, *Misgab etiam pudesacta est, & contrita*, vel fracta animo. Sequitur,

2 Nulla amplius gloriatio Moab in Chesbon: cogitauerunt super eam malum: Venite, & excidamus eam, ne sit gens: etiam Madmen, alioquitur urbem ipsam, excisa es, ad verbum est, in solitudinem redacta: sed metaphorice accipitur pro interitu. interijt ergo Madmen, post te proficietur gladius.

Propheta sicut antehac non loquitur more vulgari, sed magnifice profert quod Deus mandauit, ita vt terrorem iniciat Moabitibus: non quod exaudierint eius minas, sed oportuit cum tali vehementia denuntiari vindictam, vt scirent Iudæi impunè non cessuram esse crudelitatem Moabitibus, & superbiam, de qua postea agetur. Dicit ergo, *Nulla amplius erit laus Moab*, vel gloriatio super Chesbon. Colligere licet ex hoc loco, sicuti etiam ex aliis, Chesbon receptam fuisse à Moabitibus, nam fuit occupata à populo, quoniam perdiderant eam Moabitarum, vt refert Moses tam Numerorum 21. quam Deuteronomii 1. Sed vt res mutantur, cum superiores essent Moabitarum, urbem illam rursus eripuerat Israelitis. Dicit igitur Propheta nullam fore amplius gloriationem, quod possideret urbem illam. addit enim, *Cogitauerunt*. Est concinna allusio. quia *חזון* deducitur à verbo *חזן*, quod est consultare, quasi esset aliqua sedes consilii, vel cogitationum. Propheta dicit, in Chesbon *חזו חזון*, consultauerunt, inquit, vtitur radice illa vnde descendit nomen vrbs. Chesbon ergo, quæ hæcenus vocata fuit sedes consilii, habebit vel reperiet alios Consiliarios, nempe qui machinabuntur ei exitium. *Venite*: refert hic Propheta consilium quod ceperunt Chaldæi: *Venite, excidamus eam, ne sit gens*. Postea coniungit aliam urbem, *Etiam tu Madmen excideris, quia gladius post te ibit*, hoc est, te persequetur, quasi vrbs ipsa fugeret gladium. non quod vrbes moueantur loco: sed dum ciues deliberant quomodo arceant hostes suos, & eorum impetus, dum sibi hinc inde accersunt auxilia, dum remedia sua opponunt, tunc dicuntur fugere. Dicit autem Propheta, *Tu nihil proficies fugiendo, quia gladius te persequetur*. Sequitur,

3 Vox clamoris, id est, sonora, è Choronaim, vastitas, & contritio magna.

Dum enumerat plurium urbium nomina, significat totam terram exitio destinam esse, vt nullus angulus à clade sit immunis. Poterant enim Moabitarum perpeti aliquid damni absque summa molestia, nempe si mediocriter castigati essent. Sed Propheta significat sic redigendos esse sub imperium Nabuchadnezzar, vt clades peruentura sit ad omnes terræ plagas. Nunc ergo tenemus quorsum pertineat hic catalogus urbium. Per vocem clamoris intelligit vlulatum, hoc est lamentationem altam, quæ longè latèque personaret. Dicit *voce clamoris profecturam esse à Choronaim*, quam putant sic vocatam, quod vrbs esset duplex, altera superior, altera inferior. Postea adiungit, *Vastitas & contritio magna*. Seipsum exponit, quod scilicet ciues Choronaim non frustra clamabant, quia coget eos vastitas, & contritio, vel afflictio, hoc est exprimet illis clamorem, vt eiulent præ acerbitate doloris. Sequitur,

4 Afflicta est Moab: audire fecerunt clamorem paruuli eius.

Generaliter iterum loquitur Proph. de tota regione. Dicitur ergo terram Moab esse afflictam, non quod tunc esset: verum ad certitudinem prophetiæ hoc facit, quod quasi de re manifesta loquitur. Prophetæ enim, vt satis notum est, quia loquuntur in persona Dei, res adhuc occultas proferunt in mediū acri cōpletæ essent. Dicit *paruulos Moab se clamasse*, vt fuerint exauditi. Hoc magis emphaticum est, quā si diceret, viros & mulieres clamasse: pueri enim nō statim percipiūt quid agatur, quia nondū præditi sunt intelligentiæ: eiulant viri & mulieres cum etiā minæ duntaxat illos vrgēt: sed paruuli non mouentur nisi ad præsentēs icūs: ac nisi quis eos verberet non afficiuntur: deinde vix discernunt inter leue aliquod malum, & inter mortem. Cum ergo dicit Propheta

ta paruulos Moab fuisse exauditos in suo clamore, significat extremam fore grauitatem claudisita vt paruuli ipsi acti per aetatem magis saperent, sensuri sint atrocem illam hostium scuitiam. Sequitur,

5 Quoniam in ascensu Luhith cum fletu ascendet fletus: quia in descensu Choronaïm hostes clamorem contritionis audierunt, *conungi debet proximus versus,*

6 Fugite, eripite animas vestras: & eritis quasi Aroer, vel myrica in deserto.

Hic alia figura vtitur Ieremias, quod scilicet fletus vbique personabit: in ascensu Luhith. probabile est, & elicitur ex verbis Prophetae urbem illam fuisse sitam in loco excelsio. Dicit ergo, *In asce. In Luhith in fletu ascendentes homines:* ad verbum est, *In fletu ascendet fletus:* sed vertunt quidam acti scriptum esset *naa flens.* nec dubium est, quin verbum *naa* referatur ad personas. Sed videtur duplicare Ieremias nomen Fletus: quasi diceret non vno tantum in loco homines fletum edituros, sed cum longum esset iter in illo ascensu, continuam fore tractum fletus: quasi diceret, *Qui propinquierunt urbi, flebunt qui erunt in medio itinere, qui etiam in radice montis:* hoc est, nullus erit locus vacuus a fletu. Nunc ergo tenemus Prophetae sensum. Postea dicit, *In descensu Choronaïm.* Vnde apparet hanc urbem fuisse positam in loco submisso, vel in planicie. itaque nescio cur dicant alteram partem urbis fuisse superiorem. Potest quidem fieri, vt pars urbis haberet collem: sed situs ipse regionis fuit planus, & habuit montes vicinos, quemadmodum colligere promptum est ex Prophetae verbis: *in descensu, inquit, Choronaïm aduersarij audient clamorem contritionis.* Cum dicit *hostes ipsos audituros esse clamorem,* significat praedolore fore amentes ciues Choronaïm, & eorum vicinos. Nam metus ipse cohibet querimonias: & si quis videat hostem propinquum, aspectus ipse eum comprimit, ne audeat liberè testari dolorem suum: deinde pudor etiam compescit tam lachrymas, quam gemitus: quia hostis deridet fletus nostros si fuas miseri. Non dubium igitur est, quin Propheta hic amplificet grauitatem luctus cum dicit, *Quia ciues Choronaïm habeant hostes ante oculos, tamen erumpet fletus, & clamor ipse neque metuent sibi à contumelia & derisu hostium.* Iam adiungit, *Fugite, eripite:* hic est clamor contritionis, nempe quod selemutud cohortabuntur miseri homines, vt sciet fieri in extremis malis: *Fugite, eripite animas vestras:* tandem comparat ipsos myrica. *מירי* fuit regio, vt probabile est, & fuerunt etiam duae urbes huius nominis. *מירי* tamen est Myrica, quemadmodum decimo septimo capite Ieremias iam antè vidimus. Quidam vertunt, Turrim, & torquentur etiam verba *naa* capite decimo septimo, à quibusdam in hunc sensum. Vocari enim putant *מירי* agnium pastorum in deserto. sed mihi placet eorum sententia qui vertunt, Myricam vel iuniperum. Quinquam mihi videtur Propheta alludere ad urbem Aroer, vel ad regionem. sed existimo potius fuisse nomen urbis. Dicit igitur, *Erit מירי tanquam in deserto,* hoc est erit myrica: & Aroer fuisse in terra Moab ex aliis locis cognoscitur. Nunc ergo tenemus quid velit Propheta, nempe terram Moab fore sicuti iuniperum in deserto, hoc est, arbustum sterile, & quod nunquam exerceat in iustam magnitudinem: deinde arbustum aridum, quod non fouetur vll irrigatione, neque alitur humore, & succo terrae. Nam & hoc sensu vsurpauit similitudinem Propheta noster decimo septimo capite, vt diximus: dicit, *Beatus homo, qui sperauerit in Iehouah.* erit enim tanquam arbor plantata iuxta aquas. Maledictus homo qui confidit in homine & qui ponit carnem brachium suum, & cor suum retrahit à Iehouah: quia erit tanquam myrica deserti, hoc est, erit arbustum sterile, & aridum sine succo, & substantia, vt loquuntur. Iam sequitur,

7 Propterea quod fiducia tua fuit in operibus tuis, *ad verbum,* & in thesauris tuis, etiam tu capieris: & egredietur Chamos in captiuitatem, Sacerdotes eius, & Principes eius simul.

Causam hic assignat Ieremias cur Deus vindictam sumpturus sit de Moabitis: sed alias postea causas videbimus cur Deus illis tam infestus fuerit. Sciamus ergo hic non ex professo doceri quare Deus vastare decreuerit terram Moab & perdere. Nam vna est hic tantum ratio, aliae autem sunt maiores, nempe quia insultauerant proterue miseris Iudaeis, quia in eos cospirauerant, quia prodiderant ipsos, quia denique bellum gesserant cum Deo ipsorum: sed hic breuiter ostendit

Versus 6.

Isa. 17. 2.

Sup. 17. 5. 6.
7. 8.

ostendit Ieremias, etiam si nulla esset alia ratio, tamen dignos esse Moabitas, contra quos Deus exerceat iram suam, nempe quia consili sint in suis operibus, & thesauris. Per opera quidam argumenta & pecudes intelligunt. & hoc sensu aliquando accipitur, & probabilis est ista expositio. Possunt tamen per opera intelligere quaslibet munitiones, quia adiungit thesauros. Dicit igitur dignos esse Moabitas, quos Deus expergeficiat, quoniam inebriati fuerant peruersa fiducia suarum opum: & quia habebant magnos thesauros, ideo putabāt se esse inexpugnabiles. Interea significat Propheta longē decipi Moabitas, dum se existimant sic tutos esse aduersus Dei manum, quia muniti sint omnibus copiis; quia habeant ingentes thesauros reconditos. Dicit igitur hæc omnia nihil valitura esse, quoniam Deus nihilominus perdet totam terram: *Etiam tu capieris*, inquit. In particula *tu* est non parua emphasis, quia exprimit Propheta quod nunc attingi, nempe frustra Moabitas confidere suis thesauris; & opibus: quia Deus nihilominus ipsos perdet, & manus eius penetrabit in eorum munitiones. Perinde ergo te inueniet Deus, ac si esses exposita omnibus periculis, inquit. nam qui abundant bellicis munitionibus, qui omnibus præsidii sunt instructi, putant se esse exemptos à communi fortuna: ideo dicit, *Etiam tu*: perinde ac si esses aliquis pagus expositus ad hostium libidinem: *Tu etiam capieris*, inquit, & *exibit Chamos*: fuit Deus tutelaris terræ, quemadmodum satis notum est tam ex libro Iudicum, quam ex aliis locis, ex ipso etiam Mose. Cum ergo Moabitæ colerent idolum illud, putabant sibi certam fore salutem si quid mali instaret. Deridet igitur Propheta hanc quoque fiduciam. Diximus autem antehac impios Deo partim opponere terrenas opes, partim quæ sibi finxerunt ab idolis adiumenta. Ideo Propheta refellunt utrumque vitium, sicuti iterum apparet ex præsentī loco. Dixit Propheta, *quoniam confisa es in tuis munitionibus, & thesauris, tu quoque capieris*: deinde, quoniam putas præsidium certum & inexpugnabile esse Chamos, ideo etiam trahetur in exilium, & erit caprius. dicit hoc in opprobrium idoli. Adiungit, *Sacerdotes eius, & Principes*, hoc est, Procures qui videntur tutò latere sub eius umbra, ipsi ergo pariter trahentur in exilium.

Indic. ii. 24.
& 1. Reg. ii.
7. 33
Num. 21. 29

8 Et veniet vastator ad omnem urbem, neque urbs eripietur: & peribit vallis, & perdetur planities, quod, id est, quemadmodum, locutus est Ichouah.

Confirmat eandem sententiam: neque tamen verbosus censeri debet, quia vaticinium hoc non editum fuit, vt tantum foueret fidelium spem & patientiam ad paucos dies, sed longo tempore oportuit ipsos quiescere fietos hac promissione, quam Deus multis ante annis dederat. Hæc igitur ratio est, cur pluribus verbis confirmet Propheta sententiā per se satis claram, *Veniet*, inquit, *vastator ad omnes urbes*. Iam clarius patet cur nomina quædam urbium posuerit, sicuti plura deinde videbimus, nempe vt scirent Israelitæ totam terram Moab vastationi esse addictam, neque urbs eripietur, hoc est, nulla urbs effugiet, quia perdetur vallis & planities, sicuti dixit Ichouah. Sequitur,

9 Date alam ipsi Moab, quia volando volabit: & urbes eius in vastationem erunt, vt non sit qui habitet in illis.

Hic amarulenta est derisio, quoniam necesse fuit Moabitis non modò stimulari, sed prorsus confodi, cum scilicet tanta superbia inflati essent, deinde cum crudeliter sæuissent aduersus Dei populum, vt fatus postea videbimus. Cum fugerēt Israelitæ, uaciebant sua dictoria impii illi, deinde probebant ipsos hostibus. Dicit ergo nunc Propheta, *Date pennas Moab*, quamquam *penna* significat propriè florem: hic tamen exponitur pro penna, vel pro alis: quasi diceret non satis velocem fore cursum Moabitis, vt eadem effugiant, sed opus illis fore volatu. Denique quoniam ita superbe non modò contempserant, sed etiam insectati fuerant miseros suos fratres, ideo Propheta dicit, *Veniet tempus cum pedes vobis non sufficiant ad eurrendum, vel ad fugam*, ad eò hostes vos urgebunt: sed optabitis vobis alas. Dicit autem paulò post quietum fuisse Moab, & tranquillum in suis sæcibus, vt videbimus. Postea adiungit, *urbes eius fore in vastationem, vt non sit habitator*. Causam exprimit cur opus habeat alis Moab, nempe quia nullum erit refugium, quocumque se conserat, tamen inde expelletur. urbes enim omnes capiet hostis: ita totus populus necesse habebit se aliò conferre: denique significat nullam fore spem salutis Moabitis, nisi in fuga, & quidem celerrima. Tandem subiicit,

10 Maledictus qui facit opus Ichouæ fraudulentè, hoc est, non bona si-

M. iii.

de, & maledictus qui prohibet gladium suum à sanguine.

Hic hortatur Propheta Chaldaeos ad sœuitiũ, vt nullum faciant finem, donec perdidierint gentem illam. Diximus autem Prophetas ita suscipere diuersas personas, quò efficacior sit eorum doctrina. Chaldaei quidem non fuerunt discipuli Ieremiæ, neque hæc exhortatio ad ipsos spectabat: sed vt Israelitæ scirent certum esse quod audiebant ex ore Ieremiæ. Ideo conuertit nunc sermonem ad Chaldaeos, sicuti nuper alloquebatur quoslibet. Dæte pennas ipsi Moabitæ sequitur nunc alia apostrophe, *Maledictus* ad quos pertinet hic sermo: ad Chaldaeos: & tamẽ non ipsos compellat Propheta ac si quicquam proficeret: sed, quemadmodum dixi, respicit ipsos Iudæos. Locus hic perperam fuit expositus, & citatur vulgò quasi Propheta diceret strenuè dam esse operam, ne quid omittamus ex Dei mandatis. sed ita corrumpunt genuinum sensum. Tenendum igitur est quod iam dixi, nempe sermonem hunc dirigi ad Chaldaeos: quasi diceret, Ne parcatis, sed fundite sanguinem, & ne vos tangat vlla humanitas. *Est enim opus Dei*, hoc est, Deus vos armavit, vt strenuè iudicium eius exequamini, neque sanguini parcatis. eritis ergo maledicti, nisi exequamini vindictam eius. Est quidem vulgaris ratio loquendi, sed in re ipsa & sensu nulla est ambiguitas. Per id est igitur ac si diceret, Pergite forti animo, & strenuè exequamini vindictam Dei, ac si denuntiata esset illis pœna: quemadmodum vbi segniter cunctantur milites, si dux adit, non tantum eos hortabitur, sed vrgebit etiam conuictis & minis, vt alacritatem excitet: sic etiam statuit Propheta Deum in medio ac si adesset Chaldaeis ad increpandam eorũ segnitiam, *Quid cessatis?* maledictus sit quicumque non profunder sanguinẽ, & quicumque non perdet à minimo vsque ad maximum. Cæterum, tota vis in hoc verbo sita est, cum vocat *opus Iehouæ* cladem illius impij gentis: quasi diceret, quauis Chaldaei vastent terram Moab, & faciant id, non vt obediãt Deo, sed pro sua auaritia & ambitione, tamẽ erit illud opus Dei, hoc est, Deus conduxit Chaldaeos in hunc finem, vt perdant Moabitas, quauis nihil tale cogitent. Sequitur,

ii Tranquillus fuit Moab à pueritia sua, & quietus, *vel quietus fuit Moab*, & resedit ipse super fœces suas, & non mutatus fuit à vase in vas, & in captiuitatem non profectus, *aut non migravit*: propterea stetit sapor eius in eo, & odor eius non mutatus est.

Hic clariusexprimit quod antè vidimus, nempe Moab frustra sibi promittere perpetuam impunitatem, quia longo tempore prosperè egerit. Dicit ergo Propheta repentè perditum iri, vbi Deus conscenderit tribunal ad exequendum suum iudicium. Primò dicit *quietum fuisse à pueritia sua*: quoniam cum sæpius vexati essent Israelitæ, gēs illa fuerat intacta, nec lenferat ab omni molestia & damno. Quoniam igitur hæc cogitatio vulnerare grauiter poterat fidelium animos, ideo Propheta hic eos hortatur, ne inuideant felicitati Moab, quoniã tandẽ Deus manum suam contra ipsos proferet. Huc pertinet sententia, ne prosperitas illius gentis animosiorum ad impatientiã sollicitet: quemadmodum Psalmo 37. Dauid etiam hortatur fideles, vt patienter expectent diem Domini, vbi vident impios frui omnibus delitiis, & pro voto omnia illis succedere. Nunc ergo tenemus Prophetæ consilium. Comparat Moab viro seni, qui totam ætatẽ securè, & absque vilo incommodo, absque vilo doloris sensu transegerit. *Fuit ergo tranquillus Moab*, vel quietus à *pueritia sua*, nempe ex quo cœpit esse gens. quæ enim fuit pueritia Moab? nempe ex quo expulerunt Gigantes ac veteres incolas, & habitauerunt in eorum loco. Ergo semper illis prosperè lucceffit: & ideo dicit *fuisse quasi resedens in suis fœcibus*, vt non fuerint mutati. Hic est alia metaphora, quemadmodum vinum, quod manet in suo vase, neque transfertur, retinet suum saporem, vim suam, & odorem: ita etiam dicit Propheta Moab fuisse semper in flore perpetuæ felicitatis: quemadmodum vinum quod manet in suis fœcibus. Nam fœx conseruat vinum, sicuti satis notum est: quia vbi vinum ablatum est à sua fœce, perdit magna ex parte suum vigorem, & tandem transit in vapam: vinum autem quod non mutatur, manet in suo vigore. Ergo videmus quàm apta sit similitudo, cum dicit Propheta *non mutatum fuisse moab à vase in vas*, sed *resedisse super fœces suas*. Et seipsum exponit absque figura cum addit *non fuisse profectum*, vel non migrasse in *captiuitatem*. Ideo etiam eodem sensu dicit *saporem eius in eo stetisse*, & *odorem eius non mutatum fuisse*. Interea significat nihil profuturam hanc diuturnam pacem Moabitis, quia vbi statuerit Dominus eos perdere, faciet vt vigor ille concidat, & pereat, & redigãtur omnes opes Moab in nihilum.

Precatio.

Da omnipotens Deus, quando ita proclives sumus ad ignauiam, inò ita dediti sumus rebus terrenis, vt facile obliuiscamur vocationis tuæ sanctæ, nisi assidue nos stimules: da, inquam, vt afflictiones quibus nos exerces, sint nobis serijs stimuli, vt relicto mundo conemur ad te accedere, & nos totos tibi addicere in obsequium, & ita militemus sub varijs afflictionibus præsentis vitæ, vt semper defixæ sint mentes nostræ, & omnes sensus in spem æternæ & beatæ illius quietis, quam nobis repositam in cælo pollicitus est Filius tuus vnigenitus Dominus noster, Amen.

12. Propterea ecce dies veniunt, dicit Iehouah, & mittam ei abactores, qui abigant eum, & vasa eius euacuent, & lagenas eorû dispergant.

POSTREMA lectione dixit Propheta Moabitis, quoniam diu prosperè egerant, fuisse obduratos: sicuti impunitas est illecebra peccandi. impii enim dum illis Deus parcat, existimant se nunquam reddituros rationem. Nunc subiicit *venturos esse dies*, quib⁹ repente Deus vindictam suam exerceat contra illos. sed prosequitur similitudinem qua vsus fuerat. dixerat enim Moabitis similes esse vino, quod non fuit transfusum. retinebant igitur suum odorè, hoc est, erant inebriati suis delitijs, quoniam Deus illis longa pace & otio frui dederat. Nunc ergo ex opposito dicit Propheta *Deum illis missurum abactores qui ipsos abigant*, deinde, *qui euacuent*, vel eximant *vasa ipsorum, & lagenas dispergant*. Continens est pro contento: quanquam non improbo aliorum sententiam, qui vertunt, Disperdant. nam hoc verbum accipitur interdum in illo sensu: propriè significat spargere, & dissipare: sed plus interdum vehementia est in verbo illo *perdis*, nempe dissipare, vel proicere cum violentia, vt frangatur ipso impetu quod proiciamus. Quantum ad summam rei spectat parum interest, tenemus enim cõsiliu Dei, nempe quòd Moabitis missurus sit hostes qui eos procul abigant in exilium, & ita excutiant illis suas delicias, in quibus nimis diu fuerât quasi sopiti. Hoc autem non tantum Moabitarum respectu dicitur, sed vt statuatur Iudej, quantum terra illa diu tranquilla fuisset, tamen non posse effugere Dei manum, quoniam continua illa fœlicitas non poterit irritum facere decretum ipsius Dei, de quo concionatus est Propheta. Nunc sequitur,

13. Et pudesiet Moab à Chamos, sicuti pudesacti sunt domus Israel à Bethel, sua fiducia.

Licet ex hoc versu clarius cernere quod nuper dixi, Prophetam scilicet non tam ad Moabitas, quàm ad populum suum dirigere sermonem. neque enim præfectus erat Doctor Moabitis, vt illorum saluti consuleret: potius debuit referre summam totius suæ doctrinæ ad Iudæos, quæ admodum etiam nunc facit. *Pudesiet*, inquit, *Moab à suo idolo*. diximus enim Chamos fuisse deum Moabitarum, sicuti singulæ gentes habebant suos peculiare deos, hoc est, sua figmenta. Iam cõparatio ostendit Prophetam velle populum, cui ordinatus erat Doctor, hortari ad poenitentiam. proponit enim exemplum decem Tribuum. Scimus autè quo tempore vaticinatus est Ieremias, iam regnum Israel fuisse perditum. tracti ergo in exilium fuerant omnes Israelitæ, excepta Tribu Iehudah, & dimidia Tribu Benjamin. descuerant autem à puro Dei cultu decem Tribus sub Iarobea, quæ admodum satis notu est, & extruxerât sibi altare in Bethel. Dicit igitur nunc Propheta, *Sicuti pudesacti sunt Israelitæ à suis superstitionibus*, quas sibi fabricauerant, parem Dei ultionem manere populum Moab: & ita ostendit Iudæis quid sit spem reponere in vero & vnico Deo. Non erant impliciti tam crassis superstitionibus Iudæi, vt idola colerent, saltem in publico. nam Ezechiel ostendit etiam contaminatos fuisse hoc genere pollutionis, & Sanctuarium quoque ipsum fuisse infectu idolis: sed palàm manebat cultus Dei qualis continebatur in Lege. Ceterum, nihil habebant Iudæi præter externam speciem: habebant quidè Templum & Altare, profitebantur se colere verum Deum: sed interea regnabat apud ipsos impietas & contemptus pietatis, & iam ceperât etiam sese inuoluere multis impijs superstitionibus, quemadmodum antè vidimus. Quid nunc ergo dicit Ieremias? proponit ante oculos decem Tribus, quas Deus perdidit: atqui progeniti erant ex vno patre Abraham tam Israelitæ, quàm Iudæi. Cum ergo Deus tam grauem sumpsisset poenam de regno Israel, nunc Iudæis ostendit non fore difficilius poenam exigere de Moabitis. quare? *Nam habent, inquit, suum idolum*. Ostendit Deus hoc esse gra-

uillimum scelus, quo prouocauerant Moabitæ eius iram, quia nihil minus tolerabile, quam ut transferant homines gloriam Dei ad sua figmenta, ad statuas, ad truncos ligneos, ad lapides, vel etiam ad idola aurea & argentea. Nunc ergo tenemus consilium Prophetæ. Sequitur,

14 Quomodo dicitis, Viri, fortes, nos, & viri robusti ad prælium?

15 Vastatus est Moab, ciuitates eius excidit, *alij vertunt, ciuitates eius euauerunt, ut sit mutatio numeri: alij, incola ascendit, vel discessit ab urbibus eius, & electio iuuenum eius descendit, hoc est, electi iuuenes, & est allusio ad nomen מואב; nam מואב dicuntur apud Hebræos adolescentes, qui sunt in flore ætatis, sed nomen hoc deducitur à מואב, quod est eligere, unde est etiam nomen hoc quo utitur Propheta. electio igitur iuuenum, vel electi iuuenes descenderunt, ad mactationem, dicit Rex, nomen eius Iehouah exercituum, id est, cuius nomen est Iehouah exercituum.*

Hic inuehitur Propheta in superbiam Moabitarum, quod scilicet consiliis suis viribus ludibrio haberent Deum, & quicquid denuntiabant Propheta. scimus enim impios, ubi omnia illis prosperè succedunt nullo tangi metu, & exuere omnem sensum, & sese quasi demergere in soliditatem, ita ut pro ludibrio habeant non modò verum Deum, sed quicquid de religione profertur. Talis ergo fiducia regnabat in Moabitis: ideo Propheta hic perstringit stolidam illam gloriationem, *Quomodo dicitis, Nos sumus robusti, nos sumus viri bellicosi*: quasi diceret, lætantiæ istæ ubi seridè Deus confilget vobiscum, erunt irritæ, & nihil vobis proderunt: putatis vos esse extra omnem aleam periculi, quoniam scilicet præditi estis magna fortitudine, & circumdati omnibus munimentis: sed quicquid putatis vobis esse præsidii, rediget Deus in nihilum. *Vastatus est ergo Moab.* opponit eorum arrogantiam hanc comminationem: prædicit enim rem futuram, sed loquitur quasi de re iam completa: *Vastatus est igitur Moab, & hostes excidit vrbes eius.* *Moab* videtur hic transitiuè accipitur: est quidem sæpe neutrum, sed conuenit præsentis loco illa significatio, quod hostes exciderit vrbes Moabitarum. quanquàm facillè etiam patiar aliter exponi, nempe quod simpliciter ascenderint ex urbibus eius, vel abierint incolæ. nam methaphorice *Moab* quidem significat ascendere, accipitur & pro diffilue, vel abire in fumum, ut loquuntur. & si placet esse numeri enallagen, quæ satis trita est linguæ Hebræicæ, sensus erit, Et vrbes eius euauerunt. conueniet etià optimè illa expositio, quia proximè sequitur, *Et adolescentes eius descenderunt ad mactationem*, hoc est, qui videntur inter ipsos robustissimi trahètur ad cædem, vel ad mactationem descendunt. quoniam autem res erat difficilis creditu, iterum producit Deus ipse in medium. *Dicit igitur Propheta se non loqui ex suo sensu, sed proferre quod Deus iniunxit.* Et adiungit epitheton, quod scilicet Iudei magis attenti sint ad considerandam Dei potètiàm, *Deus est, inquit, qui loquitur, Rex cuius nomen est Iehouah exercituum.* Opponit enim hoc Dei nomen opib⁹ bellicis, quibus superbiebant Moabitæ, quemadmodum vidimus: quasi diceret, si negotium esset cum mortalibus, posse quidem Moabitis iure gloriari: sed quia cum Deo viuo certamen est, omnes vires fore euandas, cum Deus armatus fuerit ad vindictam. Sequitur,

16 Propinqua est calamitas Moab: *Moab* significat infortuniam, & calamitatem, significat etiam interitum, ideo vertunt quidam, propinquus est interitus, ad veniendum, ut veniat, & malum eius, id est, calamitas, festinat valde.

Hic plus exprimit Propheta, nempe vindictam illam de qua differuit, propinquam esse & iam instare. Valuit hoc ad leuandū dolorem fidelium cum intelligerent Moabitis breui penā daturus: grauis enim est, & acerba tentatio: cum Deus castigat duriter filios suos, & interca reprobis indulget. Cum ergo differt suā iudicia aduersus reprobos, mora illa sollicitat animos fidelium ad desperationem, saltem non ferunt satis patienter ferulas Dei. Hæc ratio est cur nunc Propheta dicat *instare cladem Moabitibus, & calamitatem eorum festinare*: etsi autem aliquanto adhuc tempore Deus sustinuit Moabitis, ita ut manerēt tranquilli, & lasciuirent etiam in suis voluptatibus: verum tamen fuit vaticinium. nam nota est illa regula, quæ semper occurrere nobis debet in promissionibus & minis, Mille annos esse instar vnius diei coram Deo. Et hic est sumpta sententia illa Prophetæ Abacuch, Si moram fecerit prophetia, expecta illam, quia venies veniet,

niet, & non morabitur. & hæc loquendi ratio passim occurrit apud Prophetas. Vbi ergo Deus poenam denuntiat reprobis, & Legis suæ contemptoribus, dicit, Ecce festinat dies vester, nempe vt expergeant, & incipiant maturè timere. Sed hæc, quemadmodum admonui, respicit Ieremias populum suum. Quoniam autem poterant fideles excipere, Quando tãdem illud fiet: quouique differet Deus poenam quam minatur hostibus nostris? ideo dicit, Paulisper durate animis: nam mox Deuseret manum suam, & ostendet se esse vindicem, qui curam habeat & vestri, & salutis vestræ: quia sese opponet Moabitibus, quoniam fuerint vobis & improbi, & molesti. hac igitur ratione dicit *instare illis cladem, & festinare vindictam*, de qua loquutus est. Hinc autem colligi debet utilis doctrina, quoties aliquid promittit Deus, debere nos amplecti quasi rem præsentem, quæ tamen est abscondita, & quæ videtur valde remota esse. Nulla est igitur distantia quæ impedire debeat fidem nostram, quin statuamus iam nobis esse quasi ante oculos, & sub manu quicquid Deus promittit. Idem etiam valere debet in minis, quoties Deus denuntiat aliquid durum & triste, perinde id nos afficiat ac si cerneremus manum eius armatam gladio, & si ipsa exequutio vindictæ esset nobis ante oculos. nam scimus quid alibi tradat Spiritus sanctus, Cum dixerint impij, Pax & securitas, interitum illis instare, quemadmodum dolor partus corripit mulierem cum nihil tale cogitat. Discamus igitur nobis semper proponere Dei gratiam quasi præsentem, & simul omnes poenas, vt tangamur serio timore. Sequitur,

1. Thess. 5:3

17 Commouemini illi, *id est, super Moab*, quicumque estis in circuitu eius, & quicumque cognoscitis nomen eius, dicite, Quomodo fractus est baculus fortis? virga pulchritudinis, vel excellentiæ: nam מַחֲבֵרֶת *significat decorum pulchritudine*.

Propheta videtur quidem hortari ad sympathiam omnes vicinos, sed diximus quo consilio id faciat. neque enim vult Moabitas censerī misericordia dignos, ita vt vicini condoleant eorum cladibus. sed exaggerat hac figura gravitatem malorum, quæ instabant Moabitibus: quasi diceret, Erit hoc Dei iudicium adeò horribile, vt omnes vicini contremiscant: quicumque prius cognouerant statum populi Moab, eo terrore perculsos gemere vult & condolere. Denique nihil aliud spectat Propheta, quàm vt demonstret non minus rigidam & formidabilem Dei vindictam fore aduersus Moabitas, quàm fuerat aduersus decem Tribus, & futura etiam erat contra Tribum Iehudah. *Dicite*, inquit, *Quomodo fractus est baculus?* Hic inducit omnes vicinos quasi attonitos admiratione: & in eundem finem omnia referuntur, nempe prodigiosam fore cladem Moab, quia populus ille putabat se esse inexpugnabilem, & nemo vnquam ausus fuerat quicquam aduersus terram illam tentare. Hæc igitur ratio est cur Propheta hæc per admirationem interroget, nempe in persona omnium Gentium, *Quid factum est, vt fractus sit baculus?* virga decora? inquit. sunt metaphoricæ loquutiones, quæ tamen significant dignitatem Regiam, & statum totius populi. Sequitur,

19 Descende è gloria, sede in siti habitatrix filia Dibon: quia vastator Moab ascendit contra te, destructor munitionum tuarum, quia *vastatus est Moab, & super te ascendet*.

Hæc Propheta sermonem conuertit ad urbem Dibon, quæ celebris erat in illo populo. Loquendi forma satis nota est, cum filiam Dibon appellat populum vrbis: sed vocat filiam illam *habitatricem*, quoniam, vt dictum fuit, Moabitæ semper quieuerant tūd, & placidè in suis sedibus: nemo enim illis erat molestus. perinde igitur est ac si diceret, Vos qui hæcenus fuistis tranquilli, nunc *descendite è gloria, & habitate in siti*. per Sitim significat rerum omnium inopiam. opponitur sitis gloriæ: sed plus est quàm si Propheta dixisset ignominiam, vel pauperiem: multum enim quos alioqui rerum omnium egestas premit, tamen reperiunt fontes, vel fluuios: vbi autem ne gutta quidem aquæ suppetit, illa est extrema miseria. Videmus ergo vt Propheta exaggeret poenam Moabitarum, cum dicit ciues Dibon *sessuros in siti*, quoniam, inquit, *ascendit contra te vastator, & destructor munitionum tuarum*. Hinc colligimus urbem illam fuisse vndique munitam, vt putaret sufficere sibi omnia præsidia ad hostes arcendos. Sed Propheta hanc superbiam deridet, quoniam aduenient Chaldei, qui perdant ac diruant omnes illas munitiones. Sequitur,

19 Super viam confiste, & speculare habitatrix Aroer, interroga fu-

gientem, & eam quæ elapsa fuerit, dic, *Quid factum est? quid accidit?*

Diximus alibi cur Propheta in describendis cladibus ita stylum suum attollant. neque enim voluerunt appetere famam, vel laudem eloquentiæ. Non sunt igitur Rhetorici splendores quibus Propheta vtuntur, sed necessariò ita magnificè disserunt de pœnis quæ manent impios: quoniam tanta est animorum durities, vt non dubitent reprobi vel Dei minas rēpuere, vel ducere pro fabulis. ergo vt penetrarent minæ Dei in hominum animos, necesse est eas exaggerari multis figuris, quemadmodum hic fit, & factum est aliis locis. Quanquam semper memoria tenendum est quod dixi, nempe Prophetam populi sui rationem habere: quoniam Moabitæ erant quasi thesaurus reconditus, ideo nunquam putassent Iudæi posse fieri, vt tandem Chaldæi illuc perirumpere. sed denuntiat Propheta rem perinde esse certam, ac si oculis conspiceretur. ergo vt in rem præsentem adducat Iudæos hic quasi pingit Dei iudicia, non tantum describit. *Consisse*, inquit, *super riam, & speculari habitatrix Aruer*. fuit etiam alia vrbs Moabitarum, cuius multis locis fit mentio: alias deinde adiungit, vt videbimus. *Interroga*, inquit, *fugientem, & eam quæ euaserit*. Mutat quidem genera nominum, sed ad amplificationem hoc facit cum ponit multos, deinde vnum hominem, quia vult ab vna parte ostendere tantam fore multitudinem exulum, vt tota terra vacua sit: deinde cum dicit vnum vel alterum fugere, intelligit dispersos, ita vt turmatim non incedant, sed quemadmodum solet fieri in rebus trepidis, vnum fugere ab vna parte, alterum verò à parte altera remota. *Interroga* ergo *fugientem*: quanquam possumus simpliciter accipere, *interroga omnes fugientes*: deinde, *interroga eam quæ euaserit*, quoniam non tantum viri, sed etiam mulieres fugient, ita vt ne sexui quidem parcatür. Denique significat eos etiam qui habitant in vrribus probè munitis, fore anxios, vbi viderint hostes violenter per omnes plagas grassari.

20 Pudefactus est Moab, quia contritus est, vlulate, & clamate, & annuntiate in Arnon, quoniam vastatus est Moab, *vel quod vastatus est Moab: enim hic explicatè accipitur, non causaliter.*

21 Et iudicium perueniet ad terram planam, *vel rectam, hoc est, ad ipsam planiciem*, ad Holon, & ad Iazah, & ad Mephaath.

22 Et super Dibon, & super Nebo, & super Bethdiblathaim, *domum Diblathaim, sed est nomen proprium vrbis.*

23 Et ad Cariathaim, & ad Bethgamoul, & ad Bethmeon.

24 Et super Chirioth, & super Bazrah, & super omnes vrbes terræ Moab remotas, & propinquas.

Diximus cur tam prolixè describat Propheta cladem Moabitarum, & tantoperè in re non obscura insistat. neque enim satis fuit docere, & ostendere quod erat cognitu vtile, sed oportuit etiam addere stimulos, vt attentè exciperent hæc vaticinia Iudæi, imò quasi malleo oportuit defigere in ipsorum mentes quod alioqui fuisset incredibile. nam habebant pro fabula, posse Moabitas ita conteri, & vastari, & in nihilum redigi. Propheta igitur lulisset operam, aut frigide loquutus fuisset, si verbis simplicibus descripisset quod hic legimus: sed addidit etiam vehementiam sermoni suo, ac si malleo incurreret suos sermones, & deheret in animos populi. Dicit ergo *moab pudefactus esse, quia sit percussus*. deinde conuertit rursus sermonē ad vicinos, *vlulate, clamate, & annuntiate in Arnon*, inquit. Sed ironicè Propheta hortatur ad clamorem, & vlulatum alios. neque enim, quemadmodum diximus, vult ostendere dignos esse misericordiam qui fuerint crudelissimi hostes Ecclesiæ Dei, sed ostendit tam horribilem fore Dei vindictam, vt exprimat clamores, & vlulatus per totam viciniam. Deinde adiungit, *Annuntiate in Arnon*. Nunc multas vrbes recenset: quasi diceret nullum angulum fore in terra illa immunem à metu, & ab anxietate: quoniam hostes postquam irruptionem fecerint in vnam partem, conuertent se aliò, ita vt finem nullum faciant sèruendi, donec perdididerint totam regionem, & totum populum. De vrribus istis, & earum situ nihil opus est longius tractare, quia non admodum utilis esset labor. Postremò autem satis ostendit Propheta se tendere in eum scopum quem dixi, vbi dicit, *Super omnes vrbes Moab tam remotas, quàm propinquas*. Significat enim nullam partem terræ expertem cladis, quoniam vbi cœperint hostes impetum facere, non cessabunt donec vagati fuerint per omnes plagas, easque vastatio comprehendat, quemadmodum si tota regio vno incendio flagraret. Sequitur,

Succisum

25 Succisum est cornu Moab, & robur eius cōfractū, dicit Iehouah.

Alia metaphora idem exprimit. Per cornu intelligit potentiam, quemadmodum qualiquantulum exercitatus sunt in Scripturis satis sciunt hac voce significari vires, robur, & quicquid est præsidiū ad tuendam aliquam gentem. Dicit igitur *cornu Moab esse succisum*, & adiungit postea explicationem, quod scilicet *robur eius fractum sit*. Ergo ex hoc secundo membro intelligimus quid velit Propheta cum dicit *succisum esse* vel *excutum cornu Moab*. sed rursus inducit Deum loquentem, quia putabam Moabitæ cornu suum non posse confringi. Quoniam ergo non satis autoritatis habuisset Ieremias si loquutus esset in sua persona, ideo producit rursus Deum, & pronuntiat hæc esse eius verba. Nunc sequitur,

26 Inebriate ipsum, quia aduersus Iehouam magnificatus est, & complosit Moab in vomitu suo, *vel inuoluit se*, & ipse quoque in derisum, *vel in ludibrium*. adiungamus etiam alterum versum:

27 An non in risum fuit tibi Israel? an inter fures deprehensus fuit? quia ex quo sermo tuus de eo fuit commouisti te.

Iam sermonem dirigit Propheta ad Chaldaeos, qui futuri erant exequutores vindictæ Dei. Dicit igitur, *Inebriate illum, quia magnificatus est*, hoc est, sese extulit sua superbia contra Deum. Armatus igitur Propheta tanquam præco Dei, aut facialis ipsos Chaldaeos ut strenuè exerceant iudicium Dei, cuius ministri electi sunt. hoc autem plus habuit vehementiæ cum Propheta ostenderet tibi iniunctum esse tale mandatum, quemadmodum alibi vidimus Prophetas ostendere quàm efficax sit ipsorum doctrina, ubi vrbes obident, & oppugnant, ubi armant exercitus. Hanc igitur rationem nunc etiam sequitur Ieremias cum tanquam præco Dei Chaldaeos vocat, & præcipit ut strenuè peragant quod placet Deo, & quod ipse decreuit, nempe *ut inebrient malis ipsos Moabitas*. Cras reliqua.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, ut discamus non tantum expendere iudicia tua dum oculis nostris apparent, sed etiam metuere quoties ea nobis demeritas, ut ita imploremus misericordiam tuam, deinde resipiscamus à sceleribus nostris, & patienter feramus paternas tuas castigationes, neque obmurmuremus si ad tempus indulges impiis, sed expectemus placidus & tranquillis animis, dum adueniat eorum tempus quo vindictam de ipsis exigas, & interim nos colligas in beatam quietem, peracto militiæ nostræ cursu, & des nobis frui æterna illa hereditate, quam nobis præparasti in cælo, & quæ nobis parata est sanguine virginis Filij tui Domini nostri, Amen.

COEPIMVS heri exponere cur Proph. denuntians Moabitibus quam meriti erant poenâ dirigit sermonem suum ad Chaldaeos, nempe ut plus efficaciam habeat vaticinium. Iam metaphora inebriandi qua vitur, satis trita est. cum enim Scriptura significat aliquos fore mīseros vique ad ferietatem, ut loquuntur, imò plusquam ferre possunt, ebrietati cōparat. Sicut enim ebrius mente alienatus est, ita qui mīserius sunt oppressi ferè redduntur attoniti sensu malorum, ut priuati sint ratione & iudicio. hæc igitur est ebrietas cuius nunc fit mentio apud Prophetam. Subiicit in eundem sensum, *Et Moab inuoluitur in vomitu suo*. Quidam per vomitum intelligunt intemperantiam lætitiæ: ita vertendum esset in præterito tempore, Et complosit Moab in vomitu suo, hoc est, luxuriatus est in sua copia, & cum se vino ingurgitaret, hoc est, omnibus delitiis, dedit sibi plausum: *ideo eris in opprobrium etiam ipse*. Non malè quadraret hæc antithesis, quod Moab exultauerit sine vlla modestia cum prosperè ageret, ideo breui Deum sumpturum poenas, ut sic ipse quoque ludibrio. Sed ego sequor receptiorem sententiam, quod scilicet Moab inuoluctur, aut complodet etiam in suo vomitu, ut per vomitum significet Propheta immodicum dolorē. ebrius enim sese oblectat potando: sed postea in ipso vomitu dat poenā suæ intemperantiæ, dum & caput, & stomachus, et ura, aliæque membra concutiuntur. sic etiam non malè quadrat similitudo, cum dolorē ex calamitate Propheta vomitum appellat. Dicit ergo, *Cum complodet*, vel *inuoluetur* sic (variè enim transfertur hoc verbum) *Moab in suis mīseriis, erit ipse quoque in ludibrium*.

Cur dicat ipsū quoque fore derisui colligitur ex proximo versu: dicit enim, *An non derisui fuit tibi Israel?* Verū superior quoque ebrietatis causa cuius meminit, notanda est: quia se extulerit contra Deum. atqui postquam de superbia locutus est quā exultauerāt contra Deum: Moabitarū sequitur deinde explicatio, *An non derisui fuit tibi Israel?* En igitur quomodo superbierint Moabitarū contra Deum, quia scilicet contumeliosi fuerunt cōtra eius Ecclesiam. Et hoc apprimē notatū dignū est: significat enim his verbis Deus se ita coniunctum esse fidelibus, vt tuicipiat eorum causam quasi sibi propriam, quē ad modum dicitur alibi, *Qui quis vos tetigerit, tanget pupillam oculi mei*: sic igitur Deus in fidem suam recipit fideles, vt quicquid illis infertur iniuriarū sibi factum esse imputet. Hęc coniunctio optimē exprimitur Prophetarū verbis cū dicit *Moabitas sese extulisse contra Deum*: & modum simul ostendit, quōd scilicet insultauerint Israelitis. Si quis excipiat, Moabitis iniuriam fecisse mortalit^{er}, non autem Deo, responsio iam adducta est, quōd scilicet Deus hac lege adoptauerit sibi Ecclesiam, vt nihil separatū ab ipsa habeat. Sciamus ergo Deum perinde afici vbi videt iniuste nos aliquid pati, ac si iniuria in ipsum directē tenderet. Ergo quoniam derisui fuerat populus Israel Moabitis, minatur Prophetā illos pōnam suę superbie daturus. deinde adiungit, *An inter fures deprehensus fuit?* Certum quidem est, populum Israel dignū fuisse grauioribus flagellis, & cū tot rebus aduersis affictus fuit, iustam mercedem fuisse repensam eius sceleribus. hoc certum est quantum ad Deum: sed quantum ad Moabitas, innoxius erat populus Israel. neque enim poterant obicere quicquam impij illi Israelitis, cū prius essent similes, aut etiam deteriores. Deus ergo hīc comparat eū suū populum cum extraneis, & dicit Israelitas non fuisse fures. Sub vna specie comprehendit totum genus: quasi diceret, Cuius sceleris rei fuerint Israelitarū, quōd ita tumultuati estis contra eos? Videmus ergo quid libi velint Prophetarū verba, nempe Moabitas mera crudelitate, & fastu fuisse impulsos vt tam indignē laurerint contra Israelitas, & contumeliose ipsos opprimerent. neque enim, quē ad modum iam dixi, causa erat cur ita infesti essent Moabitarū misero populo. ita duplicatur eorum crimē, quōd scilicet superbierint contra populum Dei, idque fecerint nulla causa: quoniam ipsorum respectu populus Dei erat innoxius. Cū dicit *conmotos fuisse quoties verba facerent de Israelitis*, significat fuisse impetu quodam malevolentie correptos, vt imprecarentur mala omnia miseris: deinde machinarentur quantum in se erat. Quoniam ergo ita furiose rapietūtur contra Israelitas, id totum comprehendit Prophetā per verbum Mouendi, aut tumultuandi. Sequitur,

28 *Deferite vrbes, & habitate in petra, hoc est, in rupibus, habitatores Moab, & erunt quasi columba, quæ nidulatur in transgressionibus, hoc est, trans os fissuræ.*

Hic denuntiat Ieremias exilium Moabitis: quasi diceret tantam fore vastitatem terræ ipsorum, vt cogantur huc & illuc profugere. Quōd iubet *deferere vrbes*, non id fit dicendi causa, quemadmodum Deus præcipit suis quod rectum est, tantum ostendit se armatum esse gladio Dei, vt non tantum loquatur ore, sed etiam compleat quicquid prædicat. nam executio ipsa non debet separari a vaticinio: manus enim Dei cū ore eius coniuncta est. Ergo dum pronūtiat per seruos suos, simul affictus se profert, quē ad modum prius dictum est. Huc spectat sententia, *Deferite vrbes, & habitate in rupibus*, hoc est, occultate vos in latebris, quia nulla terra habitabilis dabit vobis quietem, aut erit commodus locus perfugij. Et erunt, inquit, tanquam columba, quæ nidificat in locis remotis trans fissuras rupium, vel petrarum. Significat desertissima loca: perinde ac si diceret non simplex fore exilium, quo multabit Deus Moabitas, sed vt procul rapiantur vsque ad regiones incognitas, & quasi desertas ab hominibus. Sequitur,

29 *Audiuiimus superbiam Moab: superbit valde, fastum eius, vel arrogantiam eius, & superbiam eius, &, nomen est etiam eiusdem significationis, & ab eadem radice, quemadmodum si quis diceret ferocitatem & ferociam, tantum pronuntiatione differunt istæ voces, & altitudinem cordis.*

Hic per occupationē significat Proph. Moabitas quantumuis gloriētur non posse tamen confidere in suis iactantis, & sua superbia, quin Deus vindex contra illos appareat. diximus enim, quoniam Moabitis diu fuerāt tranquillī, fuisse primo auditū quasi incredibile quod Proph. illis denūtiabar. Est igitur anticipatio cū dicit *superbos esse Moabitas, & turgere fastu, & spirare multam arrogantiam*, deniq; gestare altos & inflatos animos. Cū hoc totū dicit Proph. & subiicit nihil hoc illis fore, videm^{us} cū occurrere dubitationib^{us} quæ poterāt retinere infirmas mentes, ne fidē haberent vaticinio.

vaticinio. Cùm autē vtitur hoc verbo, *audiuimus*, non tantū intelligit de fama, sed quòd Moab intonuerit quēadmodū solēt superbi homines. Nam reboant, vt ita loquar, & volunt etiā horrorem incutere sola lingua. Cū igitur prædicant suas opes, suam potentiam, volunt quodammodò aerem ipsū concutere, vt omnes cōtremiscant ad solam vocē. Hoc videtur exprimere Propheta per verbum *audiuimus*. In summa, non intelligit Ieremias sparsam fuisse famā de superbia Moab, quemadmodum prouerbia sæpe volitant de fastu & iactantia multorum hominum: sed dicit Moabitas fuisse præcones suæ potentiz, vt magnificē triumphos suos canerent, atque ita sola lingua posset testari de eorum fastu & arrogantia: & ideo pluribus verbis hanc superbiam Propheta amplificat, *superbit valde*, inquit: *audiuimus fastum eius, superbiam eius, & arrogantiam eius*, quanquam est idem nomen, vt dixi, & *altitudinem cordis*: Latine potius dicendum esset, Et altos spiritus. Nunc sequitur,

30 Ego cognoui, dicit Iehouah, insolentiam eius: & mendacia eius non reſtitudo: non sic facient.

Variè exponitur hīc versus: saltem secundum membrū. nam vertunt quidam, Indignatio eius, & non rectum: deinde seorsum adiungunt, Mendacia eius: postremò, Nō rectē fecerunt. alii, Nō facient quicquā stabile, quod melius conuenit, & accedit ad expositionem quā attuli. Cæterum, hīc non agitabo alias interpretationes, hoc est, pluribus non conabor refellere, quia satis erit tenere genuinū Prophetæ sensum. Primo loco hīc inducitur Deus, *Cognoui*, inquit, *insolentiam eius*: & pronomen *ego*, emphaticum est, quia proximo versu dixerat Propheta iactantias Moab fuisse terrori, cū ita personarent de suis viribus, & p̄sidiis. Cū ergo ita plenis buccis tonaret suas laudes, incutebant omnibus vicinis terrorē: ideo dicebat Propheta, *Audiuimus superbiam Moab*. Iā Deus etiā pro sua parte respōdet, *Ego cognoui*, inquit, *insolentiam eius*: quali diceret, Nō ita Moabitæ sese iactāt, quin ego tim testis: omnia hæc ascendunt, inquit, ad tribunal meum. Postea adiungit in persona etiam ipsius Dei, *non reſtitudo mendacia eius*. Per vocē *עברתי*, quā alii vertunt indignationem eius, intelligit, meo iudicio, Propheta insolentiam. Significat propriè excessum ab *עבר*, quod est transire. Metaphoricè quidem sapius accipitur hoc nomen pro indignatione, quia scilicet iracundia nō tenet modum, sed est brevis quidam furor, vt ille loquitur. Ego autem pro circumſtantia loci interpretor insolentiam, & optimè conuenit. Postquam autem Deus aſſeruit perspectam sibi esse insolentiam Moab, coniungit etiam mendacia eius *כרים* sunt rami arborum, sunt etiam interdum filii, sunt membra totius corporis: ideo quidā hīc exponunt filios: quasi diceret Propheta, postquam excisi fuerint Moabitæ, nullos fore superstitēs, qui nomen obtineant in mundo. Quia ergo nulla Moabitibus futura erat posteritas, existimāt hīc *כרים* vocari filios. Sed non potest hoc quadrare, quia postea videbimus aliquid etiam fuisse residuum Moabitis. *כרים* ergo non possunt accipere nisi pro inanibus iactantiis. nam sunt propriè mendacia. Sed debemus respicere quidnam hīc agat Ieremias. *כר* significat rectum, ideo accipio appositivè hæc duo, mendacia eius non rectum, hoc est, nulla est stabilitas in eius mendaciis. Nam cū resoluitur appositio, alterum nomen conuertitur in adiectiuum, vel inseritur præpositio: *Non rectum* igitur *mendacia eius*. hoc est, in mendaciis eius nulla est reſtitudo, vel mendaciis eius nulla est stabilitas. Reſtitudo enim de qua nunc loquitur Propheta, non refertur ad iustitiam vel æquitatē, sed pro stabilitate capitur. & hoc etiā satis colligitur ex aliis locis. Dicit ergo inanes esse iactantias, quas euomunt Moabitæ, quia Deus non stabiliet quod cogitant, & quod p̄sumūt, vt vulgò loquuntur. Deinde adiungit rationem. hīc *כר* accipitur aduerbialiter, est aduerbium similitudinis, sic velut, *non sic facient*, nempe quemadmodum habent in animis suis conceptum. Confirmatio est proximi verbi. cur enim nulla erit stabilitas in mendaciis? quia scilicet Deus franget ipsos Moabitæ, vt consilia eorum irrita sint & careant effectu. Nunc ergo tenemus summam verborum. Isaias c. 16. prop̄e accedit ad hæc verba: sed nō adiungit hanc confirmationē non facturos quod prædicant. tantum dicit *כרים לא כר*, hoc est, non erit reſtitudo in ipsorum iactantiis, postquam loquutus est de altitudine cordis, & de ferocia, & insolentia. Nam ponit hoc tertium nomen cum aliis duobus. Hīc autem versus accommodari debet in vsum nostrum quoties impii sese prociunt ad iactantiam, & insolenter omnia sibi arrogant, ne scilicet cōtremiscamus, sed teneamus quod hīc docet Propheta, cuius valde est utilis admonitio, nempe derisui fore apud Deum hanc superbiam, & cū detonuerint terribili modo impii, nullum fore effectum eorum mendaciis. Sequitur,

31 Propterea super Moab vlulabo, & ad Moab totum, hoc est, penitus ad totam gentem, clamabo ad viros vrbis testæ, ad verbum: sed existimant proprium esse nomen *כר*: quanquam est illa etymologia, vrbis testæ: & ideo quidam vertunt, vr-

14. 16. 7. *hem fortem. Interea Isaias vocat קיר חרשׁ: & extendit nomen longius, & addit tertiam syllabam: sed tamen id nomen manet: Meditabor, inquit, ad viros Kir cheres: proprie הנח signifies conqueri, susurrare & obstrepere: & ideo quidam non improprie vertunt, mus-
sitabo ad viros vrbis te stae.*

Hic Propheta non refert quid sit facturus, quemadmodū antē docui: sed vt ad viuum repræ-
sentet cladem Moab, ponit vlulatum, & clamorem, & querimonias. Dicit ergo, Ego vlulabo. &
vociferabor, & querulabor trepida voce, quemadmodum qui grauiter premuntur malis, nunc
conqueruntur, & proiciunt altos clamores, vel vlulatus: nunc autem intus susurrant, & fremunt
& obstreunt. Ita etiam Propheta in se suscipit tales personas, quō melius exprimat exteriorem
fore cladem illius gentis. Postea descendit ad species ipsas:

32 A fletu laezer flebo, vel à planctu plangam, tibi, id est, super te, vitis Sib-
mah, propagines tuæ penetrarūt vltra mare, traiecerunt mare, vsque ad ma-
re laezer, hoc est, ciues laezer vel propagines, attigerūt super aestiuales, vel, asti-
uos, fructus tuos, vel menses, proprie, & super vindemias tuas irruit vastator.

Hic clarius designat Propheta quod in genere dixerat, nempe quoddā flebit super vineas Sib-
mah, postquā fleuerit super laezer. erāt vrbes terræ Moab, quemadmodū ex aliis locis patet. qui-
dam vertunt, præ fletu, vel planctu: & הן, quemadmodū satis notū est, ponitur vice comparatiui.
Sed quoniam apud Isaiam הן ponitur loco הן, in fletu, ideo dubiū non est, quin Propheta hīc con-
tinationem fletus exprimat cūm dicit, A fletu laezer flebo super te vitis Sibmah, hoc est, nullus erit
modus flēdi, quia postquā eluxerint Moabitæ cladem vrbis laezer, noua materia doloris occur-
ret, quoniā perdentur etiam aliæ vrbes, & præsertim Sibmah. erat autē regio Sibmah admodum
fertilis, præsertim ob copiam vinearum. Ergo Propheta totā opulentiam vrbis cōprehendit sub
vicibus: imō etiā ciues ipsos designat per propagines, vel palmites. Dicit, flebo super te vitis, hoc est,
regio vitifera, Sibmah. nā propagines tuæ, hoc est, illa opulentia traiecit vltra mare, & ciues lae-
zer, qui erāt vicini. postea repetit de vrbe laezer quod dixerat, quoniā coniuncta erat, & fuerat
eadē calamitas. Deus enim inuoluerat duas illas vrbes eodē exitio. laezer ergo venit vsque ad mare.
nunc irruit vastator apud Isaiam habetur, חריר quod nomē paulō post subiicitur. sed verū illic
sumitur diuerso sensu, quoddā scilicet collapsum sit omne canticū. Hic cūm dicitur שיר נכח non ē
ostendit aliā significationem verbi vastator ergo cecidit, hoc est, toto impetu corruit super vineas
tuas & menses. hoc est, vt omnia distipet & consumat. Sequitur,

33 Et tolletur læticia, & exultatio ab agro fertili, neque enim est hic pro-
prium loci nomen. scio quidem montem Carmelum esse celebrem, sed hic accipitur appel-
latiue, quia agitur de regione Moab: sicut explicatiue continuo post additur proprium no-
men regionis, à terra Moab, inquit Propheta, & vinum ē torcularibus cessare
faciam, loquitur adhuc in persona Dei, non calcabit cum cantico cantico, non
erit canticum.

Prosequitur suam similitudinem, vel metaphoram. dicit enim loca omnia vasta & squalida
fore, quæ prius ob magnam vbertatem fuerant in honore & pretio. Cessabit igitur omnis exul-
tatio à terra Moab, quantumuis fuerit fertilis. Deinde addit, vinum cessare faciam à torcularibus, hoc
est, tollam omnes vindemias, ita vt vacua sint torcularia. præterea non calcabit, vel nemo erit qui
premat uvas, vt inde vinum defluat. addit autem, שיר נכח, hoc est, cum cantico cantico, quia
non erit canticum. חריר alii vertunt Celeuma, vel celeusma, quod est nomen Græcū, sed receptum
etiam apud Latinos: κελύψμα Græcis dicitur exhortatio nautarum, cūm præsertim appellunt
ad litus, tunc sese incitant ad remigandum, & sibi etiam gratulantur, quoniam propinqui sunt
terræ. aspiciere enim portum præcipua est nautis læticia, ac si vitam & salutem illis quipiam re-
stitueret. Sed nomen illud κελύψμα transfertur ad alia: quemadmodum si quis diceret mello-
res canere celeusma cūm veniunt ad finē operis. Iā cultores vitū habebāt sua cantica: & id etiam
in vlti calceabūt in torculari nō erunt læti pro more, vt habeāt suū שיר. חרירbis repetit nomē, quo-
niā in vindemiis exultāt homines, & nō satis moderati sunt in gaudio illo. Hæc igitur ratio est cur
Propheta duplicet hoc nomē. Postea adiūgit, לא שיר, nō erit canticū, quia nullæ erunt vineæ sci-
licet,

licet. Aliis verbis vitur Iſaias, ſed in eundem ſenſum. Nunc ſequitur;

34 A clamore Heſebon uſque ad Elealeh ad Iahaes edent, *ediderunt, ad verbum*, vocem ſuam, à Zoar ad Choronaim vitula triennis, *aut, vitulam triennem*, quia etiam aquæ Nimrim in vaſtatione erunt, *in ariditate ſcilicet*.

Continuat ſuum ſermonem, ſed pluribus & diuerſis verbis rem vnā confirmat, quò ſcilicet agnoſcant fideles ſerid prædici eladem hanc Moabitaram, & ita certius ſibi perſuadeant Deum nihil voce proferre quod non mox velit exequi. Ergo à *clamore Heſebon uſque ad Elealeh edent vocem ſuam*. Significat, quemadmodum prius, continuos fore clamores, & viulatus, qui perſonant hinc inde, & ipargantur per omnes plagas. Poſtea addit, *A Zoar uſque ad Choronaim*. Tenendus eſſet vrbium ſitus: ſed ſingulam Prophetam eas vrbes eligere, quæ erant oppoſitæ. Ergo ab vno angulo uſque ad alterum exaudietur cõtinuus clamor, quia vbique erit vaſtatio & clades. deinde deſcendit ad aliam regionem: ab illa vrbe etiam uſque ad alteram ſimilis clamor erit. Denique ſignificat nihil fore querit, & immune à miſeriis in tota terra Moab. hæc ſumma eſt. Sed comparat vel totam terrâ Moab, vel vrbem Choronaim *vitula trienni*, propter ſaſciuit ſcilicet. Quidã reſtringunt ad vrbem Choronaim, quia appoſitiuè legunt, uſque ad Choronaim vitulâ triennẽ, & legunt in accuſatiuo caſu. Alii autem ſcorum tranſferunt, Vitula triennis, nempe Moab. Et hoc mihi magis probatur, quia poſtea adiungit aliâ vrbem, Nimrim ſcilicet. quia tamen parum eſt momenti, nollem contendere, ſi quis malit diuerſum ſenſum ſequi. Ergo vel vrbis vna, vel tota regio cõfertur *vitula trienni*, quia diu gēs illa luxuriata fuerat in ſuis delitiis. Vitula autẽ triennis exultat, quemadmodum ſatis notum eſt, quia nescit quid ſit ferre iugũ: deinde nō eſt effœta, quemadmodum ſunt vacca, quas debilitant multi partus: deinde, quoniã etiam lac, quod ab ipſis ſuggitur, exhaurit earum vires. ſed vitula triennis eſt in iplo flore. Denique ſignificat Prophetam vegetos eſſe Moabitas, & quali effrænes, quia ſcilicet exultauerant diu in ſuis copiis: & quoniã ſupp̄ebat vinũ & panis, ideo ſeſe proiecerāt in luxuriẽ. Poſtea adiungit, *Certẽ etiam aquæ Nimrim in deſolationem erunt*. quidam exiſtimant Nimrim eſſe vrbem, & vocari alibi Nimra. Fit etiã aquarum iſtarũ mentio apud Iſaiam, vbi adiungit torrẽtes ſalicum. vnde colligimus aquas illas fuiſſe perpetuas & iugiter fluxiſſe. Cæterũ, metaphoricẽ loquitur Prophetam, ſicuti prius, quia ſenſus eſt, nihil addẽ tutum fore in terra Moab, quod non perdatur, nihil fore addẽ ſecundũ, quod nō areſcat. Ergo per *aquas Nimrim* intelligit abundantiam, quæ erat in tota regione. neque enim Chaldæi liceant fluuiũ illum, vel illos lacus, quia certò nescitur fuerit ne fluuius, an fuerit lacus. Sed ſatis probabile eſt illic fuiſſe magnã aquarum copiam, quæ non exaruerunt aduentu exercitus hoſtilis, verũ, quemadmodum iam dixi, ſub iſtis figuris deſcribit totã terrã Moab vaſtatam iri. Sequitur,

35 Et ceſſare faciam, *id eſt, proſtigabo*, ex Moab, inquit Iehouah, eum qui offert in excelſo, & qui adolet, *aut ſuffitum facit*, diis ſuis.

Hoc poſtremo verſu ſignificat Prophetam quod prius attigerat: nempe Deũ ita vindicem fore ſuperbia & crudelitatis Moabitariũ, vt etiã poenam exigat de ipſorum ſuperſtitionibus. Deſcenderant à ſancto patre. erant enim ex progenie Loth. Atqui abiecerāt cultũ vniũs Dei, & teſe poluerant Gẽtium inquinamenti. Meritò igitur Deus pronuntiat ſe fore vltorẽ idololatriæ, cùm poenas ſumet de ſuperbia & ſauiſſima Moabitaram. Hic autẽ locus (vt alii innumeri) oſtendit idololatriã, & omnem profanationẽ diuini cultus, non poſſe tãdem poenã effugere. Ad tempus quidẽ diſſimulat Deus, ſed neceſſe eſt, vt tandem vindex appareat gloriæ ſuæ in puniendis ſuperſtitionibus. Quod ſi non pepercit Moabitis, quibus Lex nō fuerat data, & qui per longos tractus annorũ fuerant corrupti, quomodo nunc impunẽ euadent quibus quotidie proponitur verbum Dei, & quorũ auribus perſonat? Ergo teneamus nō poſſe ferri ſuperſtitiones, quin Deus tandem vindicet gloriam ſuã ab illis inquinamẽtis: quia omnis ſuperſtitio nihil aliud eſt, quàm profanatio gloriæ Dei, quæ hoc modo tranſfertur ad idola & ſigmenta.

PRÆCATIO

Da omnipotens Deus, quando nos ſemel dignatus es recipere ſub tuam proteſtationem vt te opponas hoſtibus noſtris, & quò truculentiores ſunt, ac magis ferocunt, eò etiam grauius illos caſtiges, vt ita ſentiamus ſalutem noſtram tibi eſſe curæ, & maiore etiam fiducia ad te conſugiamus, & cùm experti fuerimus hanc clementiam, etiam magis alacriter tibi perpetuas agamus gratias in Chriſto Ieſu Domino noſtro, Amen.

36 Propterea cor meũ propter Moab tãquã tibix reſonabit, & cor meũ

ad viros Kircheres, vel *vbis testaceæ*, vt dictum fuit, sicuti tibiæ resonabit: quoniam thesaurus quem fecerunt: perierunt, ad verbum est, residuum fecit, perierunt: sed loquitur de thesauris reconditis, quemadmodum patet ex simili loco Isa.æ, capite 15.

Hic Propheta, vt antehac dictū fuit, non luget cladē populi Moab, sed induit a. l. nā perforā, vt res quasi ante oculos expōita melius pateat. diximus enim tantas fuisse illo tempore pes Moabitārum, vt oculos omnīū perfringerent. Difficile igitur erat fidelibus, concipere hanc Dei vindictam animis ideo tranfert in se Propheta aliorū sensus: & recitat quid factū i sint Moabitæ, vbi Deus eos tā grauitē afflixerit. *Cer memm*, inquit, *resonabit tanquam tibia*. Existimant quidā agi de tibiis lugubribus, sed nescio an talis fuerit huius instrumenti forma: & sunt qui existimāt *חליל* vocari *cornemuses*: ideo sensum illum, qui nimium argutus est, relinquo. Simpliciter intelligit Propheta, tantā fore trepidationem, vt corda Moabitārum perstrepant, quemadmodū tibiæ. Repetit eandē sententiā diuersis verbis, quōd *scilicet perstrepet*, vel, *sonabit*, *cor eius ad viros Kircheres*, de qua vrbe heri dictum fuit. Nunc adiungit, *quoniam residuum quod fecerunt*, vel fecit Moab, verbum est singularis numeri: deinde, *perierunt*, vbi etiam est mutatio numeri. nā refertur ad nomē *חרת*, diximus autē designari reconditos thesauros. Quicquid ergo acquisierant filii Moabitæ, & quicquid putabant semper fore saluum, hoc Propheta perille afflumat. Addit *חיתא* substantiam eorū, & dicit, *Eam deferent ad salices*, hoc est, exponent in locis desertis: quasi diceret omnes opes Moabitārum dissipatum iri, ac si essent pro derelicto, vt loquuntur. Nunc sequitur,

37 Quia omni capiti caluitium, & omni barbæ rasura, ad verbum diminutio. *נר* significat diminuerē: sed hic accipitur pro rasura, & super omnes manus incisiones, & super lumbos saccus.

Pluribus verbis describit Propheta maximū luctum. Solebant capillos sibi euellere in magnis doloribus, deinde, radere barbā, & induere saccum, vel circumdare lumbis suis, & etiam incidere manus nouacula, vel vnguibus. Quoniam ergo hæc signa erāt mœroris, omnia accumulāt Ieremias, vt significet cladem Moab non fore vulgarem, sed quæ exprimat toti populo extremum luctū. *Depilabunt ergo capita sua*, inquit: deinde, *barbā suā aut vellēt, aut radēt*. Vtrunq; enim potest intelligi per nomē Diminutionis. Iam addit de incisionis manū. Lacerabāt & faciē, & manus vnguibus: alii, Adhibebant nouaculā. Quātū ad saccū pertinet, erat etiā insigne luctus. Certum autē est, hoc fuisse olim quasi natura ingēnitū, vt homines in maximis calamitatibus cinerem aspergerent capiti, & saccos induerent: Cæterū, excessus addidit etiā alia quæ quēdā inremouēbant naturā: neque enim humanū est, barbā vellere, neque depilare caput, neque etiam disscerpere manus, & faciē vnguibus: hæc ostendunt intēperiē, quæ nec viris, nec mulieribus conuenit: mulieribus propter verecundiā, viris autē propter magnitudinem & robur animi. Sed homines nunquā sibi moderantur: & ita siue doleant, siue letētur, semper abripit eos quēdā inemperies, vt nullum modū teneant. Fuit etiā aliud vitium in sacco & cinere, quia cum symbolis illis vellet Deus homines adducere, vt humiliati in rebus aduersis, apud se expenderēt sua peccata, & confugerent ad eius mīsericordiā, symbola hæc tracta sunt in diuersum finem, nēpe vt qui lugebat, esset aliis mīserabilis, & exprimeret etiā fletum, & lachrymas. Denique præter excessum fuit etiam alius vulgaris morbus, nempe hypocrisis: quia homines semper declinant ad vanitatē, & ficti sunt in omnibus rebus. Hoc autem loco non est opus disputare de luctu, quia tātū intelligit Propheta miserrimos fore Moabitas, vt colligant omnia insignia mœroris. Sequitur,

38 Super omnia tecta Moab, & in compitis eius omnino planctus, hoc est, vbique *כל* sumitur aduerbialiter, quoniam confregi Moab tanquam vas quod non est in pretio, ad verbum, non desiderium in ipso: tanquam vas quod corripitur, quod non appetitur, dicit Iehouah.

Continuat Propheta initio versus suam sententiā, quōd scilicet per omnia tecta, & in omnibus cōpitis lugebunt & plangent Moabitæ. addit secundō ratio, quoniam Deus exercebit durum iudicium cōtra illam gentem. Quōd dicit *planctum fore super tecta*, respicit ad morem illius temporis. nā ambulabant super tecta. Dicit igitur Moabitas, quō magis ipse talis sit, ac moueant mīsericordiam, *conuersuros super tecta*, vt illic clament, plangent, & plangent. Sed notandum est quod adiungit, nempe cladē vēturā à Deo: quia non satis esset prædicere res aduersas, nisi accederet hæc cognitio, nempe Deum conscendere tribunal, vt exerceat sua iudicia cum ira castigat populos. Comparat autē *vas contempto populum Moab*, vt discernat filios Dei à reprobis & extraneis, qui

neis, quia Deus etiam de suis poenam sumit cum peccarunt: sed non definit eos amare, & habere pretiosos. Dicit autem Moab fore vas contemptum & reiectum. Jam sequitur,

39. Quomodo contritus est? vlulabunt: alij vertunt, vlularunt, quomodo verit ceruicem Moab? pufactus est: & fuit Moab in derisum, & in terrorem omnibus qui sunt in circuitu.

Contextit adhuc sermonem suum Propheta in aliorum persona, & loquitur ex eorum sensu, nō autē suo. Dicit ergo vlulando dicturos per admirationem, Quomodo factum est, vt ita contritus fuerit Moab? vt omnes terga verterint: vt Moab sit pufactus: Oblique autē significat, etiā si nemo tunc posset cognoscere iudiciū Dei, de quo nunc vaticinatur: tamen reipta Deum comprobaturum se nihil nisi ferid dixisse. Hæc igitur admiratio pertinet in eum finem, vt sciant Israelitæ, quauis clades Moab reddidura sit omnes ferē attonitos, vt clamēt quasi de re prodigiosa, Quid hoc sibi vult? tamen certū fore euentum suū vaticinii. Hæc summa est verborū cum dicit, vlulando clamabunt, Quomodo contritus est Moab? & quomodo verit ceruicem suam? hoc est, terga dedit, vt loquitur: Moab pufactus est: deinde factus est in derisum, quod antē vidimus. Adiungit, in pauorem: quauis alij vertunt, In contumeliam. Sed melius conuenit nomē formidinis vel terroris. Significat enim Propheta, Moab alius fore ludibrio, alijs autem fore horrori cum aspiciant tale Dei iudicium. Et dicit terrorem fore vbiq; hoc est per totum circuitum regionis, vnā cum risu, & sul fannatione. Sequitur,

40. Quia sic dicit Iehouah, Ecce tanquam aquila volabit, & expandet alas suas super Moab.

Hic rursus assumit nomen Dei, quia necesse erat eius autoritate confirmari incredibile vaticinium: Deus est, inquit, qui pronuntiat hostes venturos, qui transuolent per totā terrā Moab. Comparat autē Chaldaos aquilis: & hic subaudiendū est nomē, quod nō exprimitur, volabit tanquam aquila, nempe rex Babylonis cum suo exercitu. Sūma est igitur, quauis latē pateat ditio Moabitarum, tamen nullum fore angulum, quod non penetrent Chaldaei, quia celeritate ferē æquabunt Aquilas. Ideo adiungit, extendent alas suas, non ad fouendum, quēadmodū Aquilæ expandunt alas suas super pullos: sed extensionē intelligit, quæ corripiet totā terrā Moab, vt scilicet frustra querantur latebræ: quoniam ab vna parte vsque ad aliam occupabunt Chaldaei quicquid putabant Moabitæ esse valde remotum: & ideo sperabant tutum fore propter distantia. Postea adiungit.

41. Captæ sunt vrbes, est hic etiam mutatio numeri: sed dura esset translatio ad verbum: ideo satis est sensum tenere: Captæ ergo sunt vrbes, hoc est, vnaquæque vrbs capta est: deinde, arces, vel, propugnacula, comprehensa sunt, est iterum mutatio numeri, & fuit cor virorum Moab in die illa tanquam cor mulieris, quæ angitur, vel premitur anxietate.

Satis iā admonui, Prophetā nō loquacē esse in isto prolixo sermone, quia necesse fuit pluribus verbis cōfirmare quod alioqui omnes repudiassent. Dicit igitur captas esse vrbes Moab, & apprehensa propugnacula. Dilertē hoc exprimit, quoniā regio Moab putabat se munitā esse vrbibus, & propugnaculis: & ita secū reputabat, etiā si venerint Chaldaei, & irruptionē fecerint, sunt tamen multæ vrbes, quæ illis se opponēt: cōsumēt lōgū tēpus in illis obstaculis superandis. sic igitur fiet, vt tedio fracti redeant in patriā, & recuperemus quæ erunt perditæ. Hæc igitur fiducia se fallēbat Moabitæ cum respicerēt vrbes tā bene munitas, & tam valida propugnacula: hæc ob causam nunc dicit Proph. Captæ sunt vrbes, & apprehensa sunt propugnacula. Iā alia etiā fiducia gloriabatur Moabitæ, quod scilicet essent præditi fortitudine bellica: & tamē pridē nō experti fuerāt suas vires, quia demersi fuerāt in suo otio & delitiis. Sed quoniam olim gesserāt res memoratu dignas, ideo quēadmodū dixi, spernebant hostes suos, cum nihil non arrogarent propriis viribus. Proph. autē ex opposito denuntiat corda illorū fore euania: Cor, inquit, virorum Moab effeminatum erit in illo die, mollius quā cor mulieris, & quidē angustis oppressē. Videri poterat plena comparatio cum dixisset viros Moab perinde fore molles atque feminas. Sed voluit plus aliquid exprimere: & ideo addidit fore molliores feminis, quæ sunt in summa angustia. His autē verbis significat, esse in manu Dei liquefacere corda hominū, & frangere omnē ferocia, vt qui fuerint quasi leones, reddantur similes damis. & hoc diligenter notandū est, quoniā non tantum speciale donū est fortitudo, sed necesse est vt quos Deus semel fortes reddidit, quotidie & singulis momentis confirmet: alioqui qui sunt magnanimi præ alijs, statim diffluent. Sequitur,

42 Et contritus est, *perditus, excisus*, Moab, vt non sit populus: quia aduersus Iehouam sele extulit, *magnificatus est, ad verbum*.

Repetit sententiam quam vidimus. nempe cladem Moab fore iustam mercedem superbiae, & quidem sacrilegae. Dicit igitur Propheta, quanuis hæc Dei vindicta videri possit iniuriam grauis, tamen esse æquissimam, quoniam Moabitæ non tantum crudeles fuerint aduersus suos vicinos, sed etiam contumeliosi in Deum ipsum. Hic ergo damnat eos primum seuitiæ, deinde impiæ superbiæ, *quod sese contra Deum extulerint*. Sed tenenda est ratio quam prius notauimus. Neque enim ex professo Moabitæ iactarunt se vel æquales esse vel superiores Deo, sed cum cristas attollerent contra populum Dei, erant in ipsum contumeliosi, qui pollicitus fuerat se fore illius populi presidem & patrem. Cum ergo ita idem & promissionem Dei contemnerent Moabitæ, nec ita hinc damnantur à Propheta, *quod sese contra Deum extulerint*. Et hoc diligenter notandum est, ne quid iniuriæ piis inferamus, quia tandem ostendit Deus se violari in eorum persona. Deinde hinc etiam colligi potest non vulgaris consolatio, quod scilicet contra Deum bellum gerunt quicunque nobis sunt molesti: & in ipsam sunt sacrilegi quicunque nobis iniurias inferunt. Nam antè expositit Propheta quomodo Moabitæ gloriati essent aduersus Deum, nempe quia ludibrio illis fuerant filii Israël. Sequitur,

43 Terror, & fouea, & laqueus super te, habitator Moab, dicit Iehouah.

44 Qui fugerit à facie terroris, incidet in foueam: & qui ascendit à fouea, laqueo capietur: quoniam adducam super eam, super Moab annum visitationis ipsorum, dicit Iehouah.

His verbis significat Propheta, quanuis ad multa effugia se conferant Moabitæ, tamè deprehensum ipsos in, quia vndique irretiet ipsos Dei manus. primo loco ponit *terrorem*, deinde *foueam*, tertio laqueum, hoc est, expauesces ita vt metus te impellat ad fugam. verum vbi voles fugere, occurrent foueæ, in quas decides: si autem surrexeris à foueis, laquei te circundabunt, atque irretiet. Videmus ergo per has similitudines nihil aliud notari. quàm iudiciū Dei quod impendet Moabitis, non posse ab illis auerti vllō modo, neque fore vllas rationes, quibus elatiquæant, quoniam paor ipse coget eos in fugam, & interea vt heri solet, eripiet illis mentē & consilium: ita huc & illuc agitantur, neque poterunt se mouere loco, quin foueæ illis occurrant, & post foueas laquei, sicut dictum fuit. Hoc autem non abs re expressum est, quia scimus quàm multis illecebris soleant se laxare homines, vbi Deus eos ad iudicium suum citat. Nam statim circūspiciunt huc & illuc, & promittunt sibi impunitatē: deinde sperant leues fore poenas, acsi cum Deo pacifcerentur. sed obdurescunt increduli, quemadmodum dicit Isaias, acsi haberent foedus cum morte, & pactum cum inferno. Quoniam igitur eam securitatem opponunt Deo reprobi, Propheta hinc significat in manu eius esse multiplices rationes, quibus illaqueet fugitivos, & qui videntur sibi posse elabi sua astutia: & ideo subiicit, *Quisquis fugerit à terrore*, hoc est, à presenti periculo, *cadet in foueam*, hoc est, vbi peribunt Moabitæ iam se esse defunctos, excipiet eos noua pericula, & nouæ mortes ipsos circundabunt. Sed notandū est quod in fine versus additur, *Quia adducam super Moab annum visitationis ipsorum*. Hic Deus sustinet animos piorum, ne deficiant propter longiorem temporis moram. Quia ergo poterant fideles tadio confici, cum Deus protogaret Moabitis tempus, ideo dicit Propheta, *Veniet tandem annus visitationis*. nam, vt alibi dictum fuit, hac loquendi forma significat Deus se tandem fore mundi iudicem quanuis dissimulet, & quasi conuiueat. Vellemus semper Deum agere præcipitanter: & ideo cum nos hortatur ad patientiam, omnes sensus nostri repugnant: hoc fit, quia nō cogitamus in arbitrio eius esse opportunitates temporum: ideo nunc de *anno visitationis* loquitur: quasi diceret, quia usad tempus videar. non aspicere res humanas, & negligere etiam meos, dum crudeliter affliguntur à reprobis: *tamen veniet tempus visitationis*. nam per hanc vocem significat Deus se habere certas vices, aut reuolutiones, vt vulgò loquuntur. Nunc ergo tenemus consilium Dei cum dicit *se adducam super Moabitis visitationem*. Sequitur,

45 In umbra Hesbon steterunt à fortitudine, aut violentia, fugientes: quia ignis egressus est ex Hesbon, & flamma à medio Sihon, & vorabit angulum Moab, & extemitatem, & verticem, filiorum tumultus.

Confirmat proximam sententiam, quod scilicet frustra Moabitæ se conferent ad vires validissimas, sicuti ad Hesbon, & ad Sihon, quoniam illinc erumpet flamma, quæ deuoret totam terram. Vide-

ram. Videmus ergo ut eripiat Deus omnes inanes fiducias Moabitibus, & ostendat nulla præsidia posse stare contra suam virtutem, ubi semel surrexerit ad iudiciū *fugientes*, inquit, *confissent in umbra Hesbon*, hoc est putabūt se habere certum perfugiū in illa vrbe, & aliis similibus. Sed hic non videtur mihi causalis esse particula *et*, sed potius affirmatiua, vel etiam aduersatiua, atqui, *vel certe etiam ignis egressus est ex Hesbon, & flamma ex Sihon*, inquit. Non dubito quin Propheta mutuatus sit hæc verba ex Moise. dicit enī cap. 21. 4. libri, *ignem egressum esse ex Hesbon, & illic commemorat prouerbiale diceritū & verus*. Nec dubiū est quin triumphos egerint hostes de vrbe illa capta. nam totum illud canticum quod legitur apud Moysen, est ironicon, atque ubi dicit illic ignem erupisse, refert consilia eorum, qui putabant urbem illam satis fore validam ad hostes arcēdos. nunc Propheta ostendit fuisse rursus completum quod olim de Hesbon dictum fuerat, nempe quod si fuerit quasi principium incendii. Hic ergo sensus est meo iudicio, Moabitæ quidem existimant sibi fore placidam & suauem umbram in præsidio vrbis Hesbon & vrbis Sihon. quid autem nectempe, inquit, duæ illæ vrbes erunt quasi principia incendii. vnde? vel qua ratione? nempe quoniam creditile est fuisse illic sumpta consilia, quæ prouocarunt Chaldaeos. Scimus enim ut diuitiæ, & potentia semper fastum auerant, & perueriam confidentiā hominibus. nam in pagis, & exilibus oppidis non mouentur bella: sed magnæ vrbes colligunt lignum, & accendunt ignem, postea incendium per totam terram grassatur, & peruat. Hoc ergo intelligit Propheta noster, *quod ignis egressus sit ex Hesbon*, nempe contra ipem populi: quia putabant etiam si omnia pessum irent, reliquam tamen fore sibi salutem in vrbe illa, *Egredietur*, inquit, *ignis ex vrbe Hesbon, & in medio Sihon flammis, & vorabit angulum Moab, & omnes extremitates eius*. nam per *angulum*, intelligit omnes partes. alioqui extremitas accipitur pro parte non autem intelligit ignem venturū ad partes, vel extremos angulos, ut lambat dataxat: sed significat consumptum iri totā terrā igne illa: ita sese diffundet vique ad omnes extremitates. Sed quemadmodum iam dixi, alludit Propheta ad vetus illud canticum, cuius fit mentio apud Moysen. Cæterum, minimè dubium est, quin tunc Hesbon, & Sihon essent sub ditione illius gentis. Eriperant enim Israelitis multas vrbes, & totam ferè illam partem: & ita redacti fuerant in augmentum filii Israel. Tandem restat at sola Tribus Iehudah post euersum regnum Israel. Cùm enim iam ducti essent in Chaldaeam, facile fuit Moabitibus suum facere quod nullius erat. Deinde quoniam adiuuerat Chaldaeos, & prodiderant miserum populum, & ita perfidē egērant cum fratribus suis, relata fuit illis merces. Sed cùm tandem metuerent sibi à potētia Monarchiæ illius Babylonice, coeperunt aliò se vertere, & conati sunt ob stare, ne Chaldaei ulterius penetrarent. Hinc ergo commotum fuit bellum, & data occasio. Loquitur ergo de Hesbon, & Sihon tanquam de vrbibus notis. Et minimè dubium est, quin vrbis Sihon nomen habuerit à Rege. scimus enim nomen fuisse Regis. Sed quoniam hæc agitur de loco, probabile est, & facile colligitur, impositum fuisse nomen vrbis ad celebrandā Regis memoriam. Tandem addit, *Vorabit etiam ignis ille, & flamma verticē filiorum Saon*, sed vocat tumultuosos Moabitibus, quod antè perstreperent, & essent vicinis suis formidabiles. Quoniam ergo quodammodo sola voce percussi fuerant omnes vicini, ideo ab effectu vocat Filios tumultus, vel tumultuosos homines. Sequitur,

Num. 21.
28. 27.

Num. 21.
27. 28.

46 Væ tibi Moab: peritū populus Chamos, quia tracti sunt, vel rapti, filii tui in captiuitatem, & filia tuæ in exilium.

Hic quia ad finem sui vaticinii accedit Propheta, abruptè exclamat, *Væ tibi*: quasi diceret verba sibi non suppetere, quæ satis exprimant vindictæ Dei grauitatem. Plus igitur efficaciæ est in hac particula, quam si multis verbis describeret miseras illius gentis. Postea addit *populum Chamos perisse*. iterū significat Propheta frustra confidere Moabitas idolo suo Chamos: putabāt sibi certam fore salutem in suo Deo, qui erat tutelaris, ut vulgò loquuntur. Propheta autē dicit superstitionem illorum nihil proficere, quominus pereant vnā cum suo idolo. nam insultat fictitio Deo. ut ex opposito extollat vnus & veri Dei potētiā. Subest enim antichesis inter Deum Israel, & Chamos, quem colebat populus Moab. Postea adiungit *filii tui, & filia tuæ rapiuntur in captiuitatem*. Non videtur hic Propheta continuare sermonem, quia nuper dixit instare exitum, vel interitum populo Moab. nunc autem mitigat penam illam, & loquitur tantum de exilio. sed quoniam captiuitas illa erat instar mortis, quæ aboleret gentis nomē, ideo propriè loquitur. Deinde notandum est, Deum sic ad tempus exercuisse vindictam suam contra Moabitas, ut in posterum reliquerit aliquid spei, quemadmodum vltimo versu sequitur:

47 Et reducam captiuitatem Moab in fine dierum, hoc est, post longū tempus, dicit Iehouah. Haetenus iudicium Moab.

Hic ut videmus, dat locum misericordiæ suæ Deus, ne in totum pereant Moabitæ. Interea

Nu. iiii.

conueniunt hæc quæ videntur esse contraria, nempe instare interitum populo Moab, & tamen fore aliquos superstites, qui deinde instaurent nomen gentis, ac si Deus vellet restituere Moabitas in integrum: hæc dico primo intuitu pugnare, sed tamen posse facile conciliari, quoniam Deus voluit sic perdere Moabitas, ut qui moriebantur essent prorsus desperati: deinde, qui manebant superstites non iam censerentur inter viuos, sed essent similes mortuis in exilio. Deus enim fulciebat semper aliqua fiducia pios, etiam eum tracti essent Babylonem. Sed quantum ad Moabitas spectat, tam qui mortui erant, quam qui superstites, cuncti fuerunt in desperationem. Quorsum igitur tendit hæc promissio? non respicit Moabitas ipsos, sed ut Iudæi sibi persuadeant Deum tandem fore sibi placibilem, promittit veniam Moabitis, quasi accidentaliter, ut ita loquar, & sic non data opera illis manum porrigit, sed vult in illa clementia Israelitis dare gustum paterni sui fauoris. Quod restat differemus in proximam lectionem.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando olim extendere dignatus es tuam misericordiam ad externos, qui prorsus erant abs te alienati, ut spem inde salutis conciperent filij Abrahæ, quos adoptaueras: da inquam, ut hodie etiam conijciamus oculos in tot documenta tuæ bonitatis, quæ apparent erga impios & indignos, ut accomodemus in usum nostrum, nec dubitemus quamvis sumus miseri, tamen te semper nobis fore propitium, quædoquidem dignatus es nos in populum peculiarem eligere, ac pollicitus es nobis te semper fore in Deum & Patrem, in Christo Iesu Domino nostro, Amen.

COEPTVS postrema lectione exponere quod dicebat Propheta de restitutione gentis Moab. Diximus autem hic relinqui indignis ipem aliquam misericordiar. Et si enim prouocauerant multis modis iram Dei, noluit tamen ipsos in totum perdere, & ex ea gente etiam Christus redemptor mundi duxit originem. Hic ergo habemus memorabile specimen gratiæ Dei, quod gentem illam non prorsus deleuerit, quæ tamen atrocissimas quasque pœnas merita fuerat. Diximus autem hoc fuisse accidentale, quod Propheta promissit Moabitis aliquam gratiam. Scimus enim tunc distinctum fuisse populum Israel a reliquis gentibus. Deus ergo ita partitus est gratiam suam, ut si guttæ aliquæ peruenerint ad profanas gentes, hoc fuerit quasi aduentitium. Neque enim voluit panem quem filiis suis destinauerat, temere proicere, quemadmodum etiam Christus dicit non esse æquum, ut panis filiorum detur canibus. Deus tamen voluit præiudicia quædam ostendere misericordiar suæ erga extraneas gentes quum sic direxit promissiones salutis ad electum populum, ut tamen non omni ex parte gentes ad vltimum repudiaret, quemadmodum exemplum hic habemus in Moabitis. Videbimus etiam in Ammonitis postea. Nunc sequitur,

CAPVT QVADRAGESIMVM NONVM.

Ad filios Ammon, Sic dicit Iehouah, An filii non sunt Israel? an hæres non est ei? quare hæreditate possidet rex eorum Gad, & populus eius in urbibus eius habitat?

Diximus Ammonitas non tantum vicinos fuisse Moabitis, sed progeniem duxisse à Loth, & ita fuisse sanguine coniunctos. Erat quidem turpis & scæda eorum origo, quoniam nati erant ex incesto coitu, sicuti notum est. Fuit tamen vinculum aliquod fraternæ societatis inter ipsos, quoniam habebant eundem authorem vtriusque gentis. Pepercerat illis Deus quum populum suum eduxit ex Aegypto, nam in memoriam sancti viri Loth voluit manere vtrunque populum intactum ab omni iniuria. Sed ingratitude duplicauit crimen, quod in ipsi illi non cessant varias molestias facere filiis Abrahæ. Hac igitur de causa nunc etiam vaticinatur Ieremias contra ipsos. Et iterum hic perspicimus finem vaticinii, & consilium Spiritus sancti in illo edendo, nempe ut scirent Israelitæ non ita se prorsus à Deo abiectos, quin adhuc manerent quadam reliquiæ paterni fauoris, nam si Moabitar, & Ammonitar fuissent immunes ab omni incommodo, erat ista grauissima tentatio, & quæ poterat obruere infirmos animos, quod viderent eum populum, quæ Deus adoptauerat, ita misere & duriter affligi profanas autem gentes manere quietas in suis delictis, & gloriari etiam super aliorum clade. Deus ergo ut mitigaret dolorem, quem concipere poterant filii Israel ex suis erumnis & cladibus, ostendit se adhuc completi ipsos aliquo fauore, quia

quia scilicet bellum suscepturus sit contra ipsorum hostes, & vindex etiam futurus sit omnium iniuriarum, quas pertulerant. Hæc consolatio non fuit vulgaris, quum audirent Israelitæ se adhuc à Deo respici, qui tamen modis omnibus visus fuerat iram suam in ipsos effundere pleno impetu. Nunc ergo tenemus cur Ieremias hîc denuntiet exitum Ammonitis, sicuti ante Moabitis fecerat. *Ad filios ergo Ammon: An non filii sunt Israeli? an nullus est haeres?* inquit. Hæc tentatio poterat grauius vulnerare miseros Israelitas quum viderent partem hæreditatis sibi à Deo promissæ abreptam sibi fuisse ab Ammonitis. quid enim poterat illis venire in mentem, nisi se fuisse de-lusos vanis promissionibus? Atqui hoc contigerat, nempe vt Ammonitæ spoliarent filios Israel parte aliqua suæ hæreditatis. Ergo Propheta hîc docet, tametsi ad tempus conuiueat Deus, & dissimulet illud latrocinium, tamen non cessurum impune Ammonitis quoddam ius alienum ad se traxerit. nam ratio subiicitur, *quare hæreditate possidet Rex ipsorum Gad?* nescio cur Hieronymus reliquerit *omnibus*, ac si esset nomen idoli, quemadmodum etiam idem apud Prophetam Amos. Sed satis liquet, Ieremiam hîc de Rege loqui, quoniam continuò pòst adiungit populum. *Rex*, inquit *eorum possidet Gad*, non est nomen proprium loci, quemadmodum existimant quidam, sed mons Galaad obuenerat huic tribui. Dicit Propheta *possessos fuisse Gaaditas*, quoniam eieci fuerant à sua sorte, & filii Ammon occupauerant quod diuinitus ipsis fuerat datum. Et id confirmat Propheta Amos, quum dicit, Super tribus sceleribus Ammon, & super quatuor non ero propitius, quia dissecuerunt montem Guilead, inquit. Loquitur illic metaphorice, quia Deus fixerat terminos inter tribum Gad, & filios Ammon, vt populus vterque contentus esset sua hæreditate. At-qui filii Ammon pertruperant, & expulerant Tribum Gad ex vrbibus montis Guilead. Hoc ergo nunc intelligit Propheta noster, quoddam scilicet traxerint ad se partem illam terræ, quæ obuenerat filiis Gad. nam sequitur pòstea, *Et populus eius in vrbibus illis habitat*, nempe in vrbibus quas sortita fuerat Tribus illa. scimus enim vltra iordanem fuisse datam possessionem filiis Gad. Nunc tenemus summam verborum. Significat ergo Deus se non oblitum esse foederis sui quum ad tēpus passus est Ammonitis inuadere hæreditatem, quam contulerat filiis Israel, quia scilicet tandem recuperabunt Gaaditæ quod iniuste ab illis raptum fuerat. Fuit enim hoc non tolerabile latrocinium, quoddam ausu sunt Ammonitæ rapere ad se terram illam, quæ non hominum erat, sed potius ipsius Dei, vocauerat enim requiem suam, quia volebat illic populum suum habitare. Et si autem iustam pœnam inflixit Deus Gaaditis, quum eos expulit ex sua hæreditate, simul tamen voluit pòstea pœnam exigere de filiis Ammon, quemadmodum solet castigare filios suos manu reproborum, ac tandem his quoque rependere mercedem. Nunc sequitur,

Amos. 13

2 Propterea ecce dies veniunt, dicit Iehouah, & audiri faciam, vel faciam resonare, super Rabbath filiorum, vel super filios, Ammon clangorem prælii, & erit in acervum vastitatis, & filia eius igne comburentur, & possidebit Israel possessores suos, dicit Iehouah.

Hic re ipsa testatur Deus se non passurum, vt tandem potiantur iniusta præda Ammonitæ. Dicit *diem venturum*, vt sustineat expectatione filiorum suorum mentes. Vaticinatus est enim Propheta quo tempore adhuc securi erant Ammonitæ, deinde aliquot anni elapsi sunt, quum populus ille frueretur suis spoliis. Ergo hîc suspendit fidelium mentes, vt discant patienter expectare dum adueniat maturum tempus vindictæ Dei. Dicit ergo hac de causa *venturos dies, quibus Deus resonare faciet clangorem belli super Rabbath*. Loquitur quasi de re insolita. nam putabant Ammonitæ sibi nihil vnquam fore periculi, vt videbimus. Cum ergo superbe considerent suis opibus, Propheta hîc loquitur de *clangore prælii super Rabbath*, quæ erat metropolis totius terræ. Existimant esse Philadelphiam, cui Ptolemæus nomen imposuit. Quanquam non consentiunt inter se omnes Interpretes. sed tamen illa est magis recepta opinio, Rabbath esse Philadelphiam. Iam. quod ad rem spectat, minimè dubium est fuisse tunc præcipuam sedem regni, & caput totius gentis, quoniam per synecdochē Propheta complectitur totam terram vbi loquitur de hac vrbe. Dicit *fore in acervum vastitatis*. Hoc verò prorsus fuit incredibile, quoniam Rabbath sic munita erat, vt nemo putaret posse vnquam excindi. Propheta autem denuntiat totam vrbe dirutum iri, ita vt neque muri, neque ædes priuatæ maneant, sed tantum deformis congeries lapidum. Adiungit, *Filia eius igne exurentur*. Non dubium est quin oppida, & pagos intelligat per Filias, vnde etiam confirmatur quod dixi, Rabbath fuisse tunc præcipuam vrbe totius terræ Ammon. In fine versus sequitur, *Israel possidebit omnes qui ipsos possident*, quibus verbis iterum confirmat Ieremias quod prius attigi, nempe cladem Ammonitarum fore testimonium paternæ Dei beneuolentiæ erga electum populum, quoniam scilicet eorum iniurias tanquam sibi illatas vlcisci statuit. Quum ergo Deus suscipit causam Israelitarum, ac si communis esset, satis declarat quo fauore prosequatur populum illum, neque alio respectu, quam gratuito suæ electionis. Queritur autem quando

completum fuerit hoc vaticinium. Deus iam sub Dauide aliquem gustum dederat futuræ subiectionis. sed nunquam Israel potitus fuit terra illa. Verum ab eo tempore non fuit afflictus Ammon, quin præcederet clades Israel. Sequitur ergo, quod hic prædixit Ieremias non fuisse omni ex parte completum, nisi sub regno Christi. Dauid gentem illam affixit, quoniam graue ludibrium passus fuerat a rege Ammon: expugnauit etiam Rabbath, sicuti ex Sacra historia patet.

2 Sam. 12.
29. 30. 31.
1. Chr.
20. 1. 2.

Interea contentus fuit populum sibi facere tributarium. Ab eo tempore non tantum excusserunt iugum, sed dominati sunt intra fines Israelis. Quando autem recuperauerint Iherusalem: quod perdiderant imperiū, nusquam legitur. Tunc ergo cepit Israel imperio potiri contra Ammonitas, ubi erectum fuit Christi regnum, quo non tantum in ordinē, & sub iugum coniectæ sunt omnes extraneæ gentes, sed in nihilum etiam redacti fuerunt quicunque indigni erant misericordia. Iam quod in huc versus additur, minimè superuacuum est. Inducit enim Propheta Dei in loquentem, quoniam verba facit de rebus maximis & quas difficile erat persuadere. Nunc sequitur,

3 Vlula Chesbon, quoniam vastata est Hai: vociferamini filia Rabbath, accingite vos saccis, plangite, discurrite per sepes, quoniā Rex eorum in captiuitatem profectus est, & Sacerdotes eius, & Principes simul cum ipso.

Iam Propheta quasi triumphum agit de terra Ammon, idque pro recepto more, quemadmodum antè vidimus. nam si abique figuris locuti fuissent Prophetae, & res de quibus agebant, simpliciter narrassent, frigidus fuisset eorum sermo, neque penetrasset in animos. Hac igitur ratio est, cur Prophetae stylium attollant, & magnificè exornent sua vaticinia. neque enim Rhetorum more affectarunt facundiam, sed necessitas ita vrgebat, vt repræsentaret ante oculos, quæ non poterant satis aliter concipi animis. Hac de re iam sæpius dictum fuit: sed iterum cogor breuiter etiam attingere, quia qui non sunt exercitati in Scripturis, & qui non tenent consiliū Spiritus sancti, putarent hic profundi verba. Sed ubi reputabimus quod dixi, tunc facile erit cognoscere, Prophetam non abs re exaggerare quod prius dixit. *Vlula, inquit, Chesbon, quia Hai vastata est.* erant autem vicinæ vrbes. ideo hortatur Chesbon ad vlulatum, ubi viderit cladem vicinæ vrbs. Postea adiungit, *Clamate, aut vociferamini, filia Rabbath.* Iterum repetit quod prius attigerat de vrbe Rabbath. *Accingite, inquit, vos saccis, vel induite saccos.* Hic non hortatur ad poenitentiam ciues Rabbath: sed loquitur pro communi more, quemadmodum alibi dictū fuit. Saccus quidem erat symbolum poenitentiae: quum vellent miseri suppliciter confugere ad Dei misericordiam, & fateri sua peccata, coniciebant saccos super corpus suum. Sed increduli imitantur fideles absque delectu, & iudicio. hinc fit, vt cinerem capitibus aspergant, vt se induant saccis absque vlla ratione. Ergo quod vulgari vñ receptum erat, nunc ponit Ieremias, *Induite, inquit, saccos, plangite, & discurrite per sepes.* postea in tertia persona adiungit, *quoniam profectus est Rex eorum in captiuitatem.* Hoc exprimit, vt sciāt Israelitæ, quantum ad tempus floreat regnum illud, tamen diem de quo locutus est Propheta, venturum esse, quod nihilo melior erit conditio Ammonitarū, quàm fuerat prius Israelitarum. Rex, vt satis notum est, tractus fuit in exiliū cum Sacerdotibus, & Principibus. Propheta autem eandē penam denuntiat Ammonitis, quod non modò Rex ipsorum trahetur exul in alienam terram, sed cum ipso etiam Proceres, & Sacerdotes. Sequitur,

4 Quid gloriaris in reconditis tuis, defluxit profunditas tua, ad verbum, vallis tua, sed quoniam *ḥay* significat profundum esse, ideo *ḥayot* sunt profunditates: cur ergo gloriaris in tuis profunditatibus? sed non repugno, quin transferamus, quid gloriaris in vallibus tuis? defluxit vallis tua, est idem nomen, filia auerfatrix, quæ confidit in reconditis suis, in thesauris suis, quis veniet ad me?

Hic Propheta quò tollat omnia obstacula, quæ poterāt ambiguum reddere vaticinium, vt subinde vacillant hominum mentes, quia non satis expendunt immensam Dei potentiam: nunc dicit frustra gloriari Ammonitis in suis vallibus. Existimant per valles designari terram fertilelem, quod esset irrigua. Sed Propheta, meo iudicio, hoc potius ad munitionem locorum refert. Dicit igitur *frustra gloriari in profundis vallibus*, quoniam vndique montibus cincti erant, ita vt non essent penetrabiles, suo iudicio. Deridet peruersam illam confidētiam, *Quid gloriaris, inquit, in vallibus tuis, vel profunditatibus, defluxit vallis tua.* Alludit ad situm quum dicit fluxisse valem, aut profunditatem. nam si quis consideret regionem sitam inter montes, putabit terram fluxisse quemadmodum fluius labitur inter suas ripas. Est igitur concinna allusio ad locum profundum, quum

quum dicit *fluxisse vallem*. Perinde quidem est acsi diceret, Euanuit tua profunditas, vel non erit tibi in prædium quale putas, sed summa est, quanuis Ammonitæ consiliis suis præditijs contemnant omnes hostium impetus, fore tamen expositos in prædam, quia nihil proderit illis montes & valles, quemadmodum putant ita se munitos, vt sint inexpugnabiles. Vocat autē *filiam rebellem*, aut auerlatricem: sed speciem non exprimit. Atqui Ezechiel ostendit, atque etiam Amos, & Zephaniah, illi tres exprimunt cur Deus tam seuerus fuerit contra Ammonitas, quoniam scilicet euomerant sacrilegas voces contra ipsum, & populum eius: insultauerant miseris & cladibus electi populi. deinde rapuerant ad se eorum spolia quum viderent ab hostibus deuictos. Has igitur ob causas nunc Propheta noster vocat populum illum *rebellem*, quia scilicet contra Deum superbè se extulerat. Deinde exercuerat tyrannicam sæuitiam contra miseros Israelitas, qui tamē coniuncti erant sanguine, vt etiam fuit dictum. *Quæ confidit in suis absconditis*. vertunt, Thesauros. Sed quoniam *re* significat recondere, ideo existimo etiam hoc referri ad munitionem. nam seipsum continuò post explicat Propheta, *Quis veniet ad me?* Apparet igitur Ammonitas fuisse ita securos, quoniam non erant expositi hostibus suis, sed ita protecti montibus, acsi essent in latebris. Hæc iactantia satis ostendit non tam fuisse confisos suis thesauris, quàm locis absconditis, quoniam scilicet habitabant in recessu. Summa est, quanuis Ammonitæ gloriantur se esse extra iactum telorum, tamen Deum fore ultorem crudelitatis, quam exercuerant erga suos consanguineos, nempe Israelitas. Sequitur,

Ezech. 25.
Amos 1. 13.
14.
Zeph. 2. 9.

5 Ecce ego adduco super te terrorem, dicit dominator Iehouah exercituum, ab omnibus circuitibus tuis, & expellemini, quisque coram facie sua: & nullus erit qui colligat dispersos.

Tandem concludit Ieremias suum vaticinium, quòd scilicet Deus refutabit stultam confidentiam, qua turgebāt Ammonitæ, *quoniam adducet super ipsos terrorem*. Opponit terrorem securitati, in qua torpebant filii Ammon. Erant enim quasi ebrii in suis delitijs. Deinde, munitiones quibus putabant se protegi, ita obdurauerāt ipsorum animos, vt nihil sibi timerent ab vilo periculo. Deus ergo terrorem opponit peruerse arrogantie, qua fuerant inflati. *Adduco* igitur *terrorem ab omni circuitu tuo*. Hoc etiam non frustra additur, quia putabant Ammonitæ se posse saltem aliqua parte elabi, si vrgerent hostes: quoniam erant multi exitus, non putabant fieri posse, vt deprehenfi caderent sub manū hostium. Deus autem pronuntiat fore omni ex parte timidos, ita vt ipsos formido circundet atque obsideat, ne quā possint elabi. Tandem addit, *Expellemini quisque ad faciem suam*, vel coram facie sua. Hic est effectus terroris, quòd scilicet Deus omni consilio ipsos destituet. vbi enim profugimus absque iudicio, & tantum respicimus an pateat locus fugæ, hinc apparet, formidinem dominari. *il court denant soy*: sic enim Gallicè loquimur: ita etiam Propheta dicit, *Expellemini quisque coram facie sua*, id est, quocūque patebit locus fugietis. Ostendit fore ita pauidos, vt non considerent quid sibi expediat, nec consultant de tuto recessu: denique nihil cogitent, nisi fugam. Et in eundem sensum dicit, *Nemo erit qui colligat dispersos*. nam vbi trepidatio inuasit animos multitudinis, possunt tamen reuocari, si quis sit animosior qui horretur ad subsistendum: quemadmodum videmus multos exercitus fuisse seruatos hac ratione. nam quum milites formidine aliqua correpti essent, potuit dux vnus signum dare, vt eos ad se colligeret. ita Propheta hinc quum dicit *neminem fore qui ipsos retrahat a fuga*, significat interitum. Tandem subiungit:

6 Et postea reducam captiuitatem filiorū Ammon, dicit Iehouah.

Idem nunc tradit de filiis Ammon, quod antè vidimus de Moabitibus, nempe fore adhuc spem aliquam residuam, quia Deus tandem miserebitur illius gentis. Diximus autem promissiones has fuisse quasi aduentitias, quoniam Deus populum vnum sibi adoptauerat, cuius ostenderet Patrem: & oportuit discerni filios Abrahæ ab omnibus alijs gentibus. Sed quanuis Deus interposita maceria distinxerat populum illum ab extraneis, voluit tamen præludia quædam facere suæ gratiæ, & vocationis Gentium. ergo Propheta hinc respicit ad regnum Christi. Nec dubium est quin hæc promissio se extendat vsque ad eius aduentum, quia de Gentium vocatione verba facit, quam Deus distulit vsque dum exhibuit Filium suum mundo. Perinde est igitur acsi diceret Propheta, tandem misericordiam Dei communem fore Ammonitis, quum scilicet Deus colliget Ecclesiam ex toto mundo, & faciet vt coalescant in corpus vnum qui prius erant dissipati. Nec dubium est quin Propheta sub filiis Ammon ostendere voluerit quod exhibitum fuit per omnes mundi plagas. Erat in hac vocatione fundata est nostra salus, quoniam videmus non temere fuisse Euangelium promulgatum in mundo: sed quia Deus ab initio id statuerat: quemad-

omnes extraneos. Antè vidimus aliam locutionē, Bibent vsque ad faeces, quasi diceret Deus non tantum potabit te amato calice, sed potius suffocabit te, & strangulabit ipsa amaritudo, quoniam cogit te Deus ebibere ipsas faeces. Sed idē tamen est sensus, quāvis formæ loquēdi sint diuerse. Negat igitur immunes fore Idumæos à iudicio Dei quare? quoniam scilicet ne filius quidem suis parcat Deus. Ergo hic nobis suggeritur optima consolatio, vbi Deus nos variis modis affligit, ut sciamus fieri aliter non posse: ceterum hoc esse præludium extremi iudicii, vbi talis nobis certò est reposita, quoniam Deus nos purgabit temporalibus poenis, ut simus tunc immunes ab æterna vindicta. Quum autē impij sunt securi, sciamus occultū quidem esse Dei iudiciū, sed tamen certum, & breui ipsis euenturū. Quum enim dixerint, Pax & securitas, tunc instabit repetitus interitus. Sed iam sonat horologium.

1. Thess. 5. 3.

PRÆCATIO

Da omnipotens Deus, quando non tantum æterno tuo consilio nos adoptasti in filios, sed etiam insculpsisti cordibus nostris certū signū & pignus paterni tui erga nos favoris: da inquam, ut assuescamus ad ferendas tuas ferulas, & patienter eas excipiamus, necne obmurmuremus, vel obstrepamus: sed semper cor. iuciamus oculos in beatā illā quietē & hereditatem, & interea exhorreamus poenas, quæ reprobos manent: & ita fortiter perstemus in militia nostra, donec tandem nos colligas in regnam tuum cælestē, quod nobis acquisiuit vnigenitus Filius tuus sanguine suo, Amen.

13 Quia per me ipsum iurauit, dicit Iehouah, quòd in vastitatem, in opprobrium, in desertum, & in maledictionem erit Bosra, & omnes vrbes eius erunt in vastitates seculi, id est, perpetuas.

HIC confirmat Propheta quod iam vaticinatus est de idumæis: sed ut tollatur omnis dubitatio, dicit *Deum iurasse*, imò Deū ipsū inducit loq. etē, quòd magis emphaticus sit terminus. Pronuntiat igitur Deus se iurasse interitū Bosra. Species ponitur pro genere, nam con plētū totā gentē sub parte vna, sub oppido scilicet. Neque simpliciter pronūtiat Idumæos vastari, in iudicium perditū, sed accumulat plura verba, *Erit Bosra in vastitatem*, id est: *in opprobrium*, tertio, *in solitudinem*, vel desertum, quarto, *in maledictum*. Non dubium est quin datæ esset persuasio, quod docebat Proph., quia Deus nomē suū non proicit temere. Quæ admodū etiam vult nos, ipso vti sobriè, & reuerētē, ita etiā non interponit tale & tam præciosū pignus, nisi vltimè sit maxima necessitas. Certum igitur est, fuisse grauē causā, cur Deus iuras de iustis sui quæ d. hic legimus de interitu populi Edom. Dixi autē vix credibile fuisse quod docebat Ieremias, quia iam nulla erat belli materia: deinde regio munita erat suis claustris, putarent enim Idumæi, vti vltū est, esse inexpugnabiles. Hæc igitur ratio fuit, cur Deus iusiurandū interperneret. Interea quæ admodū ante admonui consulere voluit suis fidelibus. Deus enim iurat, quòd remediū adhibeat fidei nostræ infirmitati. Quia enim ferè semper vacillamus, non si scieret nobis simplex testimoniū, nisi fancitū esset iure iurando. Hæc igitur fuit iurandi causa. Deus dicitur per seipsū iurare, quia non habet maiorē, per quem iuret, ut dicit Apost. Homines in rebus obscuris & dubiis confugiunt ad Deū, qui cordium est cognitor, qui ipse est veritas, deinde quæ nihil prorsus latet. Et pars est etiam diuini cultus iusiurandū, quemadmodū colligitur ex multis Scripturæ locis.

Hab. 6. 13.

Isa. 42. 8.

2. Cor. 1. 23

Ruth. 1. 17.

1. Sam. 14.

1. 4. 2.

Sam. 1. 15.

1. 16. 17.

1. 18.

1. 19.

1. 20.

1. 21.

1. 22.

1. 23.

1. 24.

1. 25.

1. 26.

1. 27.

Quoniam ergo hic honor peculiariter in illū competit, nepe ut iuremus per ipsius non enim, vbi iuratur ipse, non potest aliudē mutuari auctoritatē, quæ sua dicta confirmet. nam sibi faceret iniuriā. Audimus autem quid per Isaiā pronūtiat, Non dabo gloriā meam alij. Ergo Deus legimū iurandi formā nobis præscribit vbi per seipsū iurat. Aliquādo dicitur Deus iurare per animā suam, vel per vitam: aliquādo leuare manū: hæc sunt impropria, & trāstoria: sed ratio loquēdi quā proponit Ieremias diligētē notanda est, quia videmus quemodō rite iurandū sit, nepe ut nomen Dei in mediū prodeat quia solus & idoneus est testis & index in rebus d. his & abicōditis. Itaque in Papatu foeda est & minime, tolerabilis idololatria, quod iurat per Sanctos mortuos. Hoc enim est Deū ipsi iure suo: quia, ut dictū fuit, sicut ipse solus est veritas, ita solus est idoneus index, vbi res sunt occultæ, nec possunt definiri humano testimonio. Deinde notandæ sunt locutiones, quæ expriment quid sit iurare, nempe vbi homines sese iudicant Dei iudicio, & illum implorant iudicem. Quisquis igitur per Sanctos mortuos iurat, perinde faciat ac si substitueret ipsos in locum Dei, & faceret mundi iudices, & tribueret illis eorum potentiam. Testis est mihi Deus in animam meam, inquit Paulus. Deinde, Hoc faciat mihi Deus, & hoc addat. His loquendi formis, quemadmodum dixi, exprimitur vis & natura iusiurandi. In summa, tenendum est, vbi necessitas cogit ad iurandū, semper Deū manere solum iudicem: & ideo profanari sacrum eius nomen si per alios iuramus. Nec ex aliis leicis pater quid sit esse in opprobrium, & in maledictionem, vbi scilicet, qui pius, quasi in theatro statuitur,

ut sit

vt sit exemplar dedecoris. Deinde vbi clades aliqua dat materiâ executionibus, & maledictis, Deus te perdat sicut perdidit Idumæos. Hoc est igitur esse in maledictû, quædmodû alibi vidimus. Adiungit *vrbes*, vbi significat vastitatem hanc non restituri ad aliquam partem regionis, sed extendi ad omnes partes. Dicit autem *fore in vastitates perpetuas*, vt tollat ipse constitutionis. nã cum antea aliquid admittuerit solati, vbi vaticinatus est contra Moabitas, & Ammonitas, quod pertinet ad gentem Edom, ipse omnis illis abscinditur. Nec dubiû est, quin meriti fuerint atrociorum vindictam, quia propior illis erat consuetudo cum Israelitis. ergo minus ferenda fuit eorû crudelitas. Deinde apparet fuisse magis intemperantes in sua saeuitia, quàm omnes alios populos. Neque enim sine causâ dicitur in Psalmo, Memento Domine filiorum Edom, qui dicebãt in die Ierusalê, Excidatur, Excidatur radicitus ad fundamētum. Hinc igitur colligimus Idumæos crudelius se uisisse contra propriû sanguinẽ, atque hæc causâ est, cur pronuntiet Deus ipsos cum vrbibus fore in vastitates perpetuas, nam nomen *עבר*, vt satis notû est, quod vertunt seculû, accipitur pro diuturno tempore, & sæpe etiâ perpetuitatẽ designat. Sequitur,

Psal. 137. 7

14. *Auditû, hoc est, sermonem, audiui mus à Iehouah: & nũtius ad Gentes missus est: Congregamini, vel congregate vos, & venite super eam, & surgite ad prælium.*

Iterum Propheta docet cladis de qua loquitur authorẽ fore Deũ. nam si humanitas res fuisset expetenda, nemo putasset fieri posse, vt Idumæi tam breui tẽpore destruerentur. Ergo necesse fuit attolli fideliũ animos fursu. Et huc Propheta spectat cum dicit hoc totum fore à Deo. Sed vehemensior est sermo cum dicit, *Audiui mus auditum*, alii vertunt famã, sed impropiẽ, meo iudicio, nam quantum *הנוד* sæpius dicitur pro fama, vel rumore, tamen hic potius intelligi debet de præconio, quod Deus promulgauit quasi per suos faciales. Similitudo enim est ab hominibus scripta, qui bellũ denuntiãt hostibus suis solẽni ritu. Dicit igitur Ieremias, *auditum fuisse vocem* quæ fuerit diuinitus emissã, quia scilicet Deus voluit publicẽ, & palã hoc testatũ fieri quod hic legimus de interitu gentis Edom. Nunc ergo tenemus sensũ Prophetæ, vbi dicit, *Auditum audiui mus à Iehouah*, nam sequitur paulo post confirmatio, *Et nuntius*, vel legatus missus est ad Gẽtes, inquit. Deus quidẽ neminẽ habuit legatũ, vel facientẽ, cuius ore bellũ denuntiaret Idumæis, vel excitaret etiã Assyrios, & Chaldæos: sed ita loqui solent Prophetæ, vt homines in rẽ præsentẽ adducant agnoscat sermone esse quod dicitur, nec carere effectu suo: quemadmodũ prophetiæ ipsæ sunt totidẽ legationes: & hoc sensũ, vt alibi diximus, Prophetæ aliquando vrbes obsidẽt, & oppugnant: aliquando clasticũ canũt, nempe vt sciatur coniunctã fore executionẽ cum eorum doctrinã, quia Deus non frustra nec inutiliter per ipsos loquatur. Interea Propheta admonet, Chaldæos & Assyrios esse sub Dei manu, vt sibilo, vel nutu etiã ipsos concitet ad bellũ mouendũ, quædmodum alibi dicitur, Sibilabit Deus muscæ Aegypti. deinde Deus mādabit Assyriis & Chaldæis. Ergo Propheta significat Chaldæos & Assyrios præsto fore ad Dei obsequiũ, ac si conductiui essent milites, & nomen ipsi dedisset. Nunc videmus quam vim habuerit talis ratio loquẽdi. Inde enim discere poterant fideles, in Dei esse manu proficere quicquid per seruũ suũ promulgabat: quoniam scilicet poterat vno verbo Assyrios, & Chaldæos mouere, & attrahere, & armare, & comittere in prælium, sicuti etiã dicit, *Congregamini, & venite contra eam & surgite ad prælium*. Loquitur autẽ de multis gentibus, ne quis putaret Idumæos pares fore ad resistendũ. neque enim statim videtur est qui impetitur à suis hostibus. Sed Propheta occurrit huic dubitationi, & dicit multas fore gentes, quæ collectis viribus irruant contra gentẽ Edom, vt nullæ vires ad resistendũ sufficiant. Eadem ferẽ verba legitur apud Abdiam. Nunc sequitur,

Isa. 7. 18

Abd. 1. 1

15. *Quia ecce paruũ posui te inter Gentes, contemptũ inter homines.*

Interpres magna ex parte sic exponunt, gentẽ Edom fore contemptibilẽ, quia Deus statuit illam deicere ex sua dignitate, quæ ad tẽpus prædita fuerat: & ita contextũ proximũ versũ, vt sit causæ redditio, Terror tuus decepit te, superbia cordis tui quæ habitas in fissuris petræ, &c. sed potest etiã aliter locus accipi, nempe quod Deus subianet superbiam illius gẽtis, quæ tamen debebat sibi temperare, quoniã pugnabat cũ natura, vbi volebat se tantopere efferre. Et videtur mihi hic esse genuinus Prophetæ sensus. Ego quidẽ non infector diuersã expositionẽ: sed tamen dicendum est quid mihi magis probetur. Existimo igitur hũc subesse obliquã comparationẽ inter Israelitas, & filios Edom, quæ exprimitur clarius apud Malachiã primo capite. Illic enim Deus extollit suam beneficentiam erga Israelitas, quod dedit illis terram opimã, & fertilem, & re-
3. legauerit posteris Esau, & incluserit asperis montibus. Cum ergo Idumæi ciecti ab illa tam amœna & desiderabili hereditate, quæ data fuerat filiis Abraham, esset quasi constricti squalidis montibus: idem Propheta deridet eorũ superbiam, quod velut inuita & repugnãte natura, consuet se se efferre. Ego, inquit, *paruũ posui te inter gentes, & contemptibilem inter homines*. Scimus autẽ minus posse ferri superbiam vbi nulla est gloriandi materia. Si quis obscurus ex vulgo sese attollat supra nobilissimos quosq; omnes conipuet in eius facie. est enĩ mōstrũ. Hæc igitur ratione nũc dicit Proph., quid vobis suppedit, cur ita superbiatis Idumæi? quoniam est vestra facultas? quæ gloria?

Malach. 1. 2

Oo. iii.

Deus enim vos humiliavit. Ergo perinde est ac si musca vellet elephantem vincere magnitudine. Si cui magis placeat diuersa expositio, sensus erit, Ecce ponam te paruum & contemptibilem inter Gentes, quoniam fuisisti nimium superbus. Sed dixi quid mihi placeat, nempe quod Deus hic obiciat Idumæis stultitiam, quia gloriari non dubitent absque villa materia. *Ecce*, inquit. Dignito ostendit quam vilis sit & abiecta eorum conditio. *Posui te paruum inter gentes, & contemptibilem inter homines*. Et certe non esset hæc satis vehemens conuincio. Haec tamen Propheta detrahit contra Idumæos, & postea rursus pergit. Si ergo nunc infereret quod legimus de paruitate, esset sermo frigidus. Non dubito igitur quin Propheta describat statum illius gentis, qualis ante fuerat, nempe per comparationem electi populi: inter ò aliarum gentium, quia & si referri erant opibus, semper immunes fuerant ab omni molestia, non pertulerant quicquam iacturæ: vivebant tamen in montibus parum fecundi, vt dictum fuit. Iam sequitur,

16 Superbia cordis tui terror tuus, *alij vertunt idolum tuum, alij, Stultitia tua*, decepit te, *est enim talis significatio verbi, quanquam diuersa est lectio. quidam enim legunt punctum in cornu dextro, alij in sinistro: sed melius conuenit hic sensus: Decepit ergo te terror tuus, superbia cordis tui*, quæ habitas in fissuris petrae, vel rupis, quæ occupas altitudinem collis, id est, collum, mutatio est numeri, sicuti etiam in *tyro*, nam significat rupes, plurali numero, quanuis extollas tanquam aquila nidum tuum, illinc detrahā te,, descendere faciam, ad verbum, dicit Iehouah.

Qui nomen primum accipiant pro idolo referunt hoc ad superstitionem, quod scilicet fecerit gentem Edom per uerba fiducia, quam locabant in suis idolis. sed illud videtur nimis coactum. Cur alij transferant Stultitiam nescio. melius conuenit nomen Terroris. *Id* significat terrorem: unde nomen hoc est deductum. Et cum nomen hoc sumitur pro idolo, id fit per metaphoram, vel quod ille terrorem incutit idola hominibus. vel quod manet terribilis exitus omnes eorum cultores. sed retineo propriam significationem vocis. Quanquā terror hic accipitur actiue, quod scilicet Idumæi quia erant formidabiles aliis gentibus, fuerint exccitati superbia propter falsam opinionem potentiae. Et expositiue etiā addatur, *superbia cordis*. nam qui alios despiciunt, sese inflant per uerbo fastu, & ita efferunt suos ipiritus. Quoniam ergo Idumæi acquirerant sibi famam gentis bellicose, terror ille qui de illis conceptus fuerat, simul inflauerat eorum animos superbia: sed Propheta dicit eos *decepi* cum sibi tantum potentiae arrogant. Interea continuat sermonem quē dixi: quasi diceret, Quia nō vt cum Deus contemptibile te esse uoluerit, ita sumas tibi principatū inter gentes? tu pugnas cum natura, nempe, inquit, quoniam frustra haecenus terriuisti uos uicinos, hinc factum est, vt targeas superbia: sed hæc mera est impostura: tu nimium erras, & teipsū fallis cum ita existimas de tuis viribus: cum tamen debuerit tua conditio te ad humilitatē potius formare. Nunc videmus quā bene fluat contextus Prophetæ, & quā apte conueniāt inter se hæc dicta. Ergo dicit stultam esse confidentiam, qua se decipit populus Edom, quem Deus contemptibilem reddiderat. Iam adiungit per concessionem, *Tu habitas in fissuris rupium*, inquit, & occupas altitudinem montium: quibus verbis concedit Propheta aliquid Idumæis: sed postea subiicit, munitiones, quibus putabant se protegi, fore euanidas: *quanuis attrillas*, inquit, *tanquam aquila nidum tuum, ego te inde detrahā*, inquit Deus. Videmus ergo Prophetā ita concedere Idumæis materiam gloriandi in tuis munitionibus, quia undique erant oppositi montes ad arcēdos hostiū impetus: vt tamen simul demonstraret hoc totū fore illis inutile. Ergo *quanuis extollas nidum tuum tanquam aquila*, hoc est, etiā si transcendas nubes ipsas, quemadmodū vulgo loquuntur, *ego te illinc extrahā*. Hic autem locus docet primò, decipi eos omnes qui terrenis suis praedijs cōfidit: deinde quicūque sibi plus æquo arrogat, quasi confingere aduersus Deū: & ideo fieri non posse quin Deus ipios prosternat. hac igitur doctrina insinuiamur ad modestiā. Humilitas habet suas radices fixas in imo: itaque qui se vltro submittit, eorū conditio firma & stabilis est. nā radix quæ non apparet in superficie, sustinet arborē: sic etiā humilitas quæ non cognoscitur ab hominibus, vera & iolida est nostra salutura. Quicūque igitur volitat, & sua temeritate se extollere conatur, prouocat Deū quasi data opera. Et hic demonstrat Propheta qualis maneat exitus eos omnes qui ita se sursum attollunt. Volunt enim locare nidū suū tanquam aquilæ in summitate. Sed Deus illos detrahit, & prosternit, quemadmodum Idumæis contigit. Nunc sequitur,

17 Et erit Edom in vastitatem, quisquis transierit super ipsam obstupescet, & sibilabit super omnes plagas eius.

Hic rursus cōfirmat Propheta quod dixit. Diximus autem quā necessaria fuit talis repetitio: quia nemo putasset tam propinquam cladem instare Idumæis. Repetit ergo non vt clari⁹ explicet quod poterat aliqui esse obscurum: sed vt penitus detigat in animos fidelium quod alioqui erat incredibile. Dicit igitur *Edom fore in vastitatem*: postea, *quisquis transierit super ipsam* obitu-

obstupescet, & sibilabit super omnes plagas eius. hoc sibilare vel ad subannationem referri potest, vel ad stuporem, aut saltem admirationem. Nā per ludibriū multi sibilant, aut concutiunt caput alii autē sibilant præ admiratione dum occurrit res insolita. Quoniam autem pius dixerat, *quisquis transferit obstupescet super eam:* libenter etiā interpretor de admiratione. Postea sequitur,

18 Secundum subuersionem Sodomæ, & Gomorræ, & vicinarum eius, dicit Iehouah, non habitabit illic vir, & non manebit in ea filius hominis.

Exprimit pluribus verbis quod breuiter complexus fuerat sub vna voce. Dixerat Edom fore in vastitatem: nunc autem ostendit qualis futura sit hæc vastitas, qualis scilicet fuit Sodomæ & Gomorræ, & aliarum urbium. Deus enim, vt satis notum est, perdidit quinque vrbes, contra quas fulminauit. Et hinc iterum colligimus, nihil spei fieri reliquum Idumæis: ac si diceret Propheta actum esse de vltimo ipsorū interitus: quia Deus vult ipsos prorsus esse deletos, & extinctam eorum memoriam. Probabile tamen est aliquas fuisse reliquias gentis. Sed hoc non pugnat cum variciniis, quia qui fuerunt superstitēs post tempus illud, ita fuerunt dispersi, vt non efficerent populum vnū, neq; aliquod nomen. Et quanuis fortē aliquos Deus elegerit ex illa gente, tamen fuit obscurior illa gratia, & quæ vix potuit venire in rationē, quodd esset incognita hominibus. Quicquid sit, tenendum est quod prius attingi, nempe Idumæos sic fuisse maledictos, vt clades eorum multo esset durior, quàm aliarum Gentium, idque promeriti fuerant impia sua crudelitate, & tot contumeliis, quibus affecerant miseros Israelitas suos cognatos. Hæc igitur ratio est cur nunc Ieremias terram illam comparet Sodomæ & Gomorræ, & alijs urbibus vicinis. *non habitabit illic vir,* hoc est, regio erit deserta. Et tamen ex hinc omnis patet, fuisse adhuc regionem illam postea habitatam. nam Romanietiam locatū illic aliquod prædium. Sed Propheta, quemadmodum iam dixi, intelligit nullos fore superstitēs ex Idumæis, qui terram possideant, & in quibus vigeat aliqua memoria populi. Quoniam ergo terram illam postea occupauerint alii incolæ, hoc nihil ad Idumæos perierat enim ille populus, & ab eo tēpore nulla sequuta est restitutio, hoc autē sufficit ad cōplementū variciniū. Imò fuit hoc aliquantō asperius, quodd terra ipsorum recepit homines extraneos & aduenas, quàm si fuisset deserta. Sed tenenda est etiam loquēdi ratio Prophetis tria. quum enim proponunt in exemplum Sodomam & Gomorram, hyperbolicē loquuntur. Et non opus est hic coaceruare multos locos ad id probandum. qui enim mediocriter versati sunt in Scripturis, satis tenent quoties sit mentio Sodomæ & Gomorræ, excludi omnē veniam ac poenæ moderatiō. Isaias capite primo dum misericordiam Dei commendat erga electum populum, dicit, Nisi Deus reliquum nobis fecisset aliquid semē perquam exiguū, efflemus instar Sodomæ & similes Gomorræ. Et illa sententia, quemadmodum dixi, fuit inde recurrit: imò aliquoties Propheta noster iam minatus fuit Israelitis interitum Sodomæ & Gomorræ. Nō dubium est, quin modum excedat verba, quoniam Deus non fulminauit contra alias terras, vel Gentes, neque in abyssum demersit, quemadmodum Sodomam & Gomorram. sed in comparatione non conueniunt omnes partes. Quorsum autem, dicit quispiam, Deus ita modum excedit loquendo? Respondeo, non fieri absque iusta & necessaria ratione. nā videmus vt homines obtorpeant ad Dei iudicia. Tanta enim est fecordia in ipsorū animis, vt quasi leue aliquid prætereant, & pro nihilo etiā interdum ducāt quicquid minatur Deus. Quoniā ergo adeo bardi sunt homines, neque mouētur Dei comminationibus, ideo necesse est experge fieri talem fecordiā. Proinde Sodomā & Gomorrā ponit illis ante oculos. Et quemadmodum etiā dicit Iudas, illic exemplar propositū fuit omniū pænarum, quæ manent reprobos. Ergo quasi in speculo semel representare voluit Deus quā formidabilis sit vindicta sua erga omnes reprobos. Quā ita sit, hæc pertinet cōminatio, quodd scilicet tam Idumæos, quàm alios similes Deus perditurus sit tanquā Sodomā, & Gomorram, vt nulli fiat superstitēs, tamen si superueniant alieni, qui succedant Idumæis, & occupent eorum hereditatem. Non possem nunc absoluerē relinqueremus alterā similitudinē.

P R E C A T I O.

Da omnipotens Deus, quando dignatus es nobis manum porrigere, vt fide quoque nos supra mundum sic attollas, atque sic vera humilitate nos subijcere tibi discamus, & agnoscere quā misera sit nostra conditio & vita, nisi toti in te vnum recubamus, quod aliquando participes simus eius gloriæ, quā nobis præparasti in cælo, & quā nobis acquisiuit vnigenitus Filius tuus Dominus noster, Amen.

19 Ecce tanquam leo ascendet ab eleuatione Iordanis ad tabernaculum fortitudinis: postquam quiescere fecero, faciam currere ab ea: & quis electus, super eam præficiam? nam quis sicut ego? & quis conte-

stabitur mecum? & quis hic pastor, qui stet coram facie mea, vel contra faciem meam.

HIC confirmat Propheta tantā fore violentiam exercitus Chaldaici, ut Idumaei ad resistendum parces futuri non sint. Dicit igitur *venturos Chaldaeos, quemadmodum leones ascendunt tanquam furiosi dum cognuntur locum habitacionis mutare*: sic enim interpretor quod dicitur de eleuatione Iordanis. Variæ sunt expositiones. Sed mihi hæc vna probatur, quod scilicet comparet Ieremias Chaldaeos leonibus, qui quotannis, vel saltem ubi erat maior inundatio, quærebant latebras in montibus vel locis excelsis, quia non licebat recumbere in planicie, eleuatio itaque Iordanis pro tumore accipitur, cum scilicet fluuius ille excreceret. Circa Iordanem leones habitasse ex pluribus locis colligitur. Cum ergo agerent in regione plana, fluuiio crescēte, locum habitacionis mutabant. Hoc autem non fit sine violento impetu: scimus enim quanta sit in illis bellicis truculentia: respicit autem Ieremias situm Idumææ, quæ Iordane, & tota illa terra erat excelsior. Idem quoque postea dicit de Babyloniis capite proximo. Sed fieri potest ut hoc loco aliter sit ad id quod erat satis tritum apud Idumæos, idque est probabile. Sēsus itaque est, meo iudicio, quæ admodum leones descendunt in loca excelsa, dum Iordanis exundat, & excrescit: ita veniēt Chaldaei contra Idumæos, & irrūpent tanquā furiosæ bestię. Hoc vnum est. deinde adiungit, *ad habitaculum fortitudinis*. Hieronymus vertit, Ad pulchritudinē fortē, sicuti nomen hoc ita ferē interpretatur vbique: sed accipitur pro habitaculo forti. Alludit autē ad sitū illius terre, quia potuit videri inexpugnabilis, propterea quod circumdata erat montibus, quemadmodum alibi visum fuit. Alia ratio Babylonis, quam multi riuus Euphratis cingebāt. Quod sequitur obscurū est, *ubi quiescere fecero faciam discurre* ipsum ab ea: & etiā quidā exponunt particulā *et* aliter. Est quidē causalis, sed sepe accipitur pro aduerbio temporis, ut satis notū est. Quoniā autē ambiguus erat Propheta sensus, quidā diuinarunt verba fieri de electo populo, acti intellexerunt Proph. cum Dominus quietē dabit populo suo, tunc fugere ipsos faciet ē terra Edom. sed illa expositio prorsus extorta est. Et miror ita fuisse hallucinatos, quia non dubito quin Proph. hic intelligat longo tēpore tranquillos fuisse Idumæos, sed subito venturā cladē, quæ eos dispergat huc & illuc, & cogat salutē fuga querere: & ita poterimus elicere optimā sententiā, *Cum ergo quiescere fecero, vel ex quo eam quiescere fecero, faciam fugere ipsum ab ea*: quasi diceret, Hactenus passus sum Gentē illā delitanti in suis copiis: & ita quietos iacere. sed repente dispergā huc atque illuc incolas, quia videbūt terrā suam occupari ab hostibus. Denique hic fit cōparatio duplicis status. Idumaei enim diu in facibus suis iacerant, quia nemo erat qui molestiam illis faceretur. Deus ergo cōcesserat illis diuturnā quietē: sed nunc pronuntiat se facturū, ut singuli sese in fugā proiciant, atque id repente: hoc autē oportuit disertē exprimi, ne ex tranquillo suo statu Idumæi conciperēt fiduciā in futurū tēpus: quemadmodū hypocritæ abuti solēt Dei indulgentiā, & dū illos diu sustinet, existimant se elapsos esse ab omni periculo. Ergo ne talis fiducia decipiat Idumæos, dicit Propheta fugā fore vbi diu fuerāt tranquilli. Quanquā potest etiā aliter exponi prius verbū nā *et* significat scindere, posset igitur ita accipi, Vbi fecero scissurā, quia Idumaei ut dictū fuit, claustris vndique muniti erāt. Nunc Deus significat se facturū irruptionem quam cōparat scissuræ: & ista expositio nō malē conueniet. Postea sequitur, *et quis electus, ut super eam præficiam*? Nūc aduocat Deus robustissimos quosque, ut Idumææ præficiat non tanquā pastores, vel qui curā gerant terrē illius, & salutē prospiciāt: sed qui opprimāt tyrānica sequitia. *Quis ergo electus*? Interea significat Deus in manu sua & arbitrio esse omnes bellicosos homines: quasi diceret, Si Idumaei putāt se fortitudine & viribus superare alios omnes, longē falluntur: ego enim reperiā qui polleant maiori virtute: nā presto mihi erunt electissimi homines, vbi placuerit mihi eos præficere: & ita faciliē subigēt Idumæos, quātiūvis existiment se nunc excellere fortitudine bellica. Deus ergo hic nō interrogat quasi de re dubia, *Quis electus, ut præficiam eum super ipsam*? Sed ostendit sibi nihil fore negotii in perdendis Idumæis, quia scilicet poterit accerere ex quacunque parte mūdi volet quosque electissimos, & præficere Idumææ non tanquam pastores, ut dixi, sed tanquam crudeles tyrannos. postea addit, *Quis nam sicut ego*? Confirmat proximam particulam: Deus enim attollit suam potentiam, quæ solet contineri ab incredulis. Videtur quidem hæc vulgaris esse sententiā, *quis sicut ego*: nam fatentur hoc omnes à minimo ad maximū. Videtur ergo Propheta aliquid nimis humile proferre cum dicit *nullum esse deo similem*. Pessimus enim quique hoc agnoscūt, & minimus quisque, puer hoc fatetur, & ita dictat naturæ sensus. Cæterum si quis expēdat quanta sit hominū superbia, reperiet hāc sententiā nō ita esse vulgare. Vix enim cētesimus quisque est, qui Deo tribuat quod suū est. Nā vbi prodit in mediū, quotū quisque mouetur, siue promittat salutē, siue denuntiet penas: imō qui tenent principiū illud, Deum omnia posse: minimo tamē obstaculo statim rapiuntur ad vanas cogitationes, & prorsus euanescent tādē. Si quis persuasus sit, Deū timēdū esse, vbi occurrerit aliqua materia perueriē fiducię, suffocabitur primū illud quod iā mēte cōceperat: deinde prorsus extinguetur. In summa, si diligenter expendimus quā contemptim sentiant homines de Deo, intelligemus sententiā hanc nō frustra

frustra sæpius iterari in Scripturis, quod scilicet Deus nullum habeat simile. nã si quis sese effere audeat contra Deũ, statim incutiet omnibus terrorẽ: interea potentia Dei pro nihilo ducitur. Videmus ergo vt fideles etiã ipsi minimũ quẽque Deo præferat: imò muscas & pulices (vt ita loquar) opponere Deo nõ dubitet, imò & aquare: hoc quidẽ est plusquã pudẽdũ sed interea fieri tãlet, & ille fuit quasi perpetuus vsus omnibus sæculis. Tenemus ergo nunc cur Deus hĩc tanquã rem magnã, & quasi incredibilẽ pronũtiat, *nullum sibi esse parem*. Hinc autẽ colligimus quid voluerit proxima particula cũ diceret, *Vbi electus quem ego præficiam?* subiicit enim cõtinuò post, *nemo est similis mei*: quibus verbis ostendit in suo arbitrio esse totũ mundũ. Iam subiungit, *Et quis contestabitur mecum?* vertunt, quis mihi tempus præscribet? Sed qui ita virtutẽ obsecrat Prophe- tã sensum. Ego autẽ non dubito quin Prophe- ta significet neminẽ esse qui audeat litigare cum Deo: vel si quis tentare id ausit, tamẽ fore ridiculũ, quia Deus omnes rixas quas mouet unt ho- mines, solo statu discutiet. Cũ ergo dicit, *quis contestabitur mecum?* perinde est acsi diceret, *Quis cõstituet se partẽ aduersum me?* vt vult dicitur, *Quis ergo sese mihi opponet? vel ardebit me- cum descendere in certamẽ?* vel quis audeat meũ iudicio discipere: idco verti, *quis contestabi- tur mecum?* Et videor hoc modo clarẽ exprimere Prophe- tã sensum, postea dicit, *Et quis hic pa- stor quis confisat ex aduerso?* Cũ nomẽ Pastoris vsurpat, alludit ad similitudinẽ leonis. Hoc enim modo comparat oĩbus Idumæos, tametsi enim erant plus satis feroces, tamen hĩc perstringitur eorũ debilitas. Quemadmodũ ergo ovis non potest se defendere contra leonẽ, ita Prophe- docet, Idumæos nõ fore instrũctos virtute ad resistendũ, vbi eos impetent Chaldæi. In summa, intelligit Prophe- ta quãuis Idumæi multos habeat protectores, nullũ tamẽ fore qui cõsistat ex opposito cũ Deus armatus prodibit, vt perdat gentẽ in illam. Summa est, neminẽ fore vel iure, vel vi i- bus parẽ Deo: qui vim ab Idumæis arceat. Dixit enim, *quis contestabitur mecum?* postea, *quis pas- tor confislet?* Nunc tenemus Prophe- tã consiliũ, nempe quia Idumæis bellum est cum Deo, fieri non posse, quia pereant, quia etiã si vndique sibi acceriant auxilia, neque iure, neque viribus po- terunt consistere aduersus Deum. Sequitur,

20 Propterea audite consiliũ Iehouæ, quod consultauit contra E- dom: & cogitationes eius, quas cogitauit cõtra habitatores Theman: Si non minores gregis eos deiecerint, si non perdiderint super eos habita- cula ipsorum, vel si non perdant super ipsos habitacula ipsorum.

Hĩc Prophe- continuat quod cœpit dicere de Idumæis, & eorũ interitũ: sed præfatione vtitur ad conciliandã verbis suis fidem. Dicit igitur hoc esse consiliũ Dei, & eius cogitationes. Humanitus loquitur, transfert enim ad Deum quod propriẽ eius naturã nõ conuenit. Deus enim nõ delibẽ- rat, sed ante mundi creationem semel decreuit quicquid erat facturus: neque etiã in vtrunque partẽ agit at suas cogitationes, vt homines solẽt, quibus statim non occurrit quid rectũ sit, vel op- pus factũ. Nihil ergo tale in Deũ cadit. Sed satis trita est ratio loquẽdi, dũ transferitur quod ho- minibus propriũ est ad Deũ ipsũ. Interea notat dũ est, non abs re id fieri quia vbi Deus loqui- tur est per seruos suos, semper reuocamus in dũ iũ, dicatur ne id seriò, & mutari ne possit, ac sit reuocabile. Denique amplectimur quicquid leue est & friuolum, & statim illud nobis persuade- tur. Vbi autẽ Deus aliquid pronũtiat, hoc subiicimus nostris commentis, & mouemus centũ controuerſias de singulis rebus, Hò, sed posset hoc vel illud accidere: sed fieri potest, vt Deus nõ seriò loquatur. Quoniã ergo homines nunquã acquiescunt in verbo Dei, vt par erat, ideo Pro- phetẽ ex cõmuni vñu mutuatur has loquẽdi formas, quod Deus ita cogitauerit, quod ita decre- uerit. Summa est, quicquid hactenus varicinus est Ieremias de Idumæis, id nõ posse retrahari, quoniã sit stabile decretũ, quod perinde fixũ est, acsi Deus centũ & mille annis id apud se cogi- tasset. Nunc adiũgit, quantũ ad habitatores Theman, intelligit Idumæos: sed nota est hæc repetitio: prius posuit nomen Edò, nunc addit habitatores Theman. Theman autẽ & Seir sunt synonyma interdũ. Si non deiecerint eos: verbũ significat propriẽ trahere, sed trahere per contumeliã, & op- probriũ, quemadmodũ vbi trahitur cadauer per lutũ. Ergo hĩc deiectionẽ probrosã intelligit Prophe- ta. Dicit autẽ, *Si non traxerint eos minimi gregis*, hĩc aliter loquitur quã paulò antẽ, voca- uit enim Chaldæos electos, & celebrauit eorũ robur, nepe vt detraheret inanẽ fiduciã Idumæis: Nunc autẽ longius progreditur, quia scilicet non opus erit magna virtute ad profigandã gentẽ illã, quia minimi quique poterunt illos prosternere in terrã, deinde cũ ignominia per terrã tra- here. Est autẽ loquutiones diuersæ sunt, sensus tamẽ idem manet, nepe quod Deus fortitudinẽ armabit Chaldæos, vt faciliẽ terrã Edom perdant: deinde etiã si secundũ carnẽ nõ pollerent tã- ta virtute Chaldæi, fore tamen superiores Idumæis, quia in manu Dei est victoria: & posset per muscas operari sicuti per homines, & per pueros sicuti per Gigates. Est autẽ formula iurandi cũ dicit, *Si non traxerint*. Nã est egyptica loquutio, vt sæpius visum fuit. Subaudiri autẽ debet ob- testatio, ne posthac adhibeatur mihi fides, ne me existimetis Deũ. Denique est iurandi for- mula quæ magis affirmat, quã si simpliciter dixisset, trahet eos minimi quique gregis. Quidam

vertunt, si non ponant, quasi deductum esset à *ew*, quod est ponere: sed est à *ow*, vel à *ow*, ut quidā existimant: quanquam potius est à *ow*. Interea non dubium est, quin significet Prophetam, si non perdat, aut deuasent super ipsos habitacula ipsorum. Sequitur,

21 A voce ruinae ipsorum contremuit terra: clamor vocis eorum in mari rubro auditus est.

Pluribus verbis insistit Propheta in vna re, quae satis per se erat facilis. Sed quoniam non ita promptum erat, Iudaeis persuadere quod haecenus visum fuit de interitu Idumaeorum, Propheta continuat eandem sententiam. Dicit igitur *terram contremuisse à sonitu ruinae ipsorum*, quibus verbis significat tantam fore cladem, ut concutiat omnes vicinas regiones: quemadmodum ubi moles aliqua concidit, terra mouetur, ita cum diu in sua opulentia gloriantur Idumaei, clades eorum potuit terrore afficere omnes vicinos. Ergo ne existimet Iudaei incredibile esse quod dictum fuit, dicit Propheta. Etiam si terra concutire debeat, Deus tamen eueriet hanc gentem postea. *Clamor vocis eorum auditus est in mari rubro*. Distabat autem mare *rubrum*, quod vocat rubrum satis procul, quam proprie est caricolum, & à iuncis impositum fuit Hebraicum nomen. Ceterum, quod ad rem spectat, intelligitur mare rubrum. Dixi autem satis longam esse locorum distantiam, & hoc etiam vult Propheta. tantam & tam grauem fore concussione[m] terrae Edom, ut fragor ipse tremefaciat mare illud, quod tamen erat aliquo spatio remotum. Sequitur,

22 Ecce tanquam aquila ascendet, & volabit, & expandet alas suas super Bosra: & erit cor fortium Edom die illo sicut cor mulieris anxiae.

Iterum de celebri aduentu Chaldaeorum loquitur: quasi diceret, Vbi conditio illius gentis visa fuerit pacata, ut securi in nido suo quiescat, *tunc repente*, inquit, *venient*, aut volabunt potius Chaldaei. Comparat enim ipsos aquilis, ut significet celerrimam fore & pernecem expeditionem. Quo tempore hoc praedixit Propheta nemo fuisse suspicatus Chaldaeos fore hostes Idumaeis. Nam optimè inter se consentiebant: imò scimus fuisse modis omnibus attentos, ut sibi fauorem apud Chaldaeos acquirerent. Ideo dicitur in Psalmo, *Memento Deus filiorum Edom* qui dicebant in die Ierusalem, *Excidatur, excidatur*: quibus verbis notatur impia conspiratio illius gentis cum Chaldeis. Nec dubium est, quin omnibus officiis prosequi studuerint Chaldaeos, ut lucrum inde captarent: ideo Propheta hic subitum mutationem designat ubi dicit *similes fore aquilas Chaldaeos, qui expandent alas suas super Bosra*. Vidimus alibi hanc fuisse primariam urbem gentis illius. *Et erit, inquit, cor fortium Edom die illo sicut cor mulieris anxiae*. Vidimus etiā quanta superbia fuerint inflati Idumaei. Cum ergo putarent se pollere & virtute, & cōsilio, & aliorum manibus, Propheta hic ostendit cor fortium tunc effeminatum fore, quod non stare nisi cor hominum essent in Dei manu. Deus ergo vnus est, qui sustinet nos & animat, & dat nobis constantiam: qui idem etiam ubi vult debilitat animos nostros: & id facit in singula momenta: & ideo non frustra exprimitur dies ille, quia Deus non tantum cuiusque nostrum partitur, quantum virtutis vult sed eripit etiā singulis momentis quā dederat fortitudinē. Hinc fit, ut mollescant corda fortium: deinde ut timidissimi interdum fortiores sint leonibus, nepe prout etiā Deo placuerit vel corda deicere vel erigere. Notandum autem est, hic nihil spei residuum fieri Idumaeis. Cum antehac Propheta de aliis Gentibus loquutus est, dedit illis aliquid cōsolationis. Hic autē nō tēperat vindictā Dei, sed adiudicat Idumaeos aeterno exitio, idque sine vlla spe, nepe quia Deus longo tēpore eos sustinuerat: ipsi autē sceleratē abusi fuerāt eius tolerātia: pepercit ipsis ex quo venerāt filii Israel ex Aegypto. nā negauerāt illis transitum: & tamē filii Israel cum magna molestia longum circuitum fecerāt potius quā ut attingerent eorum terrā: ille fuit singularis fauor erga ipsos. Et debuerāt si quā fuisset in ipsis gutta humanitatis, agnoscere beneficiū sibi prestitum. Atqui crudeliter sequebāt cōtra fratres suos, neque vnquā destiterāt sapienti admoniti. Nō mirū igitur est, si Deus nunc deuouet eos exitio, & vaticinia proferat desperationis plena: hoc diligēter notādum est, ut discamus ubi Deus nos tolerat, nō habere ludibrio eius patientiam, sed maturē respiciere, ne scilicet ubi cōperit surgere in iudicium, prorsus nos consumat. Nunc sequitur,

23 Ad Damascum, Pudefacta est Chemath, & Arpad, quia rumorem malum audierunt: in mari pauoris ad quiescendum non potest, hoc est, quod quiescere non potest.

Hic Ieremias differit de regno Syriae, quod intelligit per Damascū, quae erat sedes Regia, quē admodum satis notū est. Fuerāt autē Syri in festi Israelitis ab initio: & satis celebres ac notae sunt historiae, & cōtinua bella per multos annos recitant. Iam cōeperant reges Israel foedus percutere cum Syris, ut aggrederentur fratres suos Iudaeos. Hinc factū est igitur, ut Syri multas molestias exhibuerint Iudaeis: & amici Israelitis fuerint vsque dum vtrunque regnū deletum fuit à Chal-

dæis. Vnde probabile est hoc vaticinium editum fuisse cum adhuc flaret regnū Israel, vel salutem ante ultimam cladem. attritum enim fuit antequam profusus excideretur, quemadmodum alibi dictum fuit. Hoc præfari necesse fuit, ut sciamus quo cōsilio Deus protulerit hanc sententiam contra Syros, nempe quia ab initio hostes fuerāt Israelitis: deinde vires suas cum illis coniunxerant ad opprimendos Iudæos. Semper igitur fuerant quasi flabella diaboli ad consumendam Dei Ecclesiam. Deus ergo hic ostēdit cladem, quæ ipsos manebat, esse iustā mercedem impiæ crudelitatis, quam exercuerant aduersus electum populū. hoc tenendum est. Dicit autem *confusam esse Chemath*, quam existimant esse Antiochiam Syriæ. Plures Antiochiæ celebrātur, sed Chemath versus Ciliciā fuit valde famosa. Dicit igitur tā vrbem illā Chemath, hoc est, Antiochiam, *esse pudesactam, quā Arphad*, quæ erat etiā vrbs opulenta. Adiungit, *quia audierunt sinistrum rumorem*, inquit, malum rumore: quibus verbis significat terricū iri regnum Syriæ sola fama. Nemo id putasset, quia cum essent coniuncti Israelitis, putabant sibi satis esse potētiam ad hostes suos arcendos. Cum ergo extra periculū ita fortes essent, Propheta deridet eorū confidentiam, & dicit solo rumore ita fore pauidos, ut pudesant tanquā victi ab hostibus. Postea ad adiungit liquefactos esse. Nā *ויר* significat dissolui & liquefieri: sed hic diuersa est lectio, quoniā multi codices habet *וירא* & qui ita legunt coguntur torquere Prophetæ verba. Ad verbum est, *Pudesacti sunt in mari* pavor ad quiescendū, vel ut quiescere faciat nō potest, vel nō poterit. Videmus quā dura sit loquutio: eliciunt tamen hunc sensum, quod liquefactæ fuerint illæ vrbes sicuti qui in mari nauigat, & præ paware nō potest cor suū trāquillare: sed, quæadmodū iam dixi, ita torquētur Prophetæ verba. Si autē legimus pro *וירא* *וירא*, quæ est nota similitudinis, sensus optime cōueniet, *sicuti in mare pauidus*, id est, turbulentū, (ita genitiuus ponetur vice epitheti. & hic etiā est vsus Scripturæ, *quod quiescere vel tranquillari non potest*. Quantū ad summā rei spectat, non multū interest. significat enim Proph. Syros similes fore mari turbulento, quod agitur variē, ut vnde inter se cōsulant. si quis hoc ad personas referre malit, nepe ad nauigantes, etiā eodem redibit sententia. Summa igitur est, cum Syri fuissent omnibus terribiles, fore pauidos ad solum rumorem belli, ita ut liquefiant, neque possint consistere: quemadmodū mare vbi tempestas aliqua dominatur, nullam habet quietem, sed mouetur in omnes partes. Postea adiungit,

24 Remissa est, vel, debilitata, Damascus: conuertit se ad fugam, & tremor apprehendit eam: angustia, & dolores tenuerunt eam tanquam parturientem. Quia sonat horologium non prosequar ulterius.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando nobis ante oculos statuis memoranda iudicia, quæ hodie nobis prodesse debent, ut contineamus sub iugo, & sub metu Legis tuæ, ne obdure sciamus ad tales minas, sed præueniamus iram tuam, & ita nos tibi subijciamus, ut quæcumque impijs denuntias vertantur in solatium nostrum, & in materiam gaudij, vbi sciemus ita promoueri salutem Ecclesiæ tuæ, cuius dignatus es nos censere, & agnoscere membra in Filio tuo Domino nostro, Amen.

Debilitata est Damascus, conuertit se ad fugam, vel, ad fugiendum, terror apprehendit eam, & angustia, & dolores tenuit, ad verbum, tenuerunt, eam sicut parturientem.

PROSEQUITUR eundem sermonē Propheta: nam quia floruerat regnū Syriæ, & excelluerat magnis opibus, vix credibile erat posse tā citō euerti. Hæc igitur ratio est cur Proph. suo more cladem illius regni pluribus verbis describat, nepe ad cōfirmationem. Dicit ergo *remissam esse Damascum*, vel debilitatā. hoc enim verbum significat aliquando cessare. Ideo intelligit fractam viribus. Porro sub vnus vrbs nomine, quemadmodum heri dictum fuit, cōprehendit totū illud Syriæ regnum, quod nobile fuit & diuitis, & amplitudine, & numero etiā hominum. *Conuertit se ad fugiendum*, inquit. His verbis significat nullam fore salutem residuā Syris, nisi vi diffugiat in alienas regiones. Est autē hæc salus valde misera, vbi aliter homines sibi cōsulare nō possunt, quā cōcicēdo sibi voluntarium exilium. Rationē adiungit, *Tremor apprehendit eam, angustia, & dolores ipsam tenebunt sicut parturientem*. Quoties hæc similitudo ponitur in Scripturis, exprimitur subitum aliquod malum & inopinatum. Dubium igitur non est, quin Propheta intelligat repentinam fore cladem Syriæ, ne suis opibus confidant, vel etiam alii existiment esse extra periculū, vbi vident & hominum multitudinem, & rerum omnium copia esse munitam.

Nunc sequitur,

25 Quomodo non est relicta vrbs laudis? ciuitas gaudij mei?

¶ quidam existimant esse superuacuum ideo simpliciter vertunt, Gaudij, sed videtur adducratione parum firmat: quod putabant esse absurdum, vocari vibem gaudij Prophete, cum tamen non debet Damascus villo amore vel beneuolentia profici. Atqui incimus Prophetas non semper loqui ex proprio sensu, sed asciscere sibi alienas personas: ideo poterimus commodè legere ut verba sonant, *cinitas gaudij mei*. Porro Ieremias acris insultat Damasco cum ita miratur eius excidium: *Qui fieri potest*, inquit, *ut vrbis laudis*, hoc est, vrbis celebrata deinde, *urbis gaudij mei*, hoc est, quæ erat nobile spectaculum ad omnes exhilarandos: *qui fieri ergo potest, ut hac vrbis non fuerit derelicta*, hoc est, ut non fuerit ei parcitum? neque enim derelictam intelligit quæ deseritur à suis incolis, vel quæ redigitur in solitudinem: sed derelictam accipit pro intacta vel incolumi. Cæterum, semper tenendum est quod sæpius diximus, Prophetas vbi ita per admirationem loquuntur, non attollere stylum Rhetorico more, ut ostentent facundiam, sed respicere semper quid utile sit. Necesse erat violenter penetrare in animos ubi agebat Propheta de excidio tantæ vrbis. Ergo hæc admiratio cõtinet in se occupationem quam vocant. Occurrit enim dubitationi, quæ poterat obflare quominus fides adhiberetur vaticinio. Statim singulis hoc poterat venire in mentem: *Qui fieri potest ut pereat Damascus*: Propheta igitur anticipat & ostendit, quantum hoc alienum sit à communi sensu, tamen quia Dominus ita decreuit, certum fore interitum vrbis illius. Nunc ergo tenemus consilium Prophetæ. Sequitur postea:

26 Propterea cadent electi eius, *aut, robusti iuuenes*: בְּחֹרֵם enim proprie sunt electi: sed transfertur hoc nomen ad eos qui sunt in pleno vigore, aut flore ætatis, in cõpitis eius: & viri militares filebunt, alij vertunt, *excidentur*, & metaphoricè accipitur illo sensu hoc verbum, in die illo, inquit Iehouah exercituum.

Hic Propheta quodammodo seipsum corrigit, & pronuntiat quantum ruinâ Damasci attonitos reddat omnes, fore tamen certam: & ita interpretor particulam, בְּ. est rationalis particula apud Hebræos, propterea, propter hanc causam. Ideo existimant hic rationē exprimi cur Deus urbem illam perdere decreuerit, quod scilicet iam olim coeperat bellum mouere contra Israelitis: deinde contra Iudæos: & ita non destitit persequi Dei Ecclesiam. Sed simpliciter hoc loco ponitur pro affirmatione, quemadmodum & aliis pluribus. Propheta igitur hic admirationem illam qua visus fuerat, compefcit: quasi diceret, *Quicquid sit, ita statutum est Deo*. Quamvis ergo omnes obstupescant ad interiû Damasci, *cadent nihilominus adolescentes eius*, &c. Summa est, nullâ sub celo tantâ esse potentiâ, quæ Deo resistat. Ergo Damascus quoniam erat deuota exitio, non potuit iudiciam illud effugere, quantum hominû opinione esset inexcugnabilis. Et contextus hic notandus est, ubi enim nos occupat quæ occurrunt, & exposita sunt sensibus nostris, semper obiciendum est ex duerso. Atqui necesse est impleri quicquid statuit Deus. Quantum ergo videantur calum & terra conspirasse ad impediendum calesce decretum, sciamus acquiescendum esse in sermone Dei: & semper in memoriam nobis veniat hæc particula בְּ. diximus enim Ieremiæ fuisse propositum, quicquid poterunt mentibus suis concipere homines, quodâmmodo subigere: quia hoc vnum sufficit, Deum statuisse quod pronuntiat. Sequitur,

27 Et accendam ignem in muro Damasci, & consumeret palatia Benhadad.

Hic Deus ipse loquitur, & pronuntiat se fore authorem huius excidij, de quo vaticinatus est Ieremias. Vitur autē similitudine, quoniâ nulla est maior violentia, vel magis formidabilis, quâ incendij. Scimus enim maximas quasque vrbes statim absumi, vel redigi in cinerē, ubi ignis coepit flagrare. Deus ergo cõparat incendio cladē vrbis, quantum nō fuerit ignis subiectus ad muros exurendos, & palatia Regis. Sed metaphoricè intelligit Proph. tantâ fore cladē vrbis, acsi igne cõsumpta foret. Interea reuocat fideles ad iudicium Dei, ut ticiant profectum esse ab eis manu quicquid acciderat Syris, quia parū prodesset videre tales elades, nisi simul accederet hæc doctrina, iustas pœnas diuinitus infligi sceleribus hominû. Porro cum loquitur de palatijs Benhadad breuiter causam designat cur tam seuerè acturus sit Deus cum Syris. Diximus autē semper fuisse molestos electo Dei populo. Nā initio conati sunt euertere regnū Irael, postea fœdus cū regibus Irael pepigerunt: sed ut terram Iehudah prorsus deleterent. & multæ fuerunt eiusmodi conspirationes. Benhadad verò, sicuti legitur priore libro Regum, grauiter afflixit Israelitas. Colligitur quidem ex temporum supputatione plures fuisse Syriæ reges hoc nomine: quod si fuerit commune nomen, sicuti reges Egypti vocati sunt Pharaones: & Reges alij etiam sumpserunt sibi nomē aliquod fauorabile, sicuti Imperatores Romani vocarunt se Cæsares. Sed legimus vltimum Benhadad fuisse filiū Asael, qui etiam erat rex Syriæ: ideo dixi non fuisse commune nomen. Quum verò Historia sacra satis demonstrat fuisse plures, qui vocati fuerint Benhadad, nō dubito quin Propheta respiciat ad illum primum, qui coeperat grauis esse, & molestus Israelitis

Israelitis. Ergo causam designat cur statuerit Deus perdere Damascum. Sustinuerat enim pro sua clementia Syros ad longum tempus: sed cum videret non relinquit, quin potius addere scelera sceleribus: nunc tandem ubi conscendit tribunal suum, dicit *ignem quem subiiciet muris Damasci*, consumpturum palatia Benhadad, hoc est, palatium illud, unde tot mala eruperant, & unde tanta crudelitas, quæ afflixerat miseram Ecclesiam. hæc summa est. Sequitur nunc,

28 Ad Kedar, & regna Hasor, quæ percussit Nabuchadrezar rex Babylonis, Sic dicit Iehouah, Surgite, ascendite aduersus Kedar, & perdit filios Kedem, vel Orientis.

Subiicitur nunc aliud vaticinium aduersus Kedarænos, qui tenebāt partem Arabia. Alibi etiam fit eorum mentio: & probabile est vicinos fuisse Syris, nec procul distitos à Iudæa. Conqueritur enim Dauid (si tamen author est illius Psalmi) se habitasse inter filios Kedar, Psalmo 120. Hei mihi, quia versari cogor apud Mesech, & cum filiis Kedar. Quisquis autem fuerit Propheta, qui Psalmum illum composuit, tamen probabilis est coniectura, Kedarænos, quantum non essent cōtiguos Iudææ, non fuisse tanta distantia remotos: & diximus fuisse Arabiæ incolas. Adiungit autem Propheta *filios Kedem*, ita vertunt quidam, ac si esset nomen proprium gentis: & Moyses docet Kedem fuisse vnum ex filiis Ismaelis. Fieri ergo potest, vt populum illum adiunxerit Kedarænis etiam Ieremias. Sed tamen inclino potius in diuersam sententiam, quod eodem vocet filios Orientis, respectu Iudææ, non quod essent propinqui vel Persis, vel aliis Orientalibus populis: sed tantum designat plagam illius terræ, Iudææ respectu scilicet. Cur autem Deus vindictam de populo illo sumperit, causa non exprimitur: sed fieri potest, vt olim multas iniurias intulerit Israelitis. Deus ergo qui diu illis peccerant, tandem apparuit seuerus vindex. Et si autem incognita fuerit ratio, profuit tamen Iudæis agnoscere, extendi per omnes mundi plagas Dei manum ad fumendam vindictam. nam hinc ratiocinari poterant, merito se affligi, quod Deo rebelles fuerant. Scimus enim seruum, qui sponte & quasi per contumeliam domino suo non parer, mereri pœnam duplicem. Iudæi ergo cum viderent barbaros illos, & quasi similes se ris, non tamen effugere Dei vindictam, poterant secum expendere quàm iusta essent contra ipsos Dei iudicia, quæ scientes & volentes sprecuerant. ergo hæc vna fuit utilitas vaticinii. Deinde vt alibi diximus, tenenda est generalis regula, nempe cum accidunt mutationes in mundo, quia tunc quasi euanescent hominum sensus, ideo necessariam esse hanc admonitionem, Deum in omnibus illis mutationibus sic dominari, vt fortuna nullum locum teneat. Nam cum instar diluuii clades grassantur per totum mundum, tunc sicuti dictum fuit, putamus fortuito, & temere tantam perturbationem contingere. Nam si partem aliquam orbis Deus affligeret, posset nos ad aliquam cognitionem deducere discrimina: affligitur pars vna, altera autem est immixta. sed ubi mala totum mundum obruunt, tunc sublato discrimine, putamus omnia esse confusa, nec possumus colligere mentes nostras, vt sciamus, Deum sic de omnibus pœnas sumere, vt tamen sua iudicia temperet, prout æquum est, pro immensa & incomprehensibili sua sapientia, & æquitate. Quoniam ergo moderatio hæc quam tener Deus in suis iudiciis non perspicitur hominum mēte, & iudicio: ideo necesse fuit, cum Deus vellet semel fulminare per totum orbem, præmoneri Iudæos, vt semper attentis essent ad eius manum. Videbant se perditos: videbant idem cōtigisse Ægyptiis, deinde omnibus aliis vicinis gentibus: tandem habuit etiam Assyria suas vices: postea Chaldæa: tandem Medi, & Persæ simul fuerunt afflicti. Cum ergo nulla pars intacta maneret, quis non putasset omnia fursum & deorsum volui quasi cæco & tenerario impetu? Ergo non abs re præmonuit Deus fideles, ne in tanta rerum vicissitudine, & turbulentis mutationibus putarent omnia permixta esse, sed agnoscerent Deum è cælo moderari tales confusiones. Hæc igitur ratio est, cur Propheta tam diligenter concionati sint de cladibus omnium gentium. Nunc veniamus ad Kedarænos: *Ad Kedar, inquit, & regna Hasor.* dubium non est, quin hæc fuerit ampla regio, quia vix credibile est fuisse nomen vrbs: Vocantur regna Hasor: quis diceret vnam fuisse duntaxat vrben? Certum est, Hasor vrben fuisse, cuius fit mentio in historia Iosue: sed hic Hasor vocatur ampla ditio, quæ contigua fuit Kedarænis. Dicit autem *omnes illos populos fuisse percussos à Nabuchadrezar*, quia fortè Iudæis minus erant cogniti barbari illi homines. Interea notandum, nondum fuisse percussos à Nabuchadnezar, cum de eorum interitu differuit Propheta: sed hoc adiungitur ad confirmationem vaticinii: quasi diceret Ieremias, re ipsa fuisse completum tandem quod multi neglexerant, imò habuerant ludibrio. Nam cum minitaretur excidium illis remotis gentibus, credibile est fuisse derisum à suis popularibus. Iam autem dicit se non fuisse fuisse locutum, sed euentu ipso comprobata fuisse suam vocationem, quia percussis fuerint à Nabuchadnezar, sicuti prædixerat. Hæc autem summa est vaticinii, *Surgite, ascendite aduersus Kedar, & perdit filios Orientis.* Hic alloquitur Propheta ipsos Babylonios, sed Dei nomine, sicuti erat præco. Et diximus seruos Dei quasi pro summa potestate

præcipere & iubere quicquid futurum est, ut scilicet plus reuerentiæ & dignitatis sermoni vel doctrinæ suæ conciliant. contemnitur enim prophetia ab hominibus profanis: & iactant esse verba duntaxat. Ergo serui Dei ut ostendat effectum coniunctum esse cum sermone suo, suscipiunt Dei personam: ita audacter præcipiunt summis Regibus, quemadmodum nunc facit Ieremias, *Surgite*: quosnam hic compellat: regem Babylonium, summum illum monarcham: deinde tam Assyrios, quam Chaldaeos alloquitur: iubet tamen ut *surgant & descendant* ac si haberet illos paratos ad suum obsequium, nepe quia non loquitur nisi ex Dei mandato. Et notandæ sunt diligenter tales loquendi formæ, ut dicam? ita amplecti quicquid Dei nomine profertur, ac si respiciam esset ante oculos: deinde sciamus ita subiectam esse Deo totius mundi potestatem, ut omnia regna terræ præsto sint ad implendum eius sermonem. Ergo ubi Deus ipse loquitur, sic apprehendere oportet efficaciam sermonis, ac si celum & terra iam præsto essent ad parendum, & complendum quicquid ipse mandauerit. Sequitur,

29 Tentoria eius, tabernacula eius, & greges eius tollent, & cortinas eius, & omnia vasa eius, & camelos eius sumet sibi, & clamabunt, terror vndique, aut, vocabunt super eos terrorem ab omni circuitu.

Cum de tabernaculis & cortinis verba facit Propheta, respicit ad gentis illius morem. Sciimus enim Arabes habitasse in casis, & tentoriis, quemadmodum adhuc hodie. deinde erant homines pecuarii. Neque enim habebant agros fertiles, sed ducebant per desertum greges suos: deinde erat illic magna copia camelorum. Hæc igitur ratio est cur Propheta *tentoria, & cortinas, & camelos, & greges nominet*, quia scilicet disserit de Kedarænis, qui non habitabant in regione fertili, non habebant agros arabiles. neque enim referti erant aliis opibus, neque habebant vrbes, & palatia. Summa est, adiudicatos esse exitio Kedarænos, idè quæ expositos in prædam hostibus suis. Quia autem hoc difficile erat creditum, adiungit, *Clamabunt contra eos, terror à circuitu*: significat his verbis Propheta tantum fore pauorem, ut sinant omnes opes suas diripi, neque auderent sese opponere, quoniam scilicet vndique terror ipsos apprehenderet. Qui legunt, Vocabunt vndique terrorem, metaphoricè putant hoc dici de militibus, qui terribiles erant. quidam etiam dicunt, Rex ipse Babylonis vocabitur, aut accerset pauorem omni ex parte contra ipsos. Sed magis probabilis est altera expositio, quod ubi hostes clamabunt, *Terror, terror*, tamquam victores, sola voce præualebunt. Hic meo iudicio, genuinus est Prophetæ sensus. Nunc sequitur,

30 Fugite, abite procul valde, profundauerunt ad habitandum incolæ Hasor, dicit Iehouah, quia consultauit super vos Nabuchadnezzar rex Babylonis consilium, & cogitauit contra vos cogitationem.

Hic continuat Ieremias suum sermonem: sed clarius exprimit quod iam dixerat, *Fugite, inquit, & abite procul valde*. Quod sequitur per paræthesin lego, *Profundauerunt ad habitandum incolæ Hasor*. postea contexuit sermonem suum Ieremias, *Quoniam consultauit super vos Nabuchadnezzar, & cepit consilium, &c. lubet ergo ipsos fugere, & quidem procul, quoniam Nabuchadnezzar statuerit ipsos perdere*: quanquam per *consilium & cogitationem* significat Propheta rationes occultas, quibus populum illum oppressit cum nihil tale metueret. Cum ergo pecuarii illi homines securè in suis motibus degeret, Nabuchadnezzar copias suas parauit, deinde disposuit omnia: & ita fuerunt obruti eius consilio, & astutia non minus quam viribus. Non igitur superuacuum est quod Propheta hic dicit de *consilio & cogitatione Nabuchadnezzar*: quia perstringit oblique fœcordiam illius gentis, quæ sibi non cauebat, quæ putabat desertum sibi esse optimum latibulum. Cum ergo ita securè degerent, Propheta hic admonet negotium illis fore cum hoste vastro, qui agitabit, & coquet domum suam consilia: deinde quod diu meditatus fuerit tandem exequetur suo tempore. Sequitur autem parenthesis, *Profundauerunt*. ut clarior sit sensus, ideo subaudienda est aduersatiua particula, *Quamuis profundauerint ad habitandum*. nisi enim hæc exceptio fuisset interposita, minus credibile fuisset vaticinium. Erant enim Kedaræni vndique muniti, quoniam nemo illis inuidebat, cum non tantum frugi essent homines, sed etiam feri, & contenti austero & misero victu. Cum ergo putaret se hoc modo esse tutos, poterat quilibet excipere, Cur iubes ipsos fugere? quoniam fugiet? quasi verò futurus sit quisquam tam stultus, ut eos inuadat. Sic etiam Scythæ ridebant Alexandrum cum illos aggressus esset, Quid tibi vis? putas tibi esse negotium cum hominibus: non sumus bestiarum. deinde si quæris opes, & diuitias, non reperies apud nos. Talis igitur erat conditio earum gentium, de quibus hic agitur. Ergo cum Propheta iubet ipsos fugere, quoniam repente eos inuadet Nabuchadnezzar, simul adiungit, *Quamuis profundauerint ad habitandum*. vti est prius hac locutione. Profundare ad habitandum est habere stationem tutam & occultam, & remotam ab omni periculo. Dicuntur igitur profundi esse in suis habitaculis, vel qui habent vrbes & munitiones, vel qui habitant

habitant inter deferta, vel qui latent in ignobilis aliqua regione, tales erant Kedaræni, & eorum vicini. Dicit autem Propheta, hoc non fore obstaculo, quo minus perturbant Babiloniæ, & occupent illorum terram. Sequitur,

31 Surgite, ascendite contra gentem securam: habitatorem, *eum qui habitat*, in fiducia, dicit Iehouah: non portæ nec vectes ei, solus habitat.

Confirmat proximam sententiam, repetendo quod iam dixerat, *Surgite, confendite*. sed subiicit alia verba, *Contra gentem quiesce*. hæc est profunditas, de qua locutus est, quod scilicet Kedarenii quoniam putabant se agere in alio mundo, securi erant: ideo, *ad gentem quiesce*. vbi significat gentem delicatam, scitilicet alii vidimus. sed hoc loco accipitur pro gente secuta. Quoniam enim nullæ essent illic lautitæ, dicitur tamen *ibi habitatio*, quæ nihil sibi metuit. Deinde exprimit scriptum, quod scilicet *habitarent in fiducia*, id est absque metu, & solitudine. Et causâ adiungit, *quia scilicet non opus habent portis aut vestibus, & soli habitant*. Existimant quidem Interpretes hæc notari superbiâ Kedarenorum, quod non protegerent se ciliæus munitionibus, & pro nihilo ducerent portas & vestes. Sed aliud est consilium Prophetæ, quod scilicet barbari illi, & pecuarii homines cum essent extra inuidiam, putabant nullum sibi vniquæ fore hostem. Quæ enim est bellorum causâ, nisi avaritia & ambitio? quis autem appeteret dominari gentibus barbaris, vbi quiescunt in motibus suis? deinde non queruntur opes in regione deserta & squalida. Cum ergo tales essent Kedarenii, ideo dicit Prophetâ *habui assere eos securi*: quâvis neque portis, neque vestibus muniti essent, sed soli habitati erant. Ergo solos habitare dicit, non quia se ideo pluris faceret, quod essent solitarii, & putaret se solos esse Reges, quemadmodum solitudo sæpe parit superbiam & contumaciam: sed aliud nunc est consilium Prophetæ, vt dixi, quod scilicet non putarent Kedarenii se opus habere sociis, & adiutoribus, non pendere à suis vicinis, quasi futuri essent auxilio: sed contenti erant suis desertis. Et interea non existimabatur vllum hostem sibi fore molestum: quia scilicet nulla erat causâ, vel occasio. Nunc ergo rursus tenemus cur Prophetâ dicit eos *profundis ad habitandum*, hoc est, profundam habuisse suam habitationem, quoniam scilicet paupertas & rerum omnium inopia illis erat instar optimi propugnaculi, quia nullus erat spēs dolor, nulla etiam dignitas: ideo erant quasi exempti ab aliorum hominum communi sorte. Sed interea dicit venturos nihilominus Chaldæos qui omnes eorum opes diripiant. Sequitur,

32 Et erunt cameli eorum in direptionem, & copia pecorum ipso-
rum in prædam: & dispergam eos ad omnem ventum, extremos angu-
li, & ab omnibus lateribus eius adducam perditionem ipsoꝝ, dicit Je-
houah. *Cras accedet explicatio.*

P R E C A T I O.

Da omnipotens Deus, quanuis quæ nobis hodie recitantur ex tuis Prophetis de vetustis gentibus videri possint obsoleta, vt tamen tangamur serîo quoties legimus te exercuisse tua iudicia aduersus mundum, vt discamus hodie nos totos tibi subicere & confugere ad tuam misericordiam: & quicquid nobis accidat, tamen non dubitemus, quin propitijs nobis futurus sis, si te sincero corde & pura fide quaesierimus in Christo Iesu Domino nostro, Amen.

I Neo versu quem heri recitauimus, iterū repetit Ieremias Kedareños ita spoliatum iri à suis hostibus, vt nihil illis maneat retiduum. Loquitur ergo iterum de camelis, & de pecoribus. dicit *copiam pecorum, & camelos fore in spoliationem & pradam.* Cur autē camelos potius, & pecora nominet, quam vel agros vel vineas, heri breuiter exposui. Nam vbī agitur de regione aliqua fertili, siue copiam frumenti afferat, siue sit vitifera: tunc Prophetæ cōmemorant illas diuitias. Sed nunc quoniam mentio fit regionis pecuariae, dedit etiam alperæ, ideo Prophetæ tantum de camelis, & de pecoribus loquitur. Erat enim, vt dictum fuit, austerum & durum genus viuendi in illa gente: imò ferè inhumanum. Si deerat pabulum pecoribus, aliò curritabant, & furebant in plaustri toram suam supellectilem. Iam sequitur, *Dispergam eos ad omnem ventum.* hīc prædicit Ieremias dilapationē illius gentis. Contingit interdum, vt spoliatur aliqua regio ab hostibus, maneat tamen illic incolæ audati sui bonis, & degant inopem virā. Sed vnā cū egeat exilium denuntiat Ieremias, nec vulgare exiliū. est enim emphatica locutio, *Dispergam eos ad omnem ventum*, cui subest tacita comparatio inter populum illum, & quiquilias. Nam vt quiquilix feruntur in quamlibet partem fiti venti, ita etiam talem fore dilapationem populi illius docet Prophetā. Vocat autem simul *צפון* Hieronymus solet vertere Attonlos coma, sed perperam, quia nulla est ratio cur ita nominetur alii etiam populi, quorum antè facta fuit mentio. Nam

7. capite & 25. Jeremias non habebat sermonem de Kedarenis: & tamen vocauit multas gentes **הַמִּדְבָּרִים יָצְאוּ** vnde hæc vox ducta est significat præcidere **הַמִּדְבָּרִים** significat extremitatē cuiusque rei. Ergo tantumdem valet hoc epitheton ac si vocasset eos finitos extremitate, vel angulo. Optime autem cōuenit ad rem præsentem quod dicit. nam probabile non erat, vt qui habitabant in recessu ita dispergerentur. Si opulenta aliqua regio spoliatur ab hostibus, diffugient illinc in varias partes Exempli gratia, si pars Italæ vastata esset, vndique occurrunt regiones quæ possent excipere profugos. Sed si qua gens habitat in extremo angulo, quorsum se cōferet, si profligata fuerit ab hostibus? Propheta igitur nunc amplificat miseriam exiliū cūm dicit pōpulos extremos ita fore profugos, vt per omnes partes mundi sint dissipati. Adiungit, *Et ab omnibus lateribus eius adducam interitum ipsorum.* Confirmat eandem sententiam, quia si malum ingrueret ab vna parte possent vicini se aliō recipere: sed vbi ab omni parte vrget calamitas, tūc necesse est miserōs homines dispergi, & querere sibi longinquum exilium, quia nulla est pars, quæ ipsos recipiat hospicio. Hoc ergo totum ad dissipationem referri debet. Postea sequitur,

33 Et erit Hazor in habitationem draconum, vastitas vsque in perpetuum, in seculum, non habitabit illic vir, & non manebit illic, aut peregrinabitur in ea, filius hominis.

Concludit Jeremias vaticinium de Kedarenis. dicit terrā illorum fore desertā. Prophetæ hac forma loquendi sæpe vtuntur, nempe terrā quæ ab incolis deseritur, fieri habitationē draconum. Hoc autem grauius est, quā si terra maneret nudata: cū dracones succedunt hominibus, hoc est formidabile. Ergo vt iudiciū Dei magis afficiat hominum sensus, Prophetæ sæpe pronuntiant locum desertum fore habitationem draconibus. Subiicit quod idem valet, *Erit va stitas*, inquit, *in seculum*: sed accipitur **עַד** pro perpetuitate. Et subiicitur, *Non habitabit illic vir, neque illic degit filius hominis.* Videtur quidem superuacuum esse iermo, quia satis erat vno verbo dixisse terram illam fore desertam, vt non habitetur. Sed primo loco eam assignat draconibus, deinde adiungit fore deformem vastitatem, vel solitudinē: postremō neminē illic habitaturū, nec tantū hoc simpliciter dicit, sed postquā locutus est de viuis, adiungit *filios hominum.* Quidā putant viros accipi pro nobilibus, filios autem Adā vocari obscuros & gregarios homines. sed illud est nimis argutum, vt alibi diximus. Repetio est, quæ tamen magis auger: sed secundo mēbro generaliter loquitur & clarius exprimit: quasi diceret neminem ex genere humano fore incolam illius terræ. Nunc sequitur,

34 Qui fuit sermo Iehouæ ad Jeremiam, Prophetam contra Elam principio regni Zedechiæ regis Iehudah, dicendo.

35 Sic dicit Iehouah exercituum, Ecce ego frango arcum Elam, principium fortitudinis ipsorum.

Per Elam existimant quidā Interpretes notari Persas & illa est recepta expositio. Ego tamē magis existimo distingui à Persis Elamitas: potius dicerem esse Parthos, nisi quod Lucas etiam Actorū cap. 2. ipsos à Parthis distinguit. Interea non cōuenit, meo iudicio, Persas generaliter intelligi sub nomine Elam. Persæ enim valde remoti erāt à Iudæis: deinde nunquā senserant quicquam iniuriæ ab illo populo Iudæi. non fuit igitur ratio cur Propheta illis pœnā denuntiaret. Celebratur regio Elymais Mædis contermina, & vicina Persis. Sed potuit ille populus se adiungere Assyriis, & Chaldeis aduersus Iudæos. Cū ergo illis haberet Babylonii auxiliares copias, Deus voluit vlticū iniuriam populo suo illatam. Deinde Plinius etiam celebrat Elamitas, quos dicit vicinos Nabathæis: sed erant quasi medii inter Persiden, & Iudæam. Erant quidem maritimi, vt alibi ostēdit. nam sæpius loquens de Elymaide: semel tantū nominat Elamitas. Quicquid sit, non erant tam Orientales, vt Persæ: deinde non tam remoti à Iudæa: & quia vt dictū est, propinqui erant Mædis, probabile est fuisse coniunctos hostibus Ecclesiæ, cū Nabuchadnezzar traheret secum ingentes copias quas vndique acceperat, vt longē & latē dominabatur. videbimus enim in cōtextu Deū grauitē fuisse iratū Elamitis. Vnde colligimus, fuisse insectos electō populo, cuius Deus suscepit hūc causam. hoc quantū ad ipsam vocē. Cū ergo Jeremias hūc verba facit de Elamitis, sciamus propriā gentē notari, & à Persis distinctam: deinde gentem, quæ suam operam locauerit Chaldeis ad Iudæos affligendos. Nūc videamus quid Propheta ipli denuntiet. Primo dicit *hunc sermonem sibi fuisse datum principio regni Zedechiæ.* Tūc Nabuchadnezzar valde vrgebat Iudæos cū tamen ipsi manerent obstinatis animis. Et credibile est, Elamitas fuisse in illo exercitu Chaldaico. Cū erga Iudæi secū reputarēt tam varios sibi esse hostes, deinde cū nunquam pœnam daturōs sperarent, potuit hæc tentatio grauitē percellere animos piorum. Quod ergo nemo tunc putasset Jeremias affirmat, Elamitas non fore impunitos quodd

quòd sub auspiciis regis Nabuchadnezar tam fuerint molesti electo populo. Hæc igitur ratio est cur tempus designet Propheta. *Datus ergo hic fuit sermo in principio regni Zedechie.* Postea initio pronuntiat Deus se *fracturum arcum Elam.* Scimus Parthos & alios etiam Orientales populos fuisse optimos sagittarios, ut vnaquæque natio propria virtute excellit etiam in re bellica. Quidam enim pollent vno genere armorum, alii alio, antea levis armatura celebrata fuit apud Italos: valebant Galli equibus cataphractis: nunc et si omnia permixta sunt, tamen exempli causa dico, variam esse bellandi artem singulis gentibus. Historiæ verò testantur fuisse Orientales populos valde peritos sagittadi, & optimos arcuarios. Non mirum igitur est, quòd de arcu huius populi loquitur Propheta: & eum vocat *principium fortitudinis ipsorum*, quia scilicet illo bellandi modo excelluerint. Nam fuerunt Parthi Romanis terribiles, cum fugam simularêt, deinde vno impetu se reflecterent aduersus hostem. Habebant etiam sagittas suas infectas veneno: hac ratione deuicti fuerunt magni exercitus. Romani enim iaciebant sua pila, deinde confertis manibus pugnabant & gerebant prælium statarium, ut ita loquar. Cum ergo Parthi sagittis ipsos confoderent, hinc factum est, ut semper ferè infelicitè contra ipsos pugnauerint. Hoc refero, ut sciamus non abs re *vocari arcum Elam principium fortitudinis*, quoniam scilicet cõ erant superiores aliis gentibus, tametsi manus non poterant conserere, neque exertis gladiis pugnabant. Postea sequitur,

36 Et adducam cõtra Elam quatuor ventos à quatuor finibus cælorum, & dispergam eos ad omnes ventos istos: & non erit gens ad quam non veniat quispiam profugus, *est mutatio numeri, sed quæ sensum non obscurat: quispiam ex iis qui expulsi fuerint*, ab Elam.

Nunc addit *venturos quatuor ventos*, qui dissipent totum populum. Loquitur Deus ipse, quòd vehementior sit sermo, & plus habeat efficaciz: *Excitabo*, inquit, *quatuor ventos*. Scimus autem turbari aerem vno momento, quoties ita Deo visum est: & ubi Scriptura extollit Dei potentiam, non sine causa ventos cõmemorat. est enim hoc non leue miraculum, subito percelli totum orbem. Iam erit tranquillum tempus: intra dimidiam horam venti confluent, & simul confluent in medio aere. Alludit autem Deus ad id quod vñtatum est in natura. Sicuti ergo ventos subitò excitat, qui totum mundum quasi tremefaciunt: ita dicit se excitaturum esse quatuor ventos à quatuor finibus mundi. Sed metaphoricè hoc dicit per Vétos intelligens hostes, qui vndique vires suas conferant ad opprimendos Elamitas. *Adducam*, inquit, ergo *super Elam quatuor ventos à quatuor plagis mundi.* hac particula clarius exprimit quod nuper dixi, Deum scilicet alludere ad formidabilem potentiam, quæ quotidie peripicitur oculis in ipsa natura. Quemadmodum igitur subita mutatio totam terram conturbat ubi oriuntur venti, ita pronuntiat Deus se excitaturum quatuor ventos à quatuor plagis cælorum. Plagas autem cælorum nominat, quia quauis originem ducant venti à terra, non tamè sentitur eorum flatus, donec conscenderint vsque ad medium aerem: & interdum etiam videntur fabricari venti supra nubes: oriuntur tamen à terra. nam principium ventorum est exhalatio frigida & sicca. Iam intelligimus cur Propheta de ventis loquatur. Interea dubium est, quosnam hostes designet per quatuor ventos, quia non impletum fuit hoc vaticinium quãtisper vixit Persarum monarchia & floruit. Probabile est igitur, denuntiatam fuisse cladem à Propheta, quæ multis postea seculis contigit, cum scilicet certatim fuit inter milites Alexandri de primatu. Scimus enim quàm grauiter afflicti fuerint omnes Orientales populi cum irrupit illuc Alexander. Fuit quidem horribilis tempestas: sed quoniam exiguo tempore potius est imperio totius Orientis, non fuit impletum quod hic dicitur à Propheta. Sed in æternis bellis sic miserè lacerata fuit illa regio, ut non abs re Propheta comparet contrarios & oppositos insultus quatuor ventis. nam nulla fuit vnquam crudelior æmulatio inter hostes: & quisque habebat firmos exercitus. Hinc ergo factum est, ut non ab vno tantum hoste affligeretur terra illa, sed exposita esset variis & ferè innumeris cladibus. Hęc ratio me adducit, ut vaticiniũ hoc interpreter de cladibus quæ secutæ sunt mortem Alexandri magni. *Dispergam*, inquit, *eos ad quatuor ventos istos*, hoc est, prout vnus vñtus nunc irrumpet, nunc alter, ita etiam fugient huc & illuc Elamitæ. Neque enim diu quisquã dominatus est tranquille in Oriente vsque dum ferè cõsumpti essent omnes Alexandri milites mutuis cædibus: tunc Syriam adeptus est Seleucus qui & ipse tyrannidè valde sæuã exercuit. Sed, quemadmodum iam dixi, antequam contingeret tranquilla possessio Seleuco, tota illa pars mundi quasi sanguine exundauit. Hęc ratio est cur dicat Propheta, *ad quatuor ventos istos dispersum iri Elamitas.* restat clausula versus, *et non erit gens, ad quam non veniat quispiam è profugis.* Non possumus certò ex historiis ostendere quãdo hoc fuerit cõpletum quod dicit Proph. sed probabile est fuisse disceptum populum illũ quo tẽpore certarunt de primatu Proceres, qui gratia & opib' flourerant sub Alexandro. & inter i nihil erit absurdi si dica

mus hyperbolicè loqui Prophetam: & certè modum excedit cùm dicit, *Nulla erit gens ad quam non perveniat aliquis ex profugis Elam.* Intelligit quidem gentes vicinas, verùm interim fieri potest, ut non confugerint ad Aethiicos, quin potius recesserint ad mare Persicum, vel ad Indos etiam. Sed diximus cur interdum admisceant hyperbolas suæ doctrinæ servu Dei, quia scilicet negotiū est cum hominibus nimium tardis, & qui Deum non audiunt loquentē, & vix mouentur eo fulminante. Nunc sequitur,

37 Et expauefaciam Elam coram hostibus ipsorum, & coram his qui quærunt animam ipsorum: & adducam super eos malum excandescentiæ iræ meæ, dicit Iehouah: & emittam post eos gladium vsque dum consumpsero ipsos.

Hic versus præcipuè demonstrat Elamitas ex eorum fuisse numero, qui immaniter sæuierāt contra Dei populum. neque enim frustra tantam vindictæ suæ seueritatē contra eos exprimit. Tenendum igitur est, Elamitas fuisse præcipuos ex Dei hostibus, vel saltem fuisse insignes sicarios, qui se oblectauerint cædibus adeo dicit, *Consternabo, vel expauefaciam: non significat cōterere, & ideo potest verti, Conteram. Qui vertunt Prostrernā non vidētur tenuisse quid differat verbum consternere, à consternare: sed expositio prior melius conuenit, quòd scilicet Deus pauorem incutiet Elamitis.* antehac enim locutus est de ipsorum fuga, & exilio. Nunc addit causam, quia scilicet *expauefaciet illos Deus, & terrebit coram hostibus suis, ut non audeant consistere.* Significat autem his verbis, utcumque bellicosi fuissent Elamitæ, non tamen staturos vbi Deus vult mercedē illis rependere, quia in eius manu sunt corda hominū. Quauis ergo fortes essent Elamitæ, denūtiat Proph. fore *pavidos ad conspectum hostium*, ita ut illos statim dispergant, quoniam scilicet Deus ipsos terrebit deinde adiūgit, *Mittam gladium post eos.* Significat hac particula se non fore contentum pauore illo, sed vbi cōperint fugere, se deprehensurum ipsos, quoniam vrgebit à tergo, dum scilicet impellet hostes ipsorum. Est autem semper hoc notandum, tribui Deo quicquid videtur ab hominibus proficisci, quoniam homines utcumque id minimè cogitent, exequantur tamen eius consilium, & sunt non tantum ministri iræ eius, sed etiam organa. vocat deinde *malum excandescentiæ iræ suæ.* Videtur quidem hæc loquēdi ratio aspera: sed a libi diximus, Prophetas non frustra coniungere istas voces, quæ vidētur quodammodo esse duriores: improprie iam tribuitur Deo ira, in quem nulli cadunt affectus. sed vbi ardor iræ & excandescencia ponitur, hoc duplicat vehemētiam, nempe quòd executi hominibus torporem, qui alioqui, ut nuper dicebam, plus æquo sunt socordes. Denique Excandescentiæ nomine Prophetam nihil aliud significat, quam horribilē vindictā, & quæ debeat attonitos reddere cunctos mortales, ita ut statim quasi exanimis concidant, simulac audiunt Deum iratū. Interea autem ostendit quod dixi, Deū grauiter fuisse inensum huic populo, cui extrema quæque minatur. tādē dicit, *Donec ipsos consumpsero.* Videmus quod dixi, non leuiter castigatum fuisse hunc populum, sicuti aliorum facta fuit mentio. vnde sequitur scelera fuisse valde atrocia. Videntur tamen pugnare hæc membra, quòd disperget Elamitas Deus per omnes gentes: deinde quòd ipsos consumet. dispersio enim & consumptio inter se longè differunt. Sed consuptio referri debet ad corpus ipsum gentis, vel ad nomen: quasi diceret, nullos fore apud Elamitas superstites: quia transibunt in alienum nomen, & tanquam quicquiliæ euanescent. Sequitur,

38 Et statuam solium meum in Elam: & perdam illinc Regem, & Principes, dicit Iehouah.

Confirmat quod nuper de consumptione attigit: sed simul adiūgit Deum ita fore vindicē, ac si tribunal eius esset erectū in illa terra. Minatur *se perdiurum Regem, & Proceres.* hæc autē est illa consumptio, sicuti exposui, nempe quauis aliqui priuati superstites sint, nullum tamen fore populi nomen, perinde ac si prorsus esset extinctum genus illud. sed etiam hæc locutio notanda est, *quòd Deus illic solium suum eriget.* Dicitur autem Deus solium suum erigere vbi regnat. Sed regnum eius non semper accipitur in bonam partem. Proprie dicitur regnare Deus apud fideles, quos Spiritu suo gubernat: ita regnum Dei incipit, & habet suum exordium à regeneratione. Sed aliquando, ut iam dixi, dicitur Deus regnare inter inimicos, sicuti vidimus antea de Aegypto. Tunc ergo erexit suum solium cùm memorabile iudicium edidit contra Elamitas, quia etiam si executi erint Elamitæ, tamē re ipsa perspicua fuit Dei potestas, & effectū probauit se esse Regem illius populi, cuius scelera tam grauiter vlsccebatur: breuiter quemadmodum dicitur cessare Deus, & dormire, vel iacere, vbi non exerceat suas vindictas: ita hoc loco dicitur tribunal suum erigere,

erigere, ubi exercet officium ac munus iudicis. Sequitur,

39 Et erit, posteritate dierum, *hoc est diebus sequentibus, vel successu die-
rum, conuertam, vel reducam, captiuitatem Elam, dicit Iehouah.*

Hic mitigat Deus asperitatem vaticinii, quia scilicet tandem colliget aliquos ex Elamitis, & restituit ita vt rursus obtineant aliquē locum vel gradum. Non dicit *in fine dierum*, sed intelligit post multos dies. *Erit ergo successu temporis reducam captiuitatem Elam*. Ii quærat quādo hoc impletum fuerit, certè nulla fuit illius gentis restitutio, de qua loquantur historici. Sed minimè dubium est quin Propheta hīc spem faciat Elamitis quā fecit antehac aliis gentibus, nempe vt coalescant rursus sub Christo capite. Quāuis ergo Elamitæ non fuerint postea celebres, tamen senserunt hoc non frustra fuisse dictum. Nec Spiritus sanctus abs re illos recenset per os Lucæ inter alios, qui ad Christum conuersi fuerunt. quāuis enim Elamitæ essent ferè incogniti, Lucas tamen ipsos Medis & Parthis coniungit: Parthi, & Medi, & Elamitæ, inquit. hoc igitur tempus fuit de quo vaticinatus fuerat Ierem. cū diceret rursus collectū iri Elamitas, vt non perpetuū essent captiui. Quāuis autem non tunc primū fuerint reuersi in terram suā, fuit tamen longè melior & optabilius status, ubi adepti sunt nomen, & locū in Ecclesia, & regno spirituali, quā si omni genere bonorum floruisent in mundo. Et scimus has partes Christo tribui, quod Deus vult colligere sub eius manu quicquid dissipatū est & in cælo, & in terra. Pars huius dissipationis erat Dei vindicta contra Elam. Collecti igitur fuerunt vnā cum aliis Elamitæ, & ita quodammodo tunc per Christum mediatorē manū illis porrexerat Deus, & ianuam illis aperuit in spem salutis æternæ.

P R E C A T I O.

Da omnipotens Deus, quādo homines de speratos dignatus es aliqua consolatione cū merito in ipsos ad extremum vsque exccandesceres: da, inquam, vt hodie quoties iram tuam accendimus, simul gustemus paternam tuā misericordiam, & discamus ad te confugere, & spem ponere in Filio tuo vniogenito, ne vnquam ita despondeamus animos, quin semper aspiremus ad eam collectionem, cuius hodie cernuntur initia, & cuius vltimus & perfectissimus etiam effectus nos in cælo manet per eundem Christum Dominum nostrum, Amen.

C A P V T Q V I N Q V A G E S I M V M.

Sermo quem locutus est Iehouah super Babylone, super terra Chaldæorum, in manu Ieremiæ Prophetæ.

HA C T E N V S Prophetæ noster disseruit de vicinis gentibus, quæ crudeliter vexauerant electum populum. fuit autem hæc aliqua consolatio cū intelligerent nili Abrahæ suscipi à Deo causam suæ salutis, & illū esse vindicem tot iniuriarum, quas perpelli fuerant. sed consolatio illa erat mediocris duntaxat: imò poterat frigere apud multos, quia interim nulla erat spes restitutionis: est enim illa perquam tenuis consolatio, habere plures miseræ socios. atqui si tantū docuisset Ieremias nullos ex populis qui molesti fuerant Ecclesiæ Dei fore unpunitos, interea poterant obicere Iudæi se non leuari à suis calamitatibus, quoniam florebat Monarchia illa Babylonis, & erant absorpti quasi sepulchro perpetuo. necesse igitur fuit prædici quod hīc legimus. Et si autem hoc vaticinium postremo loco ponitur, notandum est, Prophetam statim ab initio liberè disseruisse de clade & excidio Babylonis, quod antè vñum fuit. Ceterū, hæc Prophetia quasi clausula libri fuit, vt mitigaret dolorem apud miseros exules, cū audirent non fore perpetuam tyrannidem, quæ fuerant oppressi, & sub qua iacebant tanquam exanimis. Nunc ergo tenemus cur Prophetæ cōcionatus fuerit de Babylonis, & eorum interitu. Ceterū longius præfari de Babylone superuacuum esset, quia satis timent qui sunt exercitati in Scriptura, Iudæos tandem afflictos fuisse à Babylonis, vt posset videri deletū eorum nomen. Cū ergo redacti essent ad extrema, non mirum est si Prophetæ hīc affirmet Babylonios tandem duros poenas, idque non tantū vt Deus erga ipsos se ostendat scelerū vindicem, sed vt miseri exules agnoscant se non prorsus esse reiectos, quin potius Deum gerere cu-

ram salutis suae. Nunc tenemus finem huius vaticinii. *Sermo*, inquit, *Iehonae quem locutus est super Babylone, super terra Chaldaeorum in manu Ieremiae Prophetae*. More suo testatur se non proferre sua signenta, sed Deum esse authorem huius vaticinii: interea tamen gloriatur se esse Dei ministrum, quia Deus non semper descendit ex caelo quoties voluit gratiam suam patefacere Iudaeis, sed quemadmodum habetur Deuteronomii decimo octavo, solitus fuit loqui per seruos suos.

Deut. 18. 18. In summa, Ieremias commendat quae postea dicturus est, ut reuerenter excipiant Iudaei non tantum hominis commenta, sed oracula profecta ex caelo. Nunc sequitur,

2 Nuntiate in gentibus, audire facite, hoc est, promulgate, & tollite signum, promulgate, ne taceatis, ad verbum, ne occultetis, dicite, Capta est Babylon, pudefactus est Bel, contritus est Merodach, pudefacta sunt simulachra eius, contrita sunt idola eius.

Non simplicibus verbis praedicat Babylonis interitum, quia nihil fuit tunc magis absurdum, quam proferre quae tandem ipso effectu Deus comprobauit. Sed quoniam Babylon erat caput Orientis nemo putasset fieri unquam posse ut veniret sub alienam potestatem. de Persis nemo unquam id fuisset imaginatus: erant enim remoti. quantum ad Medos spectat, qui propiores erant, scimus fuisse demertos in suis lautitiis, & tantum fuisse semiuiros. Cum ergo tanta esset in Medis, & ferè muliebris mollicies, & Persae etiam procul abessent, & inclusi suis montibus, Babylon tranquille potiebatur imperio totius Orientis. Haec igitur ratio est cur Propheta rem quae poterat vno verbo breuiter exprimi, pluribus amplifcet: *Nuntiate inter Gentes*, inquit, *promulgate, tollite signum, promulgate*, rursus. quorsum ista verborum congeries? nempe ut discant fideles sensus suos attollere supra mundum, & expectare quod tunc omnium iudicio incredibile erat. haec enim securitas ostendit Ieremiam non futiliter diuinare quae profert, sed tonare quasi ex caelo, quoniam scit vnde acceperit hoc vaticinium. Haec autem est promulgatio, *Babylonem esse captam, Bel confusum esse, & Merodach contritum*. Nescio cur existiment quidam Merodach secundum fuisse idolum, nam quoddam ad Bel pertinet, scimus Babylonios illo deo fuisse confisos, vel potius illo signamento. Sed Propheta hic potius subiicit nomen Regis, quod erat perquam celebre apud Iudaeos, ut ostendat Babylonem cum suis praesidiis & opibus iam deuotam esse suo exitio. scimus enim homines respicere partim ad Deum, partim verò ad humana vel terrena media. ita Babylonii iactabant se esse sub tutela Bel, & audebant illud idolum Deo viuo superbe opponere, quemadmodum faciunt increduli deinde secundo loco inebriati erant fiducia suae potentiae, & hypocritis semper regnat inter incredulos, ut plus sibi multò arrogant, quam suis idolis. Perinde igitur est ac si diceret Babylonem esse captam, Bel esse confusum, & regnum esse fractum, vel contritum. Dixi nomē Merodach fuisse satis vulgatum inter Iudaeos, & sit mentio tam patris quam filii apud Isaiam, & in Sacra historia. Non mirum igitur est si Propheta vsurpet nomen Regis mortui, quoniam fuerat in magna existimatione, quemadmodum vidimus cum actum fuit de regno Syriae, poni nomen Benhadad: tamen nemo quantum conicere licet, tunc erat superstes hoc nomen: sed quoniam Benhadad suis rebus gestis ita innotuerat, ut superaret omnes alios Syriae Reges, Propheta in medio posuit illud nomen. Eadem nunc est ratio Merodach, meo iudicio. Summa est, quauis Babylon existimet se fore tutam & saluam auxilio sui idoli: deinde opibus, & bellica potentia, & aliis praesidiis quibus pollebat, fiduciam eius fore inanem & friuolam, quoniam Deus idolum ipsum pudefaciet, & Regem confringet. deinde iterum redit ad idola, neque id absque ratione. nam hoc modo reuocat ad verum Deum suos populares. deinde admonui quam detestabilis esset idololatria quae tunc regnabat apud Chaldaeos. Opus autem fuit, Iudaeis proponi hanc doctrinam, & inculcari, ne scilicet sese proiicerent ad superstitiones Gentium, quemadmodum factum fuit. Sed propheta consultò locutus est de sculptilibus, & idolis, ut scirent Iudaei vnicum esse Deum, qui illos adoptauerat, & ita in eius potentia acquiescerent, ac scirent vana esse signenta, quae magni fiebant in toto mundo apud Gentiles & incredulos. Nunc sequitur,

Isa. 39. 1.
2. Reg. 20.
12.

3 Quoniam ascendet contra eam gens ab Aquilone, quae ponet terram in vastitatem, & ut non sit habitator in ea ab homine vsque ad bestiam: fugerunt, abierunt.

Tenendum memoria est, quod nuper dixi, Proph. pluribus verbis insistere in describendo Babylonis interitu: quia non satis erat praedicere quod futurum erat: sed quoniam vacillarent infirmæ mentes, oportuit adiungi hanc confirmationem. Postquam ergo de potentia Babylonis,

& de

& de idolis locutus est, nunc modū designat ipsius cladis: quia scilicet venit gens ab Aquilone, respectu scilicet Chaldaeorum, significat autem Medos, & Persas, ut communiter sentiunt Interpretes: & hoc probabile redditur, quia paulō post subiicit tunc venturos esse Iudaeos. Quoniam ergo haec duo simul coniungit Ieremias, nempe cladem Babylonis, & restitutionem Ecclesiae Dei, probabile est verba fieri de Medis & Persis: tamen si propius omnia expendamus, non dubium est quin longius hoc vaticinium debeat extendi: & id melius patebit ex progressu. Simpliciter nunc dicit *venturam gentem ab Aquilone, quae ponat terram in vastitatem*. Haec particula ostendit non posse vaticinium hoc commode restringi ad tempus quo capta fuit Babylon à Cyro. Nam scimus fuisse proditam à duobus Sarrapis cum diuturna fuisset eius obsidio: & tunc epulabantur tanquam in alta pace, & fuerunt hoc modo deprehensi, ut testatur Daniel, cui subscribunt & profani Scriptores. Iam Xenophon testatur Cyrum usum fuisse magna clementia & humanitate, & ita moderatum esse suam victoriam, ut Babylon videri posset non fuisse capta: mutauerat quidem dominos, sed talis fuit mutatio, quam facile perferret ciues, atqui postea durius tractata fuit cum eam recuperauit Darius opera Zopyri: defecerat enim Babylon à Persis, & iugum excullerat: Darius cum frustra oppugnasset tandē vnus hominis opera eam recepit: Zopyrus enim absiderat sibi nasū, mutilauerat aures & genas, & hoc deformi habitu simulauit se esse transfugam, & conquestus est de seuitia & barbarie Regis sui, cui tamen erat amicissimus: vrbis nocturnis insidiis paulō post capta fuit: tunc suspensa fuerunt in medio foro circiter quatuor millia Procerum, neque Darius vulgo pepercit. Videtur ergo Propheta completi secundam illam cladem cum praedicat vastatum iri totam terram. Neque haec ratio videri debet absurda: Propheta enim sic differunt de iudiciis Dei, ut longius dirigant suam doctrinam, quam ad praesidia, quale fuit de quo nunc loquuti sumus. Cum ergo capta fuit Babylon à Persis, recepit iugum, & cum dominaretur aliis omnibus populis, seruiliter fuit subacta, fuit enim magna truculentia in Persis, quemadmodum satis notum est, & eam vehementer exaggerat Propheta Isaias pluribus locis. Interea, quemadmodum dixi, stetit facies vrbis: spoliati fuerunt ciues auro & argento, & pretiosa suppellectile: necesse fuit seruire exteris. fuit hoc illis acerbum: sed vbi Darius vltus est eorum perfidiam, & suspendit tot Proceres, hoc est, circiter quatuor millia: deinde promiscuē fudit sanguinem populi, & urbem ipsam praedae militum subiicit: tunc certē fuit plenius repressatum quod nunc dicit Propheta. Interea voluit Deus praeludere huic vindictae cum subiicit Babylonios Medis, & Persis. Nunc sequitur,

4 Diebus illis, & tempore illo, *sed ne proprie significat condictum aut praefixum tempus*, dicit Iehouah, Venient filii Israel ipsi, & filii Iehudah simul, eundo, & stendo venient, & Iehouam Deum suum quaerent,

Nunc Propheta cōsiliū Dei familiarius exponit, quodd scilicet tam graue poenam fumen- do de Chaldaeis, consilare velit suae Ecclesiae. nam si tantum loquutus esset de vltione Ieremias, poterant Iudaei adhuc excipere, Hoc non admodum nobis proderit, Deum esse seuerum vindicem erga hostes nostros, quia manebimus sub eorum tyrannide. Propheta igitur ostendit coniunctam fore cladem Babylonis cum liberatione electi populi, & ita quasi digito monstrat cur Babylon sit perdenda, nempe in gratiam electi populi, ut ita miseri exules animos colligant, nec dubitent Deum tandem propitium fore, quemadmodum illi testatus fuerat Ieremias, nam tempus septuaginta annorum praefixerat ut vidimus. Derisus fuit à Iudaeis, qui ita assueuerat ad duritiam, ut pro nihilo ducerent, vel saltem pro fabula haberent omnes Dei oburgationes, & minas. deinde, vidimus ipsi delicias fuisse factas à pseudopphetis. Nunc Ieremias promittit Deū fore ipsorum liberatorem postquam transactum fuerit exilii tempus, de quo concienatus fuerat. Itaque tenemus rationem contextus vbi Propheta postquam attigit interitum Babylonis, statim transitum facit ad Dei misericordiam, quae se exeret erga Iudaeos postquam defunxi fuerint iustis poenis, *Diebus ergo illis, & tempore illo*. Adiungit tempus illud condictum, ne dubitent Iudaei pessum ituros esse Chaldaeos, quoniam Deus eos exitio destinauerat. Dicit, *Venient filii Israel, ipsi, & filii Iehudah simul*, ut tamen sua desideria sustineant. Hic commendat magnitudinem gratiae Dei, quoniam longē optabilior erit Ecclesiae conditio post exilium, quam antē fuerat. scimus enim fuisse decem Tribus diuisas à regno Iehudah: dissidium verò illud perinde fuit atque laceratio corporis. Deus enim hac lege semen Abraham adoptauerat, ut essent vnum corpus sub vno capite: ipsi autem defectionem sponte fecerant, ita ut regnum vtrunque esset mutuum: regnum verò Israel esset maledictum: defecerat enim à familia Davidis: illa verò erat quaedam impia Dei abnegatio. Cum ergo se alienassent filii Israel ab Ecclesia, & regnum decē Tribuum esset quasi adulterinum, certē conditio eorum (quanuis pariter tam Israelitae, quam Iudaei essent inebriati suis voluptatibus) fuit misera. Quid autē nunc Propheta noster? *Rediunt*, inquit

uno consensu filij Israel, & filij Iehudah, hoc est, Deus non tantum dispersione illam colliget, sed remedium adhibebit vt nulla sit amplius dissensio: quin potius fraternam vigeat cōcordia inter decem Tribus & inter Iehudah, vbi Deus iterum ipsos ad se recipiet. Nunc ergo tenemus consiliū Prophetæ: ita subest tacita comparatio inter priorem statum, & inter eum quē vix poterant sperare, postquam reuerſi fuissent ab exilio. nihil enim melius est fraterno consensu, quēadmodum dicitur in Psalmo, Quam bonum & quam iucundum habitare fratres simul. nam Regnum & Sacerdotium, quæ erant quasi duo pignora salutis populi, non poterant consistere, nisi Iudæi simul essent concordēs cum Iſraelitis. diu autē fuerant alienati alij ab alijs: ita extincta fuerat præcipua Dei gratia tristitia illo diuortio. Nunc Propheta dicit simul venturos dicit, Exiit, & stendo venient. posset hoc videri contrarium sententiæ Psalmi vbi dicitur, Euntes ibant, & flebant tanquā

Psal. 133. 1.

Psal. 126. 6.

*seminantes: venientes autem venient cum lætitia gestantes manipulos suos. Propheta hic dicit venturos esse cum lachrymis. quomodo hæc inter se conueniunt? nempe possumus lachrymas accipere, quæ præ gaudio manabant, vel præ admiratione. scimus enim lachrymas erumpere non tantum ex tristitia, sed etiam ex gaudio: deinde vbi aliquid inopinatum nobis accidit, etiam defluunt ex oculis lachrymæ. possumus ergo sic accipere Prophetæ verba, venturos esse flectendo, quia tunc sentient Deum sibi esse misericordē. Verum quia magis simpliciter ad mœrorem referre libet, poterunt cōciliari hæc duo inter se, quod vēturi essent Iudæi cum gaudio, & simul cum tristitia, non solum quia non poterat tam citò obliterari ex eorum animis memoria exilij: sed quia scelerum suorum reminisci oportuit: videbant Tēplum dirutū, terrā vastatā, quæ spectacula extorſissent ceteris lachrymas etiā durissimis. ab vna igitur parte materia gaudij data illis fuit: interea scimus fuisse lachrymas, & Prophetā Haggai hoc satis clare exprimit, quod senes, qui viderant prius Tēplum, animos despondere at. quia nullus erat talis splendor, qualem antē conspexerant. Quicquid sit, Proph. significat, quanvis non careat redditus multis molestiis, Iudæos tamen venturos esse. Dicit, *Veniēti veniēti*, hoc est, proficiscendo proficiscētur, & *stebunt*, quēadmodum dicitur in alio Psalmo venturos per loca deserta & arida. Sensus igitur est, quanvis arduū sit & laboriosum iter, Iudæos tamen alacriter redituros in patriam, vt nulli labores ipsos fatigent, quin pergant in suo itinere. Adiungit quod præcipuum erat, nempe venturos vt quærant Deum suum: alioquin inutilis fuisset loci mutatio, nisi venissent animati ad Deum colendum. cultus enim Dei cessauerat exilij tempore, quemadmodum in alio Psalmo rursus dicitur, Quomodo cantabimus cantica Deo nostro in terra aliena? Ergo Propheta hic admonet, solidā & perfectam fore Degratiam, quia non tantum redibunt in patriam Iudæi, vt ea potiantur, sed vt illic rursus erigant Dei cultum, & habitent quasi sub eius custodia. Sequitur,*

Agg. 2.

Psal. 84. 7.

Psal. 137. 4.

3 Sion interrogabunt viam, *hoc est, interrogabunt de via*, versus Sionem illuc facies eorum: Venite, & copulate vos Iehouæ fœdere perpetuo, quod obliuione non delebitur, *subaudiendum est relatiuum pronomen, quod omissum est.*

Scipium pluribus verbis explicat, quod scilicet *interrogabunt obuios de via*, quod facies ipsorum erunt *directæ versus Sionem*, quod etiam se mutuo cohortabuntur, vt Deum requirant, & sese ei adiungant fœdere perpetuo. nam vtunque membrum hic complectitur Propheta, quod scilicet Iudæi cum Iſraelitis non tantum in patriam redibunt, vt percipiant fructus opimæ & fecundæ regionis, sed etiam vt Deo exhibeant debitum cultum: deinde nihil illis tam fore molestum quin tuperent omnes difficultates, & omnia obstacula. Primò dicit *interrogaturus de via*, hoc signum est perseverantiæ, *Sionem interrogabunt*, hoc est, interrogabunt quā cundum sit, vt perueniant Sionem. Quemadmodum iam dixi, his verbis Propheta designat constantiam, & studium infatigabile: quali diceret, Quanvis iter facturi sint per incognitas terras, imò per multa loca deuia, minimè tamen frastuū ut, quod minus interrogent quolque obuios, donec peruenierint Sionem, hoc est vnum deinde eodem sensu adiungit, *Illuc facies eorum*. Scimus enim sepe mutari consilia vbi res aduersæ nos impediunt. nam qui suscepit aliquam expeditionem, si videat iter sibi esse nimis difficile, retro cursum flectit. Propheta autem testatur nullam fore penitentiam, quæ Iudæos auertat à reditu, *quoniam facies eorum erunt versus Sionem*, hoc est, oculos suos illuc conuertent & coniciant, neque poterunt aliò deflecti. Tertiò adiungit exhortationis formam, *Venite, & copulabuntur Iehouæ Deo ipsorum fœdere perpetuo*. Hic Propheta primū ostendit Iudæos ita animatos fore, vt alij alius stimulos addant, & huc pertinet verbum *venite*. deinde adiungit, *Adhaerebunt* (illic est mutatio personæ) *vt adhaereant*, inquit, *Iehouæ fœdere perpetuo, quod obliuione non delebitur*. Iterum repetit quod dixerat, nempe non redituros esse in patriam exules vt tantum illic delincentur, sed proponit alium finem, vt scilicet Deo se cōiungant. denique significat aliquid melius & præstantius Deum illis daturum, quàm vt alliciat eos terrenis voluptatibus. Sed notandum est quod dicit, *Vt adhaereant* (adhaerebunt, ad verbum) *Iehouæ fœdere perpetuo*. subest enim antithesis

tithelis inter fœdus quod irritum fecerant, & fœdus nouum, quod Deus cum ipsis pacifecit, die quo locutus est Ieremias cap. 31. fœdus quidem Dei sua natura semper fuit inuolabile: neque enim ad certos annos promisit se fore Deum Abraham: sed adoptio illa, quemadmodum testatur Paulus, fixa manet, neque vnquã mutari potest. ergo ex parte Dei fœdus erat æternum: sed quia fœdus fragi fuerant Iudæi, ideo vocatur fœdus illud fragile. & hac ratione dicebat Propheta, Vltimis diebus fœdus feriam vobiscum non quale pepigi cum patribus vestris: ipsi enim irritum fecerunt, inquit. Idem nunc quantis breuius repetit Ieremias, nempe Iudæos in gratiam redituros cum Deo, non ad monētum duntaxat, sed vt semper vigeat fœdus eius: ratio autem exprimitur illo 31. capite, quia Deus Legem suam inscribet visceribus ipsorum, & insculpet in corda eorum. neque enim est in hominum arbitrio præstare se ita constantes, vt nunquam intercidat Dei fœdus: sed quod hic subicit Propheta petendum ex illo superiore loco, nempe cum Iudæi reuersi fuerint, sic de integro validum fore & fixum erga ipsos Dei fœdus, vt nunquam possit intercidere, nempe quia renouabuntur ipsorum corda, vt hîdem Deo seruent, neque sint amplius apostata, quemadmodum ipsorum patres. Postea adiungit, *Non traderem obliuioni fœdus illud.* vnde colligimus, perpetuitatem de qua loquutus est, fuisse fundatã potius in mera Dei beneuolentiã, quàm in ipsius populi virtute. Fœdus ergo perpetuum vocat, cuius nunquã obliuiscitur Deus, quia scilicet recordabitur suæ misericordiæ erga electum populum: & quãuis indigni sint quos complectatur tanta gratia, & quos respiciat, tamen vt continuet suam misericordiam perpetuò vsque ad Christi aduentum. nam hic locus iam clarè ostendit non posse aliter exponi hoc vaticinium, quàm de spiritali Christi regno. Reuersi quidem erant Iudæi in patriam: sed erat exigua manus duntaxat. deinde vexati fuerant multis molestiis: Deus etiam afflixerat eos terræ sterilitate, fuerunt etiam attriti variis cladibus bellorum. quomodo igitur Propheta ita extollunt tantopere gratiam Dei, quæ non ita resplenduit in illo populo? nempe quia comprehendunt Christi regnum, quoties enim de reditu populi verba faciunt, transcendunt vsque ad præcipuam liberationem, quemadmodum diximus. Interea non sequor nostros Interpretes, qui allegoricè exponunt tantum hæc vaticinia de spiritali Christi regno. simpliciter enim, vel secundum litteram, vt loquuntur, debent sumi hæc verba, quod Deus nunquam tradet obliuioni fœdus suum, quia scilicet retinebit Iudæos in possessione terræ. sed hoc esset nimis exile, nisi prodiret in medium Christus in quo fundata est vera fœderis perpetuitas, quia fœdus Dei non potest separari à felici statu: Beatus enim populus cui Deus ostendit se esse in Deum, vt dicitur in Psalmo. nunc ergo cum tunc miseri fuerint Iudæi, sequitur non palam apparuisse, vel non conspicuum fuisse Dei fœdus. Ergo ad Christum vsque transcendere necesse est, quæadmodum abhi vidimus hunc tritum esse morem Prophetis. Nunc ingreditur Propheta nouum argumentum,

Rom. 11. 29

Suprà 31. 31.

Suprà 31. 33

Psal. 144.

6 Grex perditus fuit populus meus, pastores eorum errare fecerunt ipsos, per montes abierunt, à monte in collem profecti sunt, obliui sunt accubitus sui. *sed quia sonat horologium hic subsistam.*

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, ne inebriemur suauitate terrene benedictionis qua nos assidue prosequeris, sed discamus conscendere ad spem vitæ cælestis & beatitudinis æternæ: & interea sic gustum percipiamus omnium bonorum, vt discamus te esse inexhaustum fontem omnis felicitatis, vt tibi sincero corde, & perfectâ integritate adhæreamus, donec tandem colligamur ad fruitionem illius regni, quod nobis peperit sanguine suo vnigenitus Filius tuus, Amen.

COMPARAT sexto versu Propheta Dei populum gregi perditio. dicit ergo Iudæos vagatos fuisse per montes, & profectos à monte in collem. culpam reicit in pastores, à quibus miser ille populus abductus fuerat in errorem. interea Deus non extenuat culpam populi, neque hoc consilio pastores accusat, ac si eorum scelus & perfidia populū absoluere: sed potius magnitudinē gratiæ suæ commendat hac circumstantia, quod misertus fuerit gregis perditio, & desperati. Nunc ergo tenemus Prophetæ mentem cum in persona Dei sic loquitur, *Populus meus fuit grex perditionis, & pastores seduxerunt eum, per montes errare fecerunt à monte in collem.* dicit obliuios fuisse accubitus, quia vbi nulla est certa statio, oves non habent locum vbi quiescant. scimus greges reuerti ad suas caulas sub vesperū. Sed Propheta dicit Iudæos quo tempore fuerunt dissipati, obliuios fuisse

accubitus, quia scilicet nullum erat illis certum hospitium. Postea sequitur,

7 Omnes qui inuenerunt eos comederunt, & aduersarii eorum dixerunt, Non peccamus, quia scelerati fuerunt contra Iehouam: habitaculum iustitiae, & expectatio, vel spes, patrum ipsorum Iehouah.

Zach. 11. 5.

Prosequitur Ierem. eandem doctrinā. narrat enim quā mīsera fuerit populi conditio donec eum respexit Deus vt succurreret eius malis. Hec enim cōparatio, vt nuper dixi, magis illustrat Dei gratiā, quōd scilicet populū suū quāsi ab inferis excitauerit, cū esset vīque ad desperatiōnē astitūsus. Primō dicit, *Quicumque inuenerunt ipsos vorarunt*, hoc est, quicūque ipsos nacti sunt, putarunt sibi paratam esse praeda. denique significat expositos fuisse obuiis quibuscumlibet: inde hostes ad cō illis non peperisse, vt gloriarentur in sua scēuitia. ideo adiungit *hostes eorum dixisse*, *Non peccamus, quia scelerati fuerunt i. Iehouam*. quib⁹ verbis intelligit Propheta cō maiore licentia gratatos fuisse hostes, quia putabāt se id impūnē facturos. Similis ferē est sentētia 11. cap. Zacharię, vbi sic legitur, *Quicumque comederunt ipsos non peccarunt, & qui ipsos vorat dixerunt*, Benedictus sit Dominus qui nos dāuit. sed propius expendere conuenit Spiritus sancti consilium. Ostēdit quidem Propheta Iudæos ad extrema fuisse redactos, vt non tantum crudeliter afflicti fuerint à suis hostibus, sed cum maxima contumelia, interea tamen admonet vt respiciant, quia cū totus mundus ipsos damnaret, non fuit consentaneum vt Deus non vocaret eorum scelera ad rationem. Cū ergo statuit cunctos mortales ipsis iudices, obliquē eos perstringit & stimulat eorum conscientias, vt sciant tandem sibi negotium fore cum Deo. cū ergo dicit Zacharias, *Qui ipsos vorarunt, dixerunt*, Benedictus sit Dominus, significat populi scelera ad cō manifestā esse omnibus, vt profani etiam quique ipsos extrema pœna dignos iudicent. nam his verbis, Benedictus sit Dominus qui nos dāuit, intelligit profanos homines, cū Iudæos ita spoliauerint & diriperint, ad cō non iri tactum vīlo pudore, vt potius superbīrēt, quāsi ē manu Dei essent locupletati illa praeda. sic etiam hoc loco, *Quicumque inuenerunt eos comederunt, & hostes eorum dixerunt*, *Non peccamus*. quare *scelerati enim fuerunt in Iehouam*. Denique intelligit Propheta Iudæos non tantum hostium rapacitati, & auaritię, & crudelitati fore obnoxios, sed maximis quibusque contumeliis. Interea ipsos hortatur ad penitentiam. si enim ita damnantur totius mundi iudicio, absurdum est non attollere mentes ad cæleste Dei tribunal. Nec mirum est quōd increduli nomen Dei usurpant. hoc enim latis tritum est omnibus Prophetis. & valuit semper illud principium apud cunctas gentes, Esse aliquod supremum nomen. quantis enim sit ifabricati vārios deos, tamen omnibus persuasum erat, esse aliquem summum Deum. ta nomen Iehoua fuit commune omnibus populis: & hoc sensu etiam nunc inducit Chaldaeos loquentes Propheta noster, quōd *Iudæi sceleratē egerint contra Iehouam*, non quōd tribuerent vero Deo suum honorē, sed quia infixā erat illa opinio in omnium animis esse aliquem Deum, quem confusē omnes colebant. cuique placebat sua religio, sed consule interea putabant se Deū colere. Quod sequitur sic exponunt Interpretes, acti Propheta in persona hostium vellet exaggerare electi populi crimen. coniunctim ergo legunt, *Scelerati fuerunt contra Iehouam qui habitaculum est iustitię, & spes Patrum ipsorum* semper fuit. Si recipimus hunc sensum, non miū erit amplificari crimen, quōd Iudæi non incognitum aliquem Deum, vel cuius gratiam & virtutem non essent experti deseruerint, sed quōd fuerint perfidi erga Deum, qui tot documentis testatur fuerat paternum erga ipsos amorem. fuit igitur cō magis detestabilis impietas, quōd ita ausi sunt Iudæi à vero Deo deficere. Sed mihi placet diuersus sensus, nempe quōd Propheta excipiat, mandato Dei decipi hostes, dum ita securē proculcant electum populum, & existimant sibi omnia licere. Non dubito igitur quin Propheta licentiam illam de qua loquutus est, nunc cohibeat quasi diceret, Putatis hunc populum penitus à me reiectum esse, & ideo nullus est scēuitię vestrę modus: atqui sic eum ad optauī, vt non possit vnquam irritum esse scēdus meum. Simili exemplo melius intelligemus quid sibi velit Ieremias. nam cū respondet Isaías regi Ezechia Deum fore custodem Vrbs, vbi recitauit verba Sennacherib, vel Rasplacę, qui pertulerat eius mandatū, dicit, Atqui non cogit quōd fundauerim Sion. Correctio illa mihi prorsus videtur similis huic loco. nam dicebat Sennacherib, Ascendam, & potior tam Vrbe, quā Templo: denique triumphos fues agebat inquam victor. Deus autem ex opposito contempsit fiduciam illam his verbis, Atqui nescit impius iste & superbus hostis me creasse Sion, & ab initio esse eius opificem: an ego igitur nunc adducerem super eam tantam cladem, vt prorsus excideret eius memoria? quem admodum multę vrbes perierunt, & nullus est locus tam illustris, qui non possit aliquando intercidere: diuersa autem est conditio sanctę Vrbs, inquit Deus: & adiungit rationem, quōd scilicet creauerit ipsam. Ita hoc loco, *Iehouah est habitaculum iustitię, & spes Patrum ipsorum*. nam ex præsenti ferē semper iudicium faciunt Dei hostes, quia in rebus prosperis tanta superbia inflantur, vt audeant

suas

suas blasphemias proteruè euomere contra Deum. Nam quantum ita locuti fuerint Chaldaei: se non peccare, quoniam Iudaei scelerati fuerant, minimè tamen dubium est, quin aduersus Deum ipsum lasciuierit eorum iactantia, quemadmodum illic dicitur, Contempsit te, & derisit, & protulit linguam contra te, virgo filia Sion: me, inquit, Deum exercituum nunc produci in mediū ipse. ^{Isa. 37. 22.} ²³ Hic igitur ratione nunc produci in mediū ipse Deus, & pronuntiat se esse habitaculū iustitiæ, & spem electi sui populi, nempe ut delinant Chaldaei promittere sibi omnia prospera in perpetuum tempus. Videmus ergo sententias istas potius inter se opponi, quàm sermonem contexi in persona impiorum. Haec enim locuti sunt Chaldaei, Non peccamus, quia scelerati fuerunt contra Iehouam. Nunc Propheta exurgit, & ostendit ipsos falli si existiment foedus Dei esse aboliturum, quia ad tempus populum suum castiget, quemadmodum etiam alio Isaia loco dicitur, Quid referet nuntii Gentium, vel quid narrabitur Gethum legatis: quod Deus fundauerit Sion. Vbi locutus est de populi & vrbis liberatione subicit illud epiphonema, nempe memorabile fore beneficium, cuius fama celebrabitur apud omnes populos, Deum scilicet fundasse Sion, quod mirabiliter erepta esset quasi à praesenti interitu. Primum vocat *Deum habitaculum iustitiæ*, vbi meo iudicio alludit ad tabernaculū: & clarius deinde exprimit, *Deum esse spem patrum*. Indigni quidem erant Iudaei, quos Deus protegeret, sed non agitur hic de ipsorum meritis, sed potius Deus ipse asserit foederis sui perpetuitatem, & constantiam huius aduersus inpios. Nam cum Chaldaei iam potiti essent maxima parte regionis, & expugnassent omnes vrbes praeter Ierosolymam, putabant populum illum à Deo suo esse derelictum. hoc autem vergebat in opprobrium ipsius Dei. Ergo hic pronuntiat, quauis scelerati sint Iudaei, tamen foedus suum non ideo extinctū esse, *quin sit habitaculum*, hoc est, quin sit illis instar refugii. Vocat autem *habitaculum iustitiæ* habitaculum firmum aut fidele. Iustitia enim hic non accipitur proprio sensu, sed quemadmodum pluribus Scripturae locis significat firmitatē, vel rectitudinem: quasi diceret, Deus semel extendit alas suas, ut foueat populum suum, quemadmodum alibi dicitur, ergo semper erit habitaculum fidele. Deinde fuit spes patrum, sicuti apud Isaiam dicit se creasse Sion iam à tempore antiquo. Renouat enim foederis sui memoriā: quasi diceret non hodie primum hunc populum complexus sum meo favore, sed pepigi foedus meum cum patre ipsorum Abraham, quod manebit stabile: sic etiam hoc loco dicit *se fuisse spem patrum*, quoniam adoptauerit totum genus Abraham, & prosequutus fuerit suam misericordiā per singulas ætates. Ergo tacite inest Propheta fieri non posse, ut hostes in perpetuū potiantur imperio, quia Deus vbi populum suum castigauerit, incipiet rursus colligere dispersionē, & ita mederi omnibus malis. Hinc autem colligitur vtilis doctrina, quoties Ecclesia sic videtur oppressa ab hostibus, ut nulla spes sit restitutionis, semper hoc nobis esse proponendum, quia Deus eam semel elegit, fieri non posse, quin fidem suam declaret etiam in morte ipsa, & excitet de sepulchro eos qui iam visi sunt computruisse. Veniat igitur nobis in mentem hic locus, vbi Ecclesiae clades minantur ultimam ruinam, & nihil praeter materiam desperationis nobis occurrit: vbi etiam hostes ipsi insolenter sibi omnia arrogat, & iactant nos esse maledictos. Atqui Deus est *habitaculum iustitiæ*, & spes patrum, nempe ut recubamus in eam gratiam, quam semel pollicitus est, cum nos dignatus est sibi eligere, & adoptare in populum peculiarem. haec est summa. Sequitur,

8 Fugite è medio Babylonis, & è Chaldaea egredimini, & sitis tanquam hirci ante gregem.

Confirmat hic versus expositionem quam attuli. Deus enim iam populum non obiurgat, neque inuehitur in eorum scelera: sed potius hortatur ad bene sperandum quauis sint extremis miseris obruti. Prosequitur ergo eundem sermonē cum iubet *fugere è Babilone, & egredi ex Chaldaea*, vbi liberationem promittit fidelibus, & simul admonet instare exitium Chaldaeo imperio, ita ut qui longissimè aberunt, optimè sibi consulant. Significat enim Propheta, quicumque in Chaldaea reperiretur, fore expositos violentiae hostium: ideo iubet *cito fugere & egredi*, sed quemadmodum nuper dixi, promittit liberum exitū Iudaeis, quia frustra hortatus esset ad discessum si inclusi fuissent, quemadmodum scimus constrictos fuisse quasi claustris. Si ergo fuissent ita captiui, non sine libidrio hic locutus esset Propheta, *fugite & egredimini*. Sed ostendit non fore perpetuam ipsorum captiuitatem, quia Deus perstringet omnia obstacula, ut pateat miseris exulibus reditus in patriam. Iubet *esse tanquam hircos ante gregem*, vbi significant festinatum esse summo studio. Nam hirci prediti sunt maiore fiducia, quàm oves, ideo gregem praecedunt, quia scilicet nullus metus eos retinet. Sic Deus eximit omnem metum periculi Iudaeis cum iut et esse *tanquam hircos ante gregem*: quasi diceret non esse amplius metuendum, ne Chaldaei de ipsis poenas exigant si professi fuerint sibi fuisse animum redeundi in patriam. Fuisset enim capitale, verba facere de ritu quantisper Chaldaei dominati sunt Iudaeis. Nunc autem Deus promittit mutationem rerum vbi excutit terrorem, quo fuerant ad tempus retenti. Sequitur,

9 Quia ecce ego excito, excitans, ad verbum, & adducēs, & adduco super Babylonem congregationem gentium magnarum è terra Aquilonis: & ordinabunt contra eam, *aciem scilicet*, inde capietur. sagittæ eius tanquam fortis prudenter agentis, *alii vertunt orbantis*, quia punctum alii locant in sinistro cornu, alii verò in dextro. *כח* significat prudenter agere, vel prosperari: *כח* significat orbari: sed potius eorum sententiæ subscribo, qui vertunt prudenter agentis, quia continuò post subucitur, non redibit frustra.

Hic rursus pronuntiat Deus venturos hostes, qui pessundent monarchiam Babylonis. sed clarius exprimit quod antè breuius attigerat. Primò enim dicit se fore ducem illius belli, Persas & Medos militaturos esse sub suis auspiciis: *Ego, inquit, sum* (nam pronomen *אני* emphaticè hîc legitur): *ego sum*, inquit Deus, *qui excito & adduco*: postea adiungit *congregationem gentium magnarum*, quia Chaldæi, vt scimus, deuorauerant multa regna: nam Babylon subiugauerat omnes vicinas gentes. Nisi ergo hoc diserte fuisset expressum, poterant spernere minas propheticas. Sed hîc loquitur Ieremias de congregatione magnarum gentium, ne Chaldæi sua potentia, & monarchiæ amplitudine, & copia etiam hominum freti, sibi victoriam promittant, & ita indormiant suæ felicitati. Deus ergo his verbis breuiter significat sibi præsto vel ad manum fore qui & numero hominum, & potentia superent Chaldæos ipsos. Postea adiungit, *Ordinabunt contra eam*. hîc supplendum est aliquid, nempe quòd aciem instruent. Hoc autem verbo Propheta exprimit fiduciam Persarum & Medorum, qui statim parati erunt ad conflictum: non diu consulabunt, sed proscilient celeriter ad manus cōferendas. Denique hoc ad celeritatem, & audaciam Persarum & Medorum refertur cū dicit, *Ordinabunt contra eam*, nam qui viribus suis diffidunt, captant loca opportuna, vel insidias componunt, vel ad tempus subsidunt donec explorauerint omnia hostium consilia. Propheta dicit Persas minimè tales fore, quia primo impetu sese parabant ad prælium, & habebant instructam aciem contra Babylonis. Sequitur, *Inderepietur Babylon* *וּבְיָמָיו* significat ab eo loco. sed Propheta intelligit vno tantū prælio sic victores fore Persas, vt Chaldæi amplius non audeant quicquam mouere. Scimus enim, etiā qui semel profligati sunt, rursus nouas copias sibi parare, & instaurare bellum: hoc quidem fieri solet, & raro accidit vt vno prælio quispiam fuerit victus. Propheta autem hîc affirmat Babylonem captum iri vno momēto: Simulac hostes conflixerint, inquit, non modò erunt superiores, sed vno impetu capient Babylonem, ita vt sit captiua. Nunc ergo tenemus consilium Prophetæ. Minimè autem dubitum est, quin ab incredulis fuerit derisum hoc vaticiniū, quia visus est concionari de re impossibili: ita turdis cecinit fabulam. Sed Deus tamen non temerè prædixit Babylonem captum iri, ita vt quasi momento veniat sub hostium potestatē. Diximus autem heri diu fuisse oblectam, & tandem fuisse captā nocturnis insidiis. sed simul etiam diximus non ad vnum diem restringi hoc vaticinium. Sæpius enim Babylon capta fuit, & capta fuit industria Zopyri, vt heri etiā diximus, cū putaret se parem esse ad resistendum iam enim ferè desperauerat Darius. Nihiligitur reperiemus absurdum in hoc vaticinio, si consideremus quanta fuerit populi illius, & quam supina securitas, cū repētè oppressus fuit. Nunc adiungit, *Sagittæ eius tanquam viri fortis*, qui vertunt, Orbantis, intelligit sagittas Persarum fore mortiferas vel læthales. Atqui contextus non respondet. additur enim quasi explicationis vice, *non reuerteretur frustra*. Ergo videtur per hoc participium notare Ieremias dexteritatē: quasi diceret tum peritos fore sagittandi Persas, vt nullæ sagittæ frustra emittant: quemadmodū iaculatores qui sunt exercitati in ea arte semper hostē suum rectā impetunt, neque proiciunt frustra sagittas in hanc vel illam partem. Sic ergo dicit Propheta sagittas Persarum fore tanquam hominū prudenter iaculantium, hoc est, qui sciunt dirigere suos ictus. Vocat etiam ipsos *fortes*: vel robustos. Nam non satis esset sagittas rectā in hostem tēdere, nisi etiam addideret vis & robur. Sagittæ enim poterunt aliquem attingere, sed non penetrabunt in eius corpus, imò vix cutem lædent. Sed Propheta vtrunque exprimit, nēpe quòd sagittæ valido impetu ferient Chaldæos & confodient, deinde quòd rectā semper incidēt, ita vt nullus ictus sit inutilis. Postea sequitur,

10 Et erit Chaldæa in prædam: quicumque prædati fuerint ipsam, satiorabuntur, dicit Iehouah.

Hic adiungit effectum victoriæ, quò melius cōfirmet quod dixit. nam fieri interdum potest, vt qui victi sunt cōfugiant in suas vrbes. vastabitur quidem regio, sed hostes discedent cum sua præda. Hîc autē Propheta dicit totam Chaldæā fore expositā prædæ. Adiungit præterea, *prædones iri satiarum*, quasi diceret, Non tantūm rapient hinc inde hostes, vt interdum contingit, quod occurret ipsis ad manum, sed ad fatietatē vsque coacerabunt omnes thesauros Chaldææ. Denique significat Chaldæam exinanitum prorsus iri: quia hæc inter se opponi debent, *saturos fore hostes*,

bosles, Chaldæos verò prorsus egenos. Saturitas ergo de qua loquitur Propheta, significat Chaldæos redactum iri ad ultimam inopiam. Sequitur,

11 Certè lætati estis, *in futuro quidè tempore, lætabimini, & exultabitis cùm diripietis hæreditatè meam: multiplicabimini, hoc est, augetis, tãquam vitula herbæ, quidam existimant poni pro חמור, alij vertunt herbificatam, vt sit adiectiuum: quanquam alij deducunt à חמור. postea adiungit, & hinnietis equi fortes, vel mugietis tanquam tauri, vt alij vertunt. nam חמור aliquando vocantur tauri, aliquando equi fortes. iam חמור significat vociferari: sed interdum accipitur pro hinnire, que madmodum vidimus capite quinto, Quisque adhinnit vxori proximi sui, cùm Propheta inuictus est in libidines populi. qui vertunt, tauros, coguntur etiam mutare verbi significationem. magis enim non hinnitus tauris conuenit. nunc veniamus ad summam. sed debet contexti proximus versus.*

12 Pudefacta est mater vestra valde, erubuit genitrix vestra: ecce potestrem gentium, desertum, vastitas, solitudo.

Hic significat Deus quanuis proteruè ad tempus exultent Chaldæi, lætitiã tamen ipsorũ non fore diuturnã. Et simul causam interitus ipsorũ notat, quòd scilicet tam insolèter sese gesserint aduersus Dei populũ. Dicit igitur priore mēbro, *Exultastis, & lætati estis rapiendo hæreditatē meam: postea, signat estis.* (Multiplicari enim hīc accipitur pro saginari) tanquam vitula quæ bene pasta est: deinde, *adhinnistis tanquam equi fortes.* Duabus autem de causis necesse fuit, Prophetam ita loqui. vix enim credibile erat, posse Chaldæos post tot ac tam insignes victorias conterī & prosterni à nouis hostibus. Nam terribiles erant toti mundo, subiugauerant omnes vicinos, extenderāt huc & illuc suos fines: per se igitur erat acsi nidum suum locassent in nubibus. Ergo Propheta hīc dicit, quanuis exultent & efficiant gaudio sese effertant, tamen illud non fore diuturnum, quia pudefient tandem. hoc est vnum. Secunda autem ratio cur Prophetam sic loqui oportuerit, hæc est, quòd Deus testatum esse voluit populo suo, quanuis permitteret tātum licentiæ Chaldæis, tamen non abiēcisse fœderis sui memoriam: & ideo retinet nomen hæreditatis. Quanuis ergo in speciem populi calamitas esset quædam abdicatio acsi nihil amplius negotiũ Deum cum ipso habere vellet, tamen dicit esse suam hæreditatē: & ita ostendit Deum specimē editurum suæ gratiæ erga Iudæos, vbi ita seuerè Chaldæos affliget. Hæc igitur ratio est cur dicat *rapiendo hæreditatem meam vos lætati estis sed mater vestra pudefacta est.* Hic plus exprimit quàm si dixisset, Tandem iacebitis confusi pudore: sed nominat ipsorum matrem, nempe vt significet interitum totius illius Monarchiæ, quæ adeo terribilis fuerat omnibus vicinis.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando non desimus iram tuam quotidie in nos tot sceleribus prouocare, vt saltem audacter ad tuam misericordiam confugiamus: & quanuis nos visus sis ad tempus abiicere, tamen ne abiiciamus spem, quæ fundata est in æterno tuo verbo. sed freti eo Mediatore, in quo reperimus semper pretium expiationis, non dubitemus te inuocare Patrem: & interea & experiamur te erga nos talem, vt alacrius aspiremus ad hæreditatem celestem, quæ nobis parta est eiusdem Filij tui sanguine. Amen.

EXPOSITIO heri cur Propheta denūtiat pudorem, & opprobrium Babyloniis, quia scilicet petulanter insultauerant filiis Dei. Dicit autem fore Babylonem *extrematatem Gentium.* floruerant potentia, & opibus Chaldæi, & tenebant monarchiam Orientis. Fuit igitur hæc admirabilis conuersio, quòd redacti sunt ad extrema, vt scilicet essent quasi fœx omnium gentium. Postea subiicit fore *terram squalidam, desertum, & solitudinem,* eodem sensu. Nunc sequitur,

13 Ab indignatione Iehouæ non habitabitur, hoc est, præ indignatione, aut propter indignationem, & erit vastitas tota: quisquis transierit per Babylonem stupebit, & sibilabit super omnibus plagis eius.

Q. q. ii.

Iterum repetit Ie remias cladem Babylonis fore testimonium iustæ Dei vindictæ, quia iniuriæ sibi uierant Chaldæi contra Ecclesiam. Sed videtur etiam consultò proponere Dei nomen, ut uaticinium facilius recipiant fideles. Nam si humanitus tantum reputassent quæ dicebat Ieremias, vix poterant habere fidem eius verbis, quia res non poterat capi hominum sensu. Ergo statuit Dei indignationem, ut fideles sentiant perperam fieri iudicium de clade Babylonis ex presenti intuitu, quia Deus illic præter communem modum operabitur. Dicit fore *uastitatem*, ut quisquis illac transferit obstat, & tamen non misereatur. Hæc locutio frequenter occurrit apud Prophetas, ubi volunt describere vastitatem quæ superat communem sentum. Interea notanda est coniunctio, quod stupor nullam misericordiam afferet, sed potius ludibrium, quod Sibilâdi verbo denotat Propheta. Postea sequitur,

14 Ordinate contra Babel per circuitum: quicumque tenditis arcum proiicite, vel iaculamini, super eam, contra eam, ne parcatis sagittæ: quia contra Iehouam scelerate egit.

Nunc Propheta sermonem conuertit ad Medos & Persas, & illos instigat Dei nomine ad perdendam Babylonem. Diximus autem cur Propheta sumant sibi imperium contra omnes gentes, nempe ut ostendant coniunctam esse Dei potentiam cum verbo. Neque enim facile apprehendunt homines efficaciam verbi Dei: & existimant frustra uerberari aërem inani sonitu: ideo Propheta ostendunt Deum habere manum extentam quoties loquitur, ita ut nihil frustra proferat. Hæc igitur ratione Ieremias nunc sicuti antea Persis & Medis præcipit, ut strenuè se gerant in expugnanda Babilone. Dicit igitur primò, *ordinate*, nempe prelium, vel oppugnationem: ordinate igitur *contra Babel*. deinde, *per circuitum*, ita ut nullum effugium inani pateat. Dicit, *quicumque tenditis arcum*, quia illa militandi ratio trita erat Medis & Persis, quemadmodum alibi visum est: & populi Orientales adhuc sequuntur morem illum. iaculis enim potius impetunt hostem, & agitant sese in varias partes: non exercent statariam militiam. Postea dicit, *proiicite*, vel *iaculamini*, *ne parcatis sagittæ*. est enallage numeri, quia singularis pro plurali accipitur. Addit rationem, *quod scelerate egerint contra Deum*. Etli autem multiplex erat iniquitas Babylonis, minimè tamen dubium est, quin Deus hæc suscipiat causam Ecclesiæ suæ. Ergo inter omnia scelera hoc præcipium fuit, quod Chaldæi oppresserant Dei Ecclesiam. scimus enim tanto favore Deum prosequi illos suos, ut quisquis eos læserit, tangat pupillam oculi eius, quemadmodum alibi testatur. Hunc igitur singularem amoris effectum exprimit Ieremias cum dicit *Chaldeos scelerate egisse contra Iehouam*, quia scilicet tyrannide oppresserant Ecclesiam ipsius. Deus autem nihil vult habere à filiis suis separatim. Hinc colligitur utilis doctrina, tam præciosam esse Deo salutem Ecclesiæ ut sibi existimet fieri iniuriam, quæ infertur fidelibus: ita non est cur ad eò torqueamur, cum impii nobis molesti sunt, quia tandem re ipsa ostendit Deus salutem nostram sibi non minus charam fuisse, quam sunt hominibus proprii oculi. Postea sequitur,

Zach. 2. 8.

15 Vociferamini contra eam per circuitum; dedit manum: ceciderunt fundamenta eius, diruti sunt muri eius. quia ultio Iehouæ hæc. ultionem sumite de ea: quemadmodum feci, facite ei.

Pergit Ieremias in exhortandis Persis ac Medis, non quòd vnquam apud ipsos verba fecerit, sed hæc ratio loquendi, ut dictum fuit, valere debuit ad confirmandos piorum animos, ut certò statuerent, quæ predicta erant per os Ieremiæ, non esse vana. Hæc ergo sumit personam ipsius Dei, & pro imperio mandat Persis ac Medis quid facturi sint. Iterum dicit, *clamate contra eam*, per clamorè aut iubilù intelligit triumphos, quos agunt milites de vrbe capta: vel potius, meo iudicio, intelligit clamores exhortatorios, quibus impetum suum milites ultro & citro accendunt. nam prælia nunquam vociferatione carent, neque etiam urbium expugnationes. Iubet igitur Deus milites pro solito more se hortari ad strenuam executionem: *clamate*, inquit: deinde, *per circuitum*. Adiungit, *dedit manum suam*, quibus verbis significat Babylonem non fore parem ad resistendum. Solent manus dari ad societatem coeundam: sed dicitur etiam manus dare quise victù fatetur. Hoc sensu accipere licet verba Ieremiæ, *Babylonem dedisse manum*, quia scilicet cecit nò poterit se defendere aduersus Medos & Persas. Verù quia scimus proditione captà fuisse, hoc quoque modo impletù fuit quod pronuntiauerat Ieremias, dum illi duo Satrapæ, ut priuatas iniurias vliscerentur, accesserunt Cyrum. Ita enim factum est, ut manus ultro porrexerit

Babylon: vel qui intus erant. Addit, *cecidisse eius fundamenta*, & *muros esse dirutos*, non quòd machinis vrbe[m] expugnauerit Cyrus. ingressus enim est per vada. sed interea facile fuit militibus transire muros. Figuratè ergo loquitur Ieremias, quasi diceret falli Chaldæos dum existimant sibi valde esse propugnacula, quoniam nihil proderunt muri quantumvis alti sint & lati. Scimus autem quid referant veteres Historici de muris illis & turribus. fuit res ferè incredibilis. Nemo igitur putasset, fieri posse, vt vrbs tot propugnaculis munita vnquam posset vi & impetu capi. Propheta autem hanc fiduciam deridet, ac pronuntiat, *muros iam esse dirutos cum fundamentis suis*. Sed quia res erat difficilis creditu, rursus adiungit confirmationem, quod scilicet *hag sit vindicta*. *Le bona*: quasi diceret non esse æstimandam cladem Babylonis hominum sensu, quoniam Deus illic exeret admirabilem potentiam. Interea hortatur rursus Persas & Medos, vt sumant vltionem, & rependant Babylonis quod meriti sunt. Denique significat Propheta armatos esse Persas, & Medos, vt Dei iudicium exerceant contra Babylonem. Sed notandum est postremum membrum, *Facite ei quemadmodum aliis fecit*. nam hinc colligimus quod alibi etiam visum fuit, repositum esse cuique præmium vt qui in alios crudeles fuerint, sentiant quàm horribile sit Dei iudicium. Non semper vindictam suam exequitur Deus per homines: sed tamen illud perpetuò est verum, Vt qui prædaris, quoniam obnoxius etiam eris prædæ. *Ia. 33. 1*
Jacob. 2. 13
Matth. 7. 2
 deinde, iudicium sine misericordia ei qui non fecerit misericordiam. Item, Qua mensura quisque mensus fuerit eadem rependetur ei. hæc igitur doctrina fixa manet. Sed Deus variè rependit impiis mercedem, quia aliquando pœnas de ipsis exigit hominum manuali quando suum iudicium suspendit. Hoc loco significat Persas & Medos fore executores suæ vindictæ, nempe, quemadmodum Chaldæi ipsi fuerant quasi flagella, cum vellet castigare scelera populi sui. v. fus ergo fuerat Chaldæis cum bellum gererent contra Iudæos. Sed Deus habet multas vicissitudines, ita vt quisque suo loco ad rationem vocetur. Sic tandem vltus est Chaldæos, quoniam tantum suæ auaritiæ, & ambitioni indulserant cum affigerent Iudæos. Neque enim illis fuit propositum, Iudæos punire, sicuti digni erant. Sed, quemadmodum iam dixi, sua libido eos rapuit ad scuitiam, & cædes. ideo æquum fuit suo ordine ipsos castigari Dei manu. Sequitur,

16 Excidite seminantem à Babylone, & qui apprehendit falcenti tempore messis: coram gladio opprimente quisque ad populum suum respiciet, quisque ad terram suam fugiet.

Semper alloquitur Medos & Persas cum iubet eos excidere à Babylone tam seminatores, quàm mesores. Per synecdochen verò comprehendit etiam omnes alios. nam agricolæ sustinent quodammodo vitam hominum. quandoquidem aliæ artes non sufficerent ad conseruationem humani generis. Si nulla esset satio, nec messis, necesse esset omnes statim perire. Cum ergo Propheta iubet à medio tolli eos qui seminant & metunt, perinde est ac si diceret, Percutite gladio, & occidite omnes incolas, ita vt nihil maneat residuum, sed terra in solitudinem redigatur. Iubet ergo sic occidi Chaldæos, vt nulli maneant agricolæ, qui seminent, vel metant. Hoc quidem non fuit impletum sub Cyro, quemadmodum alibi vidimus. Sed tenendum est etiam quod tunc admonui, Prophetam scilicet longius extendere suas minas, quia Babylon sæpius percussa fuit Dei manu, & tandem prorsus afflicta. Præ iudicium fuit expugnatio Cyri, sed secutæ sunt aliæ clades, vbi durius oppressa fuit. Adiungit, *A facie gladij opprimentis*, aut vastantis: *quisque fugiet ad populum suum, & in terram suam*. Quoniam opulenta erat illa regio, multi aduenæ illuc se contulerant: deinde vndique traxerant captiuos. ita minime dubium est, quin multi hospites habitauerint in Chaldæa cum floureret imperium illud: erant multi agricolæ, multi opifices. Nam Chaldæi dominabantur: & tamen multi erant contenti exigua fortuna, atque etiam contemptibili, vel cogebunt Chaldæi deuictas gentes præstare seruiles operas vel in agricultura vel in opificiis. Nunc Propheta dicit in mutatione quæ continget, *singulos respiciat ad terram suam*, ita vt defugiant, quia nulla erit oblectatio in terra deserta, & vastata. Ergo à facie gladij opprimentis respiciet quisque ad populum suum, & ad terram suam, & qui prius fingebant se penitus addictos esse Chaldæis, deserent ipsos in necessitate, quia nihil erit potius, quàm conuulere priuatæ salutis. Sequitur,

17 Grex dispersus, vel agnus dispersus aut hædus, nō significat interdum gregem, interdum etiam significat singulos agnos, vel singulas oves: grex ergo dispersus fuit, Israel, leones expulerunt eum: primus vorauit eum rex Assyriæ,

& hic postremus contriuit ossa eius Nabuchadrez rex Babylonis.

Hic clarius ostendit Propheta quod breuiter attigerat, nempe Deum ita infensum esse Babylonis, quoniam suscepit curam populi sui quem elegerat. Ergo testari velut fidelibus Ieremias, quanuis ad tempus seuerè ipsos Deus castigaret, tamen non exire prorsus animum paternum erga ipsos, quia tandem re ipsa palàm faciet, eos sibi charos fuisse, in quos ad eò fuerat rigidus. Mitigat igitur asperitatem poenarum, ne desperationi succumbant Iudæi, sed Deum inuocent in suis miseriis, & sperent sibi tandem fore propitium, ubi eos demuerit. Summa est, quaeuque Deus Ecclesiae infligit poenas, esse temporales, deinde, esse viles in salutem, & remedia ne pereant in suis vitiis. Discamus igitur has promissiones amplecti, quoties vulneramur nimio dolore, si Deus nos affligit: discamus, inquit, respicere in eius misericordiam: & tunc nobis hoc persuasum, quanuis vndique appareat signa iræ eius, non esse tam exitiales poenas quas patimur, sed esse potius medicinas. Hoc consilio Propheta hortatus est ad patientiam fideles tui temporis, cum ostendit Deum fore illis in patrem postquam fuisset iudex. Dicit igitur *Israelem fuisse quasi gregem dispersum*, vel ouem errantem, quod idem est. exprimit modum *Primus vocauit eum rex Assyriae*. Scimus enim regnum Israel fuisse deletum ab Assyriis: deinde terram Iehudah fuisse ferè expilatam. restabat exigua portio. Dicit igitur Deus cladibus quas intulerant Assyrii populum fuisse consumptum: sed quod restabat comparat ossibus, quemadmodum si bestia pecudem aliquam voraret, relinquet tamen ossa. Nulla igitur erat caro, vel cutis in Israele postquam Assyrii crudeliter læuierant, & quidem sapius. Sed quoniam manebat regnum Iehudah, dicit *fuisse tanquam ossa*: & ideo adiungit, *Iste postremus Nabuchadrez rex Babylonis exossauit eum*, hoc est, contriuit & consumpsit ossa quæ restabant. Nunc tenemus Prophetæ sensum. Cæterum, exaggerat miseras electi populi, ut quodammodo vicem patet faciat misericordiae. Deus ergo hic suscipit affectum hominis, qui afficitur tristi spectaculo, cum videt vorari miseram & innoxiam ouem, deinde proici ossa: & videt aliam bestiam magis truculentam, quæ ossa etiam ipsa conterat dentibus, & consumat. Cum Deus ergo ita loquitur, minime dubium est quin velit exprimere quàm tenero affectu prosequatur electi populum: deinde quin velit etiam erigere pios in spem salutis. Postea sequitur,

18 Propterea sic dicit Iehouah exercituum, Deus Israel, Ecce ego visito super regem Babylonis, & super terram eius, quemadmodum visitauit regem Assyriae.

Hinc certius colligi potest quod nunc dixi, similitudinem qua vsus est Deus, huc spectasse, ut indueret dolentis periosam, & quasi oculis sympathiam suam repræsentaret. Significat igitur se fore vindicem crudelitatis quam exercuerant Chaldæi, sicuti iam fuerat vindex omnium malorum, quæ Assyrii populo intulerant. Tenenda est conditio temporum, quia sensus huius loci pædet ex historia. Assyrii superiores erant Chaldæis cum regnum Israel affixerunt. Scimus enim etiam tempore Ezechiae regem Babylonis misisse ad ipsum Ezechiam, ut captaret gratiam eius, & eum alliceret ad foedus. Cum ergo formidabilis esset Assyriae Monarchia, tunc violenter læuierunt Assyrii ipsi contra Israelitas, atque etiam contra Iudæos: quid sequitur est? nempe euerfa fuit Nineueh: Babylon succellit in eius locum, & ita qui dominati fuerant coacti sunt iugum suscipere: & ita Assyrios sibi mancipauit Babylon. iam proponit Deus iudicium suum, quod omnibus notum erat. Ipsi quidè Assyrii non putabant Deum Israel ultorem fuisse populi sui sed restamen ita habebat. Deus ergo hic pronuntiat se iam dedisse manifestum specimen suæ sollicitudinis, quam gerebat de salute electi populi. Quemadmodum ergo poenam sumpserat de Assyria, ita pronuntiat se ultorem fore contra Babylonios. Et ita exemplo confirmat quod poterat videri incredibile. Nam quis putasset monarchiã illam tam subito posse corrui: atqui hoc acciderat præter omnium opinionem. Deus hic repetit quod gestum erat, ut fideles sibi persuaideant idem iudicium manere Babylonios quod experti fuerant Assyrii. nunc plena est sententia Prophetæ. Sequitur,

19 Et reducam Israelem ad caulas suas: & pascetur in, monte, Carmel, & Basan, & in monte Ephraim, & Gilead: satiabitur anima eius.

Hic prosequitur Ieremias suam doctrinam, & fidelium animos sustinet in miseriis ne prorsus deficiant perinde igitur est ac si porrigeret manum naufragis, vel darèt aliquam futuram iis qui iacebant quasi exanimis. nam fuit non solum triste exilium filiis Dei, sed instar mortis, quia appre-

apprehendebant Dei vindictam, ac si prorsus ab eo reiecti essent. necesse igitur fuit ipsis dari aliquid solatii, ne prorsus desponderent animos. Huc igitur Propheta noster nunc intentus est, vt moderatè perferant suas atrox luda, neque existimet plagam quæ inflicta ipsis fuerat esse læthalem. Promittit igitur Deus reditum in patriam, qui testimonium esset veniæ & misericordiæ nam vbi Deus populum suum collegit, perinde hoc fuit ac si palam ostenderet firmam manere suam adoptionem, & non esse mortuum fœdus illud, quod tamen ad tempus vitium fuerat intercidisse. Nunc ergo tenemus in quem finem verba faciat Ieremias de restitutione populi. Deinde adiungit *ad causas suas*, vel ad habitaculum suum. scimus hunc loquendi modum passim occurrere apud Prophetas, quia comparant Deum pastori, & Ecclesiam gregi ouium. hæc igitur similitudo satis & super trita est. Nec Deus potest melius exprimere quantopere sollicitus sit de salute piorum, quàm dum prodit in medium sub persona pastoris, & ut statur sibi curæ fore gregem suum. Sed, quemadmodum initio libri diximus, specialis fuit ratio Ieremig, quia erat ex oppido pecuario, & versatus fuerat à pueritia inter homines pecuarios: ideo non mirum est si frequenter adhibeat loquendi formas, quibus erat assuetus. educatio enim format linguas hominum magna ex parte. Quanquam ergo pro communi more Scripturæ loquitur Propheta, minimè tamen dubium est, quin retineat consuetudinem suam, quemadmodum alibi dictum fuit. Dicit igitur, postquam collectus fuerit populus, fore habitabiles nòtes opimos & pingues, nempe regionem Carmeli, regionem Basan. Celebratur fecunditas istorum montium aliis pluribus locis, quos non opus est recitare. Summa tamen est, Deum quasi fidum fore pastorem electo populo, vbi eum rursus collegerit, nempe vt certò statuatur non modò liberum sibi fore reditum ab exilio in patriam, sed Deum fore præsidem suæ salutis, vt eos perpetuò tueatur, vt eorum curam gerat, vt ipsos defendat contra omnes hostes. Quò autem melius exprimat Deus beneficium, addit, *Et satiabitur anima eius*, anima hîc accipitur pro desiderio, quèadmodum pluribus aliis locis. Iam tenenda est illa superior doctrina, Deum scilicet nunquam Ecclesiæ suæ ita irasci, vel esse infensû, quin semper retineat memoriâ sui fœderis. Ergo postquam defuncti sunt fideles penitis temporalibus, tandem Deus illis porrigit manum, neque semel est illis exorabilis duntaxat, sed misericordiâ suam prosequitur, & ita fouet eos, vt non minus sollicitus sit de ipsorum salute, quàm pastor qui gregem suum non minus charum habet, quàm propriam vitam, ita vt noctu vigilet, perferat frigus, & æstus, deinde exponat se multis periculis & latronum, & bestiarum, vt gregem suum tueatur. Sed fontem ipsum quasi digito monstrat Propheta cum adiungit,

20 In diebus illis & tempore illo dicit Iehouah, quæretur iniquitas Israel, & nulla erit, scelus Iehudah, & non inuenietur: quia propitius ero his quos fecero residuos.

Quemadmodum iam dixi, primam causam nunc Propheta ostendit cur Deus tam clementer & humaniter agere velit cum suo populo, nempe quoniam peccata remittet. Et certè friget quicquid dicitur de peccatorum remissione, nisi primò hoc nobis sit persuasum nos esse Deo reconciliatos, & ipsum nobis esse propitium. Increduli quidè nihil aliud quærunt, quàm leuari suis malis: quemadmodum ægroti nihil aliud petunt à medico, quàm vt tollat statim dolorem: si ægrotus sitiat, Tolle sitim, dicit. denique respiciunt duntaxat ad symptoma illud: interea de morbo ipso nunquam verbum faciunt: sic etiam impii negligunt quod præcipuum est, nempe vt Deus ipsis ignoscat, & recipiat eos in gratiâ. modò ergo eximantur à pœnis, hoc illis satis est. Sed quando ad fideles spectat, nunquam tranquilli esse possunt donec persuasi sint, Deum illis esse propitium. Ergo vt liberet inquietudine & omnib⁹ tormentis piorum animos, Propheta noster dicit Deum fore propitium, ita vt peccata omnia Israel & Iehudah sepeliat ne in memoriam amplius veniant, vel iudicium. Hic locus insignis est: ac primò quidem ex eo colligitur optima doctrina, nempe vbi Deus seuerè nos castigat, non debere nos subsistere in ipsis pœnis, vt executi- mus præsentem ærumnarum sensum: sed potius debere ad causam ipsam omnium malorum spectare, nempe ad peccata nostra. Sic Dauid pluribus locis vbi petit aliquam mali relaxationem à Deo, non dicit, Domine libera me ab hostibus meis, Domine restitue mihi sanitatem, Domine eripe me à morte: non simpliciter ita loquitur, sed familiariter ad Deum confugit, & implorat eius misericordiam: & vicissim cum Deus promittit liberationem à pœnis, non simpliciter dicit, Reducam vos ab exilio, vel captiuitate, reducam vos in patriam: sed dicit, Ego remittam vobis peccata vestra. nam sublato morbo etiam symptomata quæ morbum comitantur euanescent: sic etiam contingit nam vbi Deus exorabilem se nobis ostendit tunc soluti sumus à pœnis, vel quas sumus perpeffi ad tempus, vel quæ nos manebant, nisi Deus ita pro inestimabili sua clementia & bonitate nobis parceret.

Da omnipotens Deus, quando erga veterem populum ita fuisti exorabilis, & quantumis grauitè offensus es es, tamen seruasti aliquas reliquias, erga quas tuæ misericordiae documenta proferres, sic etiam digneris nos hodie allicere, & utique simus milles coram te merito damnati, tamen ut potius nos recipias in unigenito Filio tuo, & per ipsum nobis reconciliatus ostendas usque ad finem vitæ nostræ, atque adeo in morte ipsa te nobis esse Patrem, ut ita viuamus & moriamur tibi, & agnoscamus hanc esse unicam salutis viam, donec tandem fruamur hereditate illa cælesti, quæ nobis parta est eiusdem Filij tui sanguine, Amen.

Supra 31. 34

Isa. 10. 21.

22.

Gen. 15. 5.

Isa. 1. 9.

Rom. 11. 5.

POSTREMA lectione cœpimus exponere quod dicit Propheta, cùm Deus uolet redimere populum suum fore ita propitium, ut debeat omnia peccata. diximus autè Prophetam ostendere, populum iustis de causis fuisse tam seuerè tractatum. Hic ergo notanda est Dei iustitia in omnibus eius iudiciis. Propheta enim admonet, Iudæos non aliter posse Deo reconciliari, nisi agnoscant se pœnas dedisse quas meriti erant. Et hinc colligitur etiam utilis doctrina, quoties percutimur Dei ferulis, non tantùm leuationem ab externo malo, vel dolore petendam esse sed ut Deus nobis ignoscat. notanda est etiam ratio, quia Propheta docet nullam fore iniquitatem populi, quia Deus erit propitius. Hinc colligim⁹, tunc quoque iustas fuisse causas, cur Deus populum castigaret, sed quia uoluit peccata remittere, ideo fuisse liberatorem populi sui. Sciamus ergo nos reputari iustos coram Deo, non quia nullas iniquitates in nobis deprehendat, sed quia ultro ignoscit. denique hæc unica ratio est placandi Dei, si peccata nostra sepehat, neque vocet in iudicium. porrò hanc gratiam propriè ipectare ad Christi aduentum colligitur ex capipite trigesimo primo, ubi Propheta cùm loquutus est de nouo federe posuit hoc præcipuum caput, Parcā iniquitatibus eorum, & vsus est eodem verbo. Promissio igitur hæc non debet restringi ad breue aliquod tempus, ex quo populus reuersus est ab exilio Babylonico, sed potius extenditur ad regnum Christi, quia tunc verè demum completa fuit hæc prophetia: quoniā non apparent peccata nostra coram Deo, dum nobis propitius est. Interea significat Propheta hanc gratiam non fore generalem: adiungit enim *Deus se fore propitium reliquis duntaxat.* & hoc necesse fuit exprimi, quia post reditum fideles poterant animos despondere alioqui, cùm videret non nisi exiguam manum populi reuersam esse. Si igitur promissu restitutio fuisset promissa, poterat cōcidere piorum fides cùm viderent totum ferè populum negligere gratiam sibi oblata. nam pars duntaxat Tribus Iehudah vsa est beneficio Cyri, & Dan: decem Tribus maluerunt habitare in Chaldæa, & aliis locis. & non semel Deus restrinxit promissionem, quæ hic legitur, quemadmodum Isaiæ cap 10. dicitur, Si populus tuus sit tanquam arena maris, reliquæ tantùm saluæ erunt. populus enim gloriabatur sua multitudine, & iactabat quod dictum fuerat Abraham, Numera si potes stellas cæli, & arenam maris, ita erit semen tuum. Deus ergo significat longè falli Iudæos, quoniam existiment se semper fore incolumes. Ergo Propheta hic dicit Deū fore propitium non omnibus indifferenter, sed his quos fecerit residuos. & interea etiam significat Deus hoc debere gratuitè si æ bonitati adscribi, quòd aliqui sint superstites, quemadmodum dicitur Isaiæ capite primo, nisi semen aliquod nobis relictum fuisset essemus tanquam Gomorrah, & similes Sodomæ. Deus ergo hic pronuntiat reliquias fore saluas non aliter quàm mera sua liberalitate, quemadmodum etiam Paulus vñdecimo capite ad Romanos dicit non sperandam esse salutem Iudæis, nisi à gratuita Dei misericordia. Et diligenter notat hunc locum, & similes, quia tunc quoque Iudæi cùm insurgerent aduersus Euangelium, obiciebant se esse semen Abraham, & electum genus. itaque respondet Paulus non esse nouum ut Deus colligat tantùm exiguas reliquias e populo suo, & causam assignat gratuitam eius electionem. Nunc sequitur,

21 Super terram exasperantium ascende super eam, sed abundat, & super habitatores visitationis, & habitatores visitationis, occide, & disperde post eos, dicit Iehouah, & fac secundum omnia quæ præcepi tibi.

Propheta hic suscipit munus præconis, & alloquitur Persas, & Mædos, ut bellum moueant ad Iudæos

contra Babylonem. non peruenit quidem vnquam ad gentes illas hoc vaticinium: sed diximus cur Propheta bellum denuntiant, deinde conuertant sermonem nunc ad profanas gentes, nunc ad Iudæos, nunc ad vnum populum, nunc ad alium. volunt enim fideles adducere in rem præsentem dum effectum coniungunt cum suis verbis. Hac igitur forma loquendi Propheta docet se non spargere voces in aerem, sed coniunctam esse Dei potentiam cum sermone quem profert, ac si Deus ipse mandaret Medis & Persis, vt suam vindictam exequantur contra Babylonem. & certè Ieremias sicuti non loquitur ex proprio sensu, ita etiam non loquitur in persona hominis, sed inducit potius Deum loquentem, vt apparet ex fine versus. Dicit ergo, *Ascende super terram exasperantium*: alii vertunt, amaritudinem, sed improprie. vocat autem Deus Chaldæos rebelles, quia et si ad tempus fuerant flagella iræ ipsius, tamen crudeliter sæuierant contra multas gentes, impulli duntaxat sua superbia & avaritia, merito vocat Exasperantes. deinde addit, *Occide habitatores visitationis*. quidam relinquunt proprium nomen: *קָדָר*: sed primò diuinant fuisse in Chaldæa urbem huius nominis, quod frivolum est: deinde fingit illa expositio, si sermo fiat de vrbe obscura & ignobili. Non dubium igitur est, quin Propheta vocet etiam Chaldæos *habitatores visitationis*, quoniā manebat eos vindicta Dei, imò iam instabat eorum capitibus: cui paulò post repetet atque hic loquendi modus frequenter apud Prophetas occurrit. Postea addit, *Et perde post ipsos*. est allusio in verbis *חָרָם אַחֲרֵיהֶם*. significat autem cladem fore extremam, ita vt non dehiant sæuire Medi & Persæ, donec extinxerint nomen Babylonis: at qui scimus illud non fuisse impletum à Cyro & Dario. diximus enim iam aliquoties urbem fraude & nocturnis insidiis fuisse captam, deinde Regem cum suis Proceribus fuisse occisum: pepercit enim Darius reliquo populo, vel Cyrus potius, nam tamen illi nomen imperii erat penes Darium, Cyrus tamen longè erat potior, vt erat strenuus miles, & tantum famæ causâ ducebat suum focerum, & auunculum. Cum igitur Babylon capta fuerit, vt tamen gladius non persequeretur omnes Chaldæos, hinc colligimus Prophetas, quoties denuntiant cladem, & interitum Bal'yoni, non restringere suam doctrinam ad tempus illud, sed complecti etiam alias clades. sæpius enim capta fuit Babylon: nam defecit à Persis, & cum recuperata esset dedit graues pœnas, quia per ludibrium suspensi fuerunt qui auctoritate & potentia valebant: deinde passim etiam sæuitum fuit in viros & foeminas. Non dubium igitur est quin Propheta cum de excidio Babylonis loquuntur, respiciant ad diuersa Dei iudicia. Quicquid sit, colligimus quanvis diu conuiueat Deus, vel extrema iudicia suspendat, tamen impios non posse eius manum effugere vbi diu fuerint tergiversati. Postea adiungit, *Fac illis, quemadmodum præcepisti*. hæc etiam prophetica loquendi ratio notanda est. neque enim Medi & Persæ putabant se militare sub Dei auspiciis. quorsum igitur ponitur nomen Præcepti? nempe quia Deus homines profanos regit arcana sua potentia, & impellit quocunque visum est, etiam si nihil tale sit ipsis propositum. Quò res nobis explicetur, notandum est duobus modis Deum præcipere: præcipit enim fidelibus cum ostendit quid rectum sit, & quid sequi ipsos oporteat: ita quotidie vbi Deus horrat nos ad officium, vbi Legem suam nobis exponit, dicitur exercere suum imperium, vel iurisdictionem. Et hæc propria est ratio iubendi vel exercendæ potestatis, vbi scilicet agnoscimus quid Deus velit, aut quid à nobis exigit. Sed Deus alio modo præcipit incredulis, quia etsi non declarat quid facere ipsos velit, trahit tamen volentes nolentes quocunque vult: ita instinctu suo impulsit Cyrum, & Darium vt arma sumerent contra Babylonem. Nunc ergo tenemus quid hoc verbo intelligat Propheta. neque enim intelligit Darium & Cyrum Deo ex animo paruisse, quia agnoscerent ipsum sibi esse ducem atque authorem belli. nihil enim tale venit illis in mentem, & illa præcipiendi ratio, quemadmodum dixi, peculiaris est Ecclesiæ. Deus enim singulari quodam privilegio & gratia nos dignatur, cum ostendit nobis quid rectum sit, & præscribit legem bene viuendi. Sed interea præcepti loco ponitur arcana eius providentia, qua impellit profanos homines, sicuti dicitur Cor Regis in manu Dei esse. Loquitur autem Solomo de Rege potius quam de hominibus plebeis, quia si qua sit libertas in toto genere humano videntur esse Reges quasi exempti ab omni iugo. pronuntiat autè Solomo regi corda eorum à Deo, sic vt non sint sui arbitrii. Quanvis ergo Darius & Cyrus fuerint abrepti sua cupiditate cum bellum mouerunt, tamen Deus illorum corda direxit, quemadmodum paulò post clarius videbimus. sic etiam dicitur præcipere cælo & terræ, non quòd cælum, quod auribus caret & sensu, exaudiat eius vocem: sed quia Deus efficaciter mouet cælum. cum enim vult pœnas de nobis sumere, mandat cælo ne pluiam mittat: hoc Dei mandatum exequitur cælum: deinde terra etiam obtemperat Deo: sed nullus est illic sermo doctrinæ. quid igitur? nempe Dei providentia, quæ nobis abscondita est. Sequitur,

Prover. 21, 3

Continuat Prophetā loquendi formam. dicit igitur fore *vocem pralij*. An potuit ipse con-
citare Medos & Perſas: non propria quidem virtute, ſed hīc commendat efficaciam ſuā do-
ctrinā: acſi diceret vindictā quam denuntiat Babylonis, fore in promptu, vbi tempus ad-
2. Corin. 10.
6. uenerit: quemadmodum dicit Paulus miniſtros Euangelij habere vindictā in manu aduer-
ſus omnes contemptores. Nunc ergo tenemus cur Prophetā repetat *vocem pralij*, & *contri-*
tionem, vel afflictionem *magnam fore in terra*. Nunc ſequitur.

23 Quomodo exciſus eſt & contritus malleus vniuerſae terrae?
quomodo redacta eſt, *fuit*, in vaſtatem Babylon inter Gentes?

24 Illaqueauit te, atque etiam, vel, atque ideo: *hic ponitur loco ra-*
tionalis particulae, ideo, capta es Babylon, & tu nesciuiſti, inuenta es
atque adeo deprehenſa, quoniam contra Iehouam te miſcuiſti, *li-*
tigaſti.

Hic primò per admirationē interrogat Ieremias *quid factum ſit*, vt malleus totius terrae fuerit
ipſe fractus, cū omnes populos antea frāgeret cū poſtea reſpondet Deus, nempe *ego ſum qui*
cepi Babylonem. Interrogatio valuit, vt expeſceret populum ad maiorem attentionem.
negligimus enim Dei iudicia, vel ad ea cæcutimus, nempe quia non adicimus ſtudium no-
ſtrum. nam res paruae ſæpe nos excitant, interea Deus operabitur modo inuſitato. id au-
tem pro nihilo ducimus. Quoniam ergo tanta eſt noſtra ignauia in operibus Dei confi-
dendis, neceſſe eſt nos ſtimulari: & hoc nunc facit Ieremias cū per admirationem dicit,
Quomodo? nam ſignificat rem fore incredibilem cū excindetur Babylon, nempe quia ne-
mo putaret Monarchiam illam poſſe vnquam labefactari: peruenerat enim vſque ad ſum-
mum, & vndique tot munitionibus cincta erat, vt nihil eſſet periculi metuendum: denique
omnes putarent Babylonem non poſſe moueri ſine concuſſione cæli, & terrae. Ergo Pro-
pheta hīc miratur rem illam inſolitam, & dicit, *quomodo malleus totius terrae fractus eſt, &*
contritus? deinde, *quomodo Babylon fuit in vaſtatem inter Gentes?* nam ſubiugauerat ſibi non
tantum vicinos populos, ſed etiam remotiſſimas terras. Et hoc etiam modo fideles ad be-
ne ſperandum animat, ne animos deiciant, quoniam terribilis erat potentia illius Monar-
chiae. Reſpondet igitur ſtatim in perſona Dei, *illaqueauit te, atque ideo capta es Babylon*. Hic
Deus pronuntiat, quanuis humanitus fieri non poſſit, vt Babylon cadat cum ſuo imperio,
interitum tamen illius eſſe in manu ſua: Tu, inquit, *capta es*, nempe *quoniam te illaqueauit*: qua-
ſi diceret non fore Chaldaeis negotium cum hominibus, quia ipſe bellum geret, ac Perſas &
Medos dirigit: deinde inſtruet ſua potentia. in ſumma, pugnabit ipſe, donec Babylonios
vicerit. Cū dicit *neſciuiſſe*, non tantum coarguit ſocordiam illius populi, ſed ſimul deri-
det ſecuritatem: quaſi diceret, *Quanuis putes te eſſe extra omnem aleam*, ſenties tamen ne-
minem poſſe effugere manum meam. Nunc ergo tenemus conſilium Prophetæ. Verum qui-
dem eſt, incredulos vbi Deus ſumit pœnam de eorum ſcleribus, non agnoſcere eius ma-
num: ſed aliud intelligit Prophetā, nempe quanuis Babylon conſiſa ſuis opibus nihil ſibi me-
tuat, tamen deprehenſum iri, quia non poterit laqueos effugere. Subiicit, *Inuenta es, atque*
adeo deprehenſa: rationem adiungit, quoniam litigauerat contra Deum. Dicemus paulò
poſt quomodo Babylon contra Deum litigauerit, nempe quia Deus ſuſceperat in fidem
ſuam & patrocinium Iſraelitis. Hoc ergo dicitur reſpectu Eccleſiae, vt paulò poſt ſuſus ex-
plicabo. Breuiter hīc notandum eſt, Deum ita ſuſcipere populi ſui cauſam acſi ipſe læſus
eſſet, quemadmodum promittit eum ſibi fore tanquam pupillam oculi. Nunc ſequitur,

Zach. 2. 8.

25 Aperuit Iehouah theſaurum ſuum, & protulit vaſa iræ ſuæ,
quia opus hoc Domini, Iehouæ exercituum eſt in terra Chaldaeo-
rum.

Hic clariuſ expimit Prophetā quod attigerat, nempe bellum hoc non fore Perſarum,
ſed

sed ipsius Dei. Dicit igitur Deum *aperuisse thesaurum suum*, nempe quoniam habet varios & multiplices modos, qui humano sensu comprehendi nequeunt, ubi vult impios perdere. erat inexpugnabilis illa Monarchia, nempe humano sensu: sed Deus hic dicit se habere modum reconditum, quo Babylonem vastet, atque in nihilum redigat. Per similitudinem ergo vocatur thesaurus Dei, ratio quæ superat humanæ mentis captum, ubi scilicet Deus iudicia sua exequitur modis arcanis & inopinatis. Quoniam ergo vix poterant fideles animis concipere quod docebat Ieremias, ideo attollit eorum animos ad prouidentiam Dei, quæ non debet subici humano ingenio. perperam enim homines pro sensu carnis suæ iudicant de potentia Dei, perinde est ac si cælum & terram vellent pugillo includere. Deus ipse dicit, se cælum & terram capere pugillo. homines igitur dum volunt capere Dei potentiam, perinde est ac si musca vellet vorare omnes montes. Corrigit ergo Propheta illam prauitatem, ad quam natura sumus nimium propensi, dum scilicet statumus pro captu mentis nostræ quid Deus sit factururus, ac si potentia eius non esset infinita. Hæc ratio est cur dicat Propheta, *Aperuit Deus thesaurum suum*: deinde, *protulit inde vasa iræ suæ*, nempe ex thesauro, nempe ex ratione illa, quæ tunc erat incomprehensibilis. Et subiicitur ratio, *Quia opus hoc*, inquit, *est Dei vnus*: Dei exercitum in terra Chaldæorum. Hic Propheta breuiter sententiam claudit, quod scilicet fideles debeant placidè expectare dum eueniat quod docuit, nempe quia *est opus Dei*. nihil autem magis peruersum, quam homines velle metiri Dei potentiam proprio sensu, vt dictum fuit. Sequitur. sed ego non possem absolvere nunc.

P R E C A T I O.

Da omnipotens Deus, quando dignaris nobis iudicia tua aduersus incredulos proponere, vt non tantum timeamus te, sed etiam spem salutis nostræ in te reicere discamus, vt sic proficiamus in hac doctrina, ne vel socordes simus ad tuas minas, vel etiam trepidemus in extremis nostris malis: sed sic discamus oculos nostros ad te attollere, vt perpetuo vitæ nostræ cursu te inuocemus in Christo Iesu Domino nostro, Amen.

26 Venite contra eam à fine, aperite apothecas eius, calcate eam tanquam acervos, & disperdite eam, ne sint ei reliquæ.

Iterum Propheta Persas & Medos compellat, eosque hortatur vt veniant cōtra Babylonem. diximus autem heri Prophetas solere loqui pro imperio, quoniam sustinent Dei personam, & diximus quàm utilis sit hæc loquendi forma, quia mundus non agnoscit Deum efficaciter loqui. Dicit igitur primum, *Venite contra eam*, deinde, *aperite apothecas eius*. *אכסות* significat horreum, significat repositorium quodlibet. ideo quidam vertunt horrea. sed videntur mihi nimis restringere hoc nomen, quia Propheta loquitur haud dubiè de thesauris Babylonicis. Apothecas autem vocant Græci repositaria rerum omnium, non tantum vini, & olei, sed mercium, atque etiam pecuniæ. Apothecæ sunt quas Gallicè vocamus *Arrièrè-boutiques*, ou *magasins*. sed hoc nomen etiam extenditur ad vinum, ad omne genus frumenti, deinde ad thesauros, ad arma etiam. nam apothecæ sunt repositoria armorum, armamentaria omnegenus. Perinde igitur est ac si diceret Ieremias nihil tam fore reconditum apud Chaldæos, quod non excutiant Medi & Persæ. Deinde adiungit, *Calcate eam tanquam acervos*. *עריסות* non sunt acervi lapidum, sed potius manipulorum. significat igitur Persas & Medos crudeliter seuituros esse, quemadmodum trituratur frumentum in area. Postremò, dicit, *Disperdite eam, ne sint ei reliquæ*. Videtur obliquè opponere quod Deus promittit suis semper aliquas fore reliquias scilicet. dicit igitur nihil fore residuū cūm exeret Deus suā vindictam contra Chaldæos. Summa est, pœnam de qua loquitur Propheta, talem fore vt aboleat non ipsum Monarchiæ Babylonicæ. hoc, quemadmodum heri diximus, & antehæc etiam, completum non fuit vno die. sed ubi concionantur Prophetæ de iudiciis Dei, non respiciunt tantum præludia, sed verba sua extendunt vsque ad vltimum iudicium, quod manet omnes reprobos. Nunc sequitur,

27 Occidite omnes iuuenços eius, descendant ad maſtationem: vñ illis, quia venit dies ipſorum, tempus viſitationis eorum.

Proſequitur eandem ſententiam: iubet Perſas & Medos occidere quicquid eſt roboris in Chaldaea. nam iuuenços haud dubie metaphoricè vocat eos omnes qui florebant virtute, aut potentia, aut opibus. Summa eſt, vindictam de qua nunc loquitur, non fore duntaxat contra vulgus, ſed contra ſelectiſſimos quoſque. ergo comprehendit tam magnates, quàm omnes homines bellicosos. neque enim robur corporis duntaxat intelligit, ſed potentiam, & authoritatem. *Occidite ergo omnes eius iuuenços*, id eſt, quicquid in Chaldaea pretioſiſſimum eſt, id peribit cùm aduenerit dies vltionis. poſtea, *Descendant*, inquit, *ad maſtationem*. Semp̃r tenendum eſt quod dixi, Prophetam perinde iubere acſi haberet ſub manu ſua, & authoritate Medos & Perſas, nempe quoniam totus mundus ſubiicitur Dei verbo. dicit, *Vñ illis, quia venit dies ipſorum, & tempus viſitationis eorum*. hoc additum fuit, quia poterant fideles apud ſe diſputare, quomodo fieri poſſet, vt tam citò periret Bal ylon. Deus enim viſus fuit longo tempore Monarchiam illam fouere, acſi eam tueri vellet perpetuò. Ergo Propheta hic de tempore viſitationis loquitur, ne ideo ambigant fideles de vaticinio præſenti, quia Deus nondum exeruerat manum ſuam. Admonet igitur Deum habere præfixa tempora, & non vitare quotidie ſingulas gentes, hoc eſt, non exercere ſua iudicia ſingulis momentis, ſed quando apud ſe decreuit. Quoties igitur impii ſecurè exultant, & agunt ſuos triumphos, ſemper nobis veniat in mentem hæc doctrina, nondum adſſe tempus quo Deus iudicium ſuum contra ipſos exequatur. quare? eſt enim certum tempus viſitationis: id autem poſitum eſt in arbitrio Dei. Ergo diſcamus patienter ferre omnes tentationes donec viſum fuerit Deo offendere ſe nobis mundi iudicem. Sequitur,

28 Vox fugientium, & qui euaserint è terra Babylonis, ad annuntiandum in Sion vindictam Iehouæ Dei noſtri, vindictam Templi eius.

Iterum offendit Propheta, Deum cùm vliſcetur Babylonis, daturum eſſe certum ſpecimen paterni fauoris erga Eccleſiam. nam alioqui prophetia hæc poterat frigere apud fideles, nifi agnoſcerent Deum fore hoſtem tantæ Monarchiæ, quoniam ſuſceperat curam ſalutis ipſorum. Ergo Propheta ſæpius ad hunc finem reuocat fideles, vt vindicta Dei contra Babylonis certum illis documentum ſit gratiæ Dei, qua ſemel complexus illos fuerat, & volebat proſequi vſque ad finem. hoc eſt igitur conſilium Prophetæ cùm dicit, *Vox fugientium, & qui euaserint è terra Babylonis*: quali diceret, Quauis Bal ylon multis nominibus digna ſit interitu, Deus tamen in ea perdenda reſpiciet populum ſuum, & re ipſa offendet ſe eſſe patrem eius populi, quem adoptauit. poſtea hortatur etiam Ieremias fideles ad gratitudinem. Duo igitur ſunt capita, prius eſt, cùm Deus perdet Babylonios, populum hinc certo ſenſurum quantoperè charus ſit Deo: deinde ex hac doctrina ſluit exhortatio, ne ſcilicet fideles obmutescant in tam ſingulari Dei beneficio, ſed prædicent ſuam liberationem. ideo dicit, *Vox fugientium, & qui euaserint è terra Babylonis, vt annuntient in Sion*. Cùm dicit, *in Sion*, offendit in quem finem Deus colligere velit populum ſuum, nempe vt de integro colatur, ſicuti olim in Templo ſuo. Adiungit, *Vt annuntient vindictam Dei noſtri*. Vindicta Dei actiue hæc ſumitur pro vindicta quam Deus exercebit: paulò poſt vindicta Templi paſſiue ponitur pro vindicta qua Deus vliſcetur contumelia in Templo ſuo illatam. Deus ergo eſt vltor, Templum verò Dei vindicatur à contumelia, & probro. Nunc tenemus ſummam huius loci: primo loco docet Propheta, Deum habiturum rationem populi ſui cùm tam rigide puniet Babylonios: deinde adiungit exhortationem, ne fideles ingrati ſint Deo. vbi agnouerint in gratiam ſuæ ſalutis Deum ſuſcepſiſſe bellum contra illam Monarchiam: poſtremo finem offendit, nempe vt iterum coaleſcat populus qui diſperſus fuerat, quem admodum dicitur in Pſalmo, Deus eſt qui colligit diſperſos Iſraelis. Quoniam ergo erant Iudæi tanquam corpus lacerum apud Chaldaeos, offendit Propheta Monarchiam illam diſſipatum iri, vt rurius in vnum coeant fideles, & ſimul omnes Deum adorent in Templo, vel in monte Sion. Sequitur,

Pſa. 147. 2.

29 Conuocate contra Babylonem potentes, omnes qui intendunt

dunt arcum: obfidete eam in circuitu, ne sit eua fio: reddite ei secundum opus suum, secundum omnia quæ fecit facite ei: quia contra lehouam superbè egit, contra sanctum Israelis.

Variis est Propheta in modis loquendi, nec sine causa, quoniam oportuit ipsum tonare magis, quàm loqui: deinde quoniam sermo erat de re incredibili, opus fuit non vulgari confirmatione. fideles etiam cùm ferè contabuitissent in suis miseriis, via poterant seie engere ad bene sperandum. Hæc igitur ratio est cur Propheta tam diu & prolixè insulat in re per se non obfusca. neque enim opus fuit tantùm explicatione, sed vehementia etiam accedere debuit. Ergo acti multos iam præcones haberet præsto ad obsequium dicti, *Conuocate contra Babylonem potentes* quidam vertunt multos, & רבנים utrunque significat. Sed existimo hîc poni pro validis. Nescio cur quidam vertant sagittarios. sequitur quidem continuò post *רבנים* *כל* *omnes qui intendunt arcum*, sed nomen hoc sine adiectione nusquam capitur pro sagittario. Adducunt locum ex vigesimo primo capite Geneleos, vbi Iimael dicitur factus *רב* *potestas* additur arcus. Ergo hîc רבנים non aliter possumus accipere quàm pro multis aut validis. Posterior autem expositio melius conuenit. Iubet ergo Propheta *Conuocari robustos, & bellicosos homines*: deinde speciem adiungit, *omnes qui intendunt arcum*, hoc est, omnes sagittandi peritos. Peritæ enim pollebant arte illa: erant optimi sagittarii: hoc commune fuit Orientalibus populis, sed Peritæ omnes alios superabant. Propheta igitur designat eos cùm iubet *conuocari sagittarios*. Adiungit, *circundate eam*, vel obfidete, *in circuitu, ne sit eua fio*. Hoc quoque distinde erat creditum. nam Babylon erat potius similis regioni, quàm vrbî. Vix ergo quæquam putasset posse obsideri in circuitu, & tandem capi licuti factum fuit. Ergo Propheta hîc testatur fore quod superabat omnium opinionem. Carterum, prius dixerat hoc fore opus Dei, ne scilicet fideles iudicium facerent ex modulo suo, quia nihil magis peruersum, quàm metiri Dei potentiam nostro sensu, vt dictum fuit, Quoniam ergo antè testatus est Propheta obfidionem Babylonis fore opus Dei, nunc maiore fiducia iubet *eam circumdari in circuitu, ne sit eua fio*. Deinde adiungit, *Reddite ei secundum opus suum, secundum omnia quæ fecit, facite ei*. His verbis significat Propheta iustam fore vindictam quam exigit Deus de Chaldæis, quia nihil æquius est, quàm rependi cuique sicuti erga alios fecit: Quia mensura aliis mensi fueritis, eadem rependetur vobis, inquit Christus. Quoniam igitur naturæ sensus dicat iustissimam esse poenam que infligitur crudelibus, ideo Propheta hîc admonet, Deum fore iustum vindicem cùm videbitur contra Babylonios sequi. Sed longius respicit. sumit enim principium illud, Deum esse iudicem mundi. Cùm ita sit, sequitur fieri aliter non posse, quàm vt qui iniussè alios opprimunt, tandem recipiant suam mercedem: sicuti etiam Paulus secundæ ad Thessalonicenses primo, dicit in hoc conspicuum esse Dei iudicium, quod aliqui obsecutum esset, vbi dat relaxationem & quietem miseris, qui iniussè affliguntur, & vbi mercedem rependit oppressoribus. Propheta igitur ex hoc principio sumit materiam fiduciæ, vt animet fideles ad bene sperandum. Quare? si Deus est iudex mundi poterant apud se reputare Iudæi quales Babylonii fuerant: imò satis iam experti erant qualem crudelis esset & barbarus ille populus. Cùm ergo auaritia, & crudelitas, & superbia Chaldæorum satis comperta foret, Propheta hîc admonet, Si Deus est in cælo, fieri aliter non posse, quàm vt breui in iudicium ipsos vocet: quia alioqui non esset Deus. Atqui neque esset iudex mundi, nisi respiceret miseros, qui iniussè opprimuntur, & illis opem ferret, & manum porrigeret ad ipsos leuandos: nisi etiam ex opposito poenam exigeret de avaris, & crudelibus. Nunc ergo tenemus consilium Prophetæ. Postremò adiungit, *Quia superbè egit contra Iehouam, contra sanctum Israelis*. Cùm dicit Babylonios *superbè egisse* significat non modò fuisse iniurios hominibus, sed contra ipsum Deum contumeliosos. Nam opponitur hoc verbum delictis quæ per leuitatem, & incogitantiam nobis accidunt. Si quis ergo inconsideratè peccet, dicitur errasse: qui autem deliberata malitia sese prouocit ad peccandum, ille vocatur superbus: & hoc colligitur ex Psalmo decimo nono. Dauid enim illic opponit superbiam erroribus: errores, inquit, quos intelligeret deinde petit vt Deus ipsum purget ab omni superbia. Dauid quidè non extulerat ex professo cornua aduersus Deum: sed timebat tamen ne carnis lasciuia ipsum impelleret ad superbiam. Cùm ergo nunc Propheta dicit, *Chaldæos superbè egisse contra Deum*, perinde est ac si eos damnaret sacrilegæ superbiæ, quod scilicet voluerint in Deum ipsum esse probrum, non tantum crudeles in eius populum. Sed explicatio sequitur cùm addit, *contra sanctum Israelis*. Poterant enim Babylonii excipere, sibi non fuisse propositum superbire contra Deum: sed Propheta hîc in medium profert nomen Israelis: quasi diceret, Si quis est

Deus in caelo, religio nostra certa est. ergo nomen Dei apud nos residet. Cum ergo Babylonii indignè populum quem Deus elegit opprèsserint, sequitur in illum fuisse sacrilegos. Et idem etiam sibi volebat quod paulò antè dixit, *vindicta Iehoua Dei nostri*. Cur addet at illud epitheton? nempe vt scirent Iudaei, quascunque perpessi fuerant iniurias, Deum ipsum attingere acilèsus esset in sua persona. Sic etiam hoc loco tollit omnes tergiverfandi ansas Propheta Babylonis cum dicit *eos superbuisse contra sanctum Israelis*. Ergo dum caullantur impii sibi cù Deo nò esse certamen, refellitur ille prætexus, si bellum gerant cum eius Ecclesia, & oppugnent eius Ecclesiæ suæ, quin sese opponat instar clypei quoties videt suos iniuste oppugnari à reprobis. Sequitur,

30 Propterea cadent electi eius, vel *adolescentes*, in plateis eius, & omnes viri militiæ eius, *hoc est, omnes viri bellicosi*, redigentur ad silentium, *alii vertunt, compescuntur: nam* *וּבְאֵר* *significat verumque*, in die illo, dicit Iehouah.

Confirmat eandem sententiam, & ostendit talem fore cladem Babylonis, quæ aboleat quicquid erat existimatione dignum, *Cadent*, inquit, *robusti eius per compita*: plus est quàm si dixisset, Peribunt in prælio. Babylon sic capta fuit, vt fuerint in media vrbe occisi omnes armati. Pepercit quidem Cyrus, vt dictum fuit, vulgo: sed Procere omnes, & armatos milites occidit: quoniam deprehensi fuerunt Babylonii cum agitent solenne conuiuium, tucuti apud Daniele legitar, *ideo compita* hîc nominat Ieremias. Postea adiungit,

Daniel. 5.

31 Ecce ego contra te superbè, dicit Dominus Iehouah exercituum: quia venit dies tuus, tempus visitationis tuæ.

Quò melius confirmet Ieremias suam doctrinam, rursus inducit Deum ipsum loquentem. Diximus autem quantoperè fuerit illud necessarium, quia vix aliqui fidem fecisset si i vaticini. Cum ergo Deum producit, tollit omnem ambiguitatem. *Ecce ego*, inquit, *contra te superbè*. Rursus vocat Babylonios *superbos*, nempe qui non leuitate, aut stultitia, aut inani aliqua cupiditate imp. alii fuerint ad bellum, sed qui sese proiecerint contra Deum, & homines sine vlla pietate, & sine respectu humanitatis. Dicit *venisse tempus*, quia poterant fideles alioqui ipsum interpellare, Quid sibi vult, quòd Deus tam longo tempore dissimulat? Ergo vt spem suâ sustineant ac foueant vsque ad tempus, quod Deus præscriperat suæ vindictæ, dicit, *venisse diem & tempus visitationis*. Quoties hæc loquutio occurrit, sciamus compesci omnes carnis nostræ impetus, quia nemo est qui non statim profiliat ad vindictam cum videmus fideles affligi, cum videmus multa indignè perpetrari contra nostros fratres, sanguinem innoxium fundi, & crudeliter vexari mîeros ab improbis. Cum ergo hæc omnia scuitiæ experientia accidunt, nemo nostrum se continet, ideo Deus iniicit frænum, & hortatur nos ad tolerantiam cum dicit, nondum tempus suæ visitationis impletum esse. Quantis per ergo conuiuet Deus, sciamus nondum adesse tempus opportunum, quia habet certum diem visitationis qui nobis est incognitus. Sequitur,

32 Et impinget superbus, & cadet, & nemo qui eumerigat: & accendam ignem in vrbibus eius, qui consumet omnia quæ sunt in circuitu, *per circuitus eius, ad verbum*.

Côtinuat Proph. eandè sententiã. quoniã ergo pronütiauerat Dei nomine vteruq; tēp^o visitationis, quo Deus insurgeret cōtra Chaldaeos, iã adiungit, *impinget & cadet*. *וּבְאֵר*, significat etiã ca dere sed quoniã adicitur *וּבְאֵר*, videtur hîc debere exponi, quæadmodu feci *Impinget ergo superbus & cadet*. videtur enim duos gradus notare Proph. Alii vertūt, *cadet & corrue*: sed meli^o quadrabit quod dixi, nepe quòd *impinget superbus, deinde corrue*: & nemo erit qui ipsum erigat, inquit,

inquit. Significat his verbis Deus, quanvis multas gentes haberet Babylon sub sua ditione, tamen nullum adfore subsidium, vbi aduenerit tempus visitationis. Sæpe quidem continget, multos fatagere, & molire omnes lapides vt succurrant impiis, sed absque profectu. Cum ergo pronuntiet Deus neminem fore qui Babylonem attollat vbi collapsa fuerit, non intelligit defore omnibus animum, sed conatus omnium fore irritos, quia scilicet vbi prostrata fuerit Babylon, Deus incumbet aduersus eam, vt si totus mundus conspiret ad ipsam leuandam, tamen inutilis futura sit opera. Et hîc eodem sensu subiicit, *Accendam ignem qui consumet, vel vorabit, omnes ciuitates eius.* Metaphoricè Ignem voca. eus cladem, quæ instar incendii flagrauit ita vt consumeret totam Monarchiam, non modò urbem ipsam, sed omnes vicinos populos. Bellum enim peruenit vsque in Asiam. nam traiecit Cyrus mare, vt satis notum est, & populatus est Phrygiam. Deinde quanuis fuerit mitis victoria, tamen fieri non potuit, quin eliet tanquam ignis, qui vorabat omnes vicinos populos. Sequitur,

33 Sic dicit Iehouah exercituū, Oppressi fuerunt filii Israel, & filii Iehudah, pariter: & omnes qui captiuos cœperunt præualuerunt contra ipsos: alij vertunt, tenuerunt ipsos, quia *חזק* significat tenere & apprehendere: sed videtur aliud velle Propheta, nempe quod victores præualuerint ita vt securè dominarentur: ideo subiicitur, renuerunt ipsos dimittere: idque ex versu colligimus vbi opponitur robur & potentia Dei potentia hostium.

34 Redemptor, inquit, eorum fortis, Iehouah exercituum nomen eius. Litem litigando litigabit, hoc est, disceptando disceptabit causam ipsorum, vt terram ipsam reddat tranquillam, vt alij vertunt: sed ego potius ita interpretor, vt terram scindat, & contremiscere faciat habitatores Babylonis.

Iterum redit Propheta noster ad superiorem doctrinam, nempe cùm Deus perdet Monarchiâ Babylonicâ, id facturû esse in gratiâ populi electi. Sed cõparatio quæ hîc ponitur, magnâ habet pondus. Priore enim loco obiecit Proph. materiâ diffidetiæ atq; etiâ desperationis, quæ poterat aditû præcludere omnibus vaticiniis. Nâ semper fuisse in promptu hæc obiectio, nos tracti sumus in exiliû, sumus in terra longinqua, & longa est distantia locorum, perinde ac si essemus in alio mundo: & vix mouebimus pedem, quin statim victores contra nos sæuiant: ita nihil aliud ex præsentî aspectu poterant statuere Iudei, quàm desperandû esse de suo reditu. Hæc igitur ratio est cur Propheta hîc dicat per modum concessionis. verum quid est, filios Iehudah & filios Israel violenta tyrannide esse oppressos: quemadmodum vbi volumus fidè facere, obieimus quæ nobis videntur aduersari, & postea diluimus: sic etiâ hoc loco Propheta: quati diceret, Video quid dicet cuique proprius sensus, nepe tã filios Iehudah, quàm filios Israel teneri captiuos, & inclusos esse talibus claustris, vt nullus exitus pateat. Cùm loquatur de filiis Israel, & de filiis Iehudah, tenendû est, decem Tribus fuisse in exiliû abductas, neque id semel, sed postquam tres primò fuerunt tractæ in exiliû, deinde totû regnum periit. Tandem longo post tempore etiâ potiti sunt regno Iudaico Chaldei. Hinc igitur factum est, vt tã Israelitæ quàm Iudei violenter oppressi fuerint. Deinde adiungit, *Qui captiuos duxerunt ipsos etiam præualuerunt*, hoc est, si respicitur an aliqua ratio humanitus appareat liberandi populi, certè nulla est. Concedit igitur Proph. quæ poterant omnè fiduciâ tollere fidelibus. sed continuò post diluit: *Redemptor, inquit, eorum fortis.* Opponit ergo istud *חזק* verbo quod antea vsurpauit *חזק*, dominati sunt in ipsis, ita vt essent tortiores. Iã ex opposito dicit, quis est redemptor Israel: *ipse est, inquit, fortis.* nâ si tantû expenditis quâta sit Babylonis potentia, an Deus interea nihil poterit? An vllum est imperiû in terra, quod illi dominari possit? ergo si redemptor eorum fortis est, superior erit Chaldeis. Postea adiungit in eundè finem *nomen eius est Iehouah exercituum*, hoc est, neque Babylon neque alia gentes tantû habent potentia, vt aliquid detrahât immensæ Dei virtuti, quia semper est sui similis & integer: hic est Deus ex

cituum. Tandē adiungit, *litē eorū ligando ligabit*, vel disceptando disceptabit pro causa populi, nēpe *ut scindat terram*. 327 significat quidem quiescere, & ideo vertunt ferē omnes, *Ut terram quiescere faciat*, sed quoniam pro eodē accipio terrā & habitatores Babylonis per repetitionē, non dubito quin debeat hoc verbū sumi in proprio sensu: *ut ergo terram scindat* deinde *ut contremiscere faciat habitatores Babylonis*. Loquitur ergo de Chaldaea sub nomine terrae, & postea seipsum explicat cum addit habitatores Babylonis.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando dignatus es nos in fidem tuam semel suscipere, ut semper attollamus oculos in tuam immensam potentiam, & cum videmus omnia non modò turbari, sed etiam pessundari in mundo, ne tamen dubitemus, quin virtus tua ad nos liberandos sufficiat: ut ita perpetuè te inuocemus, certa constantia sic pugnemus contra omnes tentationes, ut tandem potiamur in celesti tuo regno fructu nostrae victorie, per Iesum Christum Dominum nostrum, Amen.

38 Gladius super Chaldaeos, & super habitatores Babylonis, & super principes eius, & super sapientes eius.

Prosequitur eandem sententiam Propheta, & eodem etiam loquendi genere vititur. Denuntiat Chaldeis bellum tanquam caelestis praeco: deinde ut plus vehementiae habeat de strina & efficacia, statuit quasi in medio Persas & Medos, qui Babylonem expugnent ac deaustent. Dicit igitur nunc, *Gladius super omnes Chaldaeos*, in genere: deinde ponit *habitatores Babylonis*, quia erat urbs illa sedes & caput regni, ut satis notum est. Sed quoniam inexpugnabilis erat secundum homines potentia illius Monarchiae, adiungit Propheta, quauis Proceres excellant consilio, & viribus, & artibus bellicis, *gladium tamen fore super eos*: deinde quauis Babylon habeat suos diuinos, scientiam tamen illorum fore vanam. Vititur quidem honorifico nomine: non tamen dubito, quin designet Astrologos, & ariolos, & alios vates. scimus enim gentem illam deditam fuisse multis superstitionibus: sed iactabant se praecipuos omnium Astrologos: unde & arioli qui exercent suas imposturas, vocantur Chaldaei: & nomen illud iam olim tritum fuit. Ergo Propheta intelligit neque potentiam, vel artes bellicas, neque peritiā rerum fore praesidio Chaldaeis, neque artes quibus gloriabantur, cum scilicet putarent se esse Deo familiares. Ex astris enim solebant diuinare quicquid futurum erat. Sequitur,

36 Gladius super diuinos eius, & infatuabuntur: gladius super fortes eius, & conterentur, vel expauescent.

Idem repetit, sed aliis verbis: & priore membro nunc recenset diuinos, quos prius vocauit sapientes: nunc autem appellat eos vero & proprio nomine. 328 enim sunt tam mendaces, quam mendacia: vocat igitur nunc impostores, quibus concessit paulo antè nomen sapientū. Sed cum sapientes vocabat, loquutus est ex cōmuni sensu: deinde noluit certamen mouere Chaldeis, qualis nam esset eorū sapientia: interea tamē detegit eorū fallacias, qui iactabāt se habere quasi familiare colloquium cum Deo, & Angelis, dū ex astris pronuntiabant quicquid futurū erat. Ars quidem ipsa laude digna est si homines modū seruarent: sed ut curiositas hominum est inexplebilis, ita vagatur huc & illuc, & transiliunt metas, & peruertunt ita totum ordinem naturae. Non fuerunt igitur Chaldaei veri Astrologi sed adulterini potius. Hec ratio est cur Proph. vocet eos mendaces. nam antè vidimus, meras fuisse praestigias, cum Chaldaei astris subicerēt vitā hominū. Ideo hortatus fuit fideles, ne sibi metuerent ab illo periculo propter astra: Ergo mirum non est, si nunc Proph. damnet fallacia omnes diuinos, qui tamen superbè arrogabant sibi nomen sapientum: *infatuabuntur*, inquit. 329 quidē est incipere, sed in hac coniugatione

iugatione accipitur pro stultescere vel infatuari. Iam adiungit, *gladius super fortes eius*: quos ante vocauit *פְּרִים* principes, nunc vocat *בָּרִים* robustos, vel qui præstant fortitudine. Summa eodem redit, nempe quicquid sapientie sibi arrogat Babylon, fore meram stultitiam: & robur quo superbit, fore euandum. Dicit enim contētur *נֶחֱם* lignificat frangi, sed sæpe, vt alibi vidimus refertur ad animum, & tunc accipitur pro exauescere, vel exanimari. Dicit igitur fortes non posse consistere, vbi gladius inflabit, quoniam ei ut veluti exanimis, vel saltē ita erunt effeminati, vt tantum de fuga cogitent.

37 Gladius super equos eius, & super currus eius, & super multitudinem eius, aut vulgus promiscuum: *וְכָרִים* significat examen animalium, sicuti apum: & transfertur etiam ad homines, & tunc accipitur pro vulgo ignobili: super multitudinem ergo, quæ est in medio eius: & erunt in mulieres, hoc est, erunt similes mulieribus, gladius super thesauros eius, & spoliabuntur, *expositi erunt in prædam*.

In re latius mutat quidem Prophetā genus, & videtur respicere ipsum Regem: sed in sensu nulla est ambiguitas. Denuntiat igitur tam equos, quam currus perituros, quia gladius absumet omnia illa instrumenta bellica: & sicuti initio in genere pronuntiatur cladem instare omnibus Chaldeis, ita nunc repetit, *Super promiscuum urbem*, aut totum vulgus, *quod est in medio Babylonis*. Dicit fore imbelles, quia Dominus ipsos exanimabit suo terrore, sicuti rursum postea dicitur. Postremo adiungit, *etiam thesauros*, & dicit fore *in prædam hostibus*. Sequitur,

38 Siccitas super aquas eius, & arescent: quia terra sculptilium est, & in idolis, *proprie in terroribus*, vel *terriculamentis*, gloriantur, vel *insaniunt*.

Hic est paranomasia, quia sæpius antea nominauit *חָרֶב* gladiū, nunc tantum mutato puncto, dicit *חֶרֶב* est autem vastatio, aut siccitas. Sed quoniam nunc aquarū fit mentio, haud dubiè Prophetā siccitatem intelligit, nec sine causa hanc speciem enumerat, quia Euphrates alluebat urbem, vt satis notū est, deinde erat diuisus in multos alueos, vt essent illis quasi multæ insule artificij & manu hominum factæ. Erat autem illa non vulgaris munitio quia difficilis erat accessus, cum tanto fluuiο urbs cincta esset ab vna parte: deinde haberet fossas plenas, haberet etiam multos alueos. Atqui Cyrus, quemadmodum refert Xenophō, cum vellet urbem capere, vius est illa industria, & imitatus est eos, qui muniuerant Babylonē: sed longē diuerso consilio. deduxit enim multos riuos, ita vt fluuius potuerit transiri vado. Sic ergo exaruit magnum illud flumen, quod erat instar maris: & ita Babylon nullo negotio fuit expugnata. Ingressus est quidem noctu Cyrus, & Babylonem ex inopinato inuasit cum securè epularetur & celebraret festū diem, quē admodum retulimus ex Daniele, tamen hæc fuit ratio expugnandæ urbis, quod in multa brachia secuit Euphratem Cyrus ipse. Hinc factum est, vt perspicere potuerint oculis Iudei Prophetā nihil temerè loquutum fuisse, qui non tantum prædixerat cladē & excidium urbis, sed modum ipsum ostēderat quasi esset in re præsentī. Subiicitur ratio, nempe, *quod sit terra sculptilium*. Aliis quidem de causis vindictam sumpsit Deus de Babylone, vt antea vñum est: sed Prophetā hic de sculptilibus loquitur, vt Israelitæ sciant nusquam alibi salutem esse certam nisi in vno Deo, qui se illis patefecerat. In summa significat Ieremias, vbi destituitur aliqua regio auxilio Dei, etiam si polleat & armis & multitudine, & aliis opibus & sapientia: tamē quicquid est sub cælo, esse nullius momenti, nisi adsit Dei benedictio & gratia. Quod autē de proceribus loquutus est, deinde etiā de Magis, de tota multitudine nominauit currus, & equos, & thesauros, hæc omnia in vnum finem referri debent, quemadmodum nunc attigi, nempe etiam si omnia suppetant quæ videntur facere ad nos tuendos, nisi Deus nos protegat, quicquid mundus offert esse frivolum: quia tandē experiemur nec arma, nec currus, nec sapientiam vel consilium, vel alia omnia adiumenta quicquā prodesse absque Deo. Sequitur, *gloriarī Chaldaeam in simulachris*. Diximus *אֱסִים* esse terrores: & Gigantes etiam hoc nomine vocati sunt, vt dicitur 2. cap. Deuteronomij vocatos fuisse *אֱסִים*, quoniam scilicet formidīnē incutiebāt solo aspectu. Sed hoc nomē trāsfertur haud dubiè ad simulachra, quoniam sunt terriculamēta duntaxat, *despōnant autē*, vt loquimur Gallicè, quoniam ergo sunt mera ludibria, quæ pueros tantum territāt, ideo vocantur *אֱסִים*. Dicit autē *ipsos gloriarī*,
Rr. iiii.

vel i sanire. ³⁹ *¶* **¶** enim vtrunque significat etiā in cōiugatione Hithpael, vt hīc sumitur: significat iē iactare & efferre. Est igitur insanire: vtrunque non malē conueniet præsenti loco. nā gloriāntur increduli in suis idolis, & simul insaniunt. quāquam prior expositio mihi magis placet, *Psal. 97. 7.* *quod sicut et gloriantur in suis simulacris: sicut etiā dicitur Psalmo, Percant qui cōdunt in simulacris, & qui gloriantur in ipsis: ponitur quidem illic aliud verbum, sed eodem sensu. Non autem sine causa exprobrat Propheta Chaldeis, quod sese in idolis iactauerint, quia hoc modo spo-* *liabant Deum suo honore. Quicquid enim defertur idolis, Deo eripitur. Significat in summa* *iustam fore penam sacrilegii, quod i Chaldaei gloriam Dei ad sua idola impiē transfulerint. Do-* *ceret autē hic locus, si purē inter nos Deus colatur, & vigeat sincera religio, hoc fore nobis opti-* *imum præsidium. Erimus ergo magis inexpugnabiles, quā si opes omnes mūdi nobis affluerēt,* *si Deo tribuamus iustum honorem, & studeamus manere in sincero eius cultu. Nunc sequitur.*

39 Propterea habitabunt *עִימֵי* cum *אֵימֵי*, vertunt quidam, satyri cum lamys: sed potius tam *עִימֵי*, quā *אֵימֵי* sunt vel aues, vel bestiae sylvestres: quidam vertunt, feles. Non disputo de his vocibus, liberum sit cuique iudicium. sed quemadmodum alibi vidimus, Propheta intelligit potius sylvestres bestias, quā vel lamias, vel satyros. Postea adiungit, & habitabunt filiae struthionum, alij vertunt, vlularum: etiam de hoc nomine non contendo. *עִימֵי*, ergo quidam vertunt, vlulam. argutē quidam exponunt filias exprimi, quoniam aues illae deserant suos pullos, quando vlulant inedia & fame. sed illud est fictitum. Ego igitur accipio pro recepto more linguae, filias vel struthionum, vel vlularum acsi dixisset ipsas vlulas: nec habitabitur amplius in seculum: non erit inquam, in habitationem vsque ad aetatem & aetatem.

Prophetæ ita loqui solent vbi nullam spem faciunt residuam. Diximus autē non fuisse vastatam Babylonem, quin illic habitauerint homines, qui etiam postea delicate vixerunt. Vrbis enim semper populosa fuit iub Cyro, & filio eius: dei. de post defactionem cepit tamen rursum habitari: & cum Alexander subegit Aham, tunc Bahylō & multitudine, & delitiis, & opibus florebat, & cum illic mortuus est, reliquit urbem valde opulentam. Hinc ergo colligimus, non statim fuisse impletum quod hic pronuntiat Ieremias. Sed quoniam pœnæ etiam leues aut mediores sunt quādam praeludia æterni & vltimi exitii incredulis, ideo Prophetæ cum de vindicta Dei coniconantur, semper extendunt suum sermonē vsque ad vltimum interitum: & hoc etiam clarius apparet ex proximo versu vbi dicitur,

40 Secundum subuersionem Dei in Sodomam & Gomorram, & vicinos eius, dicit Iehouah, non habitabit illic vir, & non morabitur in ea filius hominis.

Hic versus confirmat superiorem sententiam, & explicat. Verūm vt melius pateat consilium *Iuda 1. 9.* *¶* Prophetæ, tenē dum est quod dicit Iuda in sua Canonica, nempe exitium Sodomæ esse quasi spectaculum, in quo peripicimus Dei vindictam contra omnes impios. Deus Sodomam subuertit: non eandem seruat modum in aliis terris & gentibus: sed eadem tamen est ratio, quoniam omnes increduli & Dei contemptores, & reprobi tenentur impliciti eius vindictæ, quā nō effugient, et si Deus ad tempus ipsam suspendat. Cum ergo nunc dicit Propheta Babylonem subueriūm iri, quemadmodum subuersa fuit Sodomā, non intelligit hoc fore post 70. annos dum capta fuit à Cyro & Dario: neque etiam cum postea recepta fuit ex quo defecerat: neque cum fuit expugnata ab Alexandro. nam multo etiam post tempore fuit superstes, nempe vsque ad imperium Augusti Cæsaris. Cum ergo ita sit, sequitur Prophetam nostrum nō concionari de prima expugnatione, vel secunda vel tertiā sed respicere quod iam diximus, nempe vbi Deus reprobos ad iudicium vocat, praeludium quoddam esse æterni & vltimi interitus. Alia est piorum ratio, nam quauis vsque in sepulchrum, imò vsque in centrum terræ Deus ipsos demergat, spes tamen illis relinquitur. quare nunquam ipsorum interitus respondet exitio Sodomæ. Et huc pertinet quod iam citauimus antea ex Isaia, Nisi nobis relictum fuisset semen, eramus quasi Sodomā, & similes Gomorræ. Exceptio illa ostendit quid differat filij Dei à reprobis, nempe quia frequenter liberat ipsos ab interitu. Nunc ergo tenemus consilium Prophetæ cum dicit Babylonē fore vastam & solitariam, ita vt non habitet illic quisquam hominum, neque moretur. & quod etiam dicit, *à seculo vsque in seculum*, vel ab ætate vsque in ætatem. Caterum, ex hac doctrina colligimus obrui desperatione incredulos, etiā in minimis pœnis, quia nihil apprehendunt præter Dei vindictam

dictam. Et si enim Deus non statim ipsos occidit, tamen minima punctio denuntiatur quod impendet, imò infligit iam lathiferū vulnus, dum videtur ipsos leuiter attingere. Vnica igitur est consolatio, quæ nos sustineat in nostris miseriis, dum agnoscimus nos distingui pura Dei misericordia à Sodomitis, quoniam alioqui eodem digni essemus interitu, nisi Dominus pro inastimabili sua bonitate nobis parceret. hæc est igitur summa. Sequitur,

41 Ecce, populus venit ab Aquilone, & gens magna, & reges multi aut validi, excitabuntur à lateribus terræ.

Rursum Propheta ostendit vnde clades impendeat Babyloniis. Non exprimit quidem nomen Cyri, quemadmodum facit Isaias, neque etiam Persarum nomen, sed latis designat Medos, cum dicit *populum venturum ab Aquilone*. Adiungit *gentem magnam & reges multos* aut validos: possumus, à *lateribus terræ*. Certum quidem est, bellum gestum fuisse auspicio & imperio Cyri & Darii. Cyrus superior erat, sed Darius ob reuerentiam ætatis tenuit nomen summi Regis. Quos nam igitur intelligit Ieremias cum dicit *reges multos*, si ita exponimus? nempe intelligit Satrapas, quorum magnam turbam secum traxit Darius, nam Cyrus venerat ex montibus remotis, & ex gente barbaras, sed latè patebat regnum Darii. Non dubium igitur est, quin traxerit secum multos reges, qui tamen parebant eius imperio. Sed *רבבים* possumus accipere pro validis. quicquid sit intelligit Propheta non fore duntaxat cum vna gente, & vno rege bellum Chaldæis, sed cum multis gentibus, & cum turba multorum regum, vel certe cum regibus potentissimis. Hæc summa est. Ideo ponit *latera terræ*, qua voce admonet, exercitum venturum non ab vna certa regione sed à remotis partibus: & quauis longa esset distantia, tamen dicit Propheta in vnum collectū iri ipsos omnes, vt aggrediantur Chaldæos. Nunc videmus quasi in pictura repræsentari quod posita accidit, vt euentus ipse confirmaret Iudæos non tantum in doctrina Ieremias, sed etiā in tota Lege Dei, & in toto cultu. nam hoc modo sanctū fuit vaticinium fidelibus, cum Ieremias Legis fidus interpretas ita locutus esset, deinde valuit etiam hæc doctrina in alium vsum, nempe vt populus agnosceret se rebellē fuisse Deo cum ita obstinatē resisterat sancto Propheta. scimus enim fuisse ad extremum immoigeros. Ergo ex euentu rerum fuerunt conuicti se cum Deo pugnassee in illa tam pertinaci malitia, & contemptu. Postea fuit illis oblata materia certæ spei. Sicuti enim locutus fuerat Ieremias de excidio Babylonis, ita ex opposito promiserat Iudæis reditum. Ergo speranda illis fuit restitutio cum viderent completum fuisse quicquid locutus fuerat Ieremias. Et verbo *excitandi* plus aliquid exprimit, quam *veniendi*. Dicit *venturum populum ab Aquilone*, sed addit *והרי, excitabuntur*. Significat ergo non sponte venturos, sed arcano Dei impulsu, quoniam hoc bellum non humanitus gestum fuit. Cyrus quidem vt erat inexplēbili auaritia & ambitione, correptus propria h'idine fuit ad suscipiendum illud bellum: deinde nullū fecit finem sæuitiæ, donec tandem in fœliciter mortuus est, cum non desineret vbique fundere sanguinem innoxium. Sed interea Dominus vltus est Regum illorum, & gentium opera, vt perderet Babylone. Fuerunt igitur verè flagella Dei: & hoc sensu dicit *excitatos fuisse illos*, idque à *lateribus terræ*, hoc est, ex locis procul distantibus.

42 Arcum & scutum apprehendent, crudelis ipse, hoc est, omnes erunt crudeles, & non tangētur misericordia: vox eorum tanquam mare sonabit, vel tumultuabitur, & super equos ascendent, paratus est quisque tanquam vir, hoc est, parati erunt ad prælium, contra te filia Babylonis.

Iterum de armatura loquitur Ieremias, primū vt significet Babylonios non fore pares ad sustinendos illorum impetus. Dicit igitur *fore munitos arcu & clypeo*, deinde adiungit *crudeles fore*. Certum est, Persas fuisse valde sanguinarios. erat enim fera illa natio, & vbi dominatur barbaries, nullus est misericordiæ sensus. Volebat quidem Cyrus videri magnanimus princeps, non sæuus, sed satis apparet fuisse natura proflus atrocem, quanquam in vita eius aliter tradit Xenophon: sed in hoc non est historicus, quando largè mētitur in gratiam Cyri. Verū si quis omnia colligat, faciliè statuet Cyrum fuisse hominem truculentum, & qui appeteret tantum cædes & strages. Quantum ad Medos spectat, erant dediti lautitiis & non erat gens bellicosa. Darius tamen trahebat secum multos Satrapas vel quos deuicerat in squalidis regionibus, vel qui etiam retinuerat aliquid vigoris. Quanquam ergo rex ipse Medorum erat effeminatus vnā cum suis, habebat tamen tecum multos bellicosos homines. Et idem etiam exprimitur apud Isaiam: & vestrum erit conferre hoc vaticiniū cum vaticinio Isaiæ. Optimè enim inter se duo Prophetae consentiunt: quāquam mortuus erat Isaias, quo tempore Ieremias hanc prophetiam scripsit, & pro-

tulit etiam ore. Dicit *vocem eorum fore tumultu, uos autem sicut mare sonat & tumultuatur* ubi commotum est aliqua violenta procella. Haec autem omnia dicuntur ut sciant Babylonii sua praesidia fore irrita, ubi Deus armauerit Persas & Medos in ipsorum exitium, nam si tantum humanitus gestu fuisset illud bellum, nunquam patassent Chaldaei hostes fore victores, neque etiam fuissent procella, ubi, nisi quia Dominus ipsos excitauerat, & volebat eorum manu panem exigere de ipsis Chaldaeis. Di. *ut paratos fore ad praelium tanquam viros* non videtur mihi Interpretes assequi Prophetæ mentem, quia quantum in singulari numero dicit Ieremias paratum fore, tamen loquitur de toto populo. Quomodo autem dicit fore paratum? nempe *in stat viri*. Hic exprimit talem consensum fore in toto exercitu, ut simul ad praelium venturi sint omnes, ac si vir vnus tantum rueret contra hostem suum. Difficile autem est, sic omnium animos gubernari in bello, ut vno impetu hostem inuadant, & quasi manu vna pugnent, & alii alios non respiciant: & tamen consentiant inter se. Hoc ergo intelligit Propheta cum dicit, *paratos fore Chaldaeos tanquam viros*. deinde adiungit, *contra resilia Babylonis*, quo significat non tantum fore satis strenuos contra mediocres hostes, sed contra ipsam Urbem. Nisi enim hoc fuisset additum, temper Babylon videri potuit ex parte esse communi numero, nam erat inexpugnabilis & hominum copia, & altitudine, & latitudine murorum, & turribus etiam, atque aliis omnibus munimentis. Nunc ergo significat Deus, quantum Babylon superbe exultet in suis opibus, & putet se expertem fore omnis periculi: tamen instructos fore Persas & Medos virtute, qua facile ipsam superent. Sequitur, quod non possem hodie absolui, re ergo praestabit hic facere finem.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando impiorum exemplo nos erudis ad timorem nominis tui, ut discamus colla nostra subiicere verbo tuo, & libenter, atque etiam qua decet docilitate recipere iugum tuum, ut dum studemus glorificare nomen tuum, ita tui tuo praesidio despiciamus omnes hostium impetus, & omnes insultus & conatus Satanae, qui est caput omnium hostium, donec tandem persuamur victoria nostra in caelesti tuo regno, per Christum Dominum nostrum, Amen.

43 Audiuit rex Babylonis famam ipsorum, & dissolutae sunt manus eius: anxietas apprehendit, vel corripuit, eum, dolor tanquam perturitem.

Significat his verbis Propheta, simulac fama belli ad Chaldaeos perueniret, terrore sic examinatum iri, ut sint similes victis. quia enim multos populos sibi subiecerant, acquisierant sibi nomen gentis bellicosae. Atqui Propheta hic denuntiat, nihil ipsis fore animi, idcircoque non opus fore magna confidentia ad ipsos aggrediendos, quoniam sponte cedent, & diffugient. Summa est, Persas & Medos victores fore antequam manus conlerant, quia nullo conatu opus erit, dum hostes diffugient tanquam exanimis. Interea significat Propheta, in manu Dei esse corda hominum, quemadmodum sapius iam dixi, ut qui visi sunt pollere magna audacia, liquecant vno momento, nam haud dubie non defuit Chaldaeis animus ad bellandum, donec ipsos Deus effeminaret, ut euangerint praeter metu, simulatque de hostibus nuntiatum fuit. Verum quidem est, non fuisse id statim completum: scimus enim diu sustinuisse obsidionem, & qua nocte Belsazar fuit interfectus, adhuc securè & laute epulabantur tanquam in alta pace: sed tandem deprehensi sunt, ita ut nihil in ipsis fuerit vel consilii, vel fiducia: quia Rex iugulatus fuit cum suis proceribus, & Urbs momento capta perinde ac si omnes homines conuersi fuissent in truncos, vel in lapideas statuas. Sequitur,

44 Ecce tanquam leo ascendet, *ascendens*, à tumore Iordanis, ab altitudine vel cleuatione, proprie: ^{1^{ma}} etiam significat metaphoricè *superbiam*, ad habitaculum forte: cum quiescere fecero, vel postquam irruptionem fecero, currere faciam eos ab ipsa: & quis electus quem super eam praeficiam? Quis enim similis mei? & quis contestabitur mecum? & quis ille pastor, qui consistat coram me? vel, ad faciem meam.

Eadem propè verba exposuimus proximo capite. nam Propheta non tantum hac similitudine usus

ne vsus est contra Idumæos, sed adiecit omnes sententias, quæ hîc etiam referuntur, in d̄ vsque ad finem capitis nihil nouum adfert Propheta, sed tantum repetit quæ illic vidimus. P̄mo loco comparat vel Deum, vel Cyrum leoni, cum ab inundatione Iordanis aliò se conferit. Variè quidem exponitur hic locus, vt ille superior. quidam vertunt, Præsuperat Iordanis. Sed quoniam patet ex aliis locis leones circa ripam Iordanis habuisse suas latebras, mihi dubium non est quin Propheta hîc comparat Cyrum leoni, dum cogitur suum domiciliũ relinquere, propterea quod fluius exundauit. Scimus quàm truculenta sit bestia leo. vbi autem cogitur mutare sedem, & migrare in alium locum, magis exardet eius rabies. Perinde est igitur ac si diceret non quemlibet fore leonem qui aggredietur Babylonios, sed leonem quasi rabiosum præ indignatione. Postea adiungit *ad habitaculum forte*. Cum de Idumæis disseruit, potuit esse allusio ad ipsorũ regionem, quæ erat excellior, deinde etiam habebat montes tanquam propugnacula. Sed quoniam Babylō etiam sita erat in loco munito, & propè inexpugnabili propter multos riuos Euphratis, bene etiã conuenit quod dicit Propheta, *leonem veniunt* etiam si occurrant claustra, quæ impediunt eius cursum. nam si leo oberret non famelicus & coactus aliqua necessitate, poterit huc vel illuc deflere. Vbi autem cogit rabies, atque in pelit, tunc transcendit omnia obstacula. Sicutiam Propheta dicit, quantumvis confidat Babylon suis munitionibus, Cyrum tamen illuc perurpaturũ, quia *erit inquam leo, qui ab inundatione Iordanis se aliò transfert*, vbi non amplius reperit solitum domiciliũ. Iam tamen summam verborum, quodd negotiũ erit Babylonis non cum hoste ignota, sed terribiliter de qui superat it omnia obstacula, quemadmodum si leonem inciret furor, vbi necessitas ipsum agit quasi præcipitem. Quod sequitur obscurum est. quidam enim vertũt, Vbi quiescere fecero Ierusalem, tunc fugere faciam ipsos ab ea. In superiori loco legitur numero singulari יָצִיחַ. hîc autem plurali numero Propheta vtitur *עָצָרָם*, quanquã certum est, eundem esse sensum. Interea quidam hoc referunt ad Iudæos, quodd scilicet Deus ipsos abripiet ex Babylone, dum volet reddere illis quietem, nempe vt in patria securè habitent. Sed quoniam nulla vbi facta mentio populi, hoc est nimis coactum, & remotum. Omitto alias expositiones, quia videtur mihi hic simplex esse sensus Prophetæ, *cum fecero irruptionem*, vel postquam ipsos quiescere fecero *fugere faciam*. Loquitur, meo iudicio, de Chaldæis. Particula autem *et* accipitur pro aduerbio temporis, quando, vel postquam. Sapius quidem est causalis particula, sed iunior etiam plerumque illo sensum daz possunt sententiæ elici, *cum irruptionem fecero*, vel cum quiescere fecero. nam *וְיָצִיחַ* vtunquē significat, scindere vel abrumperē, & quiescere. hîc est in coniugatione actiua. Ergo si legimus, Postquam quiescere eos fecero, sensus erit, Babylonios fuisse diu tranquillos, quia scilicet nemo erat qui ipsos infestaret, vel qui turbaret eorũ pacem. sciamus autem homines, vbi diu quiescerunt in aucto otio, se id obstupescere, vt nullo metu tangantur. Deus ergo ostendit, Babylonios longè falli, si existimant quietem, qua antè fruebantur, fore perpetuã: quia fugere faciet ipsos ab vltē, quã diu illic fuerint trãqui illi. Potest etiã alter sensus non malè quadrare, Vbi scidero, vel irruptionē fecero, tunc omnes diffugiet, hoc est, relinquet urbem ipsam, quæ prius erat instar Paradisi. Interea mihi dictum non est, quin Propheta hîc de nūriet subitam cladem Babylonis, quæ populum huc atque illuc dispellat in diuersa exilia. Iam sequitur, *Quis electus vi præficiam eum?* Deus hîc deliberat quodammodo quẽnam det eat creare ducem belli contra Chaldæos. Significat autem his verbis sibi præsto fore optimum ducem, & maximè industrium, deinde exercitatum in rebus bellicis, ita vt excellat. Et scimus ad obsequium Dei trahi etiam inuitos, vbi vtitur impiis tanquam flagellis. In summa significat Deus, quanuis Babylonii habeant strenuos duces, & rei bellicæ peritissimos, sibi tamen ex opposito fore paratos duces, quibus mandet partes expugnandæ urbis illius. Et hoc modo simul docet manu sua regi homines, ita vt pro arbitrio suo ipsos deligat, & applicet ad quodcũque vult opus. *Quis est electus vi præficiam contra eum?* inquit, deinde adiungit, *et quisnam similis mei?* Hîc ostendit Propheta, frustra Babylonios confidere iuis prædiis, quia vbi omnia tentauerint, reperient mecum esse sumum quicquid Deo opponitur, atque inuictæ eius virtuti. hæc sententia sæpe occurrit. Quanquam autem videtur esse vulgaris, tamen si nos ipsos excutimus, non frustra toties eam inculcat Spiritus sanctus. Postquam enim confessi sumus nullũ esse Deo parem, vel ad eius virtutem accedere, simulatque aliqua tentatio nos sollicitat evanescit illa cognitio, & perinde trepidamus ac si Deus nihil esset, & nulla polleret virtute ad opem nobis ferendam. Dissidentia igitur, quæ subinde nobis obrepit in rebus dubiis, vel in periculis, satis ostendit nos non tribuere Deo, potentia laudem sicuti par erãt. Ergo non frustra exclamat hoc loco, sicuti aliis pluribus, *Quis similis mei?* quasi diceret, Babylonios stolidè accersere hinc inde auxilia quoniam vbi omnes suos conatus executi fuerint, quicquid putabunt sibi fore vtile, hoc totum erit euanidum acsi destituti fuissent omnibus remediis. Adiungit, *et quis contestabitur mecum?* alii frigide vertũt, Quis præscribet mihi tempus? prorsus enim corrumpunt sensum Prophetæ, quia hoc loco Deus pronuntiat, frustra homines secum litigaturos. Ergo perinde est ac si diceret, Quianuis omnes contra me insurgant, tamen non admittam ipsos, vt mecum litigent: & hoc frustra etiam sunt facturi. Denique significat Deus frustra homines obstrepere suis iudiciis, quia nihilominus quod decreuit

Iere. 49.18

perficiet. Neque tamen sibi vendicat absolutam potentiam, de qua Sophistæ garriunt, dum eam excludunt à iustitia: sed significat non semper manifestas esse causas hominibus, vbi iudicia tua exercet. Neque enim Scriptura etiam abs re testatur iudicia Dei esse profundam abyssum: sed sub illa voce non intelligit quicquam esse confusum, vel turbulentum in Dei iudiciis. quid ergo? nempe Deum mirabiliter operari & ideo iudicia eius abscondita esse hominibus interdum. Ergo breuiter ostendit Deus, quauis Babylonii disceptent, & multa obrendant, hoc totum fore inutile, quia exequatur quod statuit, & id abique disceptatione. Discamus ergo ex his verbis, vbi opera Dei præ se ferunt aliquid absurditatis, ea humiliter suspicere, neque reuocare ad calculum nostrum. Deus enim non est obnoxius nostro iudicio. Ergo, quemadmodum iam dixi, tunc demum sapiemus, si modeste reuereamur ipsum in omnibus suis operibus, ne cum ipso disceptemus. nam vbi omnia adduxerimus, vno verbo nobis os occludet, atque compescet nostram proteruiam: imò tacendo semper vincet, quia iustitia eius semper obruet quicquid nobis in mentem venerit. Cæterum, tenendum est memoria quod dixi, nempe Deum non ita agere absoluta potentia, vt separari debeat à iustitia eius. Hoc enim est quasi ipsum lacerare, quoniam res sunt indiuiduæ, potentia eius, & iustitia: sed iustitia sæpe non apparet. Quicquid sit, tunc sola & simplex eius voluntas sit nobis tanquam regula omnis iustitiæ. Sequitur, *Et quis ille pastor qui consistat coram me?* Alludit ad similitudinem quam posuit. prius enim fecit se leoni similem. Nunc vbi dicit, Cum ego instar leonis grassabor contra Babylonem, *quis pastor audeat sese mihi opponere?* Videmus subesse antithesin inter leonem & pastorem, quia Deus futurus erat leo ad perdedam Babylonem: ideo pastoris elogio quemlibet aduersarium insignit, qui pro defensione gregis Chaldaici prodeat in medium. Sequitur,

45 Propterea audite consilium Iehouæ quod consultauit contra Babylonem, & cogitationes quas cogitauit contra terram Chaldaeorum, Si non traxerint eos paruuli gregis: si non perdiderint super eos habitaculum.

Confirmat Propheta superiorem doctrinam: & vitur iureiurando, quia iam satis prolixè concionatus est de meritu Babylonis: & superuacuum potuit videri aliqui sermo, quoniam res pliusquam dilucide erat exposita. Sed hîc inducit Deum iurantem, quia particula *etiam*, *si non*, ostendit orationem esse eclypticam. Et scimus hanc formulam iurandi satis nostram esse in Scripturis. Iurat ergo Deus, Babylonios iam addictos esse exitio, *vt minimi etiam ex grege futuri sint illis superiores*. Sed non frustra de consilio Dei, & eius cogitationibus hic Propheta loquitur. Scimus enim homines pro sua vanitate semper teneri suspensos, vt non certo acquiescant in Dei verbo, vel saltem vacillare, vt nulla sit fidei stabilitas. Quoniam ergo homines secum agitant fieri posse, vt aliter res accidat, quam locuti sint Propheta, hîc Ieremias occurrit peruersis illis imaginationibus, & *inbet audire consilium Dei, & cogitationes*. Est quidem translata locutio cum loquitur de cogitationibus Dei. scimus enim Deum non deliberare quid facurus sit, instar hominum: sed ratio hæc loquendi satis frequenter occurrit, vt nobis familiaris esse debeat. Quicquid sit, significat non frustra Deum terrorem iniicere cum de Babylone loquitur: sed proferri decretum eius irrevocabile, quod apud se statuit Deus. Ergo, inquit, ex quo consilium iam cepit, ne homines amplius deliberent, nec reuocent in dubium quod fixum est eius de cretum, ne disceptent de cogitationibus eius. Non est ergo quod secum voluent homines, & inclinent in partes diuersas, quoniam necesse est ita cõpleri sicuti vaticinat^r sum. Deus ergo iussit me hoc proferre, & edecce: cõsiliu, quod non potest villo modo mutari. Hæc ratio est cur Dei cõsiliu & cogitationes nominet. Adiungit, *Si non traxerint ipsos*: alii vertunt Deiecerint: sed *ano* significat trahere. Et minimè dubium est, quin ignominia ac probrum designet Propheta hoc verbo, quemadmodum trahuntur cadauera per lutum, vel canis etiam mortuus trahitur, & tandem abicitur in fluium, ita nunc dicit, *Trahent Babylonios minimi gregis*. Sed quomodo hæc simul conueniunt, ducem fore electissimum. & tamen minimos ex grege fore victores? Significat Deus, quauis instruit Cyrum virtute bellica, tamen si velit, in promptu esse rationem, qua perdat Babylonios, etiam si oues duntaxat, vel agnos illis hostes immittat. Denique significat Babylonios fore imbelles, vbi exuerit Deus ipsos sua audacia. *Et si non euererint super ipsos tabernaculum*: alii quasi esset *dux*, vertunt, Si non posuerint, alii deducunt à *dux*: sed potius est à *dux*, si ergo non euererint super ipsos tabernaculum, hoc est, vbi prostrati fuerint Babylonii, etiam domus ipsorum excidentur, vt obruant ipsos. Denique hîc vltimam cladem exprimit Deus, & è qua nunquam possint resitui Babylonii: quoniam signu est vltimæ desperationis, vbi domus ipsæ euertuntur, vt obruant suos Dominos. Sequitur,

46 A voce capte Babylonis contremuit terra, & clamor in gentibus

bus, *vel per gentes*, auditus est.

Est species occupationis. poterant enim multi excipere, quid fieri posset, ut Babylon ita rueret, in cuius Monarchia fundatæ erant tot & tam amplæ regiones? Quoniam ergo poterat hæc absurditas venire illis in mentem, occurrit Propheta, & respondet per modum occupationis, etiã si terra contremiscat, tamen hoc certum fore. Interea ostendit gravitatem cladis, quæ totum orbem suo fragore concutiet. nam hoc modo potuit melius cognosci, quàm grauis futura esset Dei ultio contra Babylonios, quoniam non erat futura sine concussione totius terræ. Nunc sequitur,

CAPVT QVINQVAGESIMVM PRIMVM.

IC dicit Iehouah, Ecce ego excitās contra Babylonem, & contra habitatores cordis, qui insurgunt contra me, ventum corruptentem, *vel, dissipantem*.

Prosequitur eandem sententiam. Videtur quidem esse nimis verbosus Ieremias: sed ostendimus causam cur pluribus verbis insistat in re clara. Neque enim tantum vult docere, quia hoc poterat paucis verbis, & statim complexus est quicquid hætenus vidimus, & quod visuri sumus toto capite 51. Sed quia res erat difficilis persuasiva, ideo necesse fuit multis figuris illustrari eius vaticinium, multis repetitionibus etiam inculcari quod semel dictum erat. Deinde multis rationibus confirmari quod vix quiquā admittere poterat. Dicit igitur nunc, *Ecce ego*. Inducit Deum loquentem, quod plus vehementiæ habeat sermo: *Ecce ego*, inquit, *excito ventum corruptentem contra Chaldaeos*. Similitudo venti optimè conuenit, quia breuiter admonet Deus quàm sibi facile sit euertere totum mundum, nempe solo flatu. Ventus enim tacite opponitur armis bellicis. nam si quis velit hostem suum vincere, colliget magnas & validas copias, & vndique aduocabit auxilia: denique nihil audebit tentare sine maximo apparatu. Quoniam ergo homines sine magno conatu non audent hostes suos aggredi, hinc Deus potetiam suam extollit, quia satis habeat flare. Nunc ergo tenemus rationem similitudinis cum dicit *se excitaturum esse ventum, qui corrumpat Chaldaeos*, vel qui dissipet. Iam in aliis verbis est aliqua obscuritas, ad verbum est, *habitatores cordis*. nam quia עשירי est in regimine, necesse omnino est sequi aliquid quod cohæreat, sicuti nomen regionis Casdim. Atqui iam præcessit, vel potius debuit poni relatiuum *in* de Babylone. Porro vt verba sonant cogimur legere, *Et super habitatores cordis*. Quidam subaudiunt relatiuum *ventum*, id quoque dure: quia non constat ratio loquendi sic tamen contextunt *לבשרי, qui corde insurgunt contra me*. Sed quid si metaphoricè legamus *habitatores cordis*, qui superbiebant sua sapientia? Babylonii enim, vt satis notum est, putabant alios homines esse quasi bardos, & sibi adeo placebant in sua astituta, ac si muniti essent vndique claustris. *habitabant ergo in corde suo*, hoc est, putabant se optimè esse circumdatos sua prudetia. Hoc sensu videtur Propheta Babylonios vocare *habitatores cordis*. Interea adiungit, *ipso insurgere contra Deum*, quoniam scilicet populum eius crudeliter vexauerant ac propè deleuerant. Scimus autem Deum suscipere Ecclesiæ suæ causam: & ideo conqueritur bellum sibi inferri ab impiis, quoties fidelibus molesti sunt. Quanquam illud etiam generaliter verum est, insurgere contra Deum quicumque sibi arrogat sapientiam, quoniam spoliant Deum iusto suo honore. Sed propriè hoc referri debet ad coniunctionem, quam habet Deus cum sua Ecclesia, vbi Chaldaeos acculat, *quod contra se insurrexerint*. Sequitur,

2 Et mittam contra Babylonem ventilatores, qui ventilent ipsam, ad verbum, & ventilabunt ipsam, & exinanient terram eius, *vel spoliabunt*. קקב-enum significat propriè exinanire, euacuare, vt vulgò dicitur: & significat etiam spoliare, & prædari. qui ergo exinanient terram, quia erunt contra eam in circuitu in die mali, hoc est, in die aduersa.

Hic seipsum clarius explicat omissa figura: non utitur amplius metaphora venti, dum pronuntiat *se missurum ventilatores*, quanquam ירים quidam accipiunt pro alienis, qui alienabunt ipsam, sed illud esset durum. Ego autem non dubito, quin Propheta ad ventum respiciat, cuius paulò antè meminit. Non continuat quidem suam figuram, sed interea respondet quod simpliciter dicit proxime figuræ Pro vento igitur nunc ponit ventilatores: sed hoc non potest intelligi, nisi de hostibus. Clarior est adhuc expressio in verbo *exinanienti*, cum dicit Persas ac Medos ventilatores esse Babylonem. Comparat haud dubiè ipsam quicquiliis. Quemadmodum ergo quicquiliis

dum ventilantur cadunt in terram, ita dicit hoc impendēre Babylonis, sed adiecit, *exmanient illi terram eius*, terram Babylonis dicit, Totam regionem ita spoliabit, vt nihil residuum maneat. Et confirmat hanc sententiam, *quoniam erunt in circuitu*, inquit: qua voce significat nullum fore effugium Chaldeis. nam furtim saepe contingit homines elabi, dum vrgentur a suis hostibus: quia hostes etiam si teneant omnes transitus, tamen non obseruant multas latebras. atqui Propheta dicit hostes ita futuros in toto circuitu, vt Chaldaei nihil possint subducere quod seruent ex eorum manibus. Addit, *In die mali*, qua voce iterū significat, Chaldaeos iam diuinitus addictos esse suo exitio. Ergo perinde est ac si diceret, simulatque aduenerint hostes, actum fore de Babylone, *et toto populo. quare erit enim dies ultime cladis.* Sequitur,

3 Ad tendentem, qui tendit arcum יִרְדּוּ, est hic vox superuacua, qui tendit igitur arcum suum, & qui se extollit in lorica sua, & copula hic abundat, ne parcatis electis eius, interficite omnem exercitum eius.

Variè hunc versum exponunt Interpretes. quidam per *eum qui tendit arcum*, intelligunt milites leuis armaturæ: per eum verò *qui se extollit in lorica sua*, intelligunt milites cataphractus: deinde alia est etiam varietas: quidam accipiunt לָא pro לָא vbi dicitur לָא יִרְדּוּ, quia sequitur copula: & non videtur bene contexti sermo, si ita legamus, ad eum qui se extollit in lorica sua, & ne parcatis: ideo negatiuè accipiunt particulam לָא, pro לָא, & ne extollat se in lorica sua. Sed probabile est secundo loco copulam esse superuacua: ideo simplicior erit sensus, *ad eum qui arcum tendit, et ad eum qui se extollit in lorica sua.* Ego quidem non tam subtiliter interpretor, vt alii, de militibus leuis & grauis armaturæ. Non dubito igitur quin hac voce designet loricator, & sagittarios. tamè si cui magis placeat illa expositio, fruatur suo iudicio. Quantum ad summam spectat, Propheta hortatur Perias & Medos, ne parcant electis gentis Chaldaicæ, sed perdant totum eius exercitum, ita vt nihil residuum maneat.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando tantoperè sollicitus fuisti olim de salute populi tui, vt bellum eius causa suscepis contra potentissimam gentem, vt hodie etiam sentiamus nos saluos fore & incolumes sub praesidio manus tuae, & ita experiamur tuam virtutem, vt iusta sit nobis in te gloriandi materia, & hostes nostri confusi iaceant, quò magis ac magis res fulgeat gloria tua, & hoc modo etiam propagetur regnū vniuersi Filii tui, Amen.

4 Et cadent vulnerati in terra eius, in terra Casdim, & transfixi, vel confossi, in compitis eius.

PROSEQUITUR quod heri cepimus tractare, nempe instare tempus, quo Deus vindictam sumat de Babylonis. Quoniam autem id fieri non poterat sine magna strage in vrbe vique adeò populosa: deinde non poterat eueri, quin calamitas sese extenderet per totā ditionem: ideo dicit, etiam si opponant Babylonii magnos & validos exercitus, id fore vanum, quia *cadent passim in terra vulnerati.* Deinde adiungit, *transfixi in compitis cadent:* quibus verbis significat, non modò occisum iri Chaldaeos in campis apertis, sed in media quoque vrbe. Postea adiungit,

5 Quoniam non viduatus est Israel, & Iehudah à Deo suo, à Iehouah exercituum: quin potius, eadem est particula וְ, causalis, quæ tamen hic plus aliquid exprimit, ergo quin potius, terra ipsorum plena est peccato propter sanctum Israelis.

Hic causā ostendit Propheta cur Deus tam seuerè ac duriter Babylonios tractare statuerit, quia scilicet vindex sit populi sui. Deinde occurrit dubitationi, quæ turbare poterat infirmas mentes. visus enim fuerat populo suo valedicere, cum passus est eum trahi in exilium. Quoniam igitur illa erat ipse repudiū, vt etiam alibi vidimus, dicit nunc Propheta *non prius viduatum esse Israel, & Iehudah à Deo suo*, quasi diceret, fuisse quidem Iudæos & Israelitas ad tempus similes mulieribus viduis: sed hoc non esse perpetuū. nam vt diximus, fuerat temporale illud diuortium, cum Templum suum, & Urbem Deus ita deseruit, vt miser ille populus expositus esset in prædam

prædam. Quantisper ergo grassata fuit hostium libido, Deus visus est populum deseruisse: fuit ille cælibatus de quo nunc loquitur Propheta: sed interea testatur Iraelem non *prorsus esse viduatum à Iehouah Deo suo*. Alludit autem ad coniugium spirituale, cuius iam sapius mentio fuit facta. Deus enim Ecclesiam ab initio sibi coniunxit quasi vinculo coniugali: populus autem ille, vt satis notum est, sic receptus fuerat in fœdus, vt esset contractum spirituale coniugium. Ergo nunc Propheta dicit *non esse viduatum*, quibus verbis respicit ad spem liberationis: quia negari non potuit, quin Deus populum repudiasset. Cæterum ostendit castigationem illam non fore perpetuam quia Deus tandem populum, à quo alienatus erat, sibi reconciliabit, & restituet in pristinum statum, vt sit loco vxoris. (Loquitur de vtroque regno) deinde adiungit, *A Iehouah exercituum*: quo epitheto extollit Dei potentiam: quasi diceret, Sicuti fidelis est Deus in suis promissis, & constanter fœdus suum seruat, ita non destitui virtute, quin possit seruare suos, & eripere à morte ipsa, vbi visum ita fuerit. Confirmat sententiam illam, *Quia terra Chædæorum referta sit peccato propter sacrilegium Israël*: quasi diceret, terram illam abominabilem esse, quoniam bellum suscepit contra Deum. Nam vbi loquitur de *sacro Israël*, ostendit Deum ita curam gerere illius populi, vt paratus sit se illius vindicem ostendere vbi aduenit tempus opportunum. Nunc ergo tenemus consilium Prophetæ vbi dicit *refertam esse Chaldaam peccato*, quia scilicet Deum prouocari cùm putaret se duntaxat hominibus iniuriam facere. Sequitur,

6 Fugite è medio Babylonis, & seruate quisque animam suam, vel eripite, ne excidamini, vel pereatis, in iniquitate eius: quia tempus hoc vltionis Iehouæ: mercedem ipse rependet ei.

Prosequitur eundem sermonem: sed variis figuris hanc doctrinam illustrat: quia aliqui nunquam penetrasset in animos piorum. Hodie si quis vaticinaretur de excidio Romæ, vix posset hoc admitti: & tamen ætate nostra scimus fuisse expugnatam, & nunc pendet quasi de hilo: quanuis hæcenus fundata fuerit, & munita maximis opibus. Cæterum dignitas vrbs ita obstupescit omnium mentes, vt vix sit credibile posse tam citò euerri. Quid ergo potuit tunc accidere? nam Babylon dominabatur in Oriente: Assyrii prius tenebant monarchiam: fuerant autem coacti in ordinem, & quasi subiugati. Iam cum Babylon ita floretet summa & inuicta potentia, visus est fabulari Ieremias cùm dissereret de propinqua eius clade. necesse igitur fuit, sermonem illum confirmari, quemadmodum facit. Et ideo nunc sese conuertit ad externos, & hospites, hortaturque ipsos, vt citò diffugiant, ne pereant in illa vrbe maledicta. *Fugite*, inquit, *è medio Babylonis*. Atqui nullus erat locus tunc in terra tutior. nam si concussa fuissent omnes plagæ mundi, Babylon tamen erat quasi extra omne discrimen. Dicit autem *fugendum esse è medio eius si velint hospites seruare animas suas*. postea adiungit, *Ne pereatis in iniquitate eius*. Causam assignat cur aliter saluasse non possint qui tunc habitabunt in Babylone, nisi fugiant, nempe quia Deus pœnam sumpturus est de illius vrbs sceleribus. Ergo iniquitatem Babylonis opponit tamen multitudini hominum, quàm diuitiis, & prædiis, & aliis opibus. Babylon erat populosa: deinde poterat multis auxiliis iuari: & erant in promptu qui operas suas locarent. Cùm ergo nihil vrbem illam deficeret, Propheta hic ostendit nullius momenti fore & pecuniam, & hominum copias, & alia omnia adiumenta, quoniam Deus velit pœnam exigere de eius iniquitate. Hæc igitur ratio est cur nunc dicat Ieremias, *ne pereatis in iniquitate eius*, hoc est, ne permisceamini cum impiis illis, quos Deus iam exitio addixit. Eodem sensu adiungit, *Quia tempus hoc vindictæ Iehouæ*, inquit: vbi iterum occurrit exceptioni. Nam quia suspenderat Deus iudicium suum, nemo putasset fieri posse, vt statim, & quasi momento ignis accenderetur ad perdendam Babylonem. Dicit igitur Propheta *tempus esse*: qua voce significat quanuis Deus non semper exequatur sua iudicia, tamen non tacere quasi socordem, ita vt obliuiscatur suarum partium: sed habere sua tempora. Et hæc doctrina notatu digna est, quoniam pro seruuore nostro semper tumultuamur, nisi Deus nobis succurrat simulatque sumus læsi. Quòd si vel pauxillum distimulet, freminus, & putamus illum obliuisci nosstræ salutis. Et sanctæ etiam vbi familiariter deponunt in eius sinum suas curas & anxietates, ita loquuntur, Surge Domine, quare obdormis? Quoniam ergo ita natura propensum ad impatientiam, notandum est quod toties Scriptura inculcat, nempe Deo esse certa & fixa tempora cùm vult pœnam exigere de reprobis hoc sensu nunc docet Ieremias *adiisse tempus vindictæ Dei*. Postea adiungit *mercedem ei rependet*: quasi diceret quauis non statim Babylon dederit pœnas, non tamè elapsam esse ex manu Dei, quia merces parata est, quam Deus repêdet ei. Sumpta autem est hæc doctrina

Psalm. 44. 24

Si.

ex principio generali, nepe Deum non cessare, quin unicuique rependat iustam mercedē. Nunc ergo tenemus cōsiliū Prophetæ. Diximus autem sermonē hunc dirigi ad peregrinos & hostes, qui tunc agebant in Chaldaea, vel etiam in vrbe ipsa Babylonis. Ergo locum hunc torquent qui existimant fideles stimulari, vt statim discedant ē Babylonē, hoc est, procul ā superstitionibus se subducant, & totius mundi inquinamenti: quia nihil tale voluit Propheta: potest tamen transitus fieri ab vna sententia ad alteram. Nunc sequitur,

7 Calix aureus Babylon in manu Iehouæ, inebrians totam terram: ē vino eius biberunt gentes, propterea insanierunt gentes.

Hic rursus præuenit obiectionem, quæ moueri poterat. Nam scimus regna mundi neque surgere, neque stare, nisi Dei arbitrio. Cum ergo Propheta minatur excidium Babylonī, in promptu erat obiectio, *Qui factum est igitur, vt vrbs illa, quam tu dicis esse maledictam, hactenus ita floruerit? quis enim ornauit Babylonem tanto honore? tot diuitiis? tot etiam victoriis? neque enim fortuito contigit, vt hæc monarchia in sublimē euecta fuerit. Iam non modo tota Assyria sub iugum redacta est, sed etiam regnum Israel, & regnum Iehudah etiam non longē abest ab vltima sua clade. Respondet igitur Propheta Babylonem fuisse calicem in manu Dei ad inebriandam terram: quasi diceret, Deum minime secum pugnare, dum vius fuit Babylonis tanquam flagellis, & nunc ipsos vicissim castigat. Et simul ostendit, quæ res ita voluntur in mundo, id non accidere cæco impetu fortunæ, sed arcanis Dei iudiciis, qui ita totum mundum gubernat, vt etiam impios extollat sæpe ad maximam potentiam cum vult per ipsos exercere sua iudicia. Nunc ergo tenemus rationem contextus, quia alioqui videri posset abruptus Prophetæ sermo. Dixit enim, iam venisse tempus vindictæ Dei: nunc subiicit, *Calix aureus in manu Dei*, quorsum hoc? Sed nunc satis liquet quā aptè fluant verba, & sententiæ quæ videntur procul differre, probè cohæreant: quia scilicet poterat obrepere dubitatio, quā fieri posset vt Deus ita beneficia sua conferat in aliquam vrbe: deinde statim ipsam perdat. Quoniam ergo videtur id esse absurdum, Deum ita variare, quali sibi non constaret, Propheta ex opposito admonet, cum tales vices contingunt, Deum tamen minime mutare consiliū: quia sic temperat mundi gubernationem, vt quos prosequutus est insignibus beneficiis, postea euertat, quia digni sunt pœna propter suam ingratitude: deinde non abs re, nec temere vt illis ad tempus, dum scilicet arripit eos tanquam flagella, quibus castiget scelera aliorum. Et hac ratione, vt arbitror, vocat *aureum calicem*. Deus enim visus est quasi plena manu effundere suam beneficentiam erga Babylonios. Cum ergo tantus esset splendor illius vrbs, & monarchiæ, omnia illi fuerunt quasi aurea. Dicti igitur *calicem fuisse aureum*, sed *in manu Dei*. cum dicit *in manu Dei*, significat non fortuito dominatos fuisse Babylonios, sed quoniam ita Deo placuit: deinde potentiam illorum quantum fuerit immensa, tamen fuisse diuinitus frænata, vt nihil executi sint nisi Dei permisso, imò mandato. Postea adiungit quomodo Deus voluerit calicem hunc manu sua gestare, & calicem tam splendidum, ac si esset aureus, nempe quia volebat *inebriare totam terram*. Sunt metaphorice locutiones. neque enim dubium est quin Propheta hic loquatur de pœnarum exemplis, quæ fuerunt quasi species quædam velanæ. Cum ergo Deus vellet de omnibus illis populis sumere vindictam, inebriauit ipsos malis: id fecit per Babylonios. Ergo hac ratione dicitur Babylon fuisse *calix aureus*, quem Deus manu sua porrexerat, ac propinauit omnibus populis. Hæc similitudo etiam alibi visa fuit cum diceret Ieremias de Idumæis, Biberunt omnes ex calice, imò biberunt vsque ad fæces, ita vt inebriarentur. Illic etiam vocabat calicem furoris, terribilem pœnam quæ Idumæis instabat. Sic ergo inebriatæ fuerunt multæ gentes per Babylonios, quoniam afflictæ ita fuerunt, vt ærumnis fuerint quasi fascino eorum mentes. scimus enim homines obstupescere rebus aduersis, acti non essent mentis suæ compotes. Hac ratione Babylon inebriauit multos populos, quia sic afflixit, vt essent quasi redacti ad amentiam. neque enim composita fuerunt mente cum misere essent dissipati. Iam eodem sensu adiungit, *Gentes quæ biberunt ex eo calice fuisse quasi insanias*. hic exprimit non mediocres fuisse pœnas, quibus castigati fuerunt diuersi populi ā Babylonis, sed quæ mentem & iudicium ipsi eriperent, quemadmodum fieri solere in extremis malis, nuper dixi. Cæterum, hic locus docet, vbi magno splendore impii exercēt suam potentiā, Deum tamen moderari omnes eorum impetus, quantum id palam non appareat: imò impios omnes dum videntur sumere sibi omnem licentiam, gestari tamen tanquam Dei manu: & cum crudeliter opprimunt*

suos

suos vicinos, id fieri *areana* Dei providentia, qui hoc modo inebriat omnes, qui digni sunt castigazione. Interea subindicat Propheta, Babylonios neque sua industria, neque suis viribus ceprellisse tot gentes: sed quia Dominus voluit eas inebriari. Alioqui poterat hoc etiam tenere perplexos fideles, vix fieri posse, ut quisquam inueniretur superior Babylonis. Ergo respondet Propheta non aliter deitas fuisse omnes gentes, nisi quia Dominus illis propinavit vinum furoris, & insanix. Sequitur,

8 Subito cecidit Babylon, & contracta est: vlulate super eam, tollite resinam, *alii balsamum*, ad dolorem eius, si forte sanetur.

Nunc denuntiat Propheta cladem Babylonis fore subitam, ut intelligant fideles, posse Deum vno momento complere quod statuit. Nam ubi Prophetæ loquuti erant de iudicio Dei, populus secum agitabat quomodo fieri posset quod superabat communem sensum. Ergo ne homines Dei potentiam æstiment suo sensu, ponit hanc vocem, *Repente*: quali diceret, Deum non opus habere copiis bellicis. nam ut nihil machinetur, tamen posse monero euertere quicquid est potentix in mundo. deinde adiungit, *Vlulate super eam*. Hoc autem addit, quia fieri non potuit, quin multi populi vel desererent tantæ monarchiæ ruinam, vel cum admiratione ad ipsam stuperent, & ita passim vulgarentur multi sermones. Dicit igitur, Vt cunque totus mundus vlulet super Babylonem, cadet tamen, & citò frangetur, ubi ita placuerit Deo. Adiungit ironicè, *Tollite resinam*, inquit, *si forte sanetur*. צרי, vertunt alii Balsamum: sed accipitur pro resina, quoniam scimus fuisse pretiosam in Iudæa. Et minime dubium est, quin Propheta sermonem suum accommodet ad usum vulgarem. Quoniam ergo medicamentum illud erat in familiari usu Iudæis, dicit nunc, *Tollite resinam*: sicuti nulla ferè est regio, quæ non specialibus remediis utatur. Sic videmus non respexisse Ieremiam quid fieri toleret Babylone, vel quibus medicamentis assueri essent Chaldæi: sed habuisse rationem suæ gentis, quemadmodum etiam aliis locis dictum fuit. Est autè resina humor, qui defluit ex arboribus, & humor crassus. optima resina qua nunc utimur, est terebinthina: sed in his partibus habent abiectam, quia hic non reperiuntur terebinthi. Iudæa vero habuit pretiosissimam resinam, sicuti facile colligitur ex pluribus Scripturæ locis. Sub vna autem specie complectitur totum genus: *Tollite resinam*, quali diceret, Accurrant vndique medici, alioqui peribit *si forte sanetur*. hoc ironicè dicitur, ut scirent fideles, incurabiles fore Babylonis plagas. Diximus autem alibi, Babylonem non prorsus fuisse excisam: cum expugnata fuit à Cyro: deinde populum non fuisse illinc expulsum. Habitarunt igitur suo more, quantum tributarii essent, sicuti postea fuerunt sub ditione Persarum. Deinde grauius afflicta fuit Babylon, cum pœnas dedit suæ defectionis, donec impletum est quod vaticinatus fuerat Ieremias vnà cum aliis. Ergo hoc momentum, de quo loquutus est; non debet restringi ad vnâ cladem duntaxat, quæ fuit præludium aliis maioribus. Postea adiungit,

9 Curauimus Babylonem, *idem est quidem verbum*, רפא, quod significat sanare & mederi: cæterum, quia non semper est in medico releuetur ut æger: nec semper feliciter succedit, ideo dicit Propheta, *medicati sumus*, vel *remedia attulimus* ad curandum Babylonem, & non sanata fuit: derelinquite eam, & proficiscamur quique in terram suam: quia pertigit ad cælos iudicium eius; & eleuatum est usque ad nubes.

Diuersas personas suscipit Propheta: loquitur hic de eorum persona, qui libenter opem tulissent Babylonis. Et certè dubium non est quin multi ad obsequium parati fuerint si rex Babilas voluisset illis uti: deinde scimus magno exercitu refertam fuisse urbem. Comparat igitur tam populos Babylonis subiectos quam mercenarios & externos milites medicis: quali diceret, Sollicitè curata fuit Babylon: quemadmodum si magnus quispiam Princeps ægrotet, accerset hinc inde optimos & excellentissimos medicos. sed si morbus sit incurabilis, frustra omnes contendunt eum eripere. Sic ergo metaphoricè nunc loquitur Propheta, sed in eorum persona, qui vel operas suas locauerant: vel pro officio accurrerant ad sanandam Babylonem: Ecce non stetit per nos: fidelem enim & sedulam operam præstitimus in ea sananda: sed non fuit sanata. Postea adiungit, *Relinquite eam, & abeamus quique in terram suam*. hoc

proprie conuenit exteris militibus, & mercenariis. Cum ergo viderent desperatam esse salutem vrbis, ceperunt se vicissim hortari, Quid facimus? quin potius nobis cōsulimus priuatum? quia inutilis est labor noster. ergo répus est quo quisque in patriâ suam redeat, quoniâ ad eâ finis Babylonis. Caterum, plus vehemētiae habet personæ mutatio, quàm si Proph. hic locutus esset, Veniet tempus, quo auxiliarii milites diffugiant, quia scilicet videbunt iam frustra stare se in præsidio. Sed vbi comparat eos medicis, hæc figura primùm rem melius illustrat: deinde cum suscipit eorum personas, rursus hoc est magis emphaticum. Tandem adiungit, *Quia iudicium eius pertigit vsque ad celos & eleuatum est vsque ad nubes.* Non potuit Ieremias proprie aptare hunc sermonem incredulis, si exponas Deum esse aduersum & infestum Babylonis. neque enim vniquam venit conductitiis militibus in mentem, Babylonem iusto Dei iudicio perire. Sed Propheta ex vulgari more dicit, *iudicium illius* (hoc est, clades) *pertigit vsque ad celos, & eleuatum est vsque ad nubes*, hoc est, sub cælo non reperietur vllum auxilium, quod possit eripere Babylonem. quare? perinde est ac si incumberet è cælo ipso & nubibus clades. Nam si immineat aliquod periculum vel à tergo, vel à fronte, declinabimus vel ad dextram, vel ad sinistram: vt ita possimus euadere quæ nobis homines mala inferunt. sed vbi cælum ipsum videtur caputibus nostris minari, tunc frustra effugium tentatur. Ergo hac ratione dicit Propheta *iudicium Babylonis pertigisse vsque ad celos, & eleuatum fuisse vsque ad nubes.* Sequitur,

10 Eduxit, vel protulit, egredi fecit, ad verbum, Iehouah iustitias nostras: venite, & narremus in Sion opus Iehouæ Dei nostri.

Hic Propheta fideles alloquitur, & primùm docet, cladem Babylonis fore certum documentum paterni fauoris Dei erga suam Ecclesiam. Fuit autem hæc non vulgaris consolatio in extremis quibusque miseris, cum scirent fideles tantoperè charam & pretiosam salutem suam esse Deo, vt ne Babylonis quidem parceret, quos totus mundus reuerbatur tanquam semideos. nam, sicut dixi, potentia illius monarchiæ obstupefecerat omnes hominum sensus. Cum ergo agnoscerent fideles Babylonios perire, quoniam ipsi molesti fuerant, & crudeliter ipsos vexauerant, hinc, quemadmodum dixi, percipi ab ipsis potuit inestimabilis consolatio. Ergo Propheta hic admonet singulare fore testimonium gratiæ Dei erga suam Ecclesiam, cum ita Babylonem subuerterit: deinde hortatur simul fideles ad gratitudinem. Nam hic est finis omnium Dei beneficiorum, vt nomen eius inter nos celebretur: quemadmodum dicit David, *Psalm. 116. 12.* Quid rependam Domino pro omnibus beneficiis quæ in me contulit? Calicem salutis accipiam, & nomen Domini inuocabo. Primò dicit, *Eduxit Iehouah iustitias nostras.* Hic quidam anxie laborant in soluendo nodo, quid nullus est. nam dum metuunt, ne vox iustitiæ rapiatur ad stabilienda merita, iustitiam dicunt esse remissionem peccatorum. Ergo sic exponunt Prophetæ verba, Deustandem misericordiam erga nos suam explicuit, & hæc fuit nostra iustitia, cum sepultæ sunt nostræ iniquitates. sed illud est coactum. Et cum Propheta hic de iustitiis loquitur, non intelligit merita, quibus adepti fuerint Iudæi quod hætenus illis promissum: sed iustitias vocat bonam causam, nempe respectu Babyloniorum. nam iustitia cum varias habeat significationes, vbi inter homines sit comparatio, dicitur Deus in medium proferre iustitiā nostram cum asserit nostram integritatem ab improborum calumniis. Sic dicebat Iacob, Educet Dominus iustitiam meam instar auroræ: sed tunc iustitia nostra habet respectum ad aduersarios. Ita quoties David postulat à Deo, vt respiciat iustitiam suam, haud dubiè comparat se cum hostibus. Hic autem iustitia simpliciter accipitur respectu Babyloniorum. nam quauis Deus pœnam sumpsisset de Iudæis, sicut digni erant: tamen quod ad Babylonios spectat, erant non modò crudeliter tyranni, sed etiam scelerati latrones. ergo iusta erat ipsorum comparatione, causa electi populi. Hæc ratio est cur dicat, *Deus in medium protulit iustitias nostras.* Reliqua in diem crastinum.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando olim exeruisti admirabilem tuam potentiam, vt populo tuo miserè afflicto succurreres, vt hodie eandem potentiam erga nos exhibeas: & idem etiam exhibeas specimen gratiæ tuæ, & paterni fauoris, vt scilicet attollas horribilem manum tuam ad perdendos omnes impios, qui crudeliter innoxium populum tuum affligunt, vt liberati manu tua, discamus tibi perpetuò gratias agere in nomine

mine vngenti Filii tui, Amen.

COEPTIMVS hęc exponere Prophetę verba, vbi dicit *productas fuisse in lucem iustitias populi*. Diximus autem nomen iustitię non referri ad Deum, ac si talem mercedem promeriti fuissent Iudęi: sed potius intelligi iustam causam, quoad Chaldęos, qui sola auaritia & superbia impulli bellum susceperant aduersus Ecclesiam, & tyrannicę opprēsserant populum nullo iure. Quatenus ergo Deus volebat tueri populum illum, iusta fuit eius causa. Neque hęc longa disputatione opus est, quomodo iusti fuerint qui tot sceleribus prouocauerāt iram Dei. Neque enim, vt diximus, nunc agitur de ipsorum meritis, sed de iure quod pendebat à fide, & patrocinio Dei. Iam hortatur Prophetā fideles ad gratitudinem: quamquam vult eos simul erigere in spem liberationis, & fouere promissiones quas dederat, vbi dicit, *Venite: quasi illis demonstraret ante oculos beneficium illud redemptionis*. Sed ostendit simul finem, vt scilicet populus celebrat gratiam Dei: quasi diceret populum vbi adeptus fuerit misericordiam, debere hoc habere propositum, vt rursus Deum colat in Templo suo: quasi diceret, vbi restituet Deus Ecclesiam suam, simul restituendum esse purum & verum Dei cultum: quia scilicet religio causa erit huius gratię, non autem vlla populi dignitas. Hęc ratio est cur dicat, *Venite, & narremus in Sion quos leuauit Deus nostris*. Iam vbi Petrus agit de potiori redemptione, dicit nos esse ereptos è regno tenebrarū, 1. Petr. 2. 9 vt narremus virtutes Dei inenarrabiles. Tenēdum igitur est, Deum apparuisse nobis redemptionem in persona vngenti Filii sui, vt celebremus eius misericordiā, quam sumus experti: quem admodum etiam dicitur in Cantico Zacharię, Eripuit nos à metu hostium nostrorum, vt tota Luc. 1. 74 vita colamus ipsum in puritate. Nunc sequitur, 75

11 Polite sagittas, parate, ad verban, implete, vel perficite; clypeos: suscitavit Iehouah spiritum regum Medię, quia super Babylonem cogitatio eius ad perdendum eam, quia ultio Iehouę hęc, ultio Templi eius.

Potest sermō tam ad Medos, quam ad Babylonios dirigi. Si cui placeat prior sensus, nempe quod Medos alloquatur Prophetā, erit subannatio: quasi diceret frustra eos cōsumere operam in armis suis parandis, quia superior tandem erit Deus, cuius auspiciis & virtute Medi bellum gesturi erant. Potest etiam non malè quadrare quod dixi, nempe vt Prophetā iubeat Medos se accingere, & induere arma bellica, vt fortiter pugnent contra Babylonios. Iam adiungit quod pręcipuum est, *Reges Medorum venturos contra Babylonem*, quia diuinitus vocati erunt. Loquitur autem de spiritu, quod melius exprimat arcano Dei instinctu regi & flecti hominum animos: deinde quicquid est in ipsis virtutis aut fiducię, totū hoc provenire à Deo: quasi diceret, Deum sic instruere Medos & Persas, vt non tantum ipsorum brachia, & manus, & pedes roboraret ad bellum gerendum, sed impelleret etiam ipsos, moderetur eorum affectus: denique spiritum huc & illuc flectat pro suo arbitrio. Iam non loquitur de vento, vt prius, neque generaliter hostes designat, sed exprimit nomen Medorum. Erant enim Cyaxares, aut Darius, sicuti vocatur à Daniele, non fuit admodum cordatus, neque etiam peritus rei bellicę: tamen quia dignitate superior erat, Prophetā hęc Medos nominat potius, quam Persas. Cyrus pollebat celeritate: erat vir etiam singulari vigilantia, strenuitate & audacia. Sed quoniam non admodum erat diues, neque dominabatur nisi in gente agresti, & fines regni eius angusti erant: ideo merito Prophetā hęc loquitur tantum de Medis, quorum potentia poterat centies obtrudere nomen Persarum. Sed hinc colligimus, Ieremiam non humanitus locutum esse, sed fuisse organon Spiritus. Hęc enim fuit indubia obsignatio prophetię eius, quod longo tempore antequam accideret bellum illud, prędixit euentum. Atqui nondum natus erat Cyrus, qui princeps fuit illius belli: imò Darius nondum etiam erat natus. nam septuaginta anni elapsi sunt antequam capta fuerit Babylon, ex quo locutus erat Prophetā. Videmus ergo hunc locum certam esse approbationem fidei, & authoritatis eius. Postea adiungit *cogitationem Dei esse super Babylonem, vt perdat eam*. Loquitur adhuc humano more: & interea occurrit dubitationi, quę poterat turbare infirmas mentes: quia Babylon non modò longo pōst tempore stetit integra & incolumis, sed accipit etiam noua incrementa potentię & dignitatis. Poterāt igitur labascere piorum animi cum nullus occurreret effectus huius prophetię. Ergo Proph. eos reuocat ad Dei cogitationem: quasi diceret, Quamuis non statim exerat Deus manū suam, sufficere tamē fidelibus debere, quod apud se ita statuerit. In summa admonet Proph. acquiescendū esse in Dei cōsilio, etiā si opus eius sit absconditum. Et rursus cōfirmat Iudęos, vbi adiungit *hanc fore eius ultionem, nepe Dei, quia non negligat templum suum*: quib⁹ verbis significat legalē cultū Deo placere, quia Iudęi distincti fuerint à prophetanis gentibus, cum prescripta illis fuit pietatis regula. Significat igitur Prophetā, quamuis placeat quęlibet religio inter homines, vnā tamē esse, quę Deo probatur, nepe quā ipse mandauit.

St. iiii.

Iam cum ita sit, colligi potest, Deum tandem non posse ferre ludibrium cultus sui. scimus enim quam contumeliosè & superbè Chaldaei illuserint Tèplo, vt non tantum euouerint suas blasphemias, sed etiam quicquid poterant exco gitare dedecoris, Templo Dei intulerint. Si religio illa fundata fuit in verbo Dei, sequitur fieri non posse, quin tandem exurgat, & iniurias sibi illatas à Chaldaeis vindicet. Nunc ergo tenemus consiliū Prophetæ, vbi dicit *haec esse vltionem Dei.* & adiungit, *Quia Deus visitati velit Templum suum.* Confirmat enim Iudæos vbi Deum statuit vindicem cultus sui, & simul ostendit legalē cultum qui traditus fuerat à Mose, vnicum esse, quem probet Deus in mundo. Postea sequitur,

12 Super muros Babylonis tollite vexillum, roborate custodiam, *vel, augete, parate, vel statuite potius, custodes, disponite insidias:* quia etiam cogitauit Iehouah, etiam fecit quod locutus est super habitatores Babylonis.

Hic sermo ad Chaldaeos videtur potius dirigi, quàm ad Medos vel Persas, sicuti quidā expouunt. nam contextus id flagitat: sicuti enim iubet inirò tollere vexillum, ita tubicet, *Augete custodiam*, quod pertinet ad ipsos ciues Babylonis: deinde, *Statuite custodes*. hoc etiam Persis & Medis non conuenit, sed debet ad obfessos referri, sicuti in eos propriè cōpetit. Ego itaque non dubito, quin Proph. hic subannet omnes conatus, quos intēdent Chaldaei ad defensionē vr̄bis suæ. Neque enim duntaxat qui vr̄bē aliquā aggrediuntur, tollunt vexillum, sed etiam qui obsidentur in signū fiduciæ, quasi ostenderent hoc modo sibi satis esse animi ad hostes arcendos, & sustinendos eorum insultus. Consiliū ergo Prophetæ fuit ostendere, quātumuis strenuè se defenderent Chaldaei, irritos tamen fore eorum conatus, quia Deus nullo negotio vr̄bem illam perdet. Tollite, inquit, *vexillum super muros Babylonis, & roborate, vel augete custodiam.* postea, *Statuite custodes*, nempe vt solito diligentius quisque obseruet suam stationē. Tādē, *disponite insidias*, inquit, vbi omnia fuerint à vobis tentata, carebit profectu labor vester. *Dominus enim locutus est vā, vbi ita duplicatur, debet resolui in duas particulas, sicuti Ita etiam: quemadmodum locutus est persicet etiam quemadmodum cogitauit.* Iterum dicit Deum cogitasse, ne existiment fideles minas temerè proici, quemadmodum sæpe venit hæc opinio in mentem, Deum terrete sine effectu. Propheta igitur q̄ vō magis confirmet suum vaticinium, dicit *rem Deo esse quasi meditatam.* diximus autem heri Deum apud se non deliberare instar hominum. Sed quia aliter non capimus certitudinem & constantiam arcani eius consilii, neque etiam concipimus quid valeant eius decreta: ideo Cogitationis nomē ponitur. Denique intelligit Propheta se nihil proferre, nisi quod Deus pridem apud se decreuerit. Nam voces temere sæpe sparguntur, neque semper coniuncta est res ipsa cum verbis. Sed testatur Ieremias se sumpsisse ex arcano & immutabili Dei consilio quicquid protulit. deinde addit, *Quod loquutus est.* Hoc autem referri debet ad eius doctrinam, vel prædicationem. Sequitur,

13 Quæ habitas super aquas multas, *vel magnas,* quæ multa es in thesauris, *id est, diues vel locuples,* venit finis tuus, mensura cupiditatis tuæ.

שֶׁנֶכֶח, hic accipitur pro כֶּסֶף, habitatrix: & hoc erit elarius, si sumamus tāquam epitheton Babylonis. Dicit autem *habitare in aquis*, quoniam Euphrates non tantum alluebat vr̄bem, quem scimus fuisse amplissimum fluium: sed cingebat: & quidem sic erat diuisus supra Babylonem in multos riuos, vt efficeret quasi multas insulas, quò difficilior esset accessus. Hoc valebat non modò ad vr̄bis præsidium, sed ad multas comoditates. Erant enim nauigabiles illiriu: deinde terra erat fecundior tali irrigatione. Ergo tam ad opulentiam, quàm ad bellicum robur deducti fuerant illi riuu. Et quoniam hæc de causa erat Babylon quasi inexpugnabilis, deinde regio erat longè fertilior, Propheta hic dicit *venisse tamen finem.* Nisi autem præfatus esset Babylonem sitam esse inter fluuios, vel aquas multas: & simul esse vr̄bem refertam multis diuitiis, poterat hoc videri impedimentum, quò minus vindictamsumeret Deus de illa. Erat enim in promptu hæc obiectio, Quomodo expugnabitur Babylon, quæ habet sedem suam inter multas aquas, vt sine magna vi, & opera militum possit tamen manere tranquilla, quando sic defenditur à multis fluuiis? Deinde altera etiam obiectio poterat afferri, Babylonem esse vr̄bem opulentam, vt sibi conduceret vndique milites auxiliares: & in tanta pecuniæ copia fieri non posse, vt inquam destitueretur. Ideo Propheta hic vtrunque ponit, sed aduerlatiue debet resolui oratio, ac si diceret, *Quauis habites inter multas aquas, & multa sis etiam in thesauris, hoc est, habeas thesauros amplios: tamen finis tuus venit.* Adiungit men-

furam cupiditatis: quanquam *אמת* alietiam vertunt finem, sed improprie, & Propheta non frustra posuit hoc nomen *אמת*, quod proprie significat cubitum, sed accipitur hic pro qualibet mensura: Hieronymus vertit pedale: nomen illud fuit in usu ætate eius. sed tenius latis clarius est, nempe quanuis Babylon exhauserit omnes mundi opes tanquam gurgis inexplebilis, *venisse tamen mensuram cupiditatis eius*. erat enim infinita cupiditas illius gentis, sed Deus tandem finem attulit, non quod fuerit correctus: sed quia libidinem eorum compescuit. Et hoc lentu dicit Propheta quanuis etiam hæcenus deuorauerit opes multarum regionum, *venisse tamen mensuram*, quia scilicet Dominus auferet vnà cum Monarchia vim & facultatem nocendi. poterant enim licetiotè rapere Chaldei, cum tot gentes haberet sibi subiectas: sed *mensura cupiditatis venit*, vbi Deus quodammodo præcidit illis neruos, non quod tunc destiterint, vel sedata fuerit intemperies, neque enim mutatunt naturam. sed cupiditas hæc refertur ad effectum, quod scilicet tunc facultas illis erepta fuerit, ne exercerent suas rapinas, sicuti soliti fuerant. Postea adiungit,

14 Iurauit Iehouah exercituum per animam suam, Nisi impleuerote homine sicut locusta, *hoc est, hominibus sicut locustis, aut bruchis*, qui canunt super te *חירר*, id est, canticum vindemicale, cuius ante facta fuit mentio.

Magis confirmat Propheta eandem sententiam interposito Dei iureiurando. hæc autem est præcipua sanctitas ad rerum omnium confirmationem vbi Deus per nomen suum iurat. Humanus autem loquitur de ipso Deo vbi dicit *iurasse per animam suam*. nam species est obtestationis, vbi homines per animas suas iurant quasi deponent vitam suam in medio, vel oppignerarent. Quisquis ergo per animam suam iurat, intelligit quantum chara est ei propria vita, hoc modo se eam statuere quasi pignus, vt si fallat peierando, Deus eam tollendo sit vltor. hoc hominibus conuenit non ipsi Deo: sed transfertur ad Deum quod proprie in ipsum non competit: neque id rarum est, quemadmodum aliis locis vidimus. Et quod familiarior est loquedi ratio, eò etiam afficere magis debet homines cum Deus similem se ipsis facit, & quodammodo sumit eorum personam ac iuraretur in medio ipsorum. Sed interea tenendum est cur Propheta inducat Deum iurantem, nempe vt tollatur omnis ambiguitas, & ita plus fidei concilet suo vaticinio, quia non tantum à Deo profectum est, sed interposito iureiurando fuit obsignatum: *Si non*, inquit, *implevero Babylonem hominibus* tanquam bruchis. Hæc opponitur hostium multitudo ciuium copiarum, quæ propè immensa erat: diximus enim alibi, Babylonem superasse alias omnes vrbes, nec minus fuisse populosam, quam si fuisset ampla regio. Cum ergo tot defensoribus referta esset, potuit obici, Vnde tanta hostium multitudo quæ ad profigiendos incolas sufficiat? nam si magnus exercitus ingressus fuisset, tantè poterat pugnando cum illa ingenti turba periclitari. sed Prophetæ hæc comparat bruchis vel locustis Perisæ & Medos. & scimus Cyrus traxisse ex multis populis incredibilem exercitum, iamdudum multos exercitus. Impletum igitur fuit quod prædictum fuerat à Propheta, quia non tantum ex vno populo Cyrus confecit suas copias, sed secum ferè traxit omnes Medos: deinde ex omnibus gentibus barbaris adduxit etiam plures turmas. hinc ergo factum est vt euentu comprobaretur quod dictum fuerat à Ieremia. & simul adiungit fore victores. nam per *canticum vindemicale* intelligit canticum triumphale procul dubio. sed tunc fuit tunc in usu apud Iudeos. Ergo quemadmodum post vindemias cantabāt in signum lætitiæ, ita etiam victores dum potiti suis hostibus exultant habent aliquod canticum triumphale. & Græci reddunt *κλέυσμα*, vel *κλέυμα*, quod proprium est nautarum canticum: vbi portum conspiciunt tunc præ gaudio exultant & canunt, quia liberati sunt à maris periculis, & defuncti etiam nauigatione, quæ semper molesta est, & peruenerunt ad portum, vbi iucundior est vita, & vbi etiam possunt frui & amœno aere, & aqua dulci, & aliis alimentis. Sed simplex Prophetæ sensus est, vbi ingressi fuerint Perisæ & Medi Babylonem statim fore victores, vt sine certamine & sine molestia exultent, & canant canticum triumphale. Nunc alio modo confirmat Propheta suum vaticinium, nempe dum extollit potentiam Dei.

15 Qui fecit terram in virtute sua, qui statuit, *alijs vertunt, parauit*, orbem in sapientia sua, & in sua intelligentia extendit cælos.

16 Ad vocem dando copiam aquarum in cælis, qui attollit, & attollit, ad verbum, eleuationes à fine, vel extremitate, terræ, fulgura in pluuiam facit, educit ventum de thesauris suis.

Quemadmodum iam dixi, Propheta hic commendat magnificis elogiis Dei potestatem. sed tenendum est quo consilio: quia abrupte sententiae alioqui frigerent: nempe ut Iudaeos animet ad bene sperandum, quod non debeant de Babylone facere iudicium ex splendore illo, qui perstringebat omnium oculos, neque etiam debeant metiri suo sensu quod Deus testatus erat. Iubeat fideles attollere omnes suos sensus supra mundum, & cum admiratione suspicere incomprehensibilem Dei potentiam, ne dubitent quin tandem pessum itura sit Babylonia, quia si fuisse deitixi in aspectu illius Monarchiae, vix unquam fidem habuissent propheticis dictis. nam Propheta differebat de rebus quae non poterant comprehendi humano sensu. Nunc ergo tenemus cur Propheta celebret Dei potestatem, nempe ut fideles discant aliquid sublimius toto mundo concipere ubi agitur de Babylone perdenda, quoniam id non fiet vitato modo, aut naturaliter, sed incredibili Dei virtute: capite decimo etiam usus est iisdem verbis. nam quinque vertus qui hic leguntur, fuerunt illis expositi. Sed tunc aliud respexit Ieremias. nam alloquebatur Iudaeos exules, & iubebat ipsos constanter perseverare in cultu Dei, quamvis religio esset oppressa, & quamvis Chaldaei victores superbe Deo illuderent, iubebat tamen ipsos stare firmos in vera pietate. deinde dicebat, Cum eritis Babylone, dicite, Maledicti sint omnes dii qui non fecerunt caelum & terram: imò etiam illic usus fuit aliena lingua: & Chaldaice loqui docuit quod magis ingenuè profiterentur se periclitari in vniuersi Dei cultu. Postea addebat quae nunc repetit, nempe non esse imminutam Dei potentiam, quamvis populum suum castigasset ad tempus. Sed nunc diximus ideo tam magnifice ipsum loqui de potentia Dei, ut fideles quod sensus carnis illis dictabat esse absurdum, non dubitarent facile esse ipsi Deo qui omnia potest. Dicit primum, *Quis sciet terram*. non exprimit nomen Dei, sed locutio est magis emphatica cum dicit, *faciens terram*: quasi diceret, Quis reperietur creator caeli & terrae praeter unicum Deum? Videmus ergo in reticentia plus esse efficaciae quam si expressum fuisset nomen Dei. nam hoc modo excludit omnes deos fictitios, qui fabricati fuerant à Gentibus: quasi diceret, *Vnus est Deus qui fecit terram*. postea, *virtute sua*, celebrat virtutem Dei in terra propter stabilitatem, ut verisimile est. Postea adiungit, *Orbem in sua sapientia constituit, & in sua intelligentia extendit celos*. in toto orbe praedicat Dei sapientiam & peculiariter etiam in caelis. Breuiter quidem loquitur Propheta, sed relinquat admirabile Dei opus considerandum in varietate multiplici, quae sursum & deorsum apparet. nam quamvis hoc possit videri leue cum dicit *orbem fuisse compositum Dei sapientia*: tamen si quis studium suum applicet ad meditandam Dei sapientiam in copia omnium fructuum, in opibus totius terrae, in mari etiam ipso (quod comprehenditur sub nomine orbis) certe fieri non potest, quin milles raptatur in admirationem. nam quod magis serio attendimus ad consideranda Dei opera, euanescimus quodammodo: ita nos obtrunt miracula, quae hinc inde se ingerunt oculis nostris. Quantum attinet ad celos, quid hoc est: innumeram multitudinem stellarum sic esse digestam, ac si exercitus dispositus esset per suos ordines? deinde planetas vagari, neque fixos esse, & habere vnumquemque proprium cursum, & tamen abripi simul cum stellis? curus Solis quantum admirationis parere debet, non dico apud eos qui tenent totam astrologiam, sed qui tantum percipiunt oculis suis: nam dum Sol conficit quotidiano suo cursu tantam & tam immensam distantiam, certe plerumque stupidi sunt qui non obstupescunt ad hoc miraculū. deinde habet Sol propriū cursum qui peragitur singulis annis, ut satis notū est, nec praeterit vno gradu suas lineas: & tamen est immensa moles illius corporis. superat enim, quemadmodum satis notum est, terram. quod ita voluatur celeriter & tanto ordine, ac si incederet per gradus sedatos, incomparabile profecto specimē est sapientiae Dei. Proph. ergo quamvis vulgariter loquatur, tamen materiam suppeditat piis, ut studium suum applicet ad consideranda Dei opera. Iam quod quidam exponunt Deum expandere caelum quoties obducitur nubibus, alienū est à Propheta sensu. neque enim dubium est, quin hoc versu designet naturae ordinem perpetuum, sicuti proximo versu loquitur de mutationibus, quae subinde accidunt.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando dignatus es nos semel recipere sub tuam custodiam, ut recumbere discamus in potentiam manus tuae, & quoniam tot undique terrores nobis obijciuntur ab hostium impetu & truculentia, ut tamen firmi maneamus in nominis tui invocatione, donec appareas nobis redemptor, nec id semel tantum, sed quoties nobis opus fieri tuo auxilio, donec tandem nos colligas in beatam illam quietem, quae nobis parta est in caelo, per Christum Dominum nostrum, Amen.

PROXIMA lectione substitutus in eo loco, ubi Propheta commendat potentiam Dei ab ordinariis eius operibus. prius loquutus fuerat de creatione mundi, & breuiter ostenderat in caelo

in cælo & terra multa esse satis conspicua documenta tam inæstimabilis Dei sapientiæ, quàm potentiz: nunc autem descendit ad pluias & ventos. Porro diximus aliquod esse discrimen inter ordinem in natura fixum, & quotidianas mutationes quæ cernuntur. nam si vna semper esset facies cæli & terræ, non ita admirabilis esset Dei virtus & sapientia. Sed cum cælum obducitur nubibus, cum aer nunc tranquillus est, nunc verò turbatur ventis, cum repente exurgunt procellæ, deinde pluiæ sequuntur, illic Deus ad viuum repræsentat multiplicem sapientiam suam & virtutem. Hæc igitur ratio est cur Propheta postquam breuiter attigit quod vidimus, subiiciat testimonia virtutis & sapientiæ Dei, quæ nobis apparent in variis mutationibus. Dicit igitur *sola voce dare copiam aquarum in calis*, deinde *sursum tollere vapores ab extremitate terræ, creasque fulgura*, ac *pluiam*: quod tamen videtur esse valde contrarium. postremò dicit *educere ventos & thesauros suos*. Philosophi quidem harum rerum causas afferunt, sed necesse est venire ad fontem ipsum & principium, nempe quod res ita dispositæ sunt in mundo, vt in causis mediis, vel inferioribus semper tamen emineat propria causa, nempe Dei sapientia & virtus. oriuntur venti à terra, nempe quoniam inde tolluntur exhalationes: sed exhalationes à quo creantur? certe non à seipsis. sequitur ergo Deum esse primum authorem. Vocat autem *thesauros* loca recondita: quemadmodum si quis deproinat ex penuario hoc & illud: ita etiam dicit ventos non sua sponte prodire à caernis, sed quoniam Deus illic clausos tenet. Ego hæc leuius prætereo, quia iam admonui repeti ad verbum quæ prius exposuimus decimo capite. Iam sequitur,

17 Infatuatus est omnis homo à scientia, pudesactus omnis conflator à sculptili: quia mendacium est fusile, & non est spiritus in ipsis.

Solent hanc sententiam exponere, ac si Propheta notaret ideo homines prolabi ad crassos errores & figmenta, quoniam sapere appetunt ex proprio sensu: & Paulus hanc idololatriæ causam assignat primo capite ad Romanos, quòd scilicet homines euanuerint in sua sapientia, dum sequuntur quicquid illis suum cerebrum dictauit. Hæc doctrina per se vera est ac vtilis, nempe homines sibi fabricare idola, quia non sustinent reuerenter excipere Deum vbise illis offert: sed potius fidem adhibent suis commentis. cum autem mera sit vanitas quicquid homo concepit ex proprio sensu, non mirum est eos qui ita superbè Deum subiiciunt suis cogitationibus, prorsus desipere, & infatuari. Sed ex contextu facilè colligitur, Prophetam aliud vellet, nempe artifices ipsos qui conflant idola, vel formant alio modo, valde esse deliros dum scilicet existimant se deos facere suo artificio. truncus ligni iacebit in terra, calcabitur pedibus absque vilo honore: iam si faber lignarius formam addiderit, incipiet truncus ille Dei loco adorari. quænam potest fingi maior dementia? idem dici potest de lapidibus: idem de auro, & argento. nam et si pretiosa sunt metalla, tamen nulla illis diuinitas tribuitur, nisi cum incipiunt formam inducere. si autem conflator fundat idolum, iam massa auri & argenti quo iure incipiet esse Deus? Propheta ergo inuehitur in hoc portentum dementiae cum dicit homines quasi brutis pecudibus similes esse in sua scientia, dum scilicet applicant artem ad res tam vanas & inspidas. nam bis eandem rem ponit pro vsu communi *Lingua*. scimus enim idem bis dici apud Prophetas ad confirmationem. Postquam ergo docuit *homines infatuari à scientia*, adiungit, *pudesacti à sculptili*. Impropiè hoc dicit. nam *hes* non conuenit cum verbo *pro*: sed Propheta simpliciter, & per synecdochen dicere voluit, omnes artifices deprehendi stultos & deliros, dum existimant sua manu & industria deos conflare, vel fabrefieri quouis modo. probationis vice dicit *non esse in illis spiritum*: & hæc satis solida est probatio, quia scimus Deum esse fontem vitæ, & ideo vocari à Mose Deum omnium spirituum terræ. Cum ergo quicquid vitæ diffusum est per creaturas, à solo Deo fluat tanquam ab vnico fonte, quid minus simile vel affine diuinitati, quàm massa auri, vel argenti? quàm truncus, vel lapis? illic enim nulla est vita aut vigor. nihil fragilius est homine: tamen quamdiu animatur refert aliquid diuinum. sed cadauer quid habet simile cum Deo? atqui tamen propius accedit ad Dei gloriam forma humani corporis, quàm truncus ligni, vel lapis formatus hominis instar. Non abs re igitur Propheta dementia omnium Gentium coarguit, quòd adorent fictitios deos, in quibus tamen non est spiritus. Sequitur,

Num. 16. 22

18 Vanitas ipsi, opus illusionum, tempore visitationis ipsorum peribunt.

Sicuti vocauit omnia idola mendacium, ita etiam eodem sensu repetit esse vanitatem, hoc est, nihil habere solidum, sed esse inanes pompas, vel spectra, vel laruas: quanquam seipsum mox

Hab. 2. 18

Iſa. 40. 18.
12.

clarius exprimit cū vocat *opus illuſionum*. ſed non tam videtur paſſiue ſumere vocem *ἰμῆσις*, quā actiue. Intelligit ergo eſſe opus deceptorium, quod laqueos tendat hominibus: quā diceret opus eſſe fallaciæ, aut fallaciarum. Notandus eſt diligenter hic locus, vt ſimiles: quia videtur Papitæ ſibi optime elabi cū fatentur ſuas imagines non eſſe quidem colendas, ſed eſſe libros idiotarum: qui ſunt medi confugiunt ad hoc cauillum. excidit hoc ſemel Gregorio, & quidem ſtultè. nunc qui volunt in Papatu eſſe aliis peripicaciores repetunt illud dictum, nempe ſerēdas eſſe imagines, quia idiotarū libri ſunt. quid autē ex oppoſito Spiritus ſanctus prenuntiat hoc loco, ſicuti etiā apud Habacuc? *eſſe opus fallaciarum*, hoc eſt, eſſe meras decipulas. Quinquis ergo eruditionem petit à ſtatuis, vel picturis, non aliud conſequeretur, quā vt ſe implicet laqueis Satanæ, nec aliud illic reperiet quā impoſturas. Et certè quicquid nos adducit à cogitatione veri Dei meritò cenſetur fallacia, vel deceptio. nunc quis ex aſpectu picturæ, vel ſtatue Deum verum comprehendit? nonne tranſfiguratur eius veritas in mendacium? & gloria eius quodammodo deformatur? nam hæc eſt vera Dei cognitio, dum illum exiſtimamus ſolum eſſe, dum tribuimus illi immenſam eſſentiam, quæ cælum & terram impleat, cū agnoscimus eſſe ſpiritualis naturæ: cū ſcimus illum denique eſſe ſolum, propriè loquendo, cælum & terram & quicquid in ipſis continetur, ſubſiſtere in eius virtute: an lapis, vel lignum nos id docebit? quin potius ex lapide ego imaginabor Deum loco certo afixum & inclutum eſſe: dein de vita Dei an reſulget vel in lapide, vel ligno ſimiliter? præterea quid ſimile habet corpus & quidem mortuum cum ſpiritu immenſo? & ideo non abs re apud Iſaiam conqueritur ſe prorfus ita deformari, Cui ſimilem me feciſtis? ego enim pugillo comprehendo terram, & vos me includitis in ligno, vel lapide. denique ſi non alio errore imbuerent hominum mentes idola, quā quodd putant Deum eſſe corporeum, quid eſt abſurdius? Videmus ergo Prophetam non abs re hic dicere idola omnia eſſe vanitatem, & opus impoſturæ, vel deceptionis. Poſtremo adiungit *perituros omnes fictitios deos tempore viſitationis*: qua ſententia hortatur fideles ad patientiam, & quodammodo ſuſtinet eorum animos, ne deficiant: quia erat non levis tentatio videre Monarchiam Babyloniceam ita florere, cuius tamen nullum aliud erat præſidium, quā in idolis. Cum ergo Babylonii fictitios deos putarent ſalutis eſſe præſides & cuſtodes, & dum ſubgebant omnes vicini populos, tunc magis additi erant ſuis ſuperſtitionibus, quarum mercedem putabant eſſe ſuam opulentiam. Quia poterant habitatione concuſſi animi piorum labalcere, Propheta hic ſuccurrit, & admonet expectandum eſſe *tempus viſitationis*, quo peribunt idola. relatiuum tamen poteſt tam de Babylonii quā de ipſis idolis accipi cū dicit, *Peribunt tempore viſitationis ipſorum*, hoc eſt, cū viſitantur Chaldei. Sed probabile eſt hic præſigi idolis viſitationis tempus, quemadmodum Propheta antè loquutus eſt de omnibus reprobis. Quicquid ſit, tenemus eius conſilium, nempe quanuis ad tempus idololatræ proſperè habeant, tamen patienter ferendam eſſe manum Dei, donec opportunum adueniat tempus, quod hic dicitur viſitationis. Refertur autem hæc metaphora ad hominum ſentium, quia putamus Deum in cælo otium colere, vel habere oculos auerſos à nobis, dum ita indulget reprobis. Hoc igitur ſenſu Propheta *viſitationem* appellat iudicium Dei, quia tunc rei ipſa & certo experimento oſtendit ſe non negligere res humanas. Nunc ſequitur,

19 Non ſicut ipſi, vel ſicut ipſa, ſi ad idola referimus, portio Iacob: quia fictor omnium ipſe, & virga hæreditatis eius Iehouah exercituum nomen eius.

Sit tantū dixiſſet Propheta in idolis meras eſſe impoſturas & ludibria, fuiſſet quidem aliquid, ſed fringeret illa pars doctrinæ, niſi ex oppoſito ſtatueretur veri & vniui Dei gloria. Tenendum quidem eſt, idola nihil eſſe, & homines nimis ſtultè decipi, & prorfus eſſe fatuos dum aliquid diuinitatis ſub eſſe imaginantur: ſed præcipuum eſt, vt Deus ipſe verus prodeat in medium, & diſcamus ſenſus noſtros ad ipſum & ſtudia etiam conſurre. Hoc igitur nunc facit Propheta: poſtquam enim reſtauit Gentium omnium ſtultitiam in colendis idolis, & oſtendit nihil aliud eſſe quā deceptionem & mendacium, nunc dicit, *Non ſum fictitij dy pars Iacob*, hoc eſt, Deus qui ſe patefecit electo populo lōgè alius eſt, quā omnia idola. Et certè vanitas cuius paulò antè Propheta meminit, non poteſt ſaris deprehēdi, niſi agnito vero Deo. nam vtunque ex Philoſophis veteribus nonnulli deriſerint craſſos vulgi errores, tamen non habebant quicquam ſtabile in quo acquieſcerent: quemadmodum ille interrogatus quid eſſet Deus, petiit ſibi dari tempus ad meditandoſque prorogauit inducias: tandem conſeſſus eſt ſe quō magis inquireret de eſſentia Dei, quodammodo abſorberi omnes ſuos ſenſus. & illud necesse eſt accidere hominibus donec agnoſcant Deum: quod fieri non poteſt, donec ipſe tanquā in ſpeculo ſe & gloriam ſuam præſentet. Hæc igitur ratio eſt cur Proph. vbi opponit verum & vnicum Deum idolis, & omnibus ſigmentis mortalium, vocet illum *partem Iacob*: quia Lex erat quāſi imago gloria Dei. Quoniā ergo illic familiariter quantum vile erat in ſalutem electi populi ſe oſten-

se ostenderat, ideo Propheta, vt inuiter ad rectam veri Dei cognitionem homines, nominat illum *partem Iacob*, quau Legem ipsam instar speculi poneret ante oculos. *Part* ergo *Iacob Deus* non *sua* *dispositio*. quare? est fictor omnium. Breui quidem elogio discernit verum Deum à fictitijs: sed sub vna voce complectitur quæ antè explicui, nempe Deum esse fontem viæ & vitam omnium: deinde essentiam eius spiritualem esse, adhæc esse immensum: quia sicuti creauit cælum & terram, ita necesse est vt sustineat vtrunque sua virtute. Videmus ergo Prophetam breuiter loqui, non tamen frigide. sed ex hoc loco utilis doctrina colligitur, nempe Deum non posse à nobis comprehendi pro modulo sensus nostri, nili in operib⁹. Ergo cùm te fatigant vani homines in speculationibus, quæ non habent notitiam practicam, vt ita loquar, non mirum est si te demergant in multa deliria. ergo sobrii simus in illa parte, nempe ne inuestigemus Dei essentiam suprà quàm par est. Vbi ergo cōprehendere cupimus Deum, hoc est, quæ via perueniamus ad eius notitiam, sensus omnes nostros & oculos & mentes nostras dirigamus in eius opera. Ita hoc loco refutatur omnium superstitionum varitas, vbi Propheta nominat Deum opificem vel fictorem omnium. quare? nam inde colligitur, quicquid non potest vocari opifex cæli & terræ, esse prorsus vanum & friuolum. atqui vnus est opifex cæli & terræ Deus. ergo vnus est Deus. si vnus est Deus, ergo quæcunque homines excogitant, sunt prorsus deliria, atque adeò prætigæ diaboli & ludibria ad ipsos fallendos. Videmus ergo excusiuum elici ex hac Prophetæ doctrina, vbi Deum nominat *fictorem omnium*: quia vbi non reperitur opificium rerum omnium, certum est nullam esse diuinitatem. Addit, *Et virga hæreditatis eius*. videtur hoc ipse stare ad Deum. capite autem decimo interponitur nomen Iſraelis, & alioqui ad verbum cōueniunt quinque isti versus. sed eo loco etiam Propheta Iſraelem dicit *virgam hæreditatis Dei*. Virga hic accipitur pro decépedita, quæ vocant. similitudo enim ducitur ab agro: ō dimensionibus, quoniam vli sunt veteres decépedita, vel alio genere mensuræ: ideo Hebræi virgā hæreditatis appellāt ipsam hæreditatē, quæ finita est suis terminis: quæadmodū si quis possidet agrum, sciet quot iugera contineat, nempe dimēsiōne ipsa. Vtrunque autē aptè dicitur & verè, nempe Iſraele esse virgā hæreditatis Dei, & Deum ipsum vicissim esse virgam hæreditatis: est enim hæc mutua eoniunctio. nam sicuti Deus dignatur nos hoc honore, vt simus eius hereditas, & vult etiam nobis frui: sic te offert in hæreditatē. Dominus portio mea, inquit sapius David, & Dominus pars hæreditatis meæ, hoc est, pars mea hæreditaria, ita hoc loco si libeat exponere de ipso Deo non mihi conueniet, quia tamen alibi exprimitur nomen Iſraelis, videtur hic esse subaudiendum. Poſte. nō dicit, *Iehouah exercituum nomen eius*. subaudienda est antithesis, quia non ornat Deum hoc epitheto quasi sumptum ē medio esset verū vendicat illi ius proprium, & ita separat ab omnibus idolis. Cū ergo dicit competere in verum Deum & in Deum Iſraelis hoc nomen, significat hac nota ab omnibus idolis discerni, & homines esse sacrilegos dum ad idola sua transferunt quicquam potentie, & inde salutē expectant, & ad ipsa confugunt. Cū ergo nomen hoc in solum Deum competat, sequitur in ipso residere plenitudinem omnis potentie & virtutis. si ita est, ergo concedit quicquid imaginatus fuit vnquam mundus de multitudine aut turba decorum. Nunc sequitur,

20 Malleus tu mihi, vasa, vel instrumenta, prælii, aut bellica, & conteram per te Gentes, vel contriui, & perdam per te regna, vel perdidisti: malo in præteritotempore accipere vtrunque verbum: rationem postea dicam.

21 Et contriui per te equum, & ascensorem eius, & contriui per te currum, & ascensorem eius.

22 Et contriui per te virum & mulierem, & contriui per te senem & puerum, & contriui per te adoleſcentem & virginem.

23 Et contriui per te pastorem, & gregē eius, & contriui per te agricolam & iugum eius, & contriui per te duces & Principes.

Hic occurrat Propheta dubitationi multorum. nam quia concionatus est de excidio Babylonis, promptum erat excipere inexpugnabilem esse illam Monarchiam quæ munita esset tot præſidijs, & iam omnes vicinos populos subegerat. Propheta ergo hic ostendit opulentiam Babylonis non fore obstaculo, quò minus eam perdat Deus vbivisum fuerit. est enim argumentum à contrarijs. Antea vidimus Deū esse euellere quæ plantauit: deinde vidimus comparationem figuli, & vasorum: cū Propheta ductus est ad iugulum, vidit vas fuisse formatum, deinde confractum arbitrio figuli. sic etiā nunc Deus ostendit in manu sua esse excidiū Babylonis, quomā non te extulerant Chaldæi propria virtute, sed illis vsus fuerat. denique hoc etiam loco Babylonē valē fictili cōparat, vel testat: se verò facit figulū: Ego sum qui Babylonē extuli in tātam

Suprà 45.4

Suprà 18.2.

3.4.

altitudine. meū igitur erit ipsam diuere quoties libitū fuerit. Nunc tenemus summā huius loci. aliis autem verbis vitur Propheta. dicit *Babylonem fuisse malleum, & arma bellica ut Gentes conterreret* yds significat cōterere, & frusta dispergere huc & illuc, denique significat violēter dissipare. *Dissipauit igitur per te Genes, inquit, & perdidit per te regna.* Sed quoniam tot victoriis potiri fuerant Chaldaei, subiugauerant tot gentes, ideo adiungit, *Ego per te equum & ascensorem eius contrinui, curruum & ascensorem eius similiter: deinde, contrinui viros & mulieres senes, & pueros, adulescentes, & virgines, pastores vnā cum gregibus.* Hic enumerat ferē omnes partes generis humani. tandē adiungit *agricolas, & inga bonum, vel equitū.* postremo loco statuit duces, & primates. Per concessionē hęc omnia dicuntur, sed interim admonet Proph. Deo nihil fore difficultatis in perdenda Babylone, quoniam per se nihil sit ipsa Babylon. hoc igitur sensu vocatur malleus. denique tollit Proph. falsam opinionē, quā aliqui turbasset infirmas mentes, acti Babylon esset prorsus inuicta. simul ostendit Deū exercuisse sua iudicia in omnes Gētes per Babylonios. Hoc modo confirmari poterant fideles nam aliqui necesse erat, ipsos oblitiscere cū oculis cōicerent in illā formidabilem potentiam Babylonis: sed cū audirent esse duntaxat malleum, & se non fuisse cōtritos à Babylonis, nisi quia diuinitus armati erant, vel potius agitabantur caelesti potentia, vt clades quā fuerant perpeSSI Iudaei, nihil aliud esset quā poena manu ipsius Dei inflicta. Cū ergo hoc audirent, accessit non leue solatium, ne succumberent suis miseris, & absorberentur tristitia & desp. ratione. Nunc verò sequitur,

24 Et rependam Babyloni, & omnibus habitatoribus Chaldaeorum omnia mala ipsorum quae intulerunt in Sion, contra Sion, quae fecerunt in Sion, ad verbum, in oculis vestris, vel coram oculis vestris, dicit Iehouah.

Postquam admonuit Propheta quicquid perpeSSI fuerant à Babyloniis Iudaei, instrictū fuisse meritis ipsorum peccatis, & Deum esse authorē omnium cladū: nunc subiicit, *Rependam Babyloni, & Chaldaeis quod meriti sunt.* Possent tamen videri primo intuitu absurdum quod hic Deus minatur Babyloniis. nam si obsequia sua impenderant eius imperio, certē videntur fuisse potius laude digni, quā vlla poena: imò scimus quid alibi dicat Spiritus sanctus, *Dedi Aegyptum mercedem seruo meo Nabuchadnezer, quoniam fideliter peregit opus meum: quia Nabuchadnezar afflixerat Iudaeos, ideo potitur Aegypto, & hoc est eius salarium, inquit Isaias.* Videtur pugnare hęc sententia vbi Deus pronuntiat Chaldaeos poena dignos esse, quod Iudaeos afflixerint. Sed vt trunque rectē conuenit: vbi enim per Isaiā pronuntiat se dedisse loco mercedis Aegyptum seruo suo Nabuchadnezar, respicit Iudaeos & eorum contumaciā, quia nondum satis humiliati erant: imò putabant hoc esse fortuitum, quod deuicti fuerant à Babyloniis. Deus ergo pronuntiat se executū esse per manū Nabuchadnezar iudiciū cōtra ipsos, postea oportuit subleuari fideles in extremis angustiis, & huc specat nunc Proph. noster cū dicit, *Ecce rependam Babyloni & Chaldaeis omnia mala ipsorum.* potiti sunt ergo Aegypto ad breue tēpus, sed postea recidit quicquid mali intulerant aliis populis in ipsorū capita. Sed promissio hęc Ecclesiae peculiariter datur. tametsi enim iusta vltio sumpta est de Chaldaeis, quoniam nimis atrocem sauitiā exercuerant cōtra omnes Gentes: Deus tamen sicuti cuius habet Ecclesiae suae, ita causam eius suscipit, & ideo non hic agitur in genere de poena quae inflicta fuit Chaldaeis ob crudelitatem, sed respicit Deus Ecclesiam suam, quē admodum dixi. Dicit igitur, *Rependam Babyloniis & omnibus Chaldaeis omne malum ipsorum, inquit, quod fecerunt in Sion.* Nunc videmus poenā hanc restringi ad electū populū, nempe vt sciant fideles se ita castigatos esse manu Dei, vt tamen nunquā excederit memoria fœderis ipsius: & ita in media morte gustū aliquē concipiant salutis, & certō statuāt, Deum tandē fore misericordē, non quod vnquā Deus totū populi corpus restituerit, sed dirigitur hęc promissio ad reliquias duntaxat, quē admodum alibi dictum fuit. Interea manet illud iuxta, Deum postquā contriuit tam Iudaeos, quā alias Gentes manu vnius populi, vindicē tamen fore Ecclesiae suae, quia nunquam obliuisci potest fœderis sui. Adiungit, *Coram oculis vestris, vt fideles magis tranquillis animis expectent hanc vindictam, cuius futuri erant oculati testes.*

P R E C A T I O.

Da omnipotens Deus, quando dignatus es nos luce Euangelij tui, in quo perspicimus gloriam tuam, in eam etiam transfiguramur, nisi impediat nos incredulitas: da, inquam, vt defixis oculis semper intenti simus in eam cognitionem, quae semel nobis patefacta est, donec tandem, vbi sequuti fuerimus viam quae nobis illic proponitur, perueniamus ad plenitudinem caelestis gloriae, quae nobis parata est sanguine vniigeniti filij tui, Amen.

25 Ecce ego ad te, mons perditionis, dicit Iehouah, perdens omnē terram: & extendam manum meam super te, & deuoluam te ē rupibus, & ponam te in montem combustionis.

Non dubiū est quin loquatur Ieremias de Baby'one. Sed posse videri absurdū, vocari montem, cūm vrbs illa sita fuerit in planicie, sicuti satis notū est. imō nulle shabuit montes prepinquos: & ea fuit planicies, vt possent facili deduci riuus hic atque illic. Ergo existimant vr̄em illam vocari montem ob altitudinem murorum, deinde ob magnifica adificia. Et illud est probabile acti Propheta vocat ingentem molem. nariāt enim Historici muros fuisse altissimos, nempe ducentis pedibus, vt pes etiam tribus digitis superauerit vulgarem. deinde turres erant altiores. Fuit denique Babylon instar prodigii ob illam congeriem laterum. neque enim muri extracti erant ex lapidibus quadratis, sed eiāt cœciles, vel lateritii. Latitudo etiam fuit ferē incredibilis illa turris, cuius sit mentio apud Moſen: sed tunc opus relictum fuit. Postea, vel quia talis erat principium adificii, quod posset accendere cupiditatem hominum, vel quia locus ille erat valde amœnus & fertilis: hinc factū est, vt vrbs fuerit extructa tanta amplitudine. Denique fuit potius similis regioni, quā vrbi, quemadmodum etiam Aristoteles dicit nō tam vr̄em fuisse, quā regionem vel prouinciā. hoc igitur quantum ad nomen montis. Deus autem ipse bellum denuntiat Babyioni, quō vaticinium plus fidēi obtineat. neque enim Propheta respexit Chaldaos, sed potius suos populares: præsertim verō reliquias piorum. Nam maior turba derisit hoc vaticinium: sed pauci restabant qui exciperent Prophetæ doctrinam qua decebat reuerentia. Voluit igitur illis consulerē: & sicuti in fine capitis videlicet, voluit hunc thesaurum apud ipsos recondere, vt fouerent spem suæ restitutionis cūm essent in exilio tanquam perditī. Deus ergo hīc exurgit, & denuntiat se fore hostem Baby'oniis: *Ecce ego, inquit, ad te, vel, cōtra te, mons perditionis*: sed actiue accipitur mons perditionis pro monte perditionis, sicuti etiā subiicitur clarior expositio cūm dicit *perdidisse totam terram*. Babyionii enim, vt satis notum est, affixerant omnes suos vicinos, & transfulerāt imperiū Medorum in vr̄em suam. Cūm ergo subactis Assyriis, longē latēque dominarentur, tandem progressi sunt in Syriam, in Iudæam, & Aegyptum. Sic factum est, vt Babyionii potiti fuerint Orientali imperio vique ad tempus Cyri. Tunc autē Monarchia deuenit ad Persas. Respicit verō Propheta noster ad superiorem doctrinam. Dixerat enim Chaldaos fuisse tanquam malleum Dei ad conterendas omnes gentes. Nunc eodem sensu dicit perditam fuisse totam terram à Baby'oniis. Sed Deus hīc prouitat se futurum vindicem, *quia manum suam extendit super Babylenem, & deuoluet ipsam ē rupibus*. pergit adhuc in metaphora. Sicuti enim Babylenem ob magnifica adificia, præsertim verō ob altos muros, & turres etiam excelsas, montem vocauit, ita nunc prosequitur eandem loquēdi formam: *Desiciam te, inquit, vel deuoluam potius, te ex rupibus, & ponam in montem combustionis*. Significat autē Babylenem fore congeriem cinerum: quanquam hoc non statim completum fuit. diximus enim alibi sic captam fuisse, vt nō fuerit vastata. Nam tempore Alexandri magni, hoc est, multis post annis adhuc stabat integra Babylon, & illic mortuus est Alexander. sequitur ergo non fuisse redactam in solitudinem & cineres à Dario & Cyro. Sed iam solimus nodum illum, quōd scilicet Propheta non tantū loquutus sit de vna vindicta Dei, sed complexus etiam fuerit alias quæ deinde sequutæ sunt. Defecit enim Babylon aliquantō post, & dedit graues penas suæ perfidiæ: & tunc contumeliose tractata fuit. Postea Seleucus conatus est modis omnibus eam perdere: & in hunc finem, extructa fuit Seleucia: deinde Ctesiphon eodem cōsilio opposita fuit Baby'oni Paulatim ergo Babylon redacta fuit in solitudinem, quemadmodum hīc Propheta affirmat. Plinius dicit suo tempore fuisse illic templum Belī, quem putarunt fuisse vr̄bis cōditorem: sed postea adiungit reliquias pātes vr̄bis fuisse desertas. Si illic fuit Hieronymus, quemadmodum dicit, credendum est eius oculis: dicit Babylenem fuisse tunc oppidulum ignobile, & ruinas quādam duntaxat fuisse illic conspectas. Nihil ergo absurdi est in hoc vaticinio, quia restingi non debet ad vnā cladem duntaxat. Deus enim non destitit variis modis Babylenem perire: & vique dum prorsus esset vastata, quemadmodum Propheta noster testatur. Hoc igitur sensū dicit *Babylon fore in montem combustionis*, quia supererunt tantūm ruina: & eodem etiam sensu mox subiicit.

26 Et non tollent ex te lapidem ad angulum, & lapidem ad fundamenta: quia solitudines perpetuæ eris, dicit Iehouah.

Confirmat proximam sententiam, nempe cum diruta fuerit Babylon, nullam fore spem restitutionis. Saepe contigit, ut quae fuerant vrbes funditus dirutae, postea tamen rursus aedificari coeperint. Sed Deus negat hoc fore de Babylone, quia deuota sit aeterno exitio. *Per angulum & fundamenta* intelligit firmitudinem aedificii. Dicit igitur, minime sperandum esse, ut rursus aptentur lapides ad nouum aedificium vrbs, quia Babylon perpetuo futura sit vastitas, vel solitudo. Diximus autem muros Babylonis non fuisse extractos ex lapidibus sed lateribus. Verum Propheta simpliciter loquitur vulgari more, nempe excidium illud fore perpetuum. Alibi quoque diximus discrimen hoc poni communiter apud Prophetas inter populum Dei & reprobos, quod Deus promittit semper Ecclesiae suae nouum statum tamquam resurrectionem à morte: incredulis autem denuntiat aeternam vastitatem. Hanc rationem nunc sequitur Propheta noster cum dicit fore *illae perpetuas vastitates*: quia scilicet nulla est spes veniæ aut misericordiae incredulis. Postea sequitur,

27 Tollite signum in terra, clangite tuba in gentibus, sanctificate, vel, *preparate*, super eam gentes, congregate contra eam regna Ararath, Minni, & Aschenaz: praeficite super eam ducem, *alii putant esse nomen proprium, & relinquunt rebus. sed accipitur haud dubie pro duce*, educite equum tanquam locustam, vel *bruchum*, horribilem, vertit Hieronymus *aculeatum*: alii vertunt *horripilantem*: sed vox illa asperior est: & tamen proprie signatur horror ille, dum pili exurgunt ob metum, vel ob iracundiam.

Hic Propheta confirmat quae antè docuit, nempe Babylonem quālibet superbiat ob suas mutationes, non posse tamen effugere Dei manum. Si simplici loquendi forma usus esset, vix quicumque ausus fuisset sperare quod dicebat Propheta. Ergo necesse fuit interponere istas figuras, de quibus antè dictum fuit. Itaque hic pro summo imperio imperat gentibus, ut bellū moueant contra Babylonem. Notandum est, quemadmodum alii admonui, talibus loquendi formis commendari doctrinā propheticae effectum. Nā increduli derident quicquid audiunt, quia perinde illis est vox Dei, ac si sonitus efflueret per aerem. Propheta igitur ostendit se instructum esse Dei potentia, & manum Dei coniunctam esse cum ore ipsius, ita ut compleat quicquid praedicat: *Tollite*, inquit, *signum*. Potuit videri hoc esse ludicrum, quia scimus Prophetā non modo Hierosolymā, sed in oppidulo suo, vnde erat oriundus, fuisse cōtempum. quo igitur iure, vel qua audacia nunc cunctis gentibus imperat? & iubet vexilla attolli? Sed, quemadmodum dixi ostendit perperam fieri iudiciū de sua doctrina, nisi existimet populus Deum ipsum loqui. *Clangite*, inquit, *tuba per cunctas gentes*, deinde, *sanctificate contra eam gentes*. Scimus hoc verbo significari praeparationē: sed rursus est metaphorica loquutio, quia ludaei quicquid aptatur in usum, sanctificati dicunt: ideo etiā cum de praeliis loquuntur, dicunt sanctificari praelium: de ipsis bellatoribus dicunt ipsos sanctificari: sanctificate ergo *contra eam gentes*: deinde, *Congregate*, ad verbum est, Facite audire. sed in Piel accipitur pro colligere, vel cōgregare. Quātum ad nomē Ararath, satis conuenit accipi pro Armenia. Neicio vnde iumpierint quidā Minni esse Armeniā inferiorem, quia nullus est eius rei author idoneus. Incertum etiā est quam plagā designet Propheta per nomen Aschenaz. Sed satis notū est ex historiis, ingentem illum exercitū, quē Darius, vel Cyrus sub Darii nomine secū traxit, fuisse collectū ex diuersis gentibus, & quidē remotis. Nā Hircanos secum adduxit & Armenios: deinde ex obscuris multis locis. Cum igitur hoc etiā tradant profani Authores, exercitū illum fuisse promiscuē collectū ex multis gentibus, & ferē in cōgnitis, nō mirū est si Hebraice voces hodie nobis incognitae sint. Et minimē dubiū est, quin Proph. hic significet oblique quandā orbis concussionē: quasi diceret, barbaras quoque gentes. & quāru nomē haecenus auditū nōa fuit, instar diluuii exundaturas ad perdendā Babylonē. Sequitur etiā postea de Medis: sed hic est diuersa ratio: quasi diceret tantā fore hostiū multitudinē, vt facile obui possit Babylon cum sua amplitudine. Nunc tenemus Proph. consiliū quantum ad istas voces obscuras. Dicit postea, *praeficite contra eam ducem*. Hoc intelligi debet de Cyro, cuius strenuitas maximē in bello illo apparuit. Nec verō dubiū est, quin auunculū suū & socerū traxerit in partes belli nā fabulatur Historici, qui dicunt Cyrū ab auo fuisse abiectū, & statim ope Astyagis nutritū fuisse: clām postea bellū gessisse contra auū: illa omnia cōiecta sunt: quia satis cōstat Dariū regē Medorū fuisse superiorē in illo bello. & Daniel nobis optimus est testis huius rei. Fingūt profani Scriptores nullū fuisse regē Medorū, nisi sub manu Cyri. Atqui Cyrus nō dominatus est nisi post mortē soceri sui hoc est, auunculi, cuius filiā duxerat vxorē. Sequitur ergo fuisse ita p̄fectū, vt tamē auspiciis Darii bellū gestū fuerit. Cyrus ergo fuit quasi stipendiarius miles sui auūculi, & soceri: sed tandē adeptus est regnū Medorū & totū imperiū Orientale. De hoc ergo duce intelligo praesentē locū, vbi dicit Propheta, *Constituere*, vel *praeficite ducem contra Babylonem*

bylonem. Postea, *Educite equum tanquam bruchum* (vel ascendere facite) hoc refertur ad numerum: quali diceret, Educite contra Babylonem equos innumeros, & qui sint quasi locustæ. Comparat eos locustis, non ob robur, vel peritiam belli, sed tantum multitudinis respectu. Sed quia bruchi vel locustæ sunt cõtempribiles, ideo adiungit epitheton **ῥοο**: quali diceret, Sint quidem locustæ vel bruchi quo ad turbam, sed interea qui sint formidabiles: quali habeant pilos horribiles.

Postea sequitur,

28 *Præparate contra eam Gentes, regna Medorum, duces eius, & Principes eius, & totam terram ditionis eius.*

Nunc repetit quod dixerat de gentibus præparandis: sed genus ipsum ponit, ut paulò post ad speciem deicèdat. Iubet ergo *accersi Gentes*: sed postea demonstrat quænam illæ futuræ sint, nempe, inquit, *regna Medorum*. Erat quidem regnum vnum, sed cui suberant multi Reges. Ergo propter multas provincias, quibus præerant Satrapæ, deinde propter multas regiones tributarias Propheta non contentus fuit singulari numero, sed pluraliter vocavit *regna Medorum*, quoniam Monarchia illa se longè & latè extenderat, ut multi reges parerent Dario. Et hoc ad certitudinem prophetiæ non parum facit, dum Ieremias antequam natus esset Cyrus, vel Darius ipse, pronuntiat vêturos esse Medos. Diximus autem, quavis Cyrus, ut pollebat singulari industria, & erat summus bellator, ipse gesserit bellum, autoritate tamè superiorum fuisse Darium. Ergo Babylon paruit ad tempus Medis: sed quia Darius iam senex erat, successit Cyrus: & tunc in Persiden Monarchia translata fuit, & inde leges petiæ sunt vique ad tẽpus Alexandri magni, qui vnà cum scorto suo & cinædo exussit turrim illam. Nec dubium est quin res memorabiles gesserit, illic fuerint depositæ. Sed Alexander ebruius facem corripuit, & exussit turrim, putavit enim hoc modo posse aboleri memoriam Orientalis monarchiæ. Iam ergo tenemus cur Propheta hic exprimat nomen Medorũ. Adiungit, *Duces eius*, non dubiũ est quin Satrapas omnes, & Reges etiam comprehendat sub his nominibus. Tandem addit *totam terram ditionis eius*, quæ etiam voce designat regna illa, quorum nuper facta fuit mentio. Nunc sequitur,

29 *Et contremuit terra: & doluit, similitudo sumpta est à parturientibus, quia stabilita fuit super Babylonem cogitationes, in plurali numero ponit cum tamen verbum sit singulare, hoc est, stabilitæ sunt omnes cogitationes, Iehouæ ad ponendam terram Babylonis in solitudinem, ita ut non sit habitator, vel qui illic habitat.*

Non dubiũ est quin Propheta studuerit tollere ex animis piorũ dubitationes, quæ alioqui si dem abrogassent eius doctrinæ. Poterat hoc venire omnibus in mētẽ, potius labe factabitur totus orbis, quàm corruat Babylon. Quãuis ita sit, inquit Propheta, ut tota terra cõtemiscat, tamen Babylon ipsa corruet. Hoc igitur sensu dicit Proph. *Contremisit terra, deinde doluit*, nempe *quia stabilitæ sunt*: hic concinnata antithesis inter motum terræ, & inter stabilitatẽ consilii Dei. Propriè quidẽ significat surgere: sed accipitur etiã pro stabiliri multis locis: & ita necesse est exponere hoc loco. Dicit ergo, *contremisecit terra*, nempe *quia cogitatio Dei stabilietur contra Babylonem*. Ceterũ ponit in plurali numero cogitationes, ac si diceret, quicquid statuit Deus ac decreuit hoc totum firmum erit, & potius tota terra cõcutietur, quàm possit Dei veritas suum effectum perdere, ergo hic versus nihil aliud cõtinet, quàm confirmationem totius Prophetiæ. Sed Propheta ostendit, etiam si omnia obstacula mundi promittant Babylonem perpetuũ statum, fore tamen firmum, & stabile quod Deus ipse de illius vrbis excidio decreuit. Postea sequitur,

30 *Cessarunt fortes Babylonis ad pugnandum, hoc est, destiterunt pugnare fortes Babylonis, sederunt in munitionibus, defecit, vel elanguit, virtus ipsorũ, fuerunt in mulieres: accendent habitacula eius, confraeti sunt vectes eius.*

Hic quasi digito ostendit Proph. modũ ipsum excidii Babylonis qualis describitur apud profanos Autores. Dicit ergo *fortes Babylonis*, nempe qui electi erant ad urbẽ propugnandã, cessasse in praliõ. Vrbis enim astu potius, quàm vi aperta capta fuit. nã cum diuturna fuisset obsidio, de-ritius fuit Cyrus à Babylonis: tunc securè epulabantur. Interea duo Eunuchi Balsaris transierant ad Cyrum. nam vt Xenophon refert, alterius filium occiderat tyrannus ille, alterum verò castrauerat ignominie causa. Hinc ergo factum est, ut ab illo defecerint: & edoctus fuit ab ipsis Cyrus quãnam arte posset urbem capere. Ergo siccata sunt vada cum nihil tale suspicaretur Balsar: & nocte vna audiuit captam esse urbem. Daniel hoc clarius describit. nam dicit tunc solemne conuiuium vel epulum fuisse celebratum & apparuisse manum scribentis ad patrietem: cum territus fuisset Rex, audiuisse ex Daniele ipso adesse regno finem, & ea ipsa nocte

Dan. 5. 25.

26. 27. 30.

Tr. ii.

urbē captā fuisse. Dicit igitur nunc Propheta *cessasse fortes Babylonis*, ita ut abstinerint à prelio. loquitur quidem de re futura, sed tenemus morem Propheticum, quia scilicet perinde narrat quæ futura erant ac si iam fuissent completa. Postea addit *sedisse, in suis munitionibus*, quia urbs tumultu non fuit capta, nulla fuit oppugnatio, sed silentio traiecit iunt copias per vada illa, & milites ingressi sunt mediam urbem: Rex ipse fuit iugulatus vnā cum suis omnibus Satrapis: deinde omnes vrbes partes fuerunt occupatæ. Nunc ergo videmus Spiritum Dei quasi de re iam completa locutum fuisse per os Ieremiz. Postea dicit, *virtutem ipsorum elanguisse*, nempe quia terror illos obstupefecit cum audirēt captam esse urbem. Ita etiam verum fuit quod additur, *fuisse in mulieres*, hoc est fuisse muliebri animo: quia nemo ausus est se opponere victoribus. Poterat adhuc in tanta multitudine committi prælium, imò in cætum, vel mille vrbs compitis poterant congredi cum hostibus, quia noctu facile erat ipsos opprimere. sed Propheta dicit, *fuisse omnes muliebri animo*. Tandem adiungit, *exusta fuisse ab hostibus palatia, & vrbes portarum fuisse confractas*, quia nemo ausus est ad arma clamare postquam auditum fuit, urbem iam fuisse captam. Sequitur,

31 *Cursor in occursum cursoris cucurrit, vel, currit ad verbum, & nuntius in occursum nuntii ad nuntiandum regi Babylonis, quod capta sit vrbs eius ab extremitate.*

Hoc etiam fuisse completum tam profani Scriptores quam Daniel testantur. Non recitant quidem hæc verba, sed ex serie tota historiz facile colligitur cursisse nuntios, quia nunquam putassent Babylonem posse tam subito hostem penetrare: nullus enim erat ingressus. Vidimus quanta esset murorum altitudo: nullæ erant tunc bombardæ, quæ muros labefacerent. Erant quidem arietes: sed qualis fuit latitudo murorum? nempe quemadmodum iam diximus pedum 50. ita ut inter se concurrerent quadrigæ. nullus ergo aries poterat labefacere tam densos muros. Quantum ad vada pertinet, fuit illis incredibile ita securè epulabantur: in tanta irruptione necesse fuit accidere quod hic Propheta noster testatur. Sed satis apparet fuisse organon Spiritus sancti, nondum enim natus erat Cyrus cum ita vaticinatus est. Ergo hinc etiam agnoscimus fuisse diuinitus gubernatum hunc sanctum virum, & eius doctrinam non esse natam in eius cerebro, sed verè fuisse cælestem. neque enim diuinare poterat, neque erat probabilis coniectura ut posset ita loqui: sed adducit Iudæos in rem præsentem. Nec dubium est, quin autoritas eius tandem confirmata fuerit, cum patres filii narrarēt, Ecce audiuius ex ore Prophetæ id quod nunc cernimus oculis nostris: & tamen non potuit homo vlla coniectura hoc consequi, neque ratione neque perspicacia. ergo necesse est fuisse edoctum à Spiritu Dei Ieremiam. Hæc igitur ratio fuit cur voluerit Deus graphicè depingi Babylonis excidium, quemadmodum vidimus. Dicit igitur, *Cursor in occursum cursoris cucurrit*: deinde, *nuntius in occursum nuntii, ut nuntiet regi Babylonis urbem eius esse captam ab extremitate*. Si de vrbe aliqua mediocri esset sermo, posset hoc videri ridiculum, quorsum cursores, diceret quispiam? Sed iam satis ostendit, tantam fuisse amplitudinem illius vrbs, ut potuerint cursores venire ad Regem, ac si iter facerent per aliquem agrum, & nuntiarent ab extremitate vna captam esse urbem. Et non possunt etiam satis magnificè extollere suis elogiis profani Scriptores diligentiam Cyri, quod vrbe tanta sic potius fuerit. Poterat enim esse victor dimidiæ partis, & Balthasar retinere alteram partem, & configere strenuè cum Cyro, & cum omnibus eius copiis: & fuisset haud dubiè superior, nisi mira & insolita fuisset Cyri ipsius festinatio. Celeritatem hanc igitur nunc exprimit Propheta cum dicit, *Cursitabant nuntii qui Regi dicant captam esse urbem ab extremitate*. Iam adiungit etiam de ipsis vadis quod nemo diuinasset:

32 *Et vada capta sunt, & stagna exusta sunt igni, & viri prælii, hoc est, bellicosi, conterriti sunt.*

Hic versus clarissimè demonstrat Ieremiam fuisse Dei præconem, & linguam eius fuisse gubernatam Spiritu cælesti: modum enim captae Babylonis perinde narrat, ac si oculis suis conspexisset. dicit, *vada esse capta, & stagna exusta igni*. Non legimus Cyrum ignem supposuisse. & quidā Interpretes pro stagnis vertunt carectā, sed nulla ratio nos cogit ita exponere hæc vocem: quia metaphorice loquitur Propheta. Volebant ad verbum interpretari exusta esse carectā: sed Proph. hyperbolicè ostendit siccata fuisse vada Euphratis perinde ac si quis lignū exureret igni supposito. Hoc quidem aquis non conuenit: sed hyperbolicè melius exprimit miraculum, quod vix aliqui poterat humano sensu concipi. Dicit igitur Proph. *vada siccata esse*, & postea adiungit, *stagna exusta esse*. Rem vnā bis exprimit, sed vario modo: & quæadmodū iā dixi, hyperbolicè dicit

dixit tantam fore solertiam Cyri, & exercitus eius, ut vada arefaciat, & stagna, perinde ac si quis lignum congereret, deinde supposito igni cōsumeret. Nunc ergo tenemus Prophetę sententiam: postea repetit *viros bellicosos fuisse contritos*. Quāvis enim exaruiscent vada, hoc est, iuu illi qui deducti erant ab Euphrate: tamen poterant adhuc custodes vrbis tenere aliquam partem, & viriliter obstitere, ne longius progredi posset miles Cyri: sed ita vrbis capta fuit si aude, ut etiam Deus exterruerit animos omnium Babyloniorum, ne auderent digitum tollere, cū tamen possent partem aliquam vrbis defendere, quāvis ab vna parte capta foret.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando olim testatus es favorem tuum erga Ecclesiam, cū tante Monarchię non pepercisti, ut etiam hodie agnoscamus te eundem esse erga omnes fideles, qui nomen tuum inuocant. Et quoniam tanta est hostium nostrorum potentia & crudelitas, ut manum tuam atollas contra eos, & ostendas te perpetuum esse Ecclesię tuę custodem, ut ita materia nobis suppetat glorificandę tuę bonitatis in Christo Iesu Domino nostro, Amen.

33 Quoniam sic dicit Iehouah exercituum, Deus Israel, Filia Babylonis tanquam area, tempus calcandę eius: adhuc paulisper, & veniet messis ei.

Hęc similitudine confirmat Propheta quod antę dixit, Deū fore vindicem Ecclesię suę, & istas pęnas sumpturum de Babyloniis, sed tempore opportuno, quod Scriptura vocare solet tempus visitationis. Comparat igitur Babylone*m* *area*, non eo sensu, quem hauriunt Interpretes: sed quoniam area tantū post tempus messis feruet, & postea clauditur, & habet suū otium. Babylon igitur, longo tempore similis areę fuerat, quia illic nulla erat tritura, hoc est, nullus erat tumultus. Sed Deus pronuntiat *venturum tempus messis*, quo area percutiatur. Boves in illis partibus triturant. neque enim frumētum excutitur flagellis, quemadmodum apud nos, & in Galilia etiam pluribus locis. nam Prouinciales etiam tritura vtuntur. Sed triturant in Iudęa frumentum in arcis: & quia boves percutiunt terram, ideo area subiicitur illorū pedibus calcandā. Nunc apparet ratio similitudinis, quod scilicet tempus adueniet, quo Deus percutiat Babylone*m*, quę madmodum post messem boves pedibus suis aream calcant, quę reliquo anni tempore otiosa est, & manet clausa & quęta: ideo dixi confirmari quod antę vidimus de tempore visitationis. Erat enim absurdum primo intuitu, promitti Iudęis liberationem, cū tamen Babylon magis ac magis cresceret, ac propagaret fines suę Monarchię. Isaie 28. Deus ostendit non esse mirum, si non exerceat quotidie sua iudicia æquali modo: & iubet inspicere qualiter agricolę se gerant. neque enim ferunt promiscuē triticū, & ordeū & omnia cicerū generaneque etiā semper vel arant, vel metunt, sed expectāt opportuna tempora. Cū ergo ipsi agricolę pręditi sint tali industria, & ego ipsos docuerim, cur mihi non licebit etiam habere tempora distributa, ut nunc sit messis, nunc trituratō? deinde nunc seram triticum, nunc seram cuminum? quemadmodum illic addit Propheta multas species. Eadem etiam est ratio huius loci, quāvis breuius loquatur Propheta. Dicit igitur Babylone*m* esse similem areę: cur? quoniam fuerat quasi locus clausus, & quietus. Deus enim pepercit Chaldęis. & quemadmodum postea videbimus, ita inebriati erant suis deliciis, ut nihil periculi metuerent. Et seipsum cōtinuō post explicat, *tempus ad ipsam calcandam*. Similis igitur fuit Babylon areę, quia non fuit calcata longo tempore, sicuti area nō calcatur nouem aut decem mensibus per totum annum. Sed adiungit, *Adhuc paulisper, & veniet messis*. Colligimus ex hoc loco, & similibus triturā in vſu fuisse apud Iudęos, & reliquos Orientales populos tantū messis tempore. Seruatur frumentum in quibusdam locis ad quinque & sex annos in suis spicis. Alii excutunt frumentum vel sex mensibus post autumnum, vel octo, vel nouem, prout illis commodum est. Sed multe sunt regiones, vbi statim excutitur frumentū, neque reponitur in horrea, sed cōiicitur statim in arcem, & illic tritatur vel bobus, vel flagellis. Quoniam igitur solebant frumentum statim triturare, ideo pronuntiat Deus adesse tempus messis, quo calcabitur Babylon, quemadmodum calcatur area post messem. Notandū est istud *paulisper* non debere restringi ad hominū sensus, quia quāvis Deus sua iudicia suspendat, non tamen vnquam moratur, quin satis celcriter peragat opus suum. Dicit Propheta Aggai, vel Aggæus, Adhuc paulisper, & concutiam cælum & terram. id autem non fuit completum centum vel ducentis postea annis, sed tenenda est illa sententia Prophete Habakuc, Si mor-

Isa. 28. 24.
25. 26.

Agg. 2. 7.
Hab. 2. 3.

ram faciat Visio, expecta illam, quia veniet neque tardabit. Dicit prophetas moram facere, nempe hominum iudicio, qui nimium festinant, imò præcípites feruntur ad sua desideria. Sed Deus satis celeriter opus suum peragit, modò sinamus ipsum distibere tempora suo arbitrio, quemadmodum æquum est. Ergo quories impii fruuntur otio, & securè deliciantur, veniat nobis in mentem hæc sententia, nempe non semper calcari aream, sed venturum tempus messis, cum ita Deo placuerit. hæc est usus doctrine. Sequitur,

34 Comedit me, contriuit me Nabuchadnezer rex Babylonis: posuit me, locauit, ad verbum, vas inane: deglutiuit me tanquam draco impleuit ventrem suum deliciis meis, eiecit me.

Hic ponitur querimonia electi populi: & consultò id fecit Ieremias, vt persuasi essent Iudæi, venire in rationem coram Deo suas omnes misérias. Nihil enim est quod nos magis excruciet, quàm dum putamus Deum oblitum esse nostri, & negligere iniurias, quibus nos impii opprimunt. Ergo Propheta hic sistit coram Deo Israelitas, vnde poterant cum animis suis statuere se non negligi à Deo, neque ipsum dormire cum iniuste & crudeliter opprimebantur à suis hostibus. hæc enim querimonia narratur, ac si exostularent in conspectu Dei. Dicit ergo, *Vorauit me, & contriuit Nabuchadnezer rex Babylonis.* verbum Comedendi satis erat, sed voluit exprimere Ieremias aliquid atrocius cum addidit verbum *conterendi*: nam significat Babylonem non fuisse similem homini, qui epularetur, appositò cibo: sed fuisse truculentam bestiam, quæ conterit etiã ossa ipsa. Nunc ergo tenemus consilium Propheta: amplificat sæuitiam regis Babylonii, quem dicit, populum Dei nõ tantum fuisse ab ipso voratum, sicuti homines cibum suum deglutiunt, sed fuisse simul contritum dentibus, quemadmodum leones, & vrsi, & aliæ sæuæ belluæ non modò vorant prædam suam, sed etiam dentibus conterunt si quid est carne durius, sicuti ossa. Et eodem etiam spectat quod adiungit, *Locauit me vas inane*, vel vacuum, hoc est, exhaustum proorsus quemadmodum si quis lagenam vel cadum exhauriat. Postea, *vorauit me tanquam draco*. est alia similitudo, quæ diuersa est à superiori. Sed tamen optimè cõuenit. sunt enim dracones, qui deuorant integrum animal: & hoc intelligit Propheta. Etsi autem non per omnia conueniunt istæ comparationes, tamen ad summam rei sunt aptissime, quòd scilicet passus sit Deus vorari populum suum, ac si esset inter dentes leonis, vel vrsi, vel si esset draconis præda. Adiungit, *Impleuit ventrem suum deliciis meis*, hoc est, quicquid fuit delicatũ in me, consumpsit: postea, *expulit residuum*: sicuti lupi, & leones, & aliæ bestię, ubi plus habent prædæ, quàm ad saturitatem sufficiat, eligunt quod est magis sapidum. eligunt enim caput hominis, vt cerebrum absorbeant: sanguinem ipsum exugent, relinquẽt intestina, & si quid minus illis sapit. Ita etiam Propheta dicit miseros Iudæos sic fuisse voratos, vt hostis præ fastidio postquã satius fuerat, eiecerit reliquias. Hinc autem colligimus, populum Dei sic fuisse expositum in prædam, vt victor nõ tantum fuerit saturatus, sed eiecerit huc atque illuc quod respuebat post satietatem. satietas enim fastidium parit, vt satis notum est. Sed alludit Propheta ad ipsam conditionem miseri populi. Opes enim fuerunt absorptæ à Chaldæis, sed ipsorum supellex direpta fuit à vicinis gentibus. Ipsi autẽ homines sic fuerunt tracti in exilium, vt fuerit fœda dissipatio. Quòd ergo dispersi fuerunt in diuersas terras, quòd etiam aliqui per cõtemptum relictũ fuerunt in terra, ita impletum fuit, quod hic dicitur, Eiecit me, nepe quia saturat erat illa bestia, Chaldæi scilicet, ideo cibũ ab illis fuisse reiectum, quia non poterant consumere quicquid oblatum erat. His figuris, vt dictum est, exprimitur extrema populi clades: & minimè dubium est, quin Propheta voluerit occurrere cogitationibus, quæ aliqui grauissima fuissent tormẽta Iudæis. Quia enim nullus erat finis malorum, poterant statuere se à Deo fuisse ita proiectos, vt essent omnium hominum miserrimi. hæc igitur ratio est cur præueniat Propheta noster quæ poterant exacerbare animos piorũ, & simul etiam frangere, Dicit igitur, etiam si hæc omnia contigerint, Deum tamen non esse oblitum populi sui: quia hæc omnia sunt in eius conspectu. Quantum ad nos spectat, si Deus nõ tantum duplicaret clades Ecclesiæ suæ, sed ad extremum vsque nos affligeret, tamẽ debet nobis succurrere quod hic dicit Propheta, nempe olim populum electum Dei fuisse sic consumptum, vt reliquię per ignominiam fuerint proiectæ: quia victor quanuis esset insatiabilis, tamen non dignatus fuerit cõsumere quicquid nactus fuerat in prædam: quia scilicet non poterat sufficere eius cupiditas. Iam sequitur,

35 Violentia mea, sed passiuè accipitur: alij vertunt, rapinam, quod idem est, & caro mea contra Babylonem, dicet, vel dicat, habitatrix Sion, sanguis meus contra habitatores Chaldææ, dicat Ierusalem.

36 Propterea sic dicit Iehouah, Ecce ego litigans litrem tuam, hoc est,

est, disceptans causam tuam, vel cognitor causæ tuæ, & vindicās vindictam tuam: & arefaciam mare eius, & exsiccabo fontem eius.

Pergit in eadem doctrina Ieremias: postquam enim breuiter ostendit clades populi non esse Deo incognitas, nunc hortatur oblique fideles, vt querimonias suas deponant in sinu ipsius Dei, & ad ipsum prouocent, vel ipsum appellent vindicem. Hoc igitur consilium Prophetæ est, postquam exposuit quàm grauitè afflicti fuissent Iudæi, docere hoc vnicum esse remedium, vt ad Deum confugerent, & coram ipso agerēt suam causam. Et hic locus obseruatu dignus est, vt discamus etiam in extremis malis, vbi omnia videntur desperata, detegere mala nostra coram Deo, & ita exonerare nostras anxietates in eius sinum. Vnde enim fit, vt tristitia nos sæpe obruat, nisi quia non sequimur quod nobis præscribit Spiritus Dei? in Psalmo enim dicitur, Reuolue curas tuas in Dei sinum, & ipse te fouebit, nec dabit in perpetuum fluctuationē iusto. Ergo liceret precibus nos exonerare, & illud esset optimum remedium, sed fremimus, & interdum etiam tumultuamur, vel saltem mordemus & rodimus frænum, quemadmodum dicitur vulgari prouerbio. Et interea negligimus quod præcipuum erat, & quod nunc docet Propheta. Ergo diligēter notemus in quem finem tendat hæc doctrina, vbi dicitur, *violentia mea, & caro mea contra Babylonem*. Vbi dicit, *dicat*, vel dicit, *filia Sion*, non dubiū est quin ostendat, semper manere fideles hoc solatium in extremis cladibus, vt apud Deum exposculēt de hostibus suis & eorum scuitia. Ergo *rapina mea*, vel violentia: alii vertunt, Rapina mei, quod durum est. Sensus autem Prophetæ non est ambiguus, quia postea sequitur, *caro mea*. *Violentia* igitur, quàm passa sum ab hostibus meis, nam proponitur hic nobis populus sub persona mulieris, vltimo more. *habitatrix Sion dicat, Rapina mea, & caro mea*. Secunda hac voce satis demonstrat Propheta quid prius intellexerit per *Rapinam*. *Caro mea* (nempe illa quam Chaldæi vorauerant, & consumpserant) est, inquit, *contra Babylonem*. Hoc maximum pondus habet, quia his verbis significat, quauis impune putarent Chaldæi se exercuisse illam scuitiam contra Iudæos, tamē sanguinem innoxium clamare, & illis esse quasi hostem oppositū. Postea eodem sensu addit, *Ierusalem dicat sanguinem suum esse contra Chaldæos*. Iam sequitur clarior explicatio, vbi Deus promittit se fore vindicem electi populi, & quæcunque perpessi fuerant Iudæi, reditura contra Babylonios. *Propterea sic dicit Iehonab, Ecce ego litigans liem tuam*. Hoc contextu docemur deferre nostras querimonias ad Deum, si velimus illū causam nostram suscipere. nam vbi silemus, ipse vicissim quiescit, vt potē qui indignoscognoscit quibus auxilietur. Cæterū, si ad ipsum clamemus, proculdubio nos audiet. Ergo tenēda est series, cū ab vna parte dicit Propheta, *clamet Ierusalem, dicat filia Sion*. Propterea aduenit Deus, inquit, qui exaudiat clamorem suorum. Primo dicit, *Ecce ego disceptans causam tuam*, postea, *vindicans vindictam tuam*. Lucutiones istæ duræ sunt Latinis auribus, sed plus tamen continent vehementiæ, quàm si vellemus elegantiam linguæ Latinæ sectari. Præstat igitur retinere genuinas loquendi formas, quàm nimium studere nitore. In summa, promittit Deus se fore vindicem populi sui. & cū pronomine demonstratiuo vtitur, haud dubiè tollit omnem dubitationem, quasi iam adesset. scimus elapsos fuisse multos annos, ex quo ita locutus fuerat Deus. Neque enim tantū post captam vrbem vaticinatus est Ieremias contra Chaldæos, vt antè dictum fuit, sed quāuis suspenderit Deus suum iudicium, & vindictam ad annos 70. post excidium vrbis: meritò tamen hoc fuit dictū, *Ecce ego*, quasi adduceret fideles ipsos in rem præsentem, nempe certitudinis causa. Hinc autem colligimus, Deum quanuis humiliet suos, & sinat etiam vique ad extremū obrui miseris, tandem futurum vltorem omnium iniuriarum, quas pertulerint: quia quod etiā dictum fuit de interitu populi ad nos spectat: imò hæc doctrina non fuisset relicta in monimētis, nisi in vsum nostrum. Cæterū, quemadmodum nuper admonui, discamus quoties Deus videtur nos deferuisse, animos nostros componere ad tolerantiam. Interea exerceamus nos assiduè in precibus, & Deus gemitus, & querimonias nostras exaudiet, respiciet etiam lachrymas nostras. Postea additur, *Arefaciam mare eius*: quia Babylon, vt iam dictum fuit, circumdata erat riuis Euphratis: & ideo non patebat facilis accessus. Comparat igitur munitiones Babylonis Propheta *mari & fonti*, nam quæ pateret posse arefieri Euphratem, qui tam nobilis est fluuius, & qui parem non habet in tota Europa? nec Danubius quidem accedit ad magnitudinem illius fluuii. Quis ergo putasset posse arefieri fluuium illum, qui erat mari similis, & cuius fons erat inexhaustus? Ergo Deus significat his verbis virtutem suam talem esse, vt euanescent omnia obstacula, simul atque statuerit iudicium suum exequi contra Babylonios. Postea sequitur,

37 Et erit Babylon in acervos, habitaculum draconum, stupor, & sibilum, absque habitatore.

Confirmat superiore doctrinam, nempe vbi Deus manum suam extulerit contra Baby

Tt. iiii.

Dem. 28.
37.

lonem, fore talem eius interitum, ut illa claritas, quæ prius obſtupfecerat omnes gentes, in nihilum redigatur: Peribit, inquit, tota opulencia Babylonis, & turres eius, & muri concident, populi etiam euaneſcent: denique *erit in æternos lapidum*, ſicuti prius aſſeruit fore in montem combuſtionis. Eodem ergo ſenſu nunc vocat Aceruos. Sed tenedū eſt memoria quod heri vidimus, nempe tales fore aceruos, qui apti non ſint vel idonei ad angulos, & qui non poſſint locari in fundamentis, quia ſcilicet ruina ipſa prorsus erunt inutiles ad nouum ædificium. Dicit fore *ſtuprem, & ſibillum*. His etiam vocabulis vtitur Moſes, quum minatur populo iuſtas penas, ſi tranſgreſſus fuerit Legem Dei. Sed minæ illæ ſeſe extendunt ad omnes impios, & Dei contemptores. Ergo impleuit Deus contra Babylonios quod illic denuntiat per Moſen omnibus Legis ſuæ contemptoribus. Poſtea ſequitur,

38 Rugient tanquam leones, rugient, *eſt quidem aliud verbum, ſed eiſdē ſenſus*, tanquam catuli leonum.

Hic alia figura exprimit Ieremias quod dixerat de Babylonis interitu, nempe quod in media clade nihil virium illis ſuppeteret ad reſiſtendum: interea tamen peribunt cum magno tumultu. Et ita anticipat etiam quæ poterant contra vaticinium eius obici. nam Babylonii fuerat aliis omnibus populis ſuperiores. Qui fieri ergo poterit, ut pereat tam inuicta potetia? Quauis ſint tanquam leones, inquit Propheta, tamen nihil proficient. Rugient quidem, ſed rugitus nihil illis proderit: rugient tanquam catuli leonum: ſed nihilominus peribunt. Nunc ergo tenemus conſilium eius in hac ſimilitudine, nempe quod Babylonis nihil proderit illa ſuperior potentia, quæ omnes perterrueſcant, quia nihil illis reſiduum erit in ipſa clade præter rugitum. Sequitur,

39 In calore ipſorum ponam conuiuia ipſorum, & inebriabo eos, ut exultent, & dormiant ſomnum perpetuum, & non expergifcantur, dicit Iehouah.

Hic etiam modum rurfus deſcribit, quo capta fuit Babylon. Et hinc colligimus Prophetam non per ambages, neque dubios flexus fuiſſe locutum, ſed iudicium Dei ſic monſtraſſe digito, ut notabile eſſet vaticinium ad poſteros, & ſcirent Spiritum Dei hæc protuliſſe per os Prophetæ. Neque enim mortalis homo etiam ſi centies fuiſſet præditus Spiritu diuinationis, vnquã ita clare expreſſiſſet rem incognitam. Sed quoniam Deo nihil eſt vel præteritum, vel futurum, ideo oportuit palam ſic diſſerere de interitu Babylonis, ut poſteri euentu ipſo confirmati agnoſcerent certum fuiſſe Spiritus ſancti organū. Et Daniel poſtea obſignauit vaticiniū Ieremiæ cum hitoriæ explicuit quod acciderat: in dō Deus extorſit à profanis Scriptoribus hanc confeſſionem, ut eſſent teſtes doctrinæ propheticæ. nam Xenophon noluit quidem ſubſcribere Ieremiæ: ſed nebulo ille, qui tantum adulationi ſtudebat, interea Deo obſecutus eſt, & obſignauit ſuo teſtimonio publico quod prædictū fuerat diuinitus à Ieremia: *Ego in calore eorum*, inquit, *ponam conuiuia ipſorum*, hoc eſt, ego calefaciam ipſos in ſuis epulis, quemadmodum etiam cum ebrius eſſet rex Baſaſar, fuit ingulatus vnā cum omnibus ſuis Proceribus, & Conſiliariis. *Inebriabo ipſos, ut exultent*, hoc eſt, ut laetiſcant. Hoc reſertur ad ſocordiam eorum, qui putabant ſe ſemper fore tutos. ridebant enim Cyrum, qui perſerebat tot incommoda. Degebat enim ſub tētorijs, longa iam fuerat obſidio: nullius rei penuria erat in vrbe. Sic ergo laſciuia ipſos perdidit. Et in hunc finem dicit Propheta, Deum ipſos calefacturū ut proteruat in ſuis deliciis: deinde, *ut dormiant ſomnum perpetuum*, hoc eſt, ut intereat in ſua luxuria, cum ſcilicet contemplerint hoſtem ſuum, nunquam expergifcantur. Babylon enim poterat reſiſtere ad longum tempus, quemadmodū heri vidimus: ſed fuit captiua: deinde prohibiti fuerunt Babylonii ab armis: & paſſus eſt quidem Cyrus, eos diſſuadere in ſuis voluptatibus: ſed interim illis abſtulit omnem vſum armorum, abſtulit omnem authoritatem, ita ut ſeruilerit degerent cum maximo dedecore & probro: deinde ſuccellu temporis magis ac magis fuerūt contempti, donec tandem vrbs illa ſic fuit euerſa, ut nihil reſtaret præter tuguria quædam, & eſſet vicus ignobilis. Videmus ergo fuiſſe tandem completum quicquid prædixerat Deus per ſeruum ſuum Ieremiam, ſed tempore opportuno, & tempore tritura, quæ admodum dictum fuit. Sequitur,

40 Educam, *ad verbum eſt, deſcendere faciam*, eos tanquam agnos ad matationem, tanquam arietes cum hircis.

Similitudo hæc diuerſa eſt à ſuperiori cum dicebat Propheta ſimiles fore leonibus. Sed illud

lud tantum ad rugitum spectabat. Nunc verò demonstrat quàm futurus sit interitus ille facilis Deo cum volet Babylonios perdere. Ergo quantum ad clamorem, fuerunt leones, quantum vero ad facilitatem cladis fuerunt tanquam agni ad macstationem adacti. Hic non significat Deus fore tali mansuetudine præditos, ut sese offerant ad voluntariam mortem: sed significat quantumvis prius fuerint robusti Babylonii, & aliis omnibus minati fuerint, tunc fore prorsus animo muliebri, ac si traherentur agni, & arietes ad macstationem. Hæc autem similitudo frequenter occurrit apud Prophetas, quia in quotidiano usu erant tunc sacrificia, deinde intelligunt Prophetæ eandem impiorum esse solenne sacrificium, quia sicuti victimæ oblatæ sunt sub Lege in testimonium pietatis & cultus: ita cum Deus iudex apparet, & vindictam sumit de reprobis, perinde est ac si erigeret altare, & sic proferret testimonia cultus sui. Ornatur enim eius gloria, & cultus etiam celebratur talibus victimis. Ergo cædes omnium impiorum, quemadmodum diximus, merito conferetur sacrificiis, quoniam refulget illic Dei gloria, & hoc maxime pertinet ad cultum eius. Tandem sequitur,

41 Quomodo capta est Sefak, & comprehensa laus totius terræ? quomodo facta est Babylon in vastitatē, vel in stuporem, inter cunctas gentes?

Hæc admiratio Prophetæ valet ad confirmationem, quia hoc modo discutit quæ solent agitare animos piorum, ut dissident prophetiis: tunc minime dubium est, quin secum multa volutauerint pii pro sua infirmitate cum audirent Ieremiam ita differere de interitu Babylonis. semper occurbat, Quomodo hoc poterit fieri? Ergo Ieremias præuenit illas cogitationes, & ipse vltro suscipit admiratis personam, *Quomodo capta est Sefak* quasi diceret, Etiam si totus mundus obstupescat ad interitum Babylonis, certum tamen est quod prædico: & ita experientur tam qui nunc admittunt doctrinam meam, quam posteri. Cæterum, hic vocatur Babylon Sefak, quemadmodum etiam capite 25. illic quidam putant esse nomen proprium virialii putant fuisse urbem celebrem in Chaldaea. sed videmus illos absque ratione comminisci quæ afferunt. Porro hic locus dirimit omnem controuersiam, quia priore membro ponit nomen Sefak: secundo autem nomen Babylonis. deinde etiam locus ille, quem citauimus ex 25. capite non poterat aliò trahi, quàm ad Babylonem, dicebat enim Propheta, Bibent omnes gētes ex calice furoris Dei: Rex autem Sefak post eos, hoc est, ubi Deus castigauerit omnes gentes, tandem etiam Babylon habebit suas vices. Sed hoc loco Propheta ostendit Sefak nihil aliud esse, quàm Babylonem. Cæterum nomen hoc scriptum fuit per inuersionem Alphabeti. Neque est illud recens signum. nam tempore Hieronymi habebant illud Alphabetum retrogradum. ponebant enim vltimam litteram loco primæ, deinde v ponebant loco a: ita videmus optimè constare rationem in voce Sefak. nam repetitur bis v, hoc est penultima littera pro secunda a, deinde loco h ponitur a, & id secundum ordinem retrogradi Alphabeti. Quod volunt quidam, Prophetam sic obscure fuisse locutum, ut confunderet Iudæis suis, quia scilicet odiosum erat vaticinium, & poterat creare illis multa pericula, prorsus vanum est. quorsum enim vocasset Sefak, & eodem versu vocasset Babylonem? Multi intelligunt hunc locum per ænigmata. Sed minime dubium est, quin Alphabetum illud iam tunc fuerit in usu vulgari, ut diximus, sicuti hodie habemus *Ziphras*, ut vocat. Interea quantumvis Propheta non esset timidus, & suos etiam animaret ad fiduciam, voluit tamen Deus hoc vaticinium quodammodo esse reconditum, non tamen certitudine sua carere, quemadmodum videbimus in penultimo versu huius capitis mandasse ut coniceretur volumen in Euphratem, donec euentus ipse proferret potentiam Dei, quæ ad longum tempus sepeclienda erat, donec scilicet aduenisset tempus illud visitationis, de quo locutus est.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando hodie dignatus es nos in populum tuum recipere, ut etiam prosequaris eundem fauorē vsque ad extremum, & foueas nos sub alis tuis: & quantumvis digni simus, quos in totum reijcias, etiam si ad tempus nos castiges, contentus tamen sis mediocri seueritate, & castiges nos in iudicio, non autem in summo rigore: deinde etiam ut appareat facies tua serena post tenebras, donec tandem fruamur plena illa luce, ad quam quotidie nos vocas in Christo Iesu Domino nostro, Amen.

42 Ascendit contra Babylonem mare, multitudine fluctuum eius cooperta est, vel obruta.

HIC similitudine vitur Propheta, quò melius confirmet vaticinium de Babylonis excidio. nam quia incredibile erat, posse expugnari hominum viribus, aut copiis, comparat diluuiò cladem, quia ipsam Deus opprimit. Dicit igitur exercitum Persarum & Medorũ similem fore mari, quia scilicet violenter exundabit, sicuti quum exorta est tempestas, mare turget, sic etiam dicit venturos tanto impetu Medos, & Persas, vt diluuiò potius quàm hominum copiis perden da sit Babylon. Nunc ergo tenemus consilium Prophetae, quum dicit *Babylonem succibus cooper- tum iri*, vbi aduenerint Medi & Persae. Postea sequitur,

43 Erunt vrbes eius in vastitatem, terra deserti, & siccitatis, aut va-
statis, terra, non transibit per eam quisquam, omnis homo, & non habita-
bit in illa quisquã, & non transibit in illa, hoc est, per illam, filius hominis.

Repetit quod antè dictum fuerat: sed ante admonuimus cur tam prolixè differat de re per se non obscura. Poterat enim semel completi paucis verbis quicquid tractauit proximo capite, & hoc vltimo. Sed difficile erat persuasum quod docebat. oportuit igitur pluribus verbis in hac descriptione insistere. Dicit nunc *vrbes Babylonis*, hoc est, illius monarchiae fore in solitudinem. Ha- ctenus visus est dirigere minas suas ad urbem vnã: sed nunc pronuntiat instare Dei vindictã cunctis vrbibus, quæ suberant imperio gentis Chaldaicae. Et pluribus verbis exprimit vastitatẽ illam, vbi dicit *terram fore deserti, terram siccitatis*, vel squaloris, vt illic nemo habitet. Etĩ autem vti- tur singulari numero, quod tamen postea attexit, refero ad vrbes, non transibit per eam quisquam, non habitabit in illa. Loquitur quidem de tota terra, sic tamen vt vrbes propriè designet, quasi di- ceret tantã fore cladem, vt quàm longè & latè patebit monarchia Babylonis, excidantur omnes vrbes. Postea sequitur,

44 Et visitabo super Bel in Babylone, & extraham quod vorauit
ab ore eius: & non confluent ad ipsum amplius Gentes: etiam murus
Babylonis cecidit.

Iterum pronuntiat Deus se vindictam sumpturum de Babylonicis idolis, non quòd idolis propriè succenseat Deus (sunt enim nihili signèta) sed vt ostendat quantopere detestetur omnes superstitiones, & cultus idololatrias. Loquitur autem de Belo, ac si illum sibi hostẽ preponeret. Atqui non erat Deo negotium cum statua mortua, & quæ sensu carebat: & fuisset illud certamẽ absurdum. Deus tamen hominum causa hĩc confurgit contra Belum, & pronuntiat illũ sibi esse hostem, non quia idolum (vt diximus) quicquam commercium fuerit pœnæ. Sed hinc colligi po- tuit, quàm corruptela illa, & peruersa illa religio esset detestabilis. Satis apparet ex profanis Scri- ptoribus Belum fuisse supremum Deum gentis Chaldaicae, imò in tota Assyria regnauit idolũ illud, quemadmodum testantur omnes vno consensu. Existimant fuisse regem peritum scientiæ fyderalis, & ideo relatum fuisse inter diuos hominum errore. Sed colligitur ex Prophetis, fuisse vetustissimam illam superstitionẽ: & vix probabile est, fuisse quempiam huius nominis: alioqui non tacuissent Isaias, & Ieremias, quum vaticinantur de illius idoli ruina. Mihi igitur non pro- batur vulgaris illa opinio, sed potius existimo inditum fuisse idolo nomen pro hominum libidi- ne. neque enim cauta potest reperiri, cur falsos deos ita nominauerint profanae gentes. Certum quidem est, mortalibus delatum fuisse diuinum honorem apud Græcos, & Romanos, & in aliis gentibus barbaris, sed cultus Beli fuit antiquior, quàm vt tale quicquam suspicari liceat. Fuit autem tanta veneratio illius idoli, vt inde cognominauerint lapides quosdam pretiosos: Oculũ sacrarunt Deo Assyriorum, quia erat gemma singularis pretii. Belum igitur nunc pronuntiat Ieremias fore obnoxium Dei vindictæ, non quia excanduerit Deus contra statuum illam, vt di- ximus: sed hoc modo testatur facere voluit quantopere abominaretur impium illum cultum, in quo sibi placebant Chaldaei. Neque Chaldaeos respexit, sed potius Iudæos. nam aliquoties ad- monui, fuisse periculosam hanc temptationem, & quæ faciliẽ labefactare poterat fidem populi, quum putarent Chaldaeos non potitos fuisse tot & tam præclaris victoriis, nisi Deo fauente. Hinc hĩc poterat, vt ambigerent Iudæi de templo, & de ipsa Lege. Quoniam ergo Babylonii triumphos suos agebant, quum ita foeliciter ipsis succederet, ideo necesse fuit munire piorum a- nimos, vt persisterent firmi, & quauis Babylonii iactarent suas victorias: ne fideles succumbe- rēt, Prophetae opportuno remedio vsi sunt, quod hĩc videmus apud Ieremiam. Deus ergo, pro- nuntiat se visiturum contra Belum: qua ratione? quo consilio? nempe vt statuam Iudæi idolum il- lud non valuiffe quicquam, sed quòd afflicti fuerint à Babyloniis, id debere potius adscribi suis sceleribus. Ne igitur in dubitationem veniret pura religio, testatur Deus se aliquando vindictã sumpturum non tantum de ipsis Chaldaeis, sed de falso ipsorum Deo, quem sibi fabricauerant.

Visitabo

Visitabo igitur in Babylone contra Belum, & educam, vel extraham, quod idem est, quod deglutivit ex ore eius. Est quidem nomen *Bel*, quicquid voratur: sed hic intelligit Propheta sacras oblationes, quibus ornatus fuerat *Bel* ad illud vsque tempus. Nec verò dubium est, quin certatim multæ gentes donaria sua obtulerint idolo in gratiam gentis Chaldaicæ: quemadmodum videmus ex omnibus fere mundi partibus oblata fuisse dona Ioui Capitolino, quum floreret Romanum imperium: nam quæ velient omnes Græci, & Asiatici, & Aegyptii acquirere aliquid fauoris, mittebant vel coronas aureas, vel candelabra, vel alia vasa pretiosa. Petebant summi beneficii loco, ut liceret dona Ioui Capitolino dicare. Sic ergo dubium non est, quin gentes omnes donaria obtulerint *Belo*, quum velent Chaldæis adulari: & ideo affirmat Propheta, ubi Deus visitabit idolum illud, fore ut euomat quicquid antè absorpserat. Hoc quidem improprie dicitur, sed respexit Propheta suos Iudæos, qui poterant secum dubitare, an fieri posset, ut Deus Israelis esset verus Deus, atque interea permitteret ornari illud inane simulachrum tot pretiosis oblationibus: hoc erat transferre veri Dei honorem ad mortuam statuam. *Extraham* ergo, ac si *Bel* voraret, quicquid sibi oblatum erat. *Extraham*, inquit, *quod antea deglutivit ex ore eius.* Quauis ergo impropria sit locutio, tamen videmus vtilem fuisse, ne turbaret Iudæos, quòd idoli illud tam honorifice coluerant omnes fere gentes. Postea clarius exprimit mentem suam quum addit: *non confluunt amplius gentes.* Videmus ergo quid intellexerit per illam voracitatē *Bel*, quoniam scilicet vadique fiebat concursus ad templum illud, ut Gentes quum volebant gratificari Babylonis, sese dirigerent ad ipsorum Deum. Et scimus templum illud *Bel* durasse etiam vr̄e diruta. Nec tamen dubium est, quin vaticinia Ieremiæ & Isaïæ completa fuerint. dicit enim Isaïas cap. 46. Prostratus est *Bel*. Nebo fractus est: nominat alterum quempiam deum, qui non ita celebratur à profanis Scriptoribus: sed satis apparet ex illo testimonio, secundas partes tenuisse. dicit postea fore onus iumentis vsque ad latitudinem. Hinc colligimus fuisse asportatum idolum *Bel*, non quòd coleretur apud Medos & Persas, sed quia omnes opes ablatae sunt: & forte idolum illud fuit aureum: ita Cyrus, qui erat rapax, abstulit illinc omnes opes simul cum idolo, si tamen idolum fuit aureum. Postea inquitur, *Etiam murus Babylonis cecidit.* Diximus alibi non debere restringi hoc vaticinium ad primam cladem Babylonis. tunc enim muri non fuerunt diruti, nisi ex parte qua scilicet ingressus fuit exercitus, posteaquam vada Euphratis fuerunt obiecta. Stetit tamen adhuc splendor antiquis vr̄bis, sed recuperata fuit Babylon à Dario filio Hystaspis: tunc muri funditus fuerunt euersti, quemadmodum tradit Herodotus, cui subscribunt etiam alii profani Scriptores. defecerat enim Babylon vnà cum Assyriis, quum ad se traxissent imperium Magi. Vbi autem Darius adeptus est regnum, exercitum suum armavit contra Assyrios, qui sese receperant Babylonem: & narratur barbara crudelitas eorum, quia strangularunt omnes mulieres, ne scilicet annonam consumeret. Fuit permillum singulis seruare aliquam mulierem quasi ancillam, quæ panem conficeret, & esset quasi culinaria: sed neque matribus, neque vxoribus, neque filiabus suis pepercerunt. Aliquando fortiter repulsi fuerunt ab illis Persæ: tandē industria Zopiri Darius vr̄bem ingressus est: tunc muros omnes & portas diruit: & postea Babylon fuit similis pago: tunc etiam suspēdit qui, quid erat floris in vr̄be, vsque ad tria vel quatuor millia Procerum, quod esset incredibile nisi reputetur vr̄is amplitudo. nam tanta trucidatio esset horribilis in vr̄be mediocri, etiam si promiscuè occisi essent ex plebe, & aliis ordinibus. Sed hinc apparet, quàm atrociter saeuit fuerit contra omnes, ubi Proceres fuerunt omnes suspēsi, vel crucibus affixi: deinde ubi muri euersti fuerunt, qui tamen excellēbat, ut alibi dictum fuit, incredibili altitudine, & latitudine. Latitudo erat 50 pedum: Herodotus cubitos nominat, sed potius intelligo de pedibus: erant tamen pedes illi longiores vulgaribus. Quæ ergo nunc dicit Ieremias *cecidisse murum Babylonis*, minime dubium est, quin complexus fuerit hoc vaticinio secundam illam cladem, quæ accidit sub Dario, & hoc confirmat quod iam alibi attigimus. Nunc sequitur,

45 Exite è medio eius popule mi, & seruate quisque animam suam ab exandescencia iræ Iehouæ.

Hic Propheta hortatur Israelitas, ut fugiant è Chaldæa, & Assyria. Quanquam hæc exhortatio tendebat in alium finem, ut animaret ipsos ad fiduciā liberationis. vix enim credibile erat liberum vniquam fore exitum, quia Babylon instar sepulchri illis erat. Quum ergo ad exitū eos hortatur, significat Deum fore ipsorum redemptorem, sicuti pollicitus fuerat. Cæterum, exprimit horribilem fore Dei vindictam contra Babylonē, quum dicit, *fugite ab exandescencia iræ Dei.* Notandum tamen est, expegeferi fideles, ne inebriati delitiis Chaldaicis, illic pertinaciter manēant, ubi Deus illis manum porrexerit. scimus enim quid contigerit ubi data fuit libertas redeundi omnibus Israelitis: exigua portio tantum reuerfa est: alii spreuerunt illud incomparabile Dei beneficium: assueuerant habitationi, & erant illic quasi defixi, ut pro nihilo ducerent Templum, & terrā diuinitus sibi promissam. Propheta igitur ut tales delitias excutiat fidelibus, dicit

miseris, & quicunque illic obtorpuerint, quia accessus erit furor Dei contra urbem illā. Nunc teneamus consilium Prophetæ. Videtur quidem simplex esse exhortatio, ut Iudæi sese recipiant, ne inquinaentur sordibus Babylonici: sed alius finis spectandus est, qui etiā propositus fuit Iudæo Prophetæ. Hæc igitur exhortatio continet in se promissionē reditus: quasi diceret, non esse metuumdum, quia libertas tandē ipsis daretur, sicuti Deus promiserat. Interea promissioni additur stimulus, ne Israelitæ sibi nimium placeant in delitiis Chaldaicis, & ita contemnunt hereditatem à Deo sibi promissam. Simus enim quanta fuerit illius terræ amenitas, & simul quanta fuerit illic bonorum omnium affluentia, nam celebratur fecunditas illius terræ præ omnibus aliis regionibus. Non mirum igitur, si Propheta vehemētius hinc sollicitet Iudæos ad reditum, & proponat illis Dei vindictam, quō terrorē incutiat si obdormierint in Chaldæa. & postea subiicit:

46 Et ne forte mollescat cor vestrum, & timeatis in rumore, *hoc est, ob rumorem*, qui audietur in terra: veniet in anno rumor, & postea in anno altero, *subaudiendum est, anno posteriore*, rumor, & violentia in terra, & dominator super dominatorem.

Hic Propheta maturè præuenit periculum, ne scilicet turbentur Iudæi, ubi viderint graues illas concussionēs, quæ postea acciderunt, nam quum erecti essent eorum animi ad spem reditus, exeperunt tumultus oriri in Babylonia. Oblecta fuit diu Babylō (quemadmodum satis notum est) & sicuti fieri solet in bellis, quotidie aliquid noui afferebatur. Quū ergo propemodū Deus concuteret totam illam terram, fieri non potuit, præsertim malis ingrauescentibus, quin labascerent miseri illi exules, qui in singula momenta sibi timebant. Expositi enim erant ad hostium libidinem. Merito igitur Propheta hinc occurrit, & ostendit non esse cur turbentur, quicquid accidat: *Venient, inquit, & exurgent varii rumores*, sed state firmis animis. Quōd restringunt Interpretes rumores istos ad primum annum Balsazar, nescio an firmū sit. Sed simpliciter ita accipio, muniri debiles animos, ne obruantur vel saltem vacillent temptationibus, ubi graues motus audierint. Est autem doctrina hæc apprimè utilis. nam quum Deus auxiliari vult suæ Ecclesiæ, patitur mundum quodammodo misceri, quō illustrior sit redemptionis gratia. Nisi ergo gustu misericordiæ Dei conciperent fideles, nunquam fortibus animis perferi ēt tentationes, quibus Deus eos examinat: & Satan ex opposito conatur fidem ipsorum euertere. Huius rei præludium fuit in veteri populo: Promiserat Deus se fore illius redemptorem, quem instaret dies, bellum repente exortum est: & Medi, ac Persæ tanquam locustæ cooperuerunt totam terram. scimus quā varia incommoda secum trahat bellum. Non dubium igitur est, quin multas & graues molestias sustinuerint filii Dei, præsertim quum essent illic exules, qui in esurierint, quin vexati fuerint variis modis. Iam quoniam pendebat belli euentus, poterant centies deficere, nisi suffulti fuissent hoc vaticinio. Sed quemadmodum dixi, ita nunc quoque Deus agit cum sua Ecclesia. Vbi enim apparet redemptor, videntur omnia ruinam potius minari, quā promittere latum & scelericem exitum. Necesse igitur est, vt nobis occurrant in memoriam hæc vaticinia: deinde vt accommodemus iurvisum nostrum quod olim Patribus nostris contigit, quia sumus idem corpus. Non est ergo cur hodie miremur si videntur omnia pessum ire, quum tamen Deus promiserit salutem Ecclesiæ sibi fore semper pretiosam, & se de ea fore sollicitum. quare? dictum enim est, *Ne mollescat cor vestrum, ne timeatis ubi rumores exortis fuerint* alii super alios, ubi annus vnus attulerit tumultum: deinde alter pariet nouum tumultū: ne tamen illud conturbet animos. Et videtur Christus alludere ad hæc Prophetæ verba, quum dicit, *Exorientur bella, & rumores bellorum, ne deficiatis*. Illa Christi sententiā satis nos admonet, non esse mirum, si hodie exerceatur Ecclesia inter graues fluctus, & agitetur quasi continuīs tempestatibus: quare? æquum enim est, vt similis sit nostra conditio, ac fuit Patrum, vel saltem ad eam accedat. Nunc ergo & consilium Prophetæ, & perpetuum vsum huius doctrinæ tenemus. Postea addit, *Violentia in terra, & dominator super dominatorem*. Referunt hoc ad Cyrum, qui Dario successit, quem alii nominant Cyaxarem. Regnarunt quidem ambo, vt satis notum est: sed Darius qui senior erat, nomen obtinuit summi regis: postea Cyrus ad se, illo mortuo, traxit totam illam monarchiam. Fuit autem vno tantum anno superstes post captam Babylōnem Darius Medus. Sed non dubito, quin Propheta hinc Iudæos bono & alacri animo esse iubeat, quāuis terra sæpius mutet Dominos: quia mutatio illa quantum sit multiplex, nihil possit detrahare imperio Dei. Postea sequitur,

47 Propterea ecce dies veniunt, & visitabo super simulachra Babylonis: & tota terra eius pudesiet, & omnes occisi eius, *vel, interfecti*, cadēt in medio eius.

repetit

Repetit superiorem sententiam, Deum scilicet visitaturum super idola Babylonis. non loquitur nunc de vno Belo duntaxat, sed complectitur omnes falsos deos. Diximus autem cur manum suam contra idola attollat Deus, quæ tamen sunt signæta nullius momenti, sed hoc facit hec minum respectu, vt sentiant Israelitæ se fuisse deceptos Satanæ præfignis: deinde vt fideles intelligant non debere falsis diis adscribi cum Deus ad tempus indulget impiis. Quantumuis ergo læticiant in prospero suo successu, tandem vbi pereunt cum suis idolis, tunc fideles experientio discunt idola non acquiuisse victoriam suis cultoribus. Cum ergo nunc dicit Propheta, *Ere veniunt dies, & visitabo*, non dubium est, quin sustinere voluerit piorum animos, qui aliqui trepidassent. Optima autem hæc futura erat, vt patienter expectarent visitationis tēpus, de quo nunc diliterit. *Visitabo ergo super omnia simulachra Babylonis*: deinde adiungit, *tota eius terra pudesiet*. Loquitur de terra, quoniam latè patebat ditio illius monarchiæ: ita per longos illos tractus diffusi le erat iter, vt vix hostes possent vnquam accedere. itædem adiungit, *& omnes interfecit eius cadent in medio eius*. De regione ergo primum loquitur: deinde adiungit, quantumuis vrbis illa sit munita, muro stamen, & turres nullius fore momenti, quin victores grassentur in ipsi compitis, & passim interficiant eos qui putabant se latere in tuto, & quasi esse supra nubes. Postea ad-
aungit,

48 Et iubilabunt contra Babylonem cæli & terra, & omnia quæ in eis sunt: quia ab Aquilone veniet illi vastatores, est mutatio numeri, dicit Iehouah.

Quo melius persuadeat Israelitis quicquid hætenus docuit de Babylonis excidio, pronuntiat Deum hoc facturum, approbantibus omnibus elemētis: *Plaudent, inquit, cælum & terra*: species est protopopeias. tribuit enim sensū cælo & terræ. Posset quidē subtiliter hoc exponi, Angelos & homines iubilaturos: sed frigidior esset illa expositio: & Proph. ambiguitatē tollit, vbi adiungit, *Quicquid in ipsis est*. Non dubiū igitur est, quin & stellæ, & homines, & arbores, & pisces, & aues, & hortos, & lapides, & fluuios comprehendat. Est autem valde emphatica locutio, cum dicit creaturas omnes, qui sensu & intelligētia carent, tamen plenas fore lætitiæ, vt quodammodo iubilent, & laudem canant. Si talis erit sensus in mortuis creaturis, vbi Deus manum suam exercet cōtra Babylonem, si neque potest, vt salua maneat vrbis illa, quæ detestabilis est cælo & terræ? cui maledicent & aues, & bestię, & arbores, & quicquid sensu non est præditum? Videmus ergo Prophetam hęc coaceruare omnes figuras, & modos loquendi quibus confirmari poterant debiles animi, vt bene sperarent de Babylonis excidio. Interea significat Babylonem esse exosam omnibus creaturis, quia peruenerit vtque ad cumulum omnium scelerum. Ergo ab effectu causam designat: quasi diceret, Babylonem exosam esse cælo & terræ: vt videri queant cælum & terra quodammodo pollui illius vrbis intuitu. Quantis per ergo stabit Babylon, cælum & terra gement. Contrā verò vbi Deus vindex apparuerit, tunc plaudent cælum & terra, & quicquid est in ipsis. Fieri ergo ne poterit, vt Deus qui est mundi iudex, semper ad scelera illa conuiueat? Quod si cælum & terra ferre non possunt, ad quæ foret omnibus Babylon, & trititia emerget ex illius interitu: Deus ne posset permittere, vt impune effugeret ipsius iudiciū vrbis illa tot lecleribus referta, & quæ est abominabilis cælo & terræ? Nunc ergo melius intelligimus cur dicat Propheta, iubilum & lætitiā fore in cælo & terra & omnibus creaturis dicit quia: sed particulā, ut potest accipi pro aduerbio temporis. Cum ergo ab Aquilone aduenerint vastatores. significat Medos, nam Persæ erant Orientales: sed quoniam Mederant viciniore, deinde Medorum monarchia longè erat opulentiore: ideo Medos præcipuè Propheta commemorat. vbi dicit malum ab Aquilone venturum. Medierant enim Septentrionales, respectu Chaldææ, sicut Persia erat Orientalis.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando non tantum testatus es nobis te fore Ecclesiæ tuæ Redemptorem, in cuius corpus nos cooptare dignatus es, sed etiam id re ipsa ostēdisti in Filio tuo vnigenito: vt patienter feramus certamina omnia, & afflictiones, quibus nunc probas fidem nostram: & constanter militemus sub cruce: donec perfurcti omnibus tentationibus, tandem potiamur æterna gloria, & vbi te experiamur in solidum Redemptorem, in eodem Christo Domino nostro, Amen.

49 Sicuti Babylon vt caderent, hoc est, fecit vt caderent, subaudiendum est
Vv.

aliquid, interfecti Israelis, sic Babyloni cadēt interfecti totius terræ.

Q VONIAM ad verbum legitur, Etiam Babylon vt caderet, occisi Israel, etiam Babyloni cadent interfecti terræ, quidam omīssa in secundo membro particula *h*, vel neglecta, sic accipiunt, Quæadmodum interfecti Israel ceciderunt propter Babylonem, ita ex Babylone cadēt. alii vertunt, Propter Babylonem. Sed simplicior est sensus ille, quem reddidi, nempe iustam hanc fore mercedem, quam Deus rependit Babyloni, vt in tota eius terra passim cadant, sicuti ipsa occiderat populum Israel. Neque enim dubium est, quin Prophetæ consilium fuerit, solatio aliquo dolorem piorum lenire. Materia autem solatii fuit, quod Deus futurus esset vindex tot malorum, quæ Babyloniis ipsis intulerant. Hæc enim est grauius tēratio, cum putamus nos à Deo contemni, & hostes nostros impunè grassari pro sua libidine contra nos. Propheta ergo testatur, Deum minimè passurum, vt tot Israelitæ perierint, quia tandem rependit Babylonis quod meriti sunt, nempe vt vicissim pereant qui alios perdiderunt. Nunc facile potest colligi quid velit Propheta, Quæadmodum, inquit, Babylon fecit, vt caderent multi in Israele, ita nunc cadent ipsi Babyloni. nam *h* vertere Propter, absurdū est. *Ipsi ergo Babyloni etiam cadent interfecti totius terræ.* per totam terram intelligo non totum orbem, sicuti alii Interpretes, sed Chaldaeam duntaxat. Passim ergo in Chaldaea peribunt qui fuerunt tam crudeles, vt ubique effuderint sanguinem innoxium. Etsi autem in genere illud verum est, Qui effuderit sanguinem humanum, daturum esse penas, tamen peculiariter hic sermo dirigitur ad Ecclesiam. Deus ergo cædes omnes vindicat, quia ferre non potest, vt violetur sua imago, quam inculpsit hominibus. Sed quia paternam curam habet suæ Ecclesiæ, ideo speciali modo vltor est crudelitatis, quam iusserunt impii fidelibus. In summa, intelligit Propheta, quantis Deus ad tempus passus fuerit in ipsos seuire contra Ecclesiam, fore tamen opportunum vindicem, ita vt passim trucidentur qui ita fuerunt crudeles. Cæterum, hinc colligimus minimè esse desperandum, vbi Deus tantum licentiæ impiis permittit, vt iugulent miseros & innoxios, quia idem contigit olim populo veteri. Erat Ecclesia Dei, in qua exerceuerunt Chaldei istam carnificinam, de qua loquitur Ieremias. fuerunt ergo iugulati filii Dei tanquam pecudes. Si hodie idem nobis contingat, non erit tamen cur propterea despondeamus animos, sed expectemus tempus vindictæ, de quo hic dixerit Propheta. tunc enim experientia monstrabit, quàm preciosa fuerit Deo piorum omnium vita. Nunc sequitur,

Supra 39. 6.
7. 8. 9

50 Qui euasistis è gladio, abite, ne stetis: recordamini è longinquo Iehouæ, & Ierusalem ascendat in cor vestrum.

Iterum Propheta iubet fideles alacriter fugere è Chaldaea: sed dicit, *Qui superstitēs fuerint à gladio.* Significat ergo talem fore stragem, quæ etiam multos inuoluat ex populo Dei, & absumat. Et scimus in illa turba plerosque fuisse dignos tristi illo interitu, sed nunc Propheta sermonem conuertit ad eos, qui seruati fuerant singulari Dei beneficio. Lubet ergo ipsos abire, ita vt nusquam consistāt, vel ligant pedem. Diximus autem hesternæ lectione quorū spectet ista exhortatio, nempe vt certò persuasi sint fideles, liberum sibi fore reditum in patriam, à qua tamen putabant se perpetuò esse exclusos. nam desperauerant prorsus de liberatione, quantis toties illis promissa fuisset. Exhortatio igitur hæc continet promissionem: & interea Propheta admonet, cum Deus temporalem penam exegerit de electo populo, vindictam eius fore perpetuam contra Babylonicos. Deus enim non modò temperat rigorem suum erga fideles, vbi ipsos castigat, sed dat semper foelicem exitum, vt omnes afflictiones sint adiumento in salutem, quemadmodum Paulus docet. denique penæ, quas Deus filiis suis infligit, totidē sunt medicinæ. Semper enim consulit eorum salutem, etiam vbi iræ suæ signa demonstrat. sed alia est ratio in piorum. Omnes enim penæ perpetuæ sunt, etiam quæ videntur habere propinquum finem. quare tendūt enim ad æternum exitum. Hoc significat Propheta, cum iubet *pios qui residui fuerint, cito fugere ex Chaldaea.* quemadmodum vidimus hesternæ lectione, cum dicebat, Fugite ab excandescencia iræ Dei. Subest igitur tacita comparatio inter penas, quæ reprobis vltimum interitum afferūt, & temporales, quas Deus filiis & electis suis infligit. Lubet ipsos recordari Iehouæ è longinquo. quidā hoc ad tempus septuaginta annorum referunt, sed nimis retrahit, meo iudicio. Ego itaque non dubito, quin Propheta iubeat ipsos bene sperare, & respicere in Deum, quantis ab ipso longè profligati fuerint. ac si prorsus esset ab illis alienatus: & ideo sic resoluī potest hæc oratio, Quauis procul à Deo abitis, vos tamen oportet eius esse memores. Nam exilium illud, vt alibi dictum fuit, species erat reiectionis. Dispulsi ergo fuerant in longinquas terras Israelitæ, ac si Deus nunquam ipsos restituere veller. Quom igitur tanta esset distantia locorum inter Chaldaeam, & inter Iudæam, quid aliud poterat venire miseris exilibus in mentem, nisi ita Deum ab illis esse remotum, vt frustra ipsum quærerent, vel inuocarent?

Rom. 8. 28

erant? Propheta huic diffidentie occurrit, & ipsorum fiduciam erigit ut non desinant ad Deum confugere, quanvis tam longè profligati essent in longinquas terras. *Memores ergo estote Iehonæ & longinquo.* deinde, *Ierusalem ascendat super cor vestrum*, hoc est, quanvis tot obstacula possint fidem vestram interrumpere, tamen adiciite animos ad Ierosolymam. Conditio illius populi flagitabat, ut hoc modo animarentur, quia, ut dictum fuit, poterant centies desperare, & ita obstupefcere in suis malis. Ergo ut accessus illis ad Deum pateat, testatur Propheta, quanvis sit longè remotus, tamen ipsorum adhuc curam gerere, & paratum esse ad opem ferendam, vbi inuocatus fuerit. Et eadem etiam ratione iubet *applicare animos ad Ierolymam*, ut scilicet Templum Dei praeferant toti mundo, & nusquam sint quieti, donec ipsos Deus restituerit, & libertas data fuerit eius colendi. Est autem hic locus dignus obseruatu, quia eius utilitas hodie ad nos pertinet. vbi enim dissipatio Ecclesiae nobis occurrit, putamus à Deo nos esse derelictos: & simul colligimus, longo intervallo ipsum à nobis distare, ut frustra queratur. Quoniam ergo ut sumus propensi ad diffidentiam, solemus statim obdurefcere in malis nostris, ac si ellemus nimium à Deo remoti, & ipse etiam oculos suos ad miseria nostras non conuerteret: accommodemus hanc doctrinam in vsum nostrum, nempe *ut minores sinus Iehonæ & longinquo*, quum scilicet videmur demersi esse in extremas miseria, quum Deus abscondit à nobis faciem suam, & procul abesse videtur: denique quum putamus nos esse desertos, & res etiam hoc ostendunt: tamen pugnemus cum talibus obstaculis, donec superior sit nostra fides, & exerceamus nos in memoria Dei, quanvis in speciem à nobis sit alienatus. Deinde etiam discamus adiciere animos nostros ad Ecclesiam, nempe ut conditio nostra quamlibet misera sit, tamen magis placeat, quam felicitas, quam imaginantur sibi impii in mundo. Vbi ergo videmus impios sibi plaudere in suis commodis, vbi videmus ipsos etiam delitari, ac si Deus indulgeret cum ipsis ageret: tamen *veniat in cor nostrum Ierusalem*, hoc est, potior sit nobis Ecclesiae conditio, quæ tamen tristis est, & deformis, & quam possemus fugere, si sensum nostrum sequeremur. Conditio ergo Ecclesiae super cor nostrum ascendat, hoc est, amplectamur miseria communes piorum, & nobis iucundius sit, esse coniunctos cum filiis Dei in omnibus afflictionibus, quam inebriari prospera fortuna eorum, qui tantum sibi plaudunt in mundo, & interea à Deo maledicti sunt. hic est ergo vsus doctrinae. Nunc sequitur,

51 Pudefacti sumus, quia audiuius opprobrium: operuit ignominia facies nostras, quia venerunt extranei in sanctuaria domus Iehouæ.

Putant dictari fidelibus à Propheta hæc verba, ut sese confirmet ad reditum. sed potius existimo hæc per anticipationem esse dicta. Qui putant dictari formulam Israelitis, ut alacrius se ad reditum accingant, subaudiunt verbum, *Dicite, Confusi sumus, vel pudefacti*, quia audiuius opprobrium, nempe ut hic dolor vulneret animos fidelium, quò per omnes difficultates nihilominus pergant. Sed quemadmodum iam dixi, Propheta hic recitat quæ poterant fideles sponte concipere in animis suis: & ita per modum concessionis loquitur, quasi diceret, Scio in promptu vobis fore istas voces, *Nos sumus pudefacti, nos sumus obruii probriis, & contumeliis: extranei ingressi sunt sanctuarium Dei*: cum Templum sit pollutum, cum Vrbs sit euerfa, quid amplius nobis superest? & certè videmus hæc omnia fuisse quasi materiam desperationis. Cum ergo sensus carnis suggereret fidelibus quæ poterant ipsorum animos delicere, ideo Propheta occurrit, & refert eorum voces. Dicit ergo quali ipsorum persona, *Nos sumus confusi, quia audiuius opprobrium*, hoc est, quia vexari sumus hostium nostrorum probriis. neque enim dubium est, quin Chaldaei multas contumelias euomerint contra miserum illum populum. Nam & superbia, & crudelitas illorum talis erat, ut insultarent Iudæis, præsertim cum prorsus diuersa esset religio. Cum ergo toties verberatæ essent multis probriis aures populi, ideo recitat Propheta eos aliquid habere causæ secundum carnem, cur vix sperare audeant reditum. Eodem sensu adiungit, *Ignominia cooperuit facies nostras, quia venerunt extranei in sanctuaria Iehonæ*. nam hæc vnica erat gloria electi populi, habere Templum, vbi Deum non frustra inuocarent. Erat enim illa promissio instar inestimabilis thesauri, Ego in medio vestri habito, hæc requies mea, hic habitabo. Cum ergo Deus fedem illam, ac domicilium dignatus fuisset sibi eligere in mundo, hæc, quemadmodum iam dixi, præcipua fuit dignitas electi populi. Cum verò Templum fuit euersum, quid amplius restabat: perinde erat ac si religio prorsus esset collapsa: deinde ac si Deus, illis relictis, aliò migrasset: denique omnis spes diuini auxilii, & salutis fuisset illis ablata. Nunc ergo tenemus cur Propheta ex communi populi sensu ita loquatur, nempe *operuit ignominia, quoniam venerunt extranei in Dei sanctuaria*, hoc est, polluta erat illa sedes, quam Deus sibi elegerat. Sanctuaria nominat plurali numero, quoniam Templum habuit tres partes, sicuti Tabernaculum, fuit enim vestibulum, vel atrium, vbi immolabant vi&itmas:

Vv. ii.

Psal. lxxa. 13.
14

Deu 4.6.7.
1.

fuit deinde Sanctum, & fuit Sanctum Sâctorum, quod erat adytum interius. Hoc igitur respectu dicit *sanctuarium domus Dei fuisse possessa ab extraneis*. Erat enim illa forè & pudenda pollutio, cum extranei Templum Dei teneret, neque enim admitteretur vulgus ipsum: & quanvis omnes essent sacer Dei populus, solis tamè Sacerdotibus licuit Templum ingredi. Fuit igitur hæc horrenda Templi profanatio, cum hostes violenter & ignominie causa illuc ingressi essent, sed per ingressum, ruinam etiam significat Propheta. Cum ergo violatum esset Templum Dei, quid populo residuum fuit, nisi vt desperaret? Hæc est gloria vestra coram omnibus populis, dicebat Moyses, quis enim populus tam nobilis, quæ gens tam inclyta, vt habeat deos ita appropinquantes sibi? Cum ergo Deus familiariter habitare desitit apud Iudæos, concidit tota eorum dignitas, & obruti fuerunt ignominia. Postquam autem has querimonias Propheta retulit. Subiicit mox hanc consolationem:

52 Propterea ecce dies veniunt, dicit Iehouah, & visitabo super sculpilia eius: & in tota terra eius clamabit vulneratus, vel, occisus, hoc nomen *יהוה*, iam sæpius vidimus.

Consilium Prophetæ est, vt admonui, erigere piorum animos, ne tentationi succumbant, cum videret se esse pudefactos, & quasi nudatos omnibus ornamentis. Dicit igitur *venturum esse tempus, quo Deus vindictam sumat de idolis Babyloniciis*. Hoc autem modo asserit sibi Deus potentiam, quæ tunc ferè euanuerat. nam Templo euerfo, quodammodo vili sunt Babylonii triumphum de ipso agere. deuicta enim erat Dei potentia in Templo. Ergo, quoniam eius ruina, vt diximus, visa fuit Dei potentiam extinguere: Propheta remediũ adhibet, & dicit, quanvis Templum sit euerfum, stare tamen Deũ integrum, & incolumem manere eius potetiam. Sed interea iubet fideles patienter expectare. animos enim ipsum ad spem rei absconditæ reuocat. Nunc videmus quomodo hæc inter se cohæreant, & cur Propheta vtatur etiam particula *יהוה*, Propterea, ecce dies venient, inquit, hoc est, quanvis litis pudefacti, Deus tamen vobis restituet materiam gloriandi, & vt rursus hilariter canatis eius laudes. Sed dicit *dies venturos*, quibus verbis admonet, fouendam esse spem promissionum, donec impleat Deus opus suum: & ita corrigitur nimis feruor, quo abripimur in nostris afflictionibus, nam vellemus statim Deum aduolare. Propheta igitur hic fideles hortatur, vt animos sustineant vsque ad tempus, quod Deo placuerit: & ita reuocat eos ad prouidentiam Dei, ne scilicet plus æquo sibi sumant, si velint ipsum agere quemadmodum fert ipsum animus. Venient ergo dies, quibus visitabo super sculpilia Babylonis, & gemet, vel clamabit. nam *gemet* significat clamare: alii vertunt, Gemet vulneratus: & ideo vulneratum hic vertunt, quia absurda esset locutio, eorum opinione, si clamarent, vel generent occisi. Sed Propheta intelligit magnum fore clamorem in illa cæde, hoc est, cum iugulabuntur Babylonii, magnus erit vbique eiulatus. Sequitur,

53 Si ascenderit Babylon in cælos, & si munierit excelsum fortitudinis suæ, vel munierit fortitudinem suam in excelsu, quod mihi magis placet, à me venient vastatores ei, dicit Iehouah.

Iterum Propheta docet, quanvis inexpugnabilis sit Babylon, non esse tamen metuendum, quin Deus futurus sit eius iudex: quia minimè æquum est potentiam eius metiri nostro sensu. Et nihil magis impedit nos, vel moratur, ne amplectamur Dei promissiones, quàm vbi reputamus quid naturaliter fieri possit, quid sit probabile. Vbi ergo ita consulimus sensus nostros, excludimus Dei potentiam, quæ superior est omnibus mediis. Ergo Propheta hic dicit, quanvis Babylon conscendat suprà cælos, & in excelsu muniat sibi fortitudinem, venient tamen à me vastatores ei: hic subest tacita antithesis inter Deum, & homines. nam si inter homines ipsos sit certamen, mutuo inter se configunt. Sed alia est Dei ratio. potest enim è cælo fulminare, & ita pro sternere altissimos quosque mōtes. Nunc ergo tememus Prophetæ consilium vbi dicit, *venturos esse vastatores à Deo, qui Babylonem perdant, quanvis conscendant supra nubes*. Sequitur,

54 Vox clamoris è Babylone, & confRACTIO magna è terra Chaldæorum.

Quodammodo insultat Ieremias Babylonis, vt fideles reiectis omnibus obstaculis, vel superatis, certò statuunt, quod Propheta de interitu Babylonis prædixerat ratum fore. Adducit igitur

tur ipsos in rem præsentem, cum dicit fore voces clamosas à Babylone, & à terra Chaldeorum fore con-
fractionem, vel cōtritionem magnam. Quanquā possemus hic שרר aptè vertere fragorem, vt res-
pondeat superiori membro: dixerat, / ex clamoris à Babylone, iam dicit, fragor à terra Chaldeorum.
Fragorem autem appellant sonitum illum qui editur ex magna concussione, quemadmodum si
corrueret aliqua moles, non fieret hoc sine magno sonitu. hoc ergo propriè intelligit Prophe-
ta. Diximus autem cur his verbis vtatur, nempe vt fideles proponat sibi rem præsentem, quæ ta-
men profus erat incredibilis. Sequitur,

55 Quia perdes Iehouah Babylone, hoc est, perdet, aut vastabit propriè,
est שרר, & perdet, nunc aliud est verbum, ex ea vocem magnam, vel magnificam,
& sonuerunt fluctus eorum tanquam aquæ magnæ, editus est sonitus
vocis eorum.

Subiicitur nunc ratio illius fragoris, nèpe quia Deus statuit Babylone vastare, & redigere in
nihilum. iterum fideles reuocat Ieremias ad considerandam Dei potentiam. Dicit igitur hoc o-
pus non fore humanum, quoniam illic Deus exeret immensam suam fortitudinem, quæ non po-
test comprehendi capto nostro. Dei ergo nomen hic opponit omnibus creaturis, quasi diceret
quod superat omnes hominū conatus, fore tamen facile ipsis Deo. Repræsentat verò hic Deum
tanquam oculis, & dicit Babylone perituram, sed Deum esse qui eam vastet. Statuit igitur hic
Deum, quasi iam armatus esset ad excidendam Babylone. Et perdet ex ea vocem magnificam, hoc
est immodicam gloriationē. Quod sequitur aliter exponunt multi, quàm mihi placeat. dicunt
enim sonuisse fluctus apud Babylonios, quo tēpore vrbs erat populosa. nam vbi est magna fre-
quentia hominum, illic etiam auditur magnus strepitus. Solitudo autem & vastitas affert silen-
tium. Sic ergo resoluunt Prophetæ verba, quāuis resonet nunc fluctus, id est, clamores in Baby-
lone tanquam aquæ magnæ, & sonitus vocis eorum edatur: Deus tamen perdet vocē magnam,
id est, magnificam. nec verò mihi dubium est, quin Prophetæ per Vocem magnam intelligat ma-
gniloquas illas iactantias, quibus se efferre solebant Babylonii in rebus prosperis. Cum ergo lo-
queret illa monarchia, quasi è sublimi loqui poterant. Silentium ergo ex metu & pudore indicit
Prophetæ, vbi compescet Deus illam magniloquentiā. Sed quod sequitur aliter accipio. potius
enim refero ad Medos & Persas: & ita est relatiuum sine antecedente, sicuti hæc forma loquen-
dis trita est Hebræis. Modum ergo exprimit, quo Deus perdet, vel abolabit, magniloquas ia-
ctantias Babylonis, nempe quia resonabunt fluctus eorum, nempe Persarum, tanquam aqua magnæ,
hoc est erumpent Persæ, & Medi tanquam impetuosus fluctus: ita fiet vt quiescāt Babylonii quasi
redacti in solitudinem. Cum peccati essent, & nemo hostis illis esset molestus, tunc poterant plen-
nis buccis superbiam suam euomere. magnificus ergo fuit sermo Babylonis quantisper floruit:
sed vbi subito irrupit hostium impetus, tunc Babylon obticuit, vel obtinuit præ illo horribili
sonitu. Videmus ergo cur Persas & Medos compareret vndis violētis, quæ frangent & abolebunt
illum sonitum, qui auditus fuerat in Babylone. Sequitur,

56 Quia venit super eam, super Babylone vastator: & deprehen-
sus est fortis eius, deprehensi sunt, vel capti fortes eius, confRACTUS est arcus eo-
rum: quia Deus retributionum Iehouah reddendo reddet.

Confirmat proximam sententiam. quia enim res de qua differit, creditu erat erat diffici-
lis, ideo Deum proposuit, & ostendit ipsum esse authorem eius belli. Nunc continuat suum ser-
monem, quodd scilicet venient contra Babylone vastatores. Deo tribuerat quod nunc transfert ad
Medos & Persas. Dixerat, יחור שרר: nunc dicit, venit שרר: quisnam est ille? non Deus, sed Cyrus
vnā cum exercitu illo duplici Persarum & Medorum, imò cum ingentibus copiis, quas conce-
rat ex multis gentibus. Quodd autem nomen vnum commune est Deo, & Persis, hoc fit respectu
ministerii. Propriè loquēdo Deus vastator fuit Babylonis, sed quia ad hanc expeditionem vsus
est hominum opera, & adhibuit Persas & Medos tanquam ministros, & executores sui iudicii:
ideo transfertur nomen illud, quod propriè in Deum competit, ad ipsos ministros, quibus vsus
fuit. Eadem etiam est ratio vbi de beneficiis eius agitur. Dicitur excitasse seruatōres populo suo:
tamen ipse vnus est seruator, nec potest quisquam mortalium sibi titulum illum sumere absque
sacrilegio. Eripitur enim Deo peculiaris sua gloria, si salus quæritur in brachio hominū, quem-
admodum vidimus cap. 17. Sed cum Deus sic vnicus author salutis, hoc tamē nō obstat quominus
vtatur hominum opera. Sic etiam conuertit corda, illuminat mentes per ministros Euangelii:
ita etiam liberat ab æterna morte. Certè si quis sibi arroget quæ Christus ministris Euangelii sui
dignatur concedere, ille erit minimè ferendus, sed quemadmodum iam dixi, tenenda est ista

Vv. iiii.

Indic. 3. 15,
2. Reg. 13. 5.

Suprà 17. 5
Luc. 1. 17

ratio, quòd scilicet Deus quanuis propria sua virtute agat, neque aliunde quicquam mutuatur, neque etiam vlla re indigeat: tamen competere aliquo modo quod ei proprium est in ipsos homines, saltem per modum concessionis. Sic ergo nunc communiter Propheta Deum nominat vastatorem, postea eadē voce etiā insignit ipsos Perlas & Medos. Addit *deprehenso esse vires Babylonis*, quemadmodum antè vidimus sic fuisse captam urbem, vt nemo potuerit resistere. Iam addit *confractum esse arcum ipsorum*. est synecdochica locutio. nam sub arcu completitur etiam alia quilibet species armorum. Sed quoniam procul iaculabantur, & poterant hostes à muris arcere telorum iactu: ideo Proph. dicit nullū vsum fore arcus, quia scilicet hostes in media vrbe sese ostendant antequam custodes eos conspexerint, quemadmodum scimus re ipsa fuisse completum. Tenemus ergo nunc, cur arcum Propheta potius nomet quam vel gladios, vel alia genera armorum. Sequitur ratio, *quòd Iehouah sit Deus retributionum, & reddendo reddat*, hoc est, redditurus sit. Hoc loco Propheta confirmat totam superiorem doctrinam, & arguetur ab ipsa Dei natura, & officio. Quoniam ergo interitus Babylonis vix poterat concipi à fidelibus, hinc Propheta non querit qualis in se sit Deus: sed pronuntiat Deum esse Deum retributionum: quali diceret, Deo proprium esse, nec posse ab eius natura separari, vt ut Deus retributionum: alioqui nullum est eius iudicium, nulla iustitia. Si enim impune succederet reprobis, si etiā boni opprimerentur absque vllō auxilio, nōne Deus esset similis trunco vel lignento? quorum enim eius virtus, nisi vt suam iustitiam exerceret atqui Deus non est sine sua virtute. Nunc ergo videmus quā efficax sit ista confirmatio, qua Propheta sermonem suum claudit: quia perinde est ac si diceret non esse dubitandum vllō modo de Babylonis interitu, quia Deus sit retributionum Deus. Aut nullus est Deus, inquit, aut perdetur Balylon. quare? si est Deus, est Deus retributionum: si Deus est retributionum, ergo reddendo reddet. nunc, satis notum esse quā scelerata sit Babylon, & quā variis modis prouocauerit iram Dei. Ergo fieri non potest, vt impune euadat eius manum, quando tot modis sibi exitium acceperat.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando hodie abscondis à nobis faciem tuam, ne misera dissipatio quæ cernitur, tamen obruat fidem nostram, vel obscurat sensum tuæ bonitatis & gratiæ: sed in his tam densis tenebris tamen illuceat nobis semper tua virtus, quæ nos attollat supra mundum, vt fortiter militemus vsque ad finem, nec dubitemus te fore tandem vindicem Ecclesiæ tuæ, quæ nunc videtur oppressa, donec fruamur plena nostra sanctitate in celo, per Christum Dominum nostrum Amen.

57 Et inebriabo Principes eius, & sapientes eius, & duces eius, & præfectos eius, & fortes eius: & dormient somnum perpetuum, & non expergeſcent, dicit Rex, cuius nomen est Iehouah exercituum.

PROSEQUITUR Ieremias eandem sententiam. Hic dixit venturos esse vastatores, qui Babylonem perderent: nunc similitudine hoc confirmat. Deus autem ipse loquitur: dicit, *Inebriabo tam Principes, & duces, quā milites & omnes Consiliarios*. Videtur hoc verbo alludere ad conuiuium illud vltimum, de quo narrat Daniel, & profam etiam Scriptores subscribunt. Quum enim celebre esset epulum apud Babylonios, vrbs, illa nocte capta fuit, non tantum industria & virtute Cyri, sed etiam prodicione eorum qui delinuerant à Balthazare. Cū ergo deprehenſi fuerint in illo conuiuiō, & Rex ea nocte fuerit iugulatus cum suis Satrapis, videtur Deus cō respicere, cū denuntiat, vbi ipsos inebriauerit, obrutum iri somno perpetuo. Mors enim statim commensatione illam sequuta est: prottraxerant conuiuium ad mediam noctem, & cū adhuc sederent in mensa, repente tumultus exortus est in vrbe, & Rex audiuit te esse in manu hostium. Quoniam ergo continua fuit series epuli & mortis, concinna est allusio apud Prophetam, cū Deus minatur somnum perpetuum Babylonis, vbi ipsos potauerit. Cæterum, hic cōmemorat *tam præfectos, & duces, quā consiliarios, & omnes sapientes*. Scimus enī inflatos fuisse Babylonios duplici illa fiducia, quòd putaret se inimia peripicacia esse præditos: deinde instructos etiam bellica virtute. Hæc ratio est cur Propheta pluribus verbis exprimat, *Duces omnes Babylonis, & præfectos*, vt eunque polleant magno acumine, & prudētia, tamē obrutum iri perpetuo somno antequā emēla sua surgāt. Notādū verò est, multis antè annis, Ieremiā ita fuisse vaticinatū de Babylone. Et hinc colligimus tam eius mentē, quā linguā fuisse gubernatā à Spiritu Dei, quia nō poterat cōiicere quod futurū erat post annos 80. atqui tantū intercessit tēporis inter vaticiniū tēpus, & ipsum

plū euentū, vt paulō pōst videbimus. Cæterū hīc Proph. vtitur forma loquēdi, quæ frequenter occurrit in Scriptura, nempe locordiam speciei esse ebrietatis, qua Deus ipse arcano suo iudicio homines demat. Notandum igitur est, quicquid est in mundo prudentiæ, & solertiæ, ita esse donum Dei vt quoties vīsum fuerit, cæcutiant sapientissimi quique, & tanquā ebrii aut aberrant, aut labantur: sed tenendum est quod iam dixi, Prophetā alludere ad ipsā historiam, quia continuus fuit transitus à conuiuio ad mortem. Iam sequitur,

58 Sic dicit Iehouah exercituum, Murus Babylonis latitudinis, *hoc est, latus*, dissipando dissipabitur, & portæ eius excelsæ igne comburentur, & laborabunt populi ad nihilum, & Gentes in igne, & fatigabuntur.

Rursus inducit Prophetā Deum loquentem, quō doctrina plus reuerentiæ obtineat apud Indæos, & hac etiā ratione adscripfit nuper dogium, cūm diceret loqui Regem, cuius nomen est Iehonah exercituum. Diximus autem alibi quid valeat eiulmedi locutionis, nempe vt superent homines quicquid in mundo cernitur, vbi mentio fit potentiæ Dei, ne eam tentent comprehendere suo modulo. Ergo nunc Prophetā iterū repetit nomen Dei, vt Iudæi excipiant qua dicit reuerentiā hanc doctrinā. Hæc autē summa est sermonis, *murus Babylonis quamlibet sit densus, tamen dissipando dissipabitur*. diximus autē latitudinē muri fuisse ad 50. pedes, & quidē pzelongos. quanquam Herodotus pro pedibus cubitos ponit, vt tunc dixi. talis quidem fuit latitudo, vt quadrigæ etiā si inter se occurrerent, tamen haberēt medium adhuc spatium. Hinc igitur apparct tam tam fuisse densitatē, vt securē cōtemperint Babylonii quicquid à Proph. fuit prædictum. nullæ enim machinæ muros illos tam crassos vnquam labefactassent, præsertim quia compositi erant ex latere, & bitumine cōpacti. Cū ergo præter dēsitatem materia ipsa tam firma esset, fuit hoc vaticinium incredibile. non peruenit quidē ad Babylonios: sed ipsi Iudæi instar fabulæ esse duxerunt quod audierant ex ore Prophetæ. Deustamen non frustra latitudinem hanc expressit, vt statuerent fideles non posse ei obistere muros Babylonis quamlibet essent firmi & materia, & ipsa amplitudine. *Murus ergo dissipando dissipabitur*, inquit. postea adiungit de portis, quas Herodotus dicit fuisse æneas cūm narrat fuisse sublatas à Dario. intelligit quidē valuas ipsas, sed Prophetā comprehendit tam portarum formam, quā valuas æneas. dicit igitur, *Consumuntur igne*. Poterant ridere Babylonii minas Ieremiæ, quia æs ipsum non poterat igne cōsumi, etiā si hoc permīssum fuisset hostibus, ignē supponere. neque enim tam citō poterat cōliquesceri. sed Prophetā sienti mandato Dei hoc prædixerat, ita tādē fidem fecit vaticinii sui, cūm esset mortuus: quia euentu cōprobatum fuit, hoc profectum à Deo fuisse. valuis enim sublati, portæ ipsæ dirutæ sunt, & fieri potest vt ignē supposuerit Darius, quō citius corrūperet tam portas, & turres quæ altissimæ erāt, quā muros ipsos. Postea adiungit, *Laborabunt populi suūstra, & Gentes in igne, & fatigabuntur*. Ita exponunt vulgō hunc locū, ac si diceret Prophetā, Vbi flagrare cōperint muri Babylonis, & consumi incendio portæ, nullum fore remedium, etiā si magnopere satagant ipsi Babylonii, & se fatigent in igne extinguendo. atqui expositio illa videtur mihi coacta. Ego igitur verba futuri temporis accipio loco temporis præteriti. Quoniā autem muri Babylonis non aliq̃ue immenso labore extructi fuerant, & conducta fuerat immensa hominum turba, vt alii afferrent bitumen, alii terram aggererēt, alii conficerent lateres: ideo Prophetā hoc loco significat totum hunc laborē fore superuacuum, nempe quia impensus fuit in igne, hoc est, quicquid operæ contulerant qui fuerant aut mercede cōducti, aut coacti imperio, ad muros extruendos, laborasse in igne, hoc est, laborasse vt tandem opus ipsorum consumeretur incendio. Videtur mihi hic esse genuinus Prophetæ sensus. dicit igitur *populos laborasse in vanum*, vel in nihilum. quare *laborabunt enim in igne*. Secundum membrum est expositio prioris, neo iudicio. Nunc sequitur,

59 Sermo quem præcepit Ieremias Prophetā Seraia filio Meriæ, filii Mahesaiæ, cūm profectus est pro Zedechia, vel à Zedechia, rege Iehudah Babylonem, anno quarto regni ipsius: Seraiah autem princeps quietis.

Insignis est obsequatio totius doctrinæ, quā hactenus vidimus de excidio Babylonis. Proph. enim non tantum locutus est, & promulgauit quod dictauerat Spiritus Dei, sed etiā mandegit in scriptum, neque hoc secundo cōtentus, tradidit librum Seraia, cūm profectus est Babylonē mandato Zedechiæ Regis, vt illic volumen legeret, proiiceret in Euphratem, & sele contineret in speciem omnium, quæ diuinitus prædicta fuerant. primò dicit se præcepisse Seraia quid esset faciendus, nempe vt volumen legeret, & proiiceret in Euphratem, vt postea videbimus: sed tempus quoque designat, & simul notat quale fuerit ingenium Seraia, ne miremur quōd Regis legato

Propheta ausus fuit quali pro imperio mādare, quod ille alioqui respuere poterat. Quātum ad tempus attinet, fuit annus quartus regni Zedechiae: septem postea annis vrbs capta fuit: cū obiecta esset anno nono, vndeimo capta fuit. ergo septem annis ante vrbs excidium & ruinam missus fuit Seraia à Rege Babylonem. Minime dubiū est, quin legatio suscepta fuerit hoc fine, vt placaret Regem Babylonis, qui offensus fuerat leuitate & pertidia Zedechiae regis: legatus ergo missus fuit qui deprecaretur. nam quodd Iudaei tradunt Zedechiam profectum fuisse Babylonē, prorsus absurdum est, & scimus Seder olam, vnde sumptum, referit esse multis fabulis & nugis: hoc non tacuisset sacra Historia, quia res erat magis momenti: deinde particula *non* nihil tale exprimit. Sed potest exponi, quodd pro Zedechia, vel à Zedechia, vel loco Zedechiae missus fuerit legatus contenti ergo sumus hac simplici & genuina expositione, Seraiam fuisse legatum Regis, qui tolleret offensas à Babylonis conceptas. *Hoc autem factum fuit quarto anno Zedechiae.* Im cū nominat Seraiam *Principem quietis*, non dubito quin hoc ad mansuetudinem eius referri debeat, & miror in rem tam perspicua Interpretes anxie iudare: alius vertit, nempe Chaldaeus, Principem oblationum, quasi praefuerit muneribus quae offerebantur Regi: alii diuinant fuisse hominem faciem, qui Regem in metu oblectaret. alii verò Principem quietis putant vocari, quia continuerit urbem in statu tranquillo: sed illa omnia sunt violēta. Mihi igitur non aliud potest probari, quā hunc principem fuisse quietum. non igitur referri debet ad efficiū hoc nomen *Quietis*, sed genitiuus accipitur loco epitheti, quod fuerit princeps ille tranquillus, hoc est, ingenio placido. Et non abs re addita fuit haec commendatio: quia scimus quā fastuosē respuat Proceres si quid mādatur à seruis Dei. poterat excipere Seraiah se mitti Babylonem non ab homine privato & gregario, sed ab ipso Rege: poterat ergo superbē obiurgare Prophetam, quodd nimis licentiā sibi acciperet, *Quisnam tu es?* quodd audes mihi praecipere, cū iustitiam personam Regis, & eius nomine venturus sim ad Regem Babylonis? deinde tu hic omnia perturbas cū iubes me legere hoc volumen: quid si apud me deprehensum fuerit? quid si aliqui suspicati fuerint me tale aliquid ferre Babylonem ego primū ferrem mortem meam in finem: deinde essem perfidus Regi meo: nam hoc modo tota legatio esset plusquam odiosa. Cū ergo Seraiah posset haec omnia colligere ad repudiandum mandatum, quod dabat Ieremias, ideo exprimitur eius mansuetudo, quodd scilicet fuerit homo placidus, & qui non detrectaret talem prouinciam, qui esset denique paratus ad praestandum Deo, & seruo eius obsequium. In summa, laudatur hic docilitas Seraiae, quodd tanta facilitate admiserit Prophetam, quodd passus fuerit ab eo sibi praecipere: deinde quodd etiam non dubitauerit exequi quod mandabat, cū tamen esset id capitale: praeterea cū esset valde aduersum legationi, vbi Rex Babylonis recōciliandus erat. Et certe hoc exemplū obseruati dignum est, quodd Seraiah neque periculo fuit absterritus, quin citò Prophetae mandato pareretur, neque etiam seipsum, vel iniunctum sibi munus respexit, vt pro communi more Procerum, honoris sui pretextu reiiceret Prophetam: sed deposita persona, & oblitus omnis suae magnitudinis, fuerit discipulus Ieremiae, qui tamen, vt satis notum est, pridem ceperat contemnī à populo, & aliquoties ferē ad mortem protractus fuerat. Est igitur in signe hoc elogium virtutis in Seraiah, quodd tanta modestia & facilitate amplexus est quicquid à Propheta dictum fuerat, & certo vitae discrimine obediuit eius mandato. Nunc sequitur,

60 Et scripsit Ieremias omne malum, quod venturum erat contra Babylonem in libro vno, omnes sermones istos scriptos contra Babylonem.

61 Et dixit Ieremias ipsi Seraiae, Cū ingressus fueris Babylonem, & conspexeris eam, tunc leges omnes sermones istos:

62 Et dices, Iehouah, tu loquutus es contra locum hunc, ad excidendum ipsum, vt non sit in eo habitator ab homine ad bestiam, quia vastationes perpetuae erit, hoc est, erit in vastitates perpetuas, vel redigetur.

63 Et erit, cū finem feceris legendo librū hunc, alligabis ad ipsum lapidem, & proicies in medium Euphratem:

64 Et dices, Sic mergetur Babilō, & non exurget à facie mali, quod ego immitto contra eam, & volabunt, aut faigabunt. Huc vsque sermones ieremiae.

Hic ab vna parte videmus quanta magnitudine animi excelluerit Propheta, qui ausus fuit praecipere

præcipere legato Regis. quanvis enim Seraiah esset homo placidus, vt se præbuit morigerum, tamen periclitatus est Ieremias: quia potuit ille simul esse timidus, quanvis non esset vel superbus, vel peruiçax, atque ita vt solent homines metu percussi potuit deferre ad Regem quod audierat ex Propheta. Ieremias ergo non sine discrimine executus est quod hic legimus. sed hinc colligitur eius constantia. Videmus ergo instructum fuisse Spiritu fortitudinis inuictæ, vt liberè & intrepidè obiret munus suum. Ab altera parte non tantum manifestudo Seraïæ nobis consideranda est, sed eius pietas vnà cum modestia. nisi enim eximium fuisset studium pietatis in illo viro, poterat habere iustas causas recusandæ. Quod ergo ita fuit docilis, & non exhorruit periculum, hinc apparet serium viguisse timorem Dei in eius animo. Et hæc diligenter notanda sunt. nam ex Proceribus aulicis quorsumquisque reperietur hodie qui oculos claudat ad omnia pericula, & securè contemnat omnes aduersos euentus, vbi Deo parèdum est & eius seruus? Deinde videmus quam pusillo sint animo qui profitentur se esse Dei legatos, & arrogant sibi titulum Pastorum. Sicut ergo non audent ingenuè exequi munus suum Doctores, ita ab altera parte omnes aulici Proceres additi sunt sibi, & suæ prudentiæ & nolunt suscipere odiosas prouincias. Hac igitur de causa diligenter notandus est hic locus cum suis circumstantiis. *Scriptus ergo Ieremias omne malum quod erat venturum contra Babylonem in vno libro: nepe, inquit, omnes istos sermones* (refertur hoc ad vaticinia quæ vidimus) & dixit Ieremias ipsi Seraïæ. Hic emergit Propheta libertas quod Seraïæ præcipere non dubitat, cum venerit Babylonem, & inspexerit eam, vt legat hunc librum. Conspicetus hic non frustra ponitur, quia splendor ille vrbis potuit obstupescere Seraïam. ergo Propheta sic maturè occurrit, & iubet ipsum despicere altitudinem murorum, & turrium: & quanvis Babylon perstringat aliorum omnium oculos, vt tamen ipse quasi è sublimi despicat totam illam superbiam. Cum ergo ingressus fuisset urbem, & conspexerit eam, tunc leges librum hunc. *¶* significat clamare & promulgare: sed significat etiam legere. potuit igitur seorsum apud se librum hunc legere Seraiah: nec dubito quin ita exponi debeat hoc verbum, sicuti nunc videbimus. Non oportuit ergo Seraïam pro suggestu, vel in via publica, cætu vocato, recitare hunc librum: sed satis fuit si priuatim legeret apud se, & absque testibus: & hoc etiam satis colligitur ex ipso contextu: *Et dices, Iehonah, in locutus es contra hunc locum.* Hinc apparet, mandatum fuisse Seraïæ vt librum legeret, non vt proficerent auditores. fuissent enim bis surdi ad sermonè Seraïæ. Neque verò probabile est, tunc familiarè fuisse linguam Hebræicam Chaldæis: erat magna afinitas, vt satis notum est: sed fuit etià aliquid diuersum. Verùm colligimus ex hoc verbo lectionem fuisse in cubiculo, aut loco secreto, quia iubetur Seraiah tolligere omnes suos sensus ad Deum, & ad ipsum legeret, non vt proficerent audientes. Non ergo suscepit prouinciam, vel munus præconis, vt palàm hæc omnia promulgaret apud Babylonios: sed vrbe inspecta, debuit librum secum reputare, hoc est, quod illic scriptum erat. Et hæc etiam ratio notata digna est, quia vtunque animosi sumus, tamen magis se prodit nostra constantia & libertas, vbi versamur coram hominibus, quam vbi sumus soli, & Deus nobis est solus testis. nam vbi nemo nos aspicit, tunc trepidamus, & cum antè vili fuerimus valde animo virili, tunc metus nos corripit. vix ceteris mus quisque est, qui solo Deo teste sit fortis, vt deceret: sed pudor nos reddit animoscos, & extorquet nobis constantiam, & vigor qui in priuato est quasi extinctus, tunc excitatur. Quoniã ergo nobis ferè semper regnat inter homines, ideo hic locus diligenter notandus est cum Proph. præcipit Seraïæ, vt agat seorsum cum Deo, & quanvis nullus mortalium illic adsit, vt sese confirmet, sedque fretus certa & infallibili Dei fide. *Dices igitur, Iehonah.* Et hoc certè est verum fidei experimentum, vbi nobiscum expendimus Dei promissiones, & non prodimus in publicum, vt profiteamur nostram fortitudinem: sed vbi quisque tacitè agnoscit Deum esse veracem, & sese confirmat in eius promissionibus, & ita despicit peruersa omnium iudicia, ne vel si solus sit in mundo, tamen animum despondeat. hæc est vera & seria fidei probatio. *Dices igitur, Iehonah, tu locutus es contra hunc locum.* hic est verborum finis, vt Seraiah statuatur Deum esse veracem, & amplectatur eoràm ipso quicquid legit, & non dubitet quin sermo, qui à Deo profectus sit, habeat tēpore opportuno suum effectum. quare? quia Deus verax est. Emphaticè ergo sumi debet nomen Iehonah. *Et dices, Iehonah, in locutus es contra hunc locum hunc,* hoc est, neque Ieremias, neque quicumque mortalium author est huius vaticinii: sed tu es, Domine, qui dictasti seruo tuo quicquid comprehenditur in hoc volumine. *Vt ipsum perdas, ita vt non sit habitator in eo, ab homine vsque ad bestiam.* quare? quoniam redigetur in solitudines: vel aduersatiuè potest sumi particula *ita*, sed redigetur in solitudines perpetuas. postea adiungit, *Et cum feceris legendi finem, ligabis ad librum lapidem,* inquit, & proicies in Euphratem, & dices, Sic mergetur Babylon. Hic additur externum symbolum: ad confirmationem Seraïæ. quanquam tenendum est hoc non fuisse dictum vni Seraïæ in eius gratiam, sed vt deinde populus sciret legatum Regis, qui missus fuerat causa adulandi, fuisse Deilegatū, & ipsius Prophetæ, qui alioqui erat contemptibilis in populo. Cum ergo hoc sciret indeles, non vulgari modo confirmati sunt in doctrina prophetica. Non ergo vni Seraïæ consuluit Ieremias, sed piis omnibus. quanquam enim hoc fuerit incognitum longo tempore, tamen postea legatus

ipse confessus est sibi datum fuisse illud mandatum à Ieremia, & se librum tulisse, proiecis-
 se in Euphratem. hæc igitur fuit piis omnibus data confirmatio. Quantum ad symbola pertinet qui-
 bus obliuauit olim Deus Prophetias, alibi dictum fuit: leuius itaque nunc prætere-
 o. vno tan-
 tum verbo tenendum est, signa hæc fuisse temporalia sacramenta. nam Sacramēta ordinaria ha-
 bēt vñum perpetuum apud fideles, sicuti sacra Cæna, & Baptismus. Sed hoc signum fuit tempo-
 rale, ad specialem actum, vt loquuntur: interea habuit vim & rationem sacramenti, quantum at-
 tinet ad vñum & confirmationem huius prophetiæ. Seraiah ergo iussus est *alligare lapidem libro*,
 deinde, *proicere in Euphratem*. quare nec illicet volumen nataret in superficie fluminis, sed in pro-
 fundum vique demergeretur. & sequitur applicatio, *Dices*. Videmus vt semper cōiungi debeant
 verba cum signis. vnde colligitur fatuitas Papistarum, qui multas ceremonias vsurpant, sed abs-
 que intelligentia. sunt autem res mortuæ & euandæ, quæcunque signa sibi cōfingant homi-
 nes, nisi accedat sermo Dei. *Dices* igitur, *Sic mergetur Babylon, & non resurget à facie mali quod ego im-*
mitto contra eam. denique iussus est Seraiah tanquam Prophetæ ipsius nuntius, vaticinari de ex-
 cidio Babylonis apud se, sed in gratiam piorum omnium, qui postea edocti sunt quid actum es-
 set. Sequitur clausula, *Huc vsque sermones Ieremiæ*. Diximus autem Prophetas cum verba fecissent
 in Templo, vel ad populum, collegisse breues summas: deinde fuisse illa capita proposita: hinc
 confecti sunt libri Prophetici. neque enim scripsit Ieremias volumen quod hodie habemus, ni-
 si per capita. & satis apparet, non eo ordine fuisse scriptum, quo loquutus est. Non igitur vbi-
 que seruata fuit series temporum: sed scribæ fuerunt seduli hac in parte, vt valuis Templi affixas illas
 summas colligerent. & ita addit hæc clausula, *huc vsque esse sermones Ieremiæ*. Hoc autem malè,
 meo iudicio, restringitur ad Prophetias de excidio Babylonis neque enim dubito, quin scriba,
 qui collegit omnes Prophetias, simul adiecerit *huc vsque perscriptos fuisse Ieremiæ sermones*. Hinc
 colligimus, caput vltimum non cōprehendi sub libro Prophetico Ieremiæ: sed illic summa dun-
 taxat historiæ refertur, quatenus vtile fuit ad intelligentiam totius doctrinæ, que madmodum
 iam satis apparuit non potuisse intelligi multis locos Prophetiæ sine historiæ illius notitia. Quā-
 tum ad Lamentationes attinet, scimus separatam esse rationem illius libri à vaticiniis Ieremiæ.
 non mirum igitur est si hoc fuerit additum, *huc vsque sermones Ieremiæ fuisse perscriptos*.

P R E C A T I O.

Da omnipotens Deus, quando dignatus es nos cooptare in tuum populum, vt non du-
 bitemus instar Babylonis coram te fore hostes nostros, vt cum nos castigaueris, tandem
 exitiali interitu & perpetuo ipsos ita prosternas, vt nunquam resurgant: nobis autem
 etiam vbi occideris corpus, te liberatorem ostendas, donec tandem colligamur in regnum
 illud caeleste, quod nobis præparatum est à Filio tuo vnigenito, Amen.

H O C quidem vltimum caput quia totum historicum est, & alibi singula partes fuerant tractate, D. Caluinus pro le-
 ctione non expressit, ne superuacua repetitiōibus oneraret auditores: vt tamen lectoribus integrum volumen constā-
 ret, certissimum non esse omittendum.

CAPVT QVINQVAGESIMVM SECVNDVM.

ginti & vnus annus erat Sedechias quando regnauit, & vn-
 decim annis regnauit in Ierusalē, & nomen matris eius Ha-
 mutual filia Ieremiæ de Libnah.

2 Fecitque malum in oculis Iehouæ, secundū omnia quæ
 fecerat Iehoiakim:

3 Nempe propter furorem Iehouæ qui fuit contra Ierusalem & Ie-
 hudah, donec proiiceret eos à facie sua, rebellauit Sedechias contra Re-
 gem Babylonis.

4 Fuit autem anno nono regni eius, mense decimo, decima men-
 sis, venit Nabuchadrezer rex Babylonis, ipse & vniuersus exercitus eius
 aduersus Ierusalem, & castrametati sunt contra eam, & ædificauerunt
 contra eam munitionem vndique.

5 Venitque ciuitas in obsidionem vsque ad vndecimū annum Regis Sedechiæ.

6 Mense quarto, nona mensis, iuuauit fames in Vrbe, *ad eo*, vt non esset panis populo terræ,

7 Et dirupta fuit Vrbs, & omnes viri bellatores fugerunt, exieruntque de Vrbe nocte per viam portæ, *quæ erat*, inter duos muros, qui, *erant*, iuxta hortum Regis (Chaldæi autem erant iuxta Urbem per circuitum) abieruntque per viam solitudinis.

8 Prosequutus verò est exercitus Chaldæorum, Regem, apprehenderuntque Sedechiam in desertis Iericho: quia omnis exercitus eius difusus est ab eo.

9 Cōprehenderunt igitur Regem, & duxerunt eum ad Regē Babylonis in Riblathah, in terram Chamath, qui disceptauit cum eō iudiciis.

10 Et iugulauit Rex Babylonis filios Sedechiæ in oculis eius, & etiā omnes Principes Iehudah iugulauit in Riblathah.

11 Oculos autem Sedechiæ excæcauit, & vinxit cathenis, adducique fecit eum Rex Babylonis Babylonē, & posuit eum in domo carceris vsque ad diem quo mortuus est.

12 Mense autem quinto, decima mensis (is annus erat decimus nonus annus regis Nabuchadrezer regis Babylonis) venit Nebuzaradan princeps militum, qui stabat coram rege Babylonis in Ierusalem:

13 Et incendit domum Iehouæ, & domum Regis, atque cunctas domos Ierusalem, & omnem domum magnam combussit igni.

14 Omnesque muros Ierusalem vndique destruxerunt totus exercitus Chaldæorum, qui erat cum Magistro militum.

15 De pauperibus autem populi, & de reliquo populo qui remanserant in Vrbe, & de transfugis qui transfugerāt ad regem Babylonis, & de reliquiis multitudinis transmigrare fecit Nebuzaradan magister militum.

16 De pauperibus verò terræ reliquit Nebuzaradan magister militum, vinitores & agricolas.

17 Et columnas æreas quæ erant in domo Iehouæ, & bases, & mare æreum quod erat in domo Iehouæ, confregerunt Chaldæi, & detulerunt omne æeorum Babylonem.

18 Lebetes quoque & scopas, & psalteria, & pelues, & cochlearia, & omnia vasa ærea quibus ministrabant, tulerunt.

19 Et hydrias, & thuribula, & pelues, & ollas, & candelabra, & mortariola, & cyathos: quæ aurea, aurea, & quæ argentea, argentea tulit Magister militum.

20 Columnas duas, mare vnum, & boues duodecim æreos, qui erant sub basibus quas fecerat rex Solomo in domo Iehouæ: non erat pondus aris eorum omnium, *nempe*, vasorum istorum.

21 Quod ad columnas, octodecim cubitorum erat altitudo columnæ vnius, & filum duodecim cubitorum circuibat eam, cuius crassitudo, *quæ*, erat quatuor digitorum, *erat*, vacua.

22 Capitellum autem quod erat super eam æreum: altitudo verò capitelli vnius, quinque cubitorum erat, & reticulum, & malogranata super capitellum per circuitum, omnia ærea, & similia erant columnæ secundæ, & malogranata.

23 Fuerunt autem malogranata nonaginta & sex ad plagam, *nam*, omnia malogranata, centum super reticulum per circuitum.

24 Tulit quoque Magister militum Seraiah Sacerdotem primum, & Sephaniah Sacerdotem secundum, & tres custodes liminis.

25 Et de Vrbe tulit eunuchum vnum, qui erat præpositus super viros bellatores, & septem viros ex iis qui videbant faciem Regis, qui inuenti sunt in Vrbe, & Scribam principem militiæ, qui colligebat ad militiam populum terræ, & sexaginta viros de populo terræ, qui inuenti sunt in medio Urbis.

26 Tulit, inquam, eos Nebuzaradan magister militum, & deduxit eos ad regem Babylonis in Riblatha:

27 Et percussit eos rex Babylonis, & interfecit eos in Riblatha in terra Chamath, & translatus est Iehudah de terra sua.

28 Iste est populus quem transferre fecit Nabuchadrezer anno septimo, Iudæos tria millia, & viginti tres.

29 Anno decimo octauo Nabuchadrezer transferre fecit de Ierusalem animas octingentas triginta duas.

30 Anno tertio & vicesimo Nabuchadrezer, transferre fecit Nebuzaradan magister militum Iudæorum animas septingentas quadraginta quinque: omnes animæ quatuor millia & sexcentæ.

31 Fuit autem tricesimo septimo anno transmigrationis Iehoiakim regis Iehudah, duodecimo mense, vicesima quinta mensis eleuauit Euilmerodach rex Babylonis, anno regni sui, caput Iehoiakim regis Iehudah, & eduxit eum de domo carceris.

32 Locutusque est cum eo bona, & posuit thronum eius super thronum Regum, qui erant secum in Babylone.

33 Et mutauit vestimenta carceris eius, & comedebat panem coram eo semper omnibus diebus vitæ suæ.

34 Et portio eius portio perpetua dabatur ei à rege Babylonis per singulos dies eius vsque ad diem quo mortuus est, omnibus diebus vitæ eius.

LAUS DEO.

IOANNIS

Ioannis Caluini Prælectiones in LAMENTATIONES JEREMIAE.

QUONIAM statui exponere Threnos Ieremiæ, videndum est quando hic liber compositus fuerit à Propheta, vnde etiam colligere licebit quale fuerit authoris consilium. Nimis crassus est error Hieronymi, qui existimat hoc esse carmen lugubre, quod cecinit Ieremias super morte Iosæ regis. nihil enim videbimus quod Iosæ conveniat. Fiet quidem mentio Regis vno in loco, sed quod illic dicitur non potuit competere in Iosiam. Neque enim tractus fuit in exilium, & ^{2. Chron. 35.} ^{24.} pulsus fuit Ierosolymæ cum patribus suis. Ex toto igitur contextu iudicium fieri potest, librum hunc compositum fuisse postquam Vrbs fuerat excisa, & populus in exilium abductus. Quidam existimant Ieremiam, antequam clades illa accideret, historicè descripsisse, & tamen fuisse vaticinatum de re futura & adhuc incognita. Sed hoc minimè probabile est. hic enim Ieremias ponit ante oculos quæ omnes sciebant iam esse facta. Et facile videbimus rationem docendi quam tenet, prorsus alienam esse à vaticiniis. Non dubium igitur est, quin Ieremias post Urbis excisionem, & Templi incensum desleuerit cladè gentis suæ, non more profano, sed vt in rebus quoque perditis ostenderet restare tamen aliquem vsum doctrinæ: quod diligenter norandum est. nisi enim hoc teneamus, frigebit nobis totus hic liber. Sed si dirigamus mentes nostras in illam vastitatem, quæ tunc potuit non vulgares tantùm è populo exanimas reddere, sed deicere ipsum Prophetam, vt prorsus à fide excideret, cerè hinc colligemus singularem fructum. Facile est magnificè extollere Dei gratiam in rebus prosperis, deinde hortari ad fiduciam qui adhuc bene sperant, & proferre in medium Dei promissiones, vt in ipsas recumbant piorum animi: sed vbi omnia sunt desperata, & Deus videtur Ecclesiam suam deseruisse, si adhuc viget propheta, & Deus apparet, qui manum porrigat miseris, & ferè deploratis, hinc multum proficiemus: & illa est præcipua utilitas doctrinæ. Atqui videmus Ieremiam, cum Regni perisset, cum Rex ipse cum iobole sua affectus fuisset extremo dedecore, cum denique videretur fœdus Dei prorsus abolitum: non destitisse tamen munus suum exequi: quod certum est frustra non fecisse. Cum ergo intelligeret fructuosam fore suam doctrinam, ita adductus fuit, vt non desineret de iudiciis Dei primum disserere, & deinde hortari populum ad penitentiam, tertio animare ad spem, & postremo etiam aperire ianuam inuocationi Dei, vt populus in rebus extremis tamen auderet ad Dei misericordiam confugere: quod fieri non potest sine fiducia. Nunc magna ex parte cognoscimus in quem finem scriptus fuerit hic liber à Ieremia. Voluit enim ostendere, quauis nihil in terra appareret præter vastitatem, & exciso Templo, posset videri etiam euersum Dei fœdus, & ita intercidisse omnes spes salutis, adhuc tamen spem esse residuam, si Deum populus sincera penitentia & fide quaereret: atque ita perrexit in vocationis suæ cursu, quum palam faceret non perisse vsum doctrinæ propheticæ. Desert quidem, vt dixi, extremam populi sui cladem, sed admiscet doctrinam penitentiae & fidei: quoniã ab vna parte ostendit, populum iustas penas dare tot iniquitatum: à quibus non potuerat sanari: deinde gustum aliquem præbet misericordiæ Dei, vt in ipsa morte ad vitam aspirant Iudei, imò in ipsis etiam inferis agnoscant Deum sibi fore propitium. Tandem exemplo suo ad precandum ipsos incitat. atqui precatio fundata est in fide. Sequitur ergo Ieremiam, cum populus alienatus esset ab omni cultu Dei, adhuc tamen operam impendisse in reliquiis colligendis. proinde cum tota Ecclesia tunc non modò deformis iaceret, sed ferè in nihilum esset redacta, Ieremias tamè construxit aliquod ædificium ex illis ruinis. hæc præcipua est summa huius libri. Vocantur Græci hunc librum *Σπρηους*, Lamentationes, & propriè, sicuti etiam Hebræi vocant *קִינָה*: quanquam vulgare nomen, hoc est, titulus libri est *אֵיכָה* à prima voce. Sed dum exprimere volunt quid liber contineat, tunc vocant *קִינָה*, hoc est, Lamentationes. Nunc venimus ad ipsa verba, quoniam quæ nunc breuiter perstrinximus melius explicari poterunt in contextu.

QUOMODO sedet solitaria ciuitas, quæ abundauit populo! facta est tanquam vidua, quæ magna fuit in gentibus! quæ dominata est in prouinciis, redacta est ad tributum!

Isai. 32. 14

Propheta non potest satis exprimere magnitudinem cladis, nisi per admirationem. Suscipit ergo personam hominis, qui ad conspectum rei nouæ & inopinatæ quodammodo obteperit. Erat enim res incredibilis, cum electus esset locus ille, in quo Deus habitaret, ac vrbs Ierusalem non modò regia esset Dei sedes, sed quoddam sanctuarium terrestre, potuit censi conditio illius vrbs esse exempta ab omni periculo. Cum enim dictum esset, Hæc requies mea in seculum seculi, hic habitabo, visus fuerat Deus attollere urbem illam supra nubes, & immunem reddere ab omnibus terrenis mutationibus. Scimus quidem in mundo nihil esse stabile, & summa imperia conuerti in nihilum: sed status Ierosolymæ non erat fundatus in humanis præfidiis, neque in amplitudine ditionis, neque in hominum copia, neque in aliis præfidiis quæcūque fingi possint: sed fundatus erat in cælesti decreto, in promissione Dei, quæ obnoxia non est ullis mutationibus. Cum ergo vrbs ipsa cecidisset, à fundamentis euersa, nihil residuum extaret: cum Templum ipsum contumeliosè direptum esset, deinde incensum ab hostibus: præterea Rex trahens in exilium, iugulati essent eius liberi in ipsius conspectu, Procures trucidati: cum populus dispersus esset huc & illuc, per summum opprobrium, nonne fuit illud horrible prodigium? Ergo non sine causa Propheta exclamat, *quomodo!* quia nemo vnquā putasset id posse accidere: deinde post euentum rei nemo poterat mente composita cernere tale spectaculum, quia poterant i. numero tentationes venire in mentem: præsertim verò hæc cogitatio poterat labefactare omnium fidem & sensum, Quid tibi vult Deus? quomodo pollicitus est urbem hanc fore perpetuam? & nunc nulla est facies vrbs, & nulla spes restitutionis in futurum tempus. Cum ergo posset pias mentes non modò turbare, sed etiam prosternere, & demergere in summam desperationem ille tam tristis aspectus: ideo Propheta exclamat, *Quomodo!* Dicit autem, *quomodo sedet solitaria ciuitas,* quæ multa fuit populo! Hic per hypotipolim amplificat rei indignitatem. nam ab vna parte commemorat quantoperè floureret Ierusalem ante cladem illam: deinde ostendit quodammodo lucem conuersam fuisse in tenebras. Mutatio enim illa, quemadmodum dixi, perinde erat ac si Sol è cælo caderet. neque enim Sol tam firmam stationem habet in cælo, quàm habebat Ierosolyma in terra, cum scilicet salus eius coniuncta esset cum æterna Dei veritate. Dicit igitur *urbem illam multis fuisse populo:* nunc verò *solitariam sedere.* Sedendi verbū accipitur apud Hebræos nunc in bonam nunc in malam partem. dicuntur enim Reges sedere in suis solis. Sed sedere aliquando tantumdem valet atque iacere prostratum, quemadmodum pluribus locis antè vidimus. Dicit igitur Ierosolymam iacere solitariam, quia vastus erat locus & desertus, vbi fuerat antè immensa hominum frequentia. Addit, *Quomodo facta est!* nam vox *נחמה* repeti debet, & accommodari singulis membris. *Quomodo* igitur *facta est tanquam vidua quæ magna fuit inter gentes.* dicit Ierosolymam non modò refertam fuisse multis ciuibus, sed extendisse suum imperium per multas gentes, quemadmodum satis notum est, omnes vicinos fuisse tributarios sub Dauide & Solomone. Et subiicit eodem sensu, *quæ dominata est in prouinciis, facta est ad tributum!* hoc est, nunc subiecta fuit tributo! Sumpta est hæc loquutio ex Mose, quemadmodum Prophetæ libenter mutuari solent loquendi formas ab illo præcipuo Doctore & Propheta: sicuti paulò post iterum videbimus. Nunc ergo videmus quorsum Propheta tendat: miratur excidium vrbs Ierosolymæ quasi prodigium, quod non modò perturbet hominum mentes, sed quodammodo faciat euanescere. Et concedit in hac loquendi forma aliquid humanæ infirmitati. nam oportuit carere sensu qui non raperentur in stuporem illo tam lugubri spectaculo. Nō tantum igitur ex suo vnus sensu loquitur Propheta, sed se aliis omnibus coniungit, & quasi in omnium persona deplorat illam cladem. Sed postea remedium adhibebit huic admirationi: quia vbi ita exaggeramus mala, simul etiam acuius dolorem nostrum, & ita fit, vt tandem obruamur desperatione: desperatio autem accendit furorem, vt tumultuenter homines contra Deum. Propheta verò sic luget, sic obstupefcit, vt tamen non indulgeat dolori suo, neque foueat illum stuporem: sed, quemadmodum videbimus, sese restringet, ac moderabitur, ne intemperies affectus ipsum rapiat extra metas. Sequitur ergo,

Deut. 28.

2 Plorando plorauit noctu, & lachrymæ eius super genas eius: non est

est ei consolator ex omnibus amicis eius, & omnes socii eius perfidē egerunt cum ea, fuerunt illi inimici.

Prosequitur adhuc Ieremias eandem sententiam, quia non poterat de rebus tam acerbis, & luctuosis breuiter, & vno verbo loqui. Visus enim fuisset non tangi serio patriæ suæ interitum. Et si volumus penetrare in eorum animos, quorum luctum cupimus solari, necesse est vt intelligat nos quodāmodo vnum secum esse. Nam si quis robustior sit, & velit solatio mitigare dolorem alterius, repudiabitur, dum quicquid afferet, videbitur profectum esse ab immuni quadā barbarie. Si ergo Ieremias quasi cōtemptim loquutus esset, vix poterat sperari fructus ex doctrina, quia putarent Iudæi illum quasi exuisse omnem humanitatis sensum. Hæc igitur ratio est cur desinat tanquam vnus de vulgo cladem vrbis. Neque tamen hic histronicè quicquā simulat: verum scimus seruos Deietia dū serid loquuntur, nō ideo protinus obliuisci prudētis. Respicit enim quid hic vtile sit, & quomodo temperanda sit doctrina, vt sit efficax apud auditores. Dicit igitur continuum fuisse sterum Ierosolymæ: quia primum, *Flendo fleuit*: deinde *noctū*, quia vōce intelligit nullam fuisse intermissionem. Nox enim concessa nobis est ad quietē: & Deus vult aliquid relaxationis esse hominibus cū ita vices permutat noctū & diē. Cū ergo Propheta dicit *Ierosolymam flendo fleuisse, & noctū*, intelligit cōtinuum dolorem, quemadmodum exposui. Deinde addit, *lachrymæ super genas eius*. alii vertunt maxillas, sed improprie. *in* significat quidem maxillas, sed hic accipitur pro genis vel malis. Significat ergo tam profusam fuisse lachrymas, vt tota facies maderet. Fieri potest, vt flendo cohibeamus tamen lachrymas: sed vbi manant per totam faciem, & genas ipsas cooperiunt, hinc magnitudo luctus melius exprimitur. Hæc igitur ratio est cur dicat Propheta *lachrymas fuisse in genis*, dum ostendere vult profusē lachrymatam esse. Dicit *non esse ei consolatorem*. hæc etiam circumspecta notanda est. nihil enim magis opportunum est in dolore, quā vbi ad sunt amici, qui officium huius anitatis præstant, & socii sunt doloris, & adhibent quæ possunt solatia. Vbi autem nemo tangitur nostris malis, hinc magis ac magis ingratificat dolor. Dicit igitur Propheta nullum fuisse qui mederi sluderet Ierosolymæ doloribus. Adiungit, *ex omnibus amicis*. Si Ierusalem semper fuisset deserta, poterat facilius tolerare, cū nemo adesset consolator. Nam videmus miseros homines non ita esse molles & teneros, & cū illis grauissima calamitas accidit, non circumspectant huc & illuc adueniant amicis: quæ quia semper despecti fuerunt. Ergo non est illis nouum, etiam in rebus miseris non habere qui ostendant aliquod beneuolentiæ signum. Verū qui fuerunt sipati multis amicis, & qui putabant sibi semper p. esto fore qui ferrent auxilium, vbi vident se destitui, multo grauius dolent. Hoc ergo nunc intelligit Propheta, *Ex multis amicis neminem fuisse qui Ierosolymam solari conatus fuerit in suis miserijs*. Quanquam dubium nō est quin oblique perstringat Ierosolymam & cū nominat *אֲדָמָה* intelligit amatores, sicuti quibusdā in locis vidimus. quia enim peruersis federibus putabant se fore saluos, Prophetæ dicunt similes fuisse meretricibus, quæ passim se prostituunt, & faciunt quæstum ex sua libidine, & alliciunt hinc inde amatores. Rectum itaque est, vt Propheta hoc etiam loco infimulet Iudæos illius prauitatis, quod scilicet sibi conciliauerant nunc Ægyptios, nunc Assyrios, quemadmodum mulier impudica non acquiescit in vno marito, sed attrahit hinc inde scortatores. Quicquid sit, nō dubium est quin per Amicos intelligat federatos: qui nā autē illi erant? nepe quibuscum se cōiunxerant Iudæi, Deo contemptor: quia satis admoniti fuerant à Prophetis, ne se implicarent vlla societate Gentium. Interea verò exasperat simul atrocitatem rei. Ieremias cū dicit *neminem fuisse consolatorem Ierosolymæ ex omnibus amicis eius, quia omnes socii perfidē egerint*. Sequitur,

3 Migravit, tanquam in exilium, Iehudah præ afflictione, & præ magnitudine seruitutis: ipsa sedet in gentibus, ad verbum, sedens in gentibus, non inuenit requiem, vel, in præsentī tempore, non inuenit, omnes apprehensores eius apprehenderunt eam inter angustias.

Hoc malè accipiūt Interpretes, meo iudicio, de ipsa captiuitate: potius enim significat Proph. dispersos fuisse Iudæos, & captasse latebras, cū sæpius oppressi fuissent hostiū suorū tyrāides: deinde gradatim progreditur ad exiliū. neque enim omnia simul dicere potuit. Notādus igitur est ordo ipse loquendi. Antequam ergo exilium ipsum desinat, dicit *Iehudah fuisse dispersum*, quia multū cū fugerent hostium sequitiam, profecti sunt in voluntarium exilium. Iam autē vidimus multos latuisse apud Moabitās: nec dubium est. quin multi in Ægyptum etiam profecti essent: denique nulla erat regio, in qua nō essent aliqui ex Iudæis fugati. Hic ergo genuinus est Prophetæ sensus, nempe *Iudæos migrasse*, hoc est, relicta patria, fugisse in alienas regiones, quia

oppressi erant miseriis, & crudeli seruitute. quidam hoc passiuè accipiunt, quòd Iehudah migrauerit, quoniam inhumaniter oppresserit seruos suos. Sed videor mihi cōicere quid ipsos fefellerit. putabant hoc dici de exilio: deinde error peperit errorem. Absurda enim esset sententia, Iudæos migrasse in exilium præ afflictione, & migrasse sponte. scimus enim fuisse violentè abductos à Chaldæis. Non ergo sponte migrarunt. Cùm hæc duo simul nō possent connectere, de qua loquitur Propheta, perperam refertur ad captiuitatem, vt dixi: quin potius intelligit dilapsum fuisse in varias plagas mundi, quòd tolerabilis non esset ipsorum conditio in patria. Hinc autem colligitur, quàm duriter vexati fuerint à Chaldæis, quòd sponte fugerunt. scimus enim durum esse exilium. Ergo qui relinquant vltro patriam, nisi cogantur magna necessitate, videri possunt insani. Colligitur ergo violenta & barbara oppressio, cùm Propheta dicit Iudæos sic sponte fuisse profectos in exilium, nempe dum latebras captarunt vel in Aegypto, vel in terra Moab, & apud alios vicinos. Postea adiungit alterum malū, quòd scilicet nusquam inuenerint requiem: postremo, quòd deprehensi fuerint ab hostibus suis inter angustias, ita vt nullum effugium ipsis pateret. Fuisset iam tristis conditio populi, degere trepidè in aliena terra. Nam scimus vitā precariam parum differre à morte: nulla erant vicinæ gentes, quibus non exosi essent Iudei. Cùm ergo illuc confugerent, fuit illud non leue malum. Sed cùm nusquam illis tranquilla esset sedes, accessit maior indignitas, quam nunc exprimit Propheta. Hoc verò quasi postremum est malorum, dum cupimus fugere, & trepidè nunc in vnā partem, nūc in aliam defleamus, incidere in manus hostium & ab ipsis deprehendi ac si conclusi essemus inter parietes, vel in aliquo angiporū, quemadmodum quidam vocem Hebraicā exponunt. Sequitur,

4 Viæ Sion lugentes à non venientibus, ad verbum: quia non sint qui veniant, ad solennitatem: omnes portæ eius solitariae, vastatae, & desolatae, Sacerdotes eius plorantes, virgines eius afflictæ, & ipsa amaritudo ei, hoc est, ipsa in amaritudine, vt vertit Hieronymus.

Hic alteram doloris materiam refert Ieremias, quòd scilicet cessaret cultus Dei, ac si esset interruptus, imò videri posset extinctus in perpetuum. Dicit ergo vias Sion lugere, quia nemo ascendat ad dies festos. Hoc figuratè dictum est. scimus enim nō cadere sensum in ipsas vias. Sed Propheta hūc tribuit sensum rei inanimatæ. Et hæc prosopoeia magis emphatica est, quàm si totum populum induxisset lugentem. Cæterum, hoc grauius fuit, cùm viderent Iudæi cultū Dei ita esse collapsum, quàm vbi videbant se vel orbatos liberis, vel coniugibus viduos vel spoliatos omnibus fortunis. Quantò enim pretiosior est nobis Dei cultus, & quantò pluri censerī meretur religio, in qua æterna animarum salus consistit, eò etiam durius ac luctuosius est, videre ita dissipatam Ecclesiam, vt non colatur, neque inuocetur amplius Deus. Verum quidem est, cultum Dei non fuisse affixum cæremoniis, quia Daniel non destitit Deum precari, & exauditus fuit in illo exilio non minus, quàm si venisset ad sacrificia cum pompa solenni, vt in Templo offerret: hoc quidem verum est, sed quoniam non frustra insituit Deus hæc exercitia pietatis, ideo Propheta à signis rem ipsam demonstrat. Quoniam ergo dies festi testimonium erant Dei gratiæ perinde ac si sublato vexillo vocati fuissent Iudæi, & Deus illic medius inter ipsos apparuisset: ideo ab ipsis externis symbolis Propheeta ostendit cultum Dei quodammodo interdictum. Portæ eius sunt solitariae, aut vastationes, Sacerdotes in luctu, virgines in afflictione, ipsa est in amaritudine. Hic autem locus admonet, cùm Deus Ecclesiam suā affligit, quāuis miserum sit videre iugulari homines innoxios, promiscuè fundi sanguinem, occidi sine discrimine sexus vel ætatis pueros & feminas, quāuis etiam triste sit spectaculum domos spoliari & diripi, & vastari agros, & omnia deformari: tamen si hæc omnia conferantur ad interitum cultus Dei, locus, inquam, hic admonet debere nobis videri leuia. Et si Dauid tantoperè deplorat suam conditionē, quia à Templo exulet, nec ducat cateruas pro more suo, vbi non tantum vnus homo è Sanctuario Dei eiectus fuit, sed vbi ipsum Sanctuarium fuit euersum vnā cum Altari, nulla sacrificia, nullæ gratiarum actiones, nullæ laudes, denique nulla inuocatio, hoc certè longe fuit acerbius. Ergo diligenter notanda est hæc Prophetae lamentatio cùm dicit vias Sion lugere, quod nemo ad solennitatem ascendat. Quod sequitur leuiter prætereo: postea longius insistam in ipsis rebus vbi progressi fuerimus ad finem vique narrationis.

5 Fuerunt inimici eius in caput: hostes eius foeliciter egerunt, fuerunt in pace, & quia Iehouah afflixit eam super magnitudine scelerum

eius

eius: paruuli eius profecti sunt in exilium coram aduersario.

Primo dicit *inimicos factos in caput*: qua voce haud dubiè intelligit imperiū: & hanc loquendi formam sumpti à Mose. Sic enim habetur Deut 28. Eris in caput, & non in caudam eius, in loco sublimi, non obscuro. dicit ergo *inimicos fuisse in caput*, hoc est, dominatos fuisse. Et subaudiendū est illud antitheton: quod scilicet fuerint in caudam, hoc est, fuerint quasi sub pedibus hostium suorum. Dicit, *rursus hostes feliciter egisse*, nempe, *quia Iehouah afflixerit eam*. Hic iam non lamentatur pro vulgari more, hoc est, vt solent profani homines: sed admittet doctrinam laetui sui: & ostendit, Deum in illis rebus ad eò turbulētis & confusis apparere iustum iudicem. Reuocat igitur eos ad considerandam Dei manum vbi dicit ideo feliciter hostes agere, *quia Deus ipsam afflixerit*. Hieronymus vertit, quoniam Iehouah loquutus est: deduxit ab *nan*, quod significat loqui, vel meditari. Sed satis apparet error, quemadmodum etiam hoc eodem capite paulò post. Minimè igitur dubium est, quin sentiat Propheta omnium malorū causam esse, quia Deus Iudæos afflixerit, idque propter magnitudinem impietatum vel scelerum. Iam ergo incipit ostendere non esse causam cur Iudæi absorbeantur mœrore & desperatione: si modò interea probè cogitent vnde proueniant mala. Incipit hoc modo ipsos reuocare ad Dei iudiciū: hoc quidem nondum sufficeret: sed postea subiiceretur yberior consolationis materia. Cæterum singula videbimus suo ordine.

Deuter. 28.
13.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando hodie tanta Ecclesie tue deformitas posset exanimare nos omnes, vt discamus respicere ad manum tuam, & sentiamus nobis rependi iustam mercedem scelerum nostrorum: interea non dubitemus te fore etiam nobis medicum, qui sanes nostra vulnera, si ad tuam misericordiam confugerimus: & ita nos in fiducia tue bonitatis, & paternæ indulgentiæ retineas vt non dubitemus, etiam in malis extremis te inuocare in nomine vniuersi Filij tui, donec experiamur nunquam irritas esse eorum preces, qui freti tuis promissionibus expectant patienter remedium à te vno, etiam in extremis malis, atque adeo in ipsa morte, Amen.

HERI cœpimus exponere sententiam hanc, vbi dicit Propheta, *inimicos Ierusalem fuisse in caput, & feliciter egisse*. Hæc tentatio grauius percellere poterat animos fidelium, cum viderent hostes suos ita habere quasi in manu fortunā, vt vulgò loquuntur. Hoc enim perinde erat ac si Deus ostēderet se illis fauere. Ergo Proph. causam assignat, ne fideles descendant à pietate, & timore Dei, vbi dicit hoc totū manare ex iusta Dei vindicta, quod velit affligere suā Ecclesiam: neque id solum, sed adiungit, *propter magnitudinem iniquitatum*. Profani enim homines interdum agnoscunt sibi esse negocium cum Deo: sed interea fremunt, & existimant Deum esse iniustum & crudelem. Propheta igitur nō tantum docet, Deum autorem esse calamitatis, quæ acciderat, sed simul admonet, Iudæos tali mercede dignos esse, non tantum quia deliquerint, sed quia addiderint peccata peccatis. Hoc enim significat *magnitudo iniquitatum*. Sed hanc sententiam paulò post repetet, & pluribus verbis: ideo satis est nunc attingere eius cōsiliū. Hanc ergo ob causam dicit, *in captiuitatem fuisse profectos paruulos coram aduersario*. nam hæc etiā indignitas poterat exacerbare animos fidelium: cum viderent tam duriter tractari non tantum pueros, sed etiam ipsos infantes. Nam semper homines existimant sibi esse iustam causam ligandi cum Deo: præsertim verò vbi in medium prodeunt pueri infantes, quis non diceret vindictam Dei modum excedere? si vult se vlcisci de hominum sceleribus, cur iram suam non continet aduersus innoxios? Quid enim peccarunt miseri infantes? Propheta autem hîc cohibet talem audaciam, & dicit Deum habere iustas causas cur vindictam suam extēdat vsque ad ipsos paruulos. Nunc sequitur,

6 Et egressus est à filia Sion omnis decor eius: fuerunt Principes eius tanquam cerui qui non inueniunt pascuum: & profecti sunt absque virtute coram persequutore.

Continuat eandem sententiam. Dicit hîc filiam Sion nudatam esse omnibus suis ornamentis. Scimus autem quāta fuerit illius populi dignitas, quemadmodum etiam Moses vt commendat magnitudinem gratiæ Dei, exclamat, Quæ gens tam inclyta sub cœlo? quoniam ergo fulge-

Deuter. 4.8

Xx. iii.

bant in populo illo singularia Dei beneficia, fuit hoc tristius spectaculum, cernere urbem, quæ ita pollebat summa gloria, spoliata omni decore, & cooperta ignominia, ut postea videbimus. Dicit ergo *ablatum fuisse totum decorem filia Sion*. Iam nihil opus est enumerare omnes species decoris vel gloriæ urbis Ierusalem. Primum Deus elegerat illic sibi domicilium: deinde illic erat regnum sacerdotale: populus erat sanctus Deo, erat eius hæreditas: Deus illic deposuerat foedus suum: omnes Iudæos censebat in filiis suis, volebat etiam vicissim censi eorum pater. Cum ergo tot & tam præclaris ornamentis fuissent locupletati, non mirum est quòd deplorat Propheta urbem illam esse spoliata omni suo decore. Iam adiungit, *Principes fuisse quasi ceruus famelicos*. nam cerui, ut sunt agiles natura, si penuria ipsos urgeat, discurrunt quasi volarent. Quoniam ergo tanta est celeritas in illo animali, dicit Propheta, Principes qui antè solebant grauitè incedere, & qui præ se ferebant magnam auctoritatem, fuisse veloces tanquàm ceruos famelicos, quia ipsi quoque laborauerint omnium rerum inopia. Subiicit *tandem profectos esse*, hoc est, fugisse *causam facie persecutoris absque virtute*: quibus verbis significat non aulos fuisse congrédi cum hostibus, sed adeò fuisse trepidos, ut fugerent, atque ita ostenderent se iam esse fractos, & quasi exanimés. Sequitur,

7 Recordata est Ierusalem diebus afflictionis suæ, & penuriæ suæ, vel gemitus sui: alij vertunt, vel migrationis suæ. deducunt enim quidam hoc nomen à *וירא*, quod significat conqueri, vel migrare. ideo quidam vertunt exilium, vel migrationem, alij verò querimoniam. sed alij deducunt à *מיר*, quod interdum significat deficere: ideo transferunt inopiam, vel indigentiam. cur alij vertant iniquitatem nescio, & nulla est causa: recordata est ergo Ierusalem, omnium desiderabilium suorum, quæ fuerunt à diebus antiquis, cum caderet populus eius in manum hostis: & nullus auxiliator ei: viderunt hostes, sublannarunt, vel riserunt, super Sabbatho, vel cessatione, eius.

Confirmat proximam sententiam cum dicit *Ierusalem recordatam fuisse desiderabilium suorum ex quo afflictæ fuit Dei manu*, & reducta in extremam penuriam. Significat autem his verbis, cum Ierusalem esset in suo splendore, non satis reputasse Dei beneficia, quemadmodum Dei cōtemptores ingurgitant quicquid ab eius liberalitate fluit, & interea non agnoscunt. est enim ingratitudo tanquam abyssus quæ absorbet omnem plenitudinem bonorū Dei. Significat ergo Propheta, cum Ierusalem floreret opibus, & copia rerum omnium, cum etiam esset ornata singularibus donis, fuisse quasi ebriam, neque considerasse, ut decebat, quæ in ipsam contulerat Deus beneficia. Nunc autem ex quo redacta fuit ad inopiam, & in summas miseria conclusa, *recordata est suorum desiderabilium*, id est, illius decoris, cuius paulò antè facta fuit mentio. nam per Desideria intelligit dona illa, quibus splendebat Ierusalem quantisper Deus se erga ipsam beneficium Patrem ostendit. miror cur omnes vertant, Recordata est Ierusalem dierum. quidam rectè exponunt, sed interea omnes consentiunt in mala versione. Atque sensus satis perspicuus est, *Ierusalem recordatam fuisse desiderabilium diebus afflictionis & indigentiae*, vel quemadmodum dixi, migrationis suæ, aut querimoniae: quanquam non placet hæc postrema expositio. Ego igitur vel de exilio, vel de penuria bonorū interpretor. *Dies autem afflictionis* clarius exprimit, nempe *cum caderet populus eius in manum hostis, nec quisquam esset auxiliator*. Nunc videmus quid velit Propheta, nempe Ierusalem fuisse quasi expergescitam è suo vetero cum Deus eam afflixit. Nā sicut ebrii post saturitatem sic dormiunt in sua crapula, ut nihil sentiāt, sed sint quasi semimortui: ita prosperitas inebriauit Ierusalem longo tempore: sed tandem experrecta, sensit unde ceciderat. Quantisper ergo stetit in excelsio illo gradu honoris non expendit Dei erga se indulgentiā: postquam autem nudata fuit omnibus bonis, & serio afflictæ, tunc recordata est suorum desiderabilium, hoc est, tandem cœpit sentire quid perdidisset, quoniam exciderat à Dei gratia. Hinc autè colligere licet vtilem doctrinam. quod enim narrat Propheta de Ierusalem, ferè in toto humano genere cernitur. Sed cauendum est, ne etiam nobis conueniat. Deus enim non tantum vulgari more liberaliter nobiscum hæcenus egit, sed dignatus est nos testimoniis fauoris sui plusquam paternis: separauit nos ab incredulis, & voluit splendere in nobis sua beneficia. Nunc videndum est, ne simus stupidi, quantisper Deus liberalitatem erga nos suam prosequitur: quin potius discamus reputare quid valeant Dei beneficia, & in quem finē & vsum spectent. aliqui idē nobis cōtinget quod hic dicitur de Ierusalem. Sero enim expergescit, scimus nos fuisse foelices cum Deus se ostendebat erga nos Patrem. Videmus id fuisse ostensum in Adam primo homine, nam cum Deus ornasset illum eximiis dotibus, non contentus sua sorte voluit se efferre ultra modū: postquā cecidit, & redactus est in extremam inopiam, tunc cœpit agnoscere qualis antè fuisset, & qualis

& qualis cœpisset esse à suo lapsu. Sed quia hoc Propheta testimoniū peculiariter conuenit Ecclesiæ Dei, ieiunamus nos Ierolymæ exemplo doceri, vbi Deus prosequitur erga nos suam liberalitatem, æstimanda esse eius dona pro merito, ne serò tandem incipiamus agnoscere quàm desiderabilis fuerit nostra conditio. Ergo in summa hîc perstringit Ieremias locordiam populi, qui non agnouit quàm optabilis esset sua conditio, donec priuatus & spoliatus fuit omnibus bonis. Ideo dicit à diebus antiquis: quibus verbis fortè significat diuturnum cursum beneficentiæ Dei. neque enim exiguo tempore Deus liberalis fuerat erga populum illum, sed cōtinua serie prolecutus fuerat eundem fauorem. Cum ergo cecidi populus, tunc grauior fuit miseria cum tam longo tempore florisset. Addit, *viderunt hostes, riserunt super Sabbatho eius*. quanquam neque displicet nomen Cessationis. Porro qui vertunt Otium, vel corruptū, vel nimis obsecrantia Dei. Propheta. Et in voce Cessationis etiam suberit ironia. neque enim riserunt hostes simpliciter cessationem, sed cum ludibrio, quia tunc data illis fuit materia subannandæ religionis. Scimus Sabbatho populi Iudæici semper odiosa fuisse profanis gentibus, & vexata etiam multis probris. nam per ignominiam vocarūt Iudæos Sabbatharios. Et cum volunt ignominiosè traducere totum cultum Dei, qui sub Lege vigeat, nomināt Sabbathā. Minimè igitur dubium est, quin Gētes probrosè obiecerint Iudæis, ipsos Sabbathum agere. Ecce, nunc tempus est colēdi Dei. Et vi demus etiā Deum perstringere Iudæos eadem ironia cum dicit, Donec terra Sabbathā sua pergerit. Cum enim Iudæis liceret per otium, vbi nulli hostes molesti erant, cultum Dei seruare, violatū Sabbathā impio contemptu. Cum ergo Dei cultus ita indignè fuisset ab ipsis neglectus, Deus dicit, Terra ipsa Sabbathū colet loco vestro: quomodo? quia neque arabitur, neque frugē feret: cessationem illam vocat Deus Sabbathū, sed non sine ironia. mordet enim Iudæos, quoniam Sabbathā violauerant, quemadmodum Ieremias etiam capite 17. illis obiecit. Ergo mihi probabile est iacta fuisse probra ab hostibus contra Iudæos, quod liceret illis longum Sabbathum & continuum agere, cum scilicet vrbs ipsorū esset deserta, & cum nemo illic habitaret. frigidū enim illud esset, hostes risisse super cessatione eius. Vñs proculdubio fuisset alia vox Propheta, nisi propositum ei fuisset notare blasphemiam hostiū aduersus cultum Dei. Hostes ergo *viderunt, & riserunt super eius cessatione*, sed quam vocarunt probrosè Sabbathariam. Sequitur,

Leuiti. 26.
43.

Leuiti. 26.
34. 35.

Iere. 17. 22.
27.

8 Peccatum peccauit Ierusalem, hoc est, scelerate egit, propterea in migrationem, vel commotionem, facta est, hoc est, reddita fuit instabilis: omnes qui honore eam prosequabantur, spreuerunt eam, aut vilipenderunt, quia viderunt turpitudinem, aut fœditatem, eius: etiam ipsa gemens, & conuersa est retrorsum.

Hic clarius & vehementius exprimit Propheta quod breuiter attigerat, nepe quicquid patiebantur Iudæi, prouenire à Dei vindicta, & dignos esse talibus penis, quia non leuiter tantum deliquerant, sed coaceruarant sibi horribile iudicium, quando modis omnibus sese proiecerant ad impietatem. Hæc summa est, vnde colligimus, Prophetam non composuisse hoc carmen, vt lugeret cladem suæ patriæ, sicuti solent profani homines. Exemplum profanæ lamentationis est apud Vergiliū,

A Enéidos
lib. 3.

Venit summa dies, & ineluctabile tempus
Dardaniæ: summus Troës: fuit Ilium, & ingens
Gloria Teucrorum: ferus omnia Iuppiter Argos
Transtulit: incensa Danaï dominantur in vrbe.

Sicuti etiam repetit aliis verbis eandem sententiam:

O patria, o diuam domus Ilium, & incluta bello
Mœnia Dardanidum: ferus omnia Iuppiter Argos
Transtulit-.

Lugēt illic cladem Troiz: sed conqueritur de scuitia Dei. Ferum Iouem appellat, quia esse ratus erat ipse: & tamen loquitur sacerdos Apollinis Panthus. Videmus ergo vt increduli cum lugent suas clades, euomant simul blasphemias contra Deum, quia se ipsos exasperant ad dolorē. Longe differt hæc querimonia Propheta à tali & tam impio luctu. nā vbi deplorat miseras populi sui, simul adiungit Deum iustum esse vindicem. Non ergo accusat Deum scuitiæ, aut nimii rigoris, sed populum admonet, vt sese humiliet coram Deo, & fateatur se omnia illa mala iuste perpeti. Admiletur quidem interdum quasdam voces etiam increduli, vbi videntur dare gloriā Deo, quas apparet esse euanas. Statim enim redeunt ad suam contumaciā. Aliquando igni

Xx. iiii.

medii,quemadmodum, *-precibus flecteris vllis*, illic exoptulant cum Deo, ac si esset surdus ad seruatorum suorum vota. Prostant tandem in apertis blasphemias,

Postquam res Asia, Priamiq; cuertere gentem

Immeritam visum Superis.

Vocant gentem, quæ exilia fuerat, indignâ tali supplicio: vocant gentem immeritam. Nunc ergo tenemus quale sit discrimen inter incredulos, & filios Dei. nam commune est omnibus lugere in rebus aduersis: sed finis luctus est contumacia: quæ tandem prorumpit in furorem, vbi increduli sua mala sentiunt, & se interea non humiliant coram Deo. Arqui fideles non obdurescunt in luctu suo, sed descendunt in seiplos, & examinant suam vitam, & sponte coram Deo se prosternunt, ac subeunt voluntariam damnationem, & fatentur Deum esse iustum. Nunc ergo videmus quomodo deflenda sit nobis calamitas Ecclesiæ, nempe vt redeamus ad hoc principium Deum esse iustum vindicem, neque sumere poenam de vulgaribus delictis duntaxat, sed de plurimis & maximis sceleribus: & si redigat nos ad extrema quæque, id fieri propter scelus nostrorum magnitudinem, quemadmodum etiam fatetur Daniel. Neque enim vno verbo pronuntiat, populum dignum esse exilio, & poenis illis, quas patiebatur: sed accumulat plures voces, Peccauimus, impiè egimus, scelerate egimus, fuimus transgressores, inquit. Non potest sibi satisfacere Propheta in illa congerie, quia videbat etiam qualis fuisset impietas populi, & quam furiosa obstinatio non paucis annis, sed per longum illud tempus, quo admoniti fuerat à Prophetis, neque tamen resipuerant, quæ prolapsi semper fuerant in deterius. Talis est igitur ratio huius loci, Dicit *factam fuisse in commotionem*, hoc est, deiectâ fuisse à patria. Videtur iubesse tacita antithesis inter quietem, quæ promissa fuerat Iudæis, & inter vagum illud & erraticum exilium. quemadmodum enim vidimus, non tantum exularunt Iudæi, sed nusquam fuit tranquilla statio. Fuit hæc etiam commotio. quamquam referri posset ad maledictionem Legis, quod fuerint in commotionem, quia increduli etiam concusserint caput super eos. Sed nomen *נירה* propriè referri debet ad exilium illud, vbi fuerunt Iudæi instabiles & vagi. Dicit *spretam fuisse*, & probro habitam *Ierusalem ab omnibus qui prius dignati fuerant aliquo pretio & honore*. Hoc etiam grauitatè mali non parum amplificat, quod reiecta fuerit à suis amicis, apud quos antea in pretio & veneratione fuerat. Ratio subiicitur, *quoniam viderunt nuditatem eius*, sed propriè significat turpitudinem vel ignominiam. Tandè subiicit, quod *ipsa etiam genuerit, & conuersa fuerit retrorsum*, id est, quod fuerit oppressa dolore, ita vt nulla esset spes remedii. Conuertere enim retrorsum tantundè valet atque deici omni spe restitutionis. Nunc sequitur,

9 Ignominia eius in fimbriis eius, non est recordata finis sui: & descendit mirabiliter, nemo consolator ei: vide Iehouah afflictionem meam, quia magnificè se effert hostis, ad verbum, *magnificatus est hostis*.

Hic continuat, meo iudicio, eandem sententiam. Dixerat in fine proximi versus conspectam fuisse turpitudinem Ierosolymæ, nunc dicit *fuisse in ipsis fimbriis*. Videtur alludere Propheta ad menstrua mulierum, quibus dum laborant, occultant illam fœditatem, quantum in se est. Sed si profluium tale sit, vt natura succumbat, vestes replentur: diffluit tabes illa vel sanies. Denique significat Propheta, non vulgari modo fuisse fœdatos Iudæos, sed ita fuisse afflictos, ac si mulier non contineret sua menstrua, quin diffluent, atque appareat in fimbriis, ac si mædafaça esset sua sanie. hic est Propheta's sensus. Interpretes existimant Ieremiam loqui de sceleribus populi, sed falluntur. ego itaque non dubito hæc omnia referri ad poenam. Dicunt fœditatè fuisse in fimbriis, quia populus impudèter sese prostituerit ad omnia flagitia: deinde non recordatum fuisse finis sui, quia prorsus desipuerit: quemadmodum dicitur etiam in cantico Mosi, Vtinam saperent! ô si saperent, & prouiderent finem suum Sed quisquis propius expendit consilium Propheta's, mihi facillè subteribet, non agi de culpa, sed potius de poena. Propheta igitur dicit ignominiam fuisse in fimbriis, quia non potuerint Iudæi occultare suum dedecus. Verecundia enim facit, vt homines sæpe mala sua intus, & tacitè deuorent, quia pudet eos se exponere ludibriis hostiū. Sed Propheta dicit iam non posse occultas esse miseras populi, quin omnibus appareant, quemadmodum si mulier labore tali profluium, vt sanies redundet vsque ad extremas partes vestium. Et cum dicit *non esse recordatam finis sui*, ita expono, fuisse Iudæos desperatione obrutos, vt animos non attollerent ad Dei promissiones. nam est hoc vulgare solatium, & quod sensus etiam naturæ nobis dicat, in extremis malis respirare, & extendere nostram cogitationem longius. At qui non semper nos vrgebit miseria: continget aliqua mutatio in melius. Quoniam ergo solent homines hoc mobo se fulcire in rebus aduersis: dicit Iudæos non fuisse recordatos finis sui, hoc est, ita fuisse dementatos suo merore, vt obstupescerent, neque quicquam sperarent in futurum tempus. In summa his verbis designat extremam desperationem, quia obstupescit fuerunt Iudæi, ita vt

Daniel, 9. 5

Deut. 32. 29

ira vt mentes suas non possent erigere in bonam spem. Causa etiam exprimitur, *quia descenderint mirabiliter*, hoc est, quia deiecti fuerint prodigioso quodam modo. Nomen hñc ponitur vice aduerbii, *mirabiliter* ponitur hñc in masculino genere: aliquando *mirabiliter* dicitur, sed eodem sensu. Ad miraculum ergo dicit Iudæos fuisse demeritos, sed per miraculum intelligit prodigium. accipitur enim in malam partem. *Mirabiliter ergo descendit Ierosolyma*, vnde factum est, vt succubuerit suis miseris, neque animum suum ad spem aliquam conuertat, neque attendat ad alium finem: sed obtorpeat in suis miseriis, quemadmodum solent homines desperati, & qui existimant actum die de salute sua. Repetit quod ante dixerat, *neminem fuisse consolatorem*. Hæc diligenter notanda sunt, quia hodie Satan nos ad desperationem sollicitat variis modis. Iam vt nos auertat ab omni fiducia gratiæ Dei, proponit extremas calamitates. Vbi autem meror sic sensus nostros occupat, vt non affulgeat nobis spes gratiæ, nascitur ex illo immodico dolore intemperies, quæ nos abiipit in furorem. Hinc fit, vt obstrepamus & postea tumultuemur contra Deum. Quoniam ergo hodie suppetit Satanæ materia ad nos turbandos, vt succumbamus doloribus: tenenda est hæc doctrina Prophetæ, Ierusalem scilicet quæ vera erat & vnica Ecclesia Dei tunc in mundo, fuisse tot & tantis malis obrutam, vt non recordaretur finis sui. Hoc quidem de externa specie intelligi debet. Neque enim dubium est, quin Deus sustinerit animos piorum, & quin semper lenierit ipsorum dolorē, vt ad finem suum attenderent. Sed refertur ad vulgus ipsum, deinde ad externam speciem quod dicit Prophetæ, *Iudæos non recordatos esse finis sui*. Nunc hortatur ipsos ad precandū & verba etiam suggerit. loquitur enim quasi in omnium persona, *Vide Iehonab afflictionem meam, quia sese magnifice extulit hostis*, Quamquam Prophetæ hñc repræsentat Ecclesiam, tamen non dubium est, quin pro suo officio hortetur ad bene sperandum, & ad precandū illos animet. neque enim concipi potest vera & seria precatio sine fiducia. Vbi enim gustus gratiæ Dei nobis perit, fieri non potest, vt ex animo precemur. Solæ autem sunt promissiones, ex quibus possumus gustare paternam Dei bonitatem. Ergo dubium non est, quin Prophetæ hñc Iudæis promittat certam salutem, modò se ad Deum conuertant, & statuam, ac certò persuasi sint, illum fore liberatorem. Nunc ergo videmus qualis sit vera ratio docendī, ne dum humiliantur homines, & illis proponitur iusta sua damnatio, deinde animantur ad bene sperandū, & porrigitur etiā illis manus, vt Deum inuocent, nec dubitent in extremis suis malis ab ipso auxilium non modò sperare, sed etiā flagitare. Hunc ordinem tenuit Prophetæ, vt discamus in rebus aduersis semper descendere in nos ipsos, & agnoscere iustum reatum: deinde vbi demersi fuerimus, etiam dicamus animos nostros erigere fiducia, vt inde nascatur inuocatio, in qua posita est nobis salus. Vnum mihi exciderat: Prophetæ vt gratiam impetret, dicit, *hostes magnifice se efferre*. Et hoc diligenter notandum est, quia quod videtur nobis occasionem dare desperandi, potius nos ad bene sperandū animare debet, nempe cum hostes insoleant, & sese diabolica arrogancia efferunt, & nobis insultant. Quò maior ergo est illorum, & min⁹ tolerabilis superbia, eò maiore fiducia inuocare Dei licet: erit cum frustra dictauerit nobis Spiritus sanctus hanc formā, quòd scilicet Deus propitijs nobis erit cum hostes ita magnifice egerint, hoc est, cum ita sine modo superbierint, & se intemperanter proiecerint ad omnem contemptum. Sequitur,

10 Manum suam extendit hostis ad omnia desiderabilia eius: quia vidit Gentes cum ingressæ sunt Sanctuarium ipsius, de quibus præceperas, ne ingrederentur in congregationem tibi, hoc est, quæ tibi sacra est.

Iterum deplorat Prophetæ profanationem omnium sacrorum. Hæc autem querimonia, vt dixi, ex acerbissimo dolore profecta fuit: quia & si triste esse debuit fidelibus, eiici omnibus fortunis, vagari in exilio, & premi rerum omnium penuria: tamen hoc debuit esse molestiæ, videre Templum Dei pollui, probris affici totam religionem. Hanc ergo cladem rursus deplorat Prophetæ cum dicit *hostes manum suam extendisse contra omnia desiderabilia*. Iam per desideria, vel desiderabilia non intelligit opes, non intelligit quicquid pertinet ad statum terrenæ & caducae vitæ: sed thesaurū illū inestimabilem, quem deposuerat Deus apud electum populū. *Extendit ergo manum hostis contra Altare*, contra Mensam, contra Arcam foederis, contra omnia vasa sacra. Iam augetur indignitas, quòd scilicet *viderit Ierosolyma Gentes ingredi in suum Sanctuarium*. est enim relictū feminini generis. Sed Sanctuarium Ierosolymæ hñc vocatur ipsum Templum Dei, quia tametsi propriè loquendo, erat vnum Dei Sanctuarium: simul tamen erat populi, quia Deus non propter aliquam suam vtilitatem voluerat sibi extrui Templum: spectabat potius salutem populi sui. Verè igitur Sanctuarium populi dicitur, quod Deus sibi sacrauerat. Et postea rursus indignitatem auget, quòd *Deus prohibuerat gentes illas ab ingressu Sanctuarii*. Atqui illuc pertrupperant violenter, neque tamen colendi Dei causa ingressi fuerant, quoniam volebat illos eiectione à sancta congregatione: sed irruerant in congregationem, vt Templum violenter, vt etiam prosternerent totum Dei cultum, & prostituerent omnibus ludibrijs religionem.

Da omnipotens Deus, quando hodie tam misere videmus affligi tuam Ecclesiam, vt oculos saltem dirigamus ad peccata nostra reputanda: & ita coram solio tuo humiliemur, vt tamen non desinamus bene sperare, & in media morte vitā a te expectemus: & hac fiducia nobis os aperiat, vt intrepidè perseueremus in nominis tui inuocatione, per Christum unigenitum Filium tuum, Amen.

II Totus populus eius gementes, quærentes panem, dederūt desiderabilia sua, hoc est, quicquid habebant pretiosum, pro cibo ad reuocandum animam: vide Iehouah, & aspice quia facta sum vilis, aut, contempta.

Hic conqueritur Propheta omnes ciues Ierosolymæ fuisse in continuo gemitu ob inopiā, & famem. Primò dicit, omnes fuisse gementes, quia nomen populi est collectiuum, ideo vitur plurali numero, גְּמָמִים. Dicit ergo omnes esse in gemitu: sed rationem simul exprimit, quod quærant panem. Hoc quidem esset omnibus commune, cibum appetere: sed hoc verbo significat extremam inopiā: quasi diceret ipsos mendicasse. Comparat igitur mendicis, qui circumcunt huc atque illuc ad cibum petēdam. Dicit etiā dedisse quæque pretiosissima pro cibo, vt rescirent animam. Hic clarius exprimitur fames, quia dicit quodammodo passos esse deliquium. alii vertunt, Ad refocillandam animam, quod etiam non male conuenit. Sed voluit haud dubiè Propheta notare quati vitæ defectum cum dicit eos dedisse quicquid habebant pretiosum, vt pesserent animas suas reuocare à morte scilicet in vitam. Sequitur precatio. *Vide Iehouah, & aspice, quia facta sum vilis.* Diximus hesternā lectione querimonias à Spiritu Dei fuisse dictatas, quæ fideles humiliarent, & sim il erigerent ad bonam spem, & aperirent etiam ianuam precibus. Alioqui dum homines siti indulgent in morere, seipsos excruciant, simul exasperant: & deinde ex se ruore accenditur quædam vesania. Ergo Propheta vt temperet impetum doloris, & feruorē impatientiæ, hic reuocat iterum fideles ad precandam. Cum autem rogat Ierosolyma, *vt Deus videat & aspiciat*, in hac duplicatione subest emphasis: & ratio etiam hoc melius declarat, quod scilicet facta fuerit vilis: vbi Ecclesia nihil aliud Deo proponit, quod sitatur ad misericordiam, nisi suas miseras. Non ergo proferit in medium sua obsequia, sed tantum deplorat suas miseras, vt ita sibi fauorem apud Deum conciliet. Sequitur,

12 Non ad vos omnes qui transitis per viam? Aspicite, & videte an sit dolor sicut dolor meus, qui factus est mihi, quia affixit me, vel, dolore affecit, Iehouah in die exandescentiæ iræ suæ.

Principium versus variè exponitur: quidam interrogatiue legunt, Nihil ad vos, qui transitis per viā? alii simpliciter, Video me non esse vobis curæ, nihil ad vos dolor meus. alii tubaudiūt, Graue aut molestū ne sit. alii autem, Ne sit super vos, hoc est, ne idem vobis eueniat quod mihi, vt sit deprecatio iuncta blāditis. Placet mihi interrogatio, *Non ad vos omnes qui transitis per viam?* sæpe enim omittitur litera π quæ est nota interrogantis. Sed si placeat affirmatiue legere, non malè etiam cōueniet sensus, Nihil ad vos qui transitis per viam, quasi inter suas lamentationes de flect Ierusalem eos omnes, qui transeunt, non tangi vel vlla misericordia, vel vilo doloris sensu. Cæterum, compellat omnes transeuntes viam, quò melius exprimat cladis suæ magnitudinem. Si enim sermonem dirigeret ad solos vicinos, non esset tanta vehementia: sed vbi homines incognitos alloquitur, hoc modo ostendit tantam esse cladis magnitudinem, vt ad sympathiam mouere debeat etiam remotissimos quosque homines, qui tantum iter faciunt. Rogat autem, *vt aspiciant & videant.* Inuertitur ordo, quia prius dixerat, *Vide Iehouah & aspice.* Illic Deū rogabat Ierosolyma, primū vt oculos coniceret ad suas clades videndas, deinde vt attentè eas consideraret. nunc autem alio sensu dicit, *aspicite & videte*, hoc est, attenti sitis, vt vobis perspicua sit mea calamitas, quæ alioquin posset vos magna ex parte latere. *Aspicite an sit dolor, inquit, sicut dolor meus.* Addit, *quis factus est mihi*, quidam actiue exponūt, Quem intulit mihi Iehouah. Sed rectius est altera versio, quia propius accedit ad verba. Hieronymus vertit, *Qui me vindemiauit: &* *h* significat etiam vindemiare, nec volo refutare illam interpretationem. Sed quod sequitur idem Hieronymus malè vertit, sicut prius, De quo locutus est Iehouah, inquit. nam putauit deduci hanc vocem ab נָא, vt dictum fuit, cum sit אֵינִי, sicut patet ex litera י. Non dubium igitur est, quin Ecclesia significet Deum authorem esse illius doloris, quem deplorat. Et id cognitu necessarium

farium est, ne intemperanter homines abripiantur post luctum, sicuti sæpius contingit. Ipsa enim Dei maiestas frænum nobis iniicit, cum sentimus nobis cum ipso esse negotium. Non sufficeret quidem hæc simplex & nuda cogitatio, quemadmodum dictum fuit, ubi sentiunt profani homines infligi sibi à Deo plagas, obstrepere aduersus eum: & tamen est hoc principium tolerantie, & modestiæ, ubi ad Deum ipsi respicimus. Hæc igitur ratione dicit Ierolyma se à Deo fuisse afflictam. Et adiungit, *in die exandescentie ira sua*. Hæc atrocem Dei vindictam exprimere voluit Propheta, cum ponit *exandescientiam iræ*. Vertunt alii furorem *אורון*: sed quoniam nomen furoris est nimis asperum, non male conuenit nomen *exandescentie*. Tenemus tamen Prophetæ consiliū, quod scilicet horribilis fuerit illa Dei vindicta, ac si ira eius flagraret contra Ierolymam: & id melius confirmatur proximo versu.

13 E sublimi misit ignem in ossa mea, & dominatus est in ipso, est mutatio numeri, refertur quidem ad ossa, sed perinde est ac si diceret, dominatus est ignis in unoquoque ossum, extendit rete suam pedibus meis, conuertit me retrorsum, dedit me, reddidit me, vel posuit, vastam, vel desolatam, toto die dolentem, vel infirmam.

Continuat eandem sententiā Propheta, quod scilicet scruierit vindicta Dei grauissimo impetu contra Ierolymā. Sed metaphoricè dicit *emissum fuisse ignem in ossa sua*. qui ossa interpretantur arces munitas, enervant quodammodo sententiam Prophetæ. Propriè igitur accipio ossa quasi dixisset penetrasse vsque ad intimas partes ignem Dei. nam hæc ratio loquendi frequenter occurrit in Scriptura. Per ossa notatur robur, & virtus: ideo Dauid aliquando deplorat turbata fuisse ossa sua, & contremuisse. Dicit etiā Ezechias in suo cantico, Quasi leo contriuit ossa mea. Eodè sensu nunc dicit Propheta *ignem emissum fuisse à Deo, qui in ossibus dominaretur*, hoc est, qui non tantum exureret cutem, & carnem, sed ossa etiam ipsa consumeret. nam *דמה* significat etiā tollere, vel accipere. Sed quia magis recepta est superior expositio eam libenter sequor, quod scilicet *ignis dominatus fuerit in ossibus*. Iam addit alteram similitudinem, quod Deus vere *expandere* coram pedibus suis, & ita abstulerit omnem elabendi viam. Significat se illaqueatam fuisse (loquitur enim Ierolyma) iudiciis Dei, ita vt constricta fuerit in ruinam, quemadmodum si ceci disset in plagas vel laqueos. Ponit tertio *se fuisse vastatam toto die: vt assidue doleret*. per totum diem notatur continuum tempus. Dicit igitur se doluisse absque fine & modo, quoniam abrepta fuerat plagis Dei retrorsum, & consumpta fuerant ossa igne cælesti. nam particula etiam *בפירות* emphatica est, quia Propheta intelligit fuisse non vulgare ardorem, neque humanum. nā quod Deo tribuitur superat quicquid humanum est, vel terrenum. Perinde est igitur ac si diceret tale esse genus vindictæ, quod representet horribile Dei potentia, quia perinde est ac si Deus ex cælo fulminaret. Nunc tenemus sensum verborum. Sequitur,

14 Ligatum est, hic vertit Hieronymus, vigilauit. nam hallucinatus est in pñ. Etò duntaxat *לכא, &* legendum est *לכא, quia est punctum sinistrum, quod significat ligare: ligatum est igitur, iugum iniquitatum mearum in manu eius, implicite sunt, vel perplexæ, ascenderunt super collum meum: corruere fecit, vel debilitauit, robur meum: dedit me Dominus in manus eorum, est in regimine, & tamen nulla sequitur ad dirio quæ respondeat: sed apparet aliquid esse subaudiendum: in manus ergo hostium, ex quibus non potero surgere.*

Hic Ierolyma iterum fatetur Deum iuste excāduisse. Ascriperat vindicta Dei quæ per petiebatur mala: sed causam iracundiæ nunc exprimit. Dicit igitur *iugum iniquitatum suarum ligatum esse, in manu Dei*. quanquā verba reddunt Interpretes, tamen non attingunt Prophetæ mentem, quia non expendunt continuum metaphoram. Tenenda igitur sunt duo membra, quod scilicet manus Dei teneat iugum ligatum, deinde quod idem iugum sit implicitum collo Ierolymæ: quemadmodum si agricola, postquam iugum alligauit cornibus bouum retineat habenam, & implicet etiam manus suæ, ita vt boues non modò excutere iugum è suis cornibus non possint sed cogantur etiam obedire manui, quæ tenet ipsas habenas. Sic etiam dicit iugum iniquitatum suarum esse implicitum. Ego inquit, iustineo iugum, sed implicitum, & ita colligatum, vt non possit excuti: deinde vtcunque ferociam vel calcitrem, Deus tenet iugum illud ligatum in manu sua, vt me coerceat. Nunc ergo videmus quorsum tendant Prophetæ verba, quod scilicet me-

ritò excauderit Deus aduersus Ierofolymam, & tanta seueritate vñs fuerit. Interea exprimitur atrocitas poenæ, quamlibet iusta sit, quia ab vna parte conqueritur Ierofolyma iugum imposuim esse collo suo, & implicitum ac perplexum: deinde esse ligatum in manu Dei: ac si diceret se ita constringi, vt nulla sit relaxatio. Ab vna igitur parte grauitatem suæ cladis luget, sed rursum fatetur se fuisse promeritam quod patitur: & ita seipiam acculat, ne quispiam putet illam obstreperè Deo, quemadmodum fieri solet in luctu. Adiungit, *Correre fecit*, vel debilitauit hęc signi-
uacat impingere, est in Hiphil, vt satis notū est. *Debilis autē ergo virtutem meam, dedit me Dominus in manus hostium*, ē quibus non potero surgere, hoc est, ita me debiliuauit, & prostrauit sub hostiū manu, vt nulla sit spes surgēdi. Si quispiam interroget, Quorū igitur præcata est, & iterum iæpius præcabitur? Hic cū negat se posse surgere, id referri debet ad externum statum. Interea non excludit gratiam Dei, quæ superat omnes humanas rationes. Dicit igitur secundum solum carnis se esse desperatam, quia nulla sit amplius surgendi ratio. Sed interim non desperat, quin Deus tandem facturus sit incomprehensibili sua virtute, vt exurgat ab illa exitiali ruina. Et hæc loquendi ratio tenenda est. spes enim videt quæ sunt abscondita. Sed interea loquuntur ex comuni sensu etiam fideles, & cū videntur desperare, respiciunt quod potest cadere sub mentis suæ iudiciū vel rationem. Sic ergo dicit nunc Ierofolyma se non posse surgere, nepe nisi Deus virtutem insolitam proferat, & quæ superet omnes humanas rationes. Sequitur,

15 Calcauit omnes fortes meos Dominus in medio mei: vocauit super me diem, hoc est, edixit statum diem: alij vertunt congregationem: *Et tunc tam ca-
tum ipsū significat, quam conditū tempus*, ad conterēdos adoleſcētes meos, vel electos: torcular calcauit Adonai super virginē, vel puellā, filiā Iehudah.

Primò dicit *calcauit omnes fortes suos*. Scimus autem quantoperè confisi fuerint Iudæi suis viribus vique dum prorsus fuerunt deiecti. Cū igitur tanta superbia inſolēſcerent contra Prophetas, hūc maior doloris causa, cū Ierofolyma ipsa vidit se destitui omni præsidio, & fortes illos fuisse calcatos. Dicit *in medio mei*. Et hoc notandum est, quia si cecidissent in acie, si deprehensi fuisset in agris ab hostibus, hoc non adeò fuisset graue: sed in medio sinu Vrbs ita proſterni, id verò signum fuit cælestis vindictæ. Videmus nunc hanc circumſtantiam loci non esse superuacua cū dicit Ierofolyma *omnes fortes fuisse proſtratos in medio sui*. Iam dicit *tempus fuisse conditū, quo Deus contereret omnes electos*, vel adoleſcentes eius. Si cui placeat nomen *ayra* accipere pro congregatione, non admodum repugno: tamen non mihi placet sensus ille, quia videtur esse coactus. Melius ergo quadrat *vocatum fuisse tempus*, hoc est, diem fuisse diuinitus editū ad omnes robustos conterendos. Vtitur deinde alia metaphora, quod *Deus calcauerit torcular super filiam Sion*. Hæc etiam translatio alibi occurrit, sicuti Isaiæ 63. cap. Quis est iste qui egreditur ex Edom? & cur rubicundæ sunt vestes eius? miratur enim Propheta quomodo prodeat Deus sanguinolentus ē terra Edom. Respondet Deus, Torcular calcaui iolus: quia scilicet vitus fuerat iniurias populi sui. scimus enim Idumæos semper fuisse infensos miteris Iudæis. Ergo Deus vt ostendat se esse Ecclesiæ vindicem, dicit se venire ex Edom, & esse aspersum, imò madefactum sanguine, quemadmodum si quis rubicundus sit vino, vbi in torculari laborauerit: ita etiam hoc loco. Ad hæc vidimus vltimo capite Ieremiæ Babylonē fuisse quasi aream. Est quidē alia metaphora, sed quæ optimè præſentit respondet. Quemadmodū ergo dicitur Deus tritorare, vel flagellare, vbi terrā aliquam affligit: ita etiam dicitur calcare torcular, sicuti hoc loco. Sequitur,

16 Propter id ego plorans: oculus meus, oculus meus descendunt aquæ, hoc est, deſluit in aquas, quia remotus est à me consolator, qui animā reuocet, vel recreet animam *ayra*, fuerunt filii mei desolati, quia præualuit hostis.

Multis verbis describit clades Ierofolymæ. sed mirum non est cur Propheta sic extenderit sermonem. scimus enim eos qui grauiter premuntur, nunquam sibi satisfacere in luctu, & lamentationibus. præcipue si reputamus quanta fuerit atrocitas malorum, non videbitur nobis verbosus Propheta, neque hæc eius prolixitas erit nobis fastidium. nam si quis comparet florentē statum Ierofolymæ cū illa deſormi ruina, quam Propheta lugeat, certē nulla verborum congeries satis exprimet id quod est in re ipsa: imò quauis in speciem hyperbolicæ sint locutiones, tamen non superarunt rei magnitudinem. Hoc breuiter dictū oportuit, ne quis fastidiat tam varios loquendi modos quibus Propheta vtitur, cū tamen semel posset dicere Ierofolymam esse perditam. Dicit *super hoc ego flebo*: sustinet semper mulieris personā. loquitur enim ipsa Ierofolyma, non autem

non autem Ieremias. Ego igitur super hoc flebo: oculus meus, oculus meus descendet in aquas. alii vertunt, Descendent aquæ ex oculis meis. sed nimis diluta est illa expositio. Ego itaque non dubito, quin dicat Ierololyma oculos suos fore tanquam fontes. Loquitur quidem in singulari numero, sed bis repetit, *Oculus meus, oculus meus* descendet ac defluet tanquam aquæ, hoc est, acti essent duo fontes. *Quoniam à me alienatus est*, vel procul à me factus est *consolator*, qui *revertetur animam*. Significat his verbis se delicere, & quasi euangelicere: interea neminem adesse, qui solatium adhibeat, quo possit anima refocillari: quemadmodum antè visum fuit, inter extrinsecus mala hoc meruit ceteri, vbi nullus est amicus, qui pro humanitatis officio studeat mœorem leuare. Iterum igitur hæc querimoniâ repetit Ierololyma, dicit etiam omnes filios suos fuisse perditos, quoniam hostis præualuerit. Sequitur,

17 Expandit Sion in manibus suis, id est manus suas: vel, complosit manibus suis: alij vertunt, confregit, nullus consolator ei: madauit Iehouah super Iacob per circuitus eius aduersarios eius: facta est Ierusalem in abominationem inter ipsos, vel tanquam immunda, vel menstruata: *וַיִּהְיֶה עִירָא כַּמֵּנֶה* enim vocatur mulier menstruata apud Moysen.

Leuit. 20. 18

Primò dicit Propheta Ierololyam expandisse manus, in signum mœoris, vel vt ab omni parte accerleret amicos suos, quemadmodum vbi volumus ad commiserationem commouere homines, expandimus brachia. Miror quid venerit quibusdam in mentem, vt diceret Ierololyam fregisse panem suis manibus: hoc est nimis puerile: & qui vertunt fregisse suis manibus, etiam si intelligant manibus complaudere: tamè dura est illa loquendi forma. Recte igitur proprium solum, quod expandit Ierololya suas manus. Significat etiam *וַיִּפְרֹץ* dispergere: sed haud dubiè intelligit Propheta expansionem manuum, quemadmodum si diceret Ierololyam instar esse mulieris lugentis suas clades, & vndique aduocantis amicos suos, vt aliquid solatii accipiat. Et ex contextu licet colligere hunc esse Prophetae sensum, *Sion*, inquit, *expandit manibus aduocat amicos: at qui nullus est tibi consolator*. hæc enim coniunctim legèda sunt, quod expandit Sion manus suas, & tamen nemo respondet qui leuaret solatio eius mœorem. Sequitur, *Iehouah madauit super Iacob per eius circuitus*, vt aduersarij ita eam affligerent. Rursus Propheta admonet non humanitus hæc mala contigisse, sed quia Deus obstinatè populi impietatem hoc modo punire voluerit. Itaque ne euomant suum dolorem Iudæi aduersus Chaldaeos, quemadmodum fieri solet, reuocat eorum mentes ad ipsum Deum, & dicit Chaldaeos, quanuis crudeliter sæuiant, nihil tamen agere proprio motu, sed Dei mandato. Adiungit, *per circuitus*, vt agnoscat Iudæi nullum esse effugium, quia Deus teneat ipsos conclusos. Nam possumus multis modis elabi ex manibus hominum: sed vbi Deus nobis infensus est, frustra captabimus omnes latebras. Subterfugia igitur Propheta docet nihil prodesse Iudæis, quoniâ Deus omni ex parte ipsos confictos teneat. Tandè dicit *Ierusalem fuisse quasi mulierem mensurantem*, vel fuisse in abominatione, nam *וַיִּהְיֶה עִירָא* accipitur etiam pro immunditia, & abominatione: est substantiuum nomen sæpe: & libenter ita interpretor, quod Ierusalè fuit reputata tanquam sordes: quasi diceret Propheta, ideo nihil fuisse humanitatis, vel moderationis in hostilibus, quia Iudæi non sunt habiti hominum loco, sed tanquã quisquiliæ, vel tanquam foetida aliquæ sordes. Ceterum, si id contigit veteri Ecclesiæ, ne miremur si etiam hodie nobiscum sauerius quàm optemus agat Deus. Est quidem hoc valde acerbum, videre sic afflictam Ecclesiam, vt impii insultent eius cladibus, & filios Dei esse tanquam ramenta, & spurcitiam mundi. sed feramus patienter hanc nostram conditionem: & cum ita contumeliosè ab hostibus trahamur, sciamus Deum pœnas de nobis exigere, & ipsos impios nihil agere nisi Dei impulsu, quia hoc modo vult examinare fidem nostram, ad cœque se ostendere iustum iudicem: quia si reputemus quàm variis modis, & quàm obstinatè prouocauerimus eius iram, non mirabimur si etiam hodie sumus quasi in abominationem, & quasi anathemata. Sequitur,

18 Iustus ipse Iehouah, quia os eius exacerbauit. Audite agedum omnes populi, videte dolorè meum: virgines meæ, & adolentes mei profecti sunt in captiuitatem.

Iterum agnosceit Ierololya, & clarius exprimit se dare iustas pœnas. Prius confessa fuit Dei mandato hostes ita crudeliter sæuire, sed oportuit rursus causam illius sæuitiæ notari, nempe quèd nimis diu iram Dei prouocauerat. Primò dicit Deum iustum esse, quoniam exacerbauerit os eius. per os Dei intelligitur doctrina prophetica, vt satis notum est. Sed emphatica est locutio, quia vbi sermo Dei resonat in ore Prophetarum, despiciunt quasi inanis sonitus. Quoniam ergo non tribuitur sua maiestas doctrinæ propheticae, Deus os suum nominat quicquid serui sui pronuntiant. hæc locutio sumpta est ex Mose, apud quem

Yy.

frequenter occurrit. *Iustus* ergo *Iehouah*. quare? *nam exacerbans os eius*. Grauius autem fuit, & minus excusabile, exacerbare os Dei, quam simpliciter Deum offendere. Impii sæpe Deum offendunt, sed labuntur ignorantia. ubi autem Dominus os suum dignatur aperire, & reuocare errantes, & viam salutis ostendere, & tunc quasi ex professo, ruunt homines in scelera: hæc certe extrema est nota impietatis. Tenemus ergo cur Prophetæ *os Dei*, vel doctrinam propheticam exprimat, nempe vt crimen Ierosolymæ exaggeret, quæ ita contumaciter spreuit Deum in suis Prophetis loquentem. postea rursus deplorat magnitudinem cladis suæ. Conuertit ergo sermonem ad omnes populos, *Audite, agendum omnes populi, videte dolorem meum*. Et quænam est ista magnitudo tanti doloris? nempe, inquit, *quod virgines meæ, & adolescentes mei tracti sunt in captiuitatem*. Videri posset hoc leue. nam sermo antè habitus fuit de aliis cladibus, quæ longè erant atrociores: exilium verò per se est medioeris pœna. Sed tenendum est quoddam antè diximus, Iudæos habitasse in illa terra ac si illic essent collocati Dei manu, ipsam Ierosolymam fuisse perpetuam quietem, quæ diuinitus illis fuerat concessa: denique fuisse quasi pignus paternæ hæreditatis. Cùm ergo ita in captiuitatem abducti essent, perinde erat ac si Deus ipsos detraheret è cælo, & eiiceret à regno suo. Priuari enim non poterant Iudæi illa terra, quin Deus ipsos reiceret, & ostenderet à se alienos. Tandem ergo erat, ac si eos abdicaret à se. Ideo non mirum si tãtoperè luget Ierosolyma *filios suos, & filias suas tractas fuisse in exilium*.

P R E C A T I O.

Da omnipotens Deus, quando hætenus tam clementer nobiscum egisti, vt saltem præueniamus horribile tuum iudicium: quodd si durius nos castiges, ne tamè deficiamus, sed humiliati sub potenti tua manu confugiamus ad tuam misericordiam, & spem illam foueamus in animis nostris, te fore nobis Patrem: nec dubitemus te assidue inuocare, donec liberati omnibus malis, tandem colligamur in caeleste tuum regnum, quod nobis peperit sanguine suo vniuentus Filius tuus, Amen.

19 Clamaui ad amicos meos, ipsi deceperunt me: Sacerdotes mei, & seniores mei in vrbe obierunt, quia quæsierunt cibum sibi, & resocillarunt, ad verbum: hoc est, vt resocillarent, animam suam, ad verbum, vt redire facerent, quemadmodum Gallicè dicimus *faire reuenir le cœur*.

Hic conqueritur populus Dei in persona mulieris, vt antè visum est, se in clade destitui omni solatio. Hæc autem circumstantia auget dolorem, ubi nemo addest miserris qui ostendat signum aliquod beneuolentiæ. Hæc enim non parua est doloris mitigatio, ubi amici saltem offerunt suum officium, & quantum in se est, student leuare grauitatem mali. Dicit autem Ecclesia Dei se ita derelictam ab amicis, vt cõtabuere sola in suo luctu, & merore. Potest tamen esse allusio ad turpes & impuros amores, quia hoc nomine sæpe designat Spiritus tam Ægyptios, quàm Assyrios, quoties Israelitæ putarunt sibi apud ipsos aliquid fore auxilii. Sed quia fortè illa expositio nimis esset arguta, contentus ero querimonia illa simplici, quod scilicet populus Dei cùm in omnes partes circumpiceret, nihil tamen reperire solatii potuerit in mundo. *Clamavi*, inquit, *ad amicos meos, ipsi deceperunt me*. iam adiungit *Sacerdotes mei, & seniores expirarunt in vrbe*. Si in acie fuissent occisi, non erat mirum. nam qui ad hostem pergunt quasi occurrunt morti. Sed hic deplorat populus Dei grauius malû, quodd in vrbe ipsa mortui fuerint Sacerdotes, neque occubuerint gladio hostili, sed fame, quod est quasi extremum malorum. Dicit igitur tam Sacerdotes, quàm seniores confectos fuisse fame, quia cibum reperire nõ potuerint. Et cùm dicit eos *quæsisse ad resocillandam animam*, subest antithesis inter ordinarium cibum, & remedium famis. natura enim cibum appetimus quod sentimus nos esse vacuos. Sed hic aliquid maius notat Prophetæ, quodd scilicet *Sacerdotes & seniores quæserint cibum* cùm vrgeret ipsos longa inedia: & fuit illud longè tristius, quodd Sacerdotes, qui honore pollebant, vnâ cùn senioribus, cibo tamen indiguerint. Si id plebeiis hominibus accidisset, non fuisset mirum. longa enim Vrbe obsidio consumperat omnem annonam. Sed cùm Sacerdotes, & alii qui opibus præditi sunt, ita esuriunt, hinc colligitur extrema necessitas, quam voluit exprimere Prophetæ. Sequitur,

20 Vide Iehouah, quia afflictio mihi, *vel angustia*, viscera mea conturbata sunt, *alij contracta*, euersum est cor meum intra me, quia rebellando rebellauit: foris orbat gladius, domi tanquam mors.

Iterum conuertit se populus Dei ad preces: & quod antè dictum fuit memoria repetendum est, nempe differre istas lamentationes Ieremiæ à profanis querimoniis: quoniam fideles primò agnoscunt se iuste castigari Dei manu: deinde confitii eius misericordiam, implorant auxilium. Nam his duabus notis discernitur Ecclesia ab incredulis, nempe poenitentia, & fide. Commune est omnibus, gemere, & lugere in rebus aduersis, & deslere etiam suas ærumnas. Sed longè differunt filii Dei ab impijs, quia humiliant se sub forti eius manu, & fatentur se meritis dare poenas: deinde non abiiciunt spem salutis, sed implorant eius misericordiam. Iterum ergo Propheta inducit populum Dei orantem, *ut Deus respiciat*. Nam impij profundant in aerem suas querimonias: & si quando dictat illis natura sensus, ut nomen Dei profectum tamen nullæ preces oriuntur ex sincero affectu cordis. Nec dubium est, quin Propheta hic ostenderit fidelibus quomodo lugendæ essent communes miseriæ, nempe ut patienter ferrent Dei castigationes: deinde peterent nihilominus ab ipso salutem, quanuis eius iram provocassent. Nam ubi sentimus Dei manus nos premi, non obstrepimus, sed cognitio scelerum nostrorum nos humiliat: hides autem temperat luctum nostrum, qui alioqui modum excederet. Et cum ita suppliciter ad Deum confugimus, quodammodo exoneramus nostros dolores in eius sinum, quemadmodum dicitur in Psalmo, Proiice, vel deuolue in Deum curas *Psal. 55. 23*. Primò ergo dicit, *Respice Iehouah, quia afflictio mihi*. exprimit modum afflictionis, quod scilicet viscera eius contracta sunt, vel conturbata, à verbo *רען*, quod hic duplicatur: quidam deducunt ab *אִסִּין*, & ita vertunt Constringere, quemadmodum ubi alligantur sarcinæ a sino. Sed probabilis est eorum sententia, qui deducunt à luto, vel à cæmento. quemadmodum enim conficitur cæmentum turbando aquam cum calce, & cum arena, sic etiam per metaphoram aptè dicuntur viscera turbari: & illa expositio melius quadrat, quoniam paulò post sequitur, *cor euersum esse*. Additur ratio, quod populus rebellando rebellauerit, hoc est, fuerit nimium rebellis Deo. Diximus differre querimonias piorum à profanis, quia non modo Deum implorant, sed afferunt simul confessionem ingenuam, ut ita palam fiat, iuste ipsos Dei manu castigari. Initio versus peccati fuerant fideles: nunc verò iterum repetunt, se quas meriti erant poenas dare, quod scilicet nimium fuerant rebelles. Postea prosequitur Ieremias quod dicere ceperat de grauitate poenarum, *Foris*, inquit, orbat gladius, domi autem est tanquam mors, hoc est, si egredimur in apertum, statim gladius occurrit, si autem domi latemus, etiam illic nos multæ mortes obsident. vitur enim nota similitudinis, quasi diceret nihil domi occurrere nisi mortale. Iam sequitur,

21 Audierunt quòd sim gemens, *hoc est, quòd sum in luctu*, nec quiscquam consolator mihi: omnes inimici mei audierunt malum meum, gauisi sunt quòd tu feceris, & adduxeris diem, quem tu vocasti: at qui erunt sicuti ego.

Bis ponitur verbum *אָזְנוֹ*, sed initio ponitur sine subiecto. Oratio igitur est defectiua, donec in secundo membro exprimitur substantiuum, *אָזְנוֹ*. Dicit in summa Ieremias, *hostes audisse* quibus malis premeretur populus, nempe quòd esset in gemitu, nec quiscquam humaniter adficeret, quemadmodum solemus miseris operam nostram & officium deferre. Hac circumstantia amplificat poenæ atrocitatem, quòd nullus fuerit qui solatiu adhiberet, quemadmodu paulò antè dictum fuit. Sed secunda amplificatio est, quod hostes audierint. Nam quia nihil acerbius est contumelijs, cupimus in rebus aduersis quodammodo nos subducere ab oculis hominum: præsertim verò malum nostrum duplicatur, ubi sumus hostibus spectaculo. Captaut enim materiam lætitiæ ex rebus nostris aduersis: eam verò nacti insultant. Ergo cum electus populus dicit, *hostes audisse*, hoc modo ostendit nihil posse accedere ad suas miseriæ: Audierunt ergo, quòd sum in gemitu, & quòd nemo sit consolator mihi. quoniam audierunt omnes hostes mei, inquit, & gauisi sunt quòd tu feceris. Videtur innuere Ieremias, hostes quia persuasi erant Deum infestum esse populo, ideo liberius fuisse gauisos, quoniam simul statuerent actum esse de miserijs illis, quibus Deus esset infestus. sed nescio an illud factis sit firmum. Ego quidem non repudio, & si quis ita sentiat, non contendam: nempe hostes fuisse gauisos, quia putabant Deum esse hostem populi illius, quem prius elegerat, & *Yy. ii.*

quem etiam protexerat, nec sane adeo male conueniet. tunc enim plenos triumphos agunt reprobi, dum iactare possunt Deum nobis esse aduersum. Sed quanuis nulla illis cogitatio talis veniat in mentem, non desinunt tamen gloriari cum vident nos iacere oppressos. Ergo quanuis non reputent manum Dei, gaudent tamen, quod Deus fecerit, hoc est, quod afflicti simus, vtcunque non intelligant quisnam sit author. Simpliciter ergo ita accipere licebit, quod hostes Ecclesiæ gauisi fuerint illius clade, quanuis non expenderent, Deum esse illius autorem. Cur autem exprimitur, *Deum fecisse*? nempe quia dum impii existimant fortunam nobis esse infestam, nostrum esse oculos conuicere, in Deum: quia non debemus iudicium facere ex cæco illorum sensu. Quanuis ergo non tribuant Deo iustam gloriam ubi etiam non agnoscunt esse iudicem, nostrum est semper fidei oculis inspicere quod sensus humanos latet ac fugit, nihil nobis accidere nisi iusto Dei iudicio. Quanuis ergo hostes non ita acutè considerarent vnde affligeretur Ecclesia; tamen ex fidei sensu sic Ecclesia debuit loqui, *Deum scilicet fecisse. Gaudium sum igitur quod tu feceris: deus, quod tu adduxeris diem quem tu vocasti*, vel indixisti. nam *in ipso*, significat etiam aliquando indicere. In summa, fideles iam fatentur non tantum se affligi Dei manu, sed etiam compleri quod toties minati fuerant Prophetae, & quod fuerat contemptum. Vidimus enim quanta pertinacia populus ille respuerit omnes minas propheticas. Deus sæpius illos hortatus fuerat ad poenitentiam: deinde tempus etiam illis indixerat, sed sine profectu. Nunc igitur fideles secum reputant quod antè non fuerat satis cognitum, nempe iam adductum esse diem illum, qui sæpius indixit fuerat. Et hoc modo fatentur, non tantum se dignos esse talibus poenis, sed opportunum esse tempus, quo castigentur, quandoquidem non respiciunt toties admoniti. Adiungit, *Ipsi vero erunt tanquam ego*. hic potest futurum verbum resolui in optatiuum tempus, quemadmodum mox sequetur precatio, quæ confirmabit hunc sensum. Sed possumus etiam simpliciter exponere, quod fideles animos suos erigere incipiant, dum expectant tempus, quo Deus reprobis etiam superbas illas & contumeliosas insultationes rependat. Sequitur,

22 Veniet, aut, veniat, omnis malitia eorum in conspectum tuum, & facias illis, quemadmodum fecisti mihi super omnibus sceleribus meis: quia multa suspiria mea, & cor meum debile, vel mœstum.

Hic dubium non est, quin fideles ponant in parte sui solatii iudicium, quod tandem exercebit Deus contra impios: dubium etiam non est, quin hoc genus imprecationis Spiritus sanctus dictauerit filius Dei, vt se sustineant dum vrgentur grauibz miseriis: non quod laxet Deus hoc modo illis frangum, vt vindictam de hostibus appetant: sed dum pereunt qui sua malitia sunt perdit, ex illorum interitu spem salutis concipiant: sicuti Dei ultio contra reprobos, paterni erga electos fauoris signum secum trahit. Et quò melius sciamus quid tibi velit hæc imprecatio, notandum primum est, non posse nos conqueri de hostibus, nisi nobis sint communes cum Deo. Nam si quempiam læserim, & ille impulsus iracundia mihi sit molestus, non poterit patere aditus querimoniz meæ ad Deum: & frustra integumentum petam ab hoc exemplo. quare? nam, quemadmodum dixi, quoties prodimus in Dei conspectum, necesse est hostes nostros esse illius hostes. Sed nondum id sufficeret, nisi simul accederet purus zelus, quia ubi persequimur priuatam nostram causam, necesse est aliquid esse turbulentum in votis nostris. Sciamus ergo posse nos imprecari hostibus nostris, si primo sunt Dei hostes: deinde, si nos ipsos non respicimus, neque agimus causam nostram, sed suscipimus potius, depositò omni turbulento affectu, causam salutis publicæ: præsertim verò si feruor noster nascitur ex studio gloriæ Dei. Hoc modo igitur poterimus sumere precandi formam, quæ nobis hic ostenditur à Propheta. Sed quoniam de hac re alibi dictum fuit, & sæpius, & satis copiosè, ideo nunc leuiter perstringo. Dicit igitur, *Veniat omnis malitia eorum in conspectum tuum*: deinde, *Fac eis sicut fecisti mihi*. Hic rursus fideles recipiunt in se culpam omnium malorum, quæ sustinent. Neque enim exposculant eum Deo, sed tantum precantur, vt sit totius mundi iudex, quò tandem impii quoque suas vices habeant, ubi Deus placatus fuerit erga filios suos, imò postea clarius exprimunt se meritos fuisse quicquid fuerant perpessi, *super omnibus sceleribus meis*, dicunt. postea adiungit, *Quia multa suspiria mea, & cor meum debile*. Videmus in summa fideles suppliciter suas preces prosternere coram Deo, & interea fateri sibi fuisse repensum quod meriti erant: tantum obiciunt Deo extremum suum dolorem, angustias, mœrorem, lachrymas, gemitus. Hæc igitur ratio est placandi Dei, ubi ingenuè agnoscimus nos esse obnoxios eius iudicio: deinde ubi iacemus veluti cōfusi, & interea audemus ad ipsū assurgere,

freti

freti sola misericordiæ eius fiducia. Sequitur nunc secundum canticum.

CAPVT SECVNDVM.

QUOMODO obnubilauit in iracundia sua Dominus filiam Sion! proiecit e cælo in terram decorem Israel! & non recordatus est scabelli pedum suorum in die iracundiæ!

Iterum Propheta per admirationem exclamat, rem incredibilem accidisse, & quæ similis esset prodigii. erat enim hoc primo intuitu valde absurdum, populum, quem Deus non tantum complexus fuerat suo favore, sed cum quo fœdus perpetuum pepigerat, ita ab ipso deleri. Nam quamuis centies perdidit homines, Deus tamen non mutatur, sed constanter manet in hie: & scimus fœdus eius non fuisse suspensum ab hominum meritis. Ergo qualiscunque esset populus, debuit tamen Deus stare in proposito, neque abolere promissionem Abraham factam. Iam cum redacta esset Ierosolyma in vastitatem, fuit quædam abolitio fœderis Dei. Non mirum igitur est si Propheta hîc tanquam ad portentum aliquod exclamet, *Quomodo fieri potest vt Deus obnubilauerit?* & cætera. Interim tamen notandum est, Prophetam hîc non velle quicquam detrachere fidei, aut constantiæ. Denique dicit expectare facere suos populares, qui alioqui obtorpuerant in sua socordia. Etenim malorum onere erant quasi oppressi, tamen in tua contumacia obduruerant. atqui fieri non potest, vt quisquam Deum verè inuocet, nisi qui debilitatus est animo, & qui affert sacrificium illud, de quo diximus, nempe spiritum anxium & contritum. Voluit igitur Propheta mollire duritiæ illam quam tenebat esse in toto ferè populo. Hæc ratio est cur exclamet per modum admirationis, *Quomodo Deus obnubilauit!* quidam vertunt, *Quomodo extulit!* quod tolerabile est, modò ne sumatur in bonam partem, quia dicitur, *In iracundia sua* sed coniunctim hæc legenda erunt, Efferre & proicere. Nam si quis velit conterere vas aliquod testaceum, non modò deiecit in terram, sed brachium suum attollet, quò cæcus sit vios lentior. Possumus igitur accipere hoc sensu, quòd Deus dum volebat maximo impetu conterere populum suum, extulerit ipsum, non honoris causa, sed quòd grauius allideret in terram. Quomà tamè sensus ille irre est. arguitor, cõfidenti sumus illa expolitione, *Quòd Deus obscurauerit filium Sion in iracundia sua* de se sequitur explicatio, *quòd proiecerit e calis in terram*. Ita ergo obduxit Deus caliginè populo suo cum detraxit ex illa sublimi dignitate qua ad tẽpus floruerat. Deiecit ergo in terram omnem gloriam in Israel, inquit, & non est recordatus scabelli pedum suorum. Videtur hîc Propheta oblique cum Deo litigare, quòd non pepercerit loco Sãctuario. Nam Deus, vi nuper dictum fuit, elegerat sibi montem Sion, volebat illic inuocari, quia illic statuerat memoriam nominis sui. Quòd ergo Sãctuario suo non pepercit, videtur id minimè esse consentaneum eius constantiæ: deinde visus est hoc modo negligere suam gloriam. Sed consilium Prophete est, potius ostendere populo quantopere ira Dei accessit fieri, vbi ne Sãctuario quidem suo pepercit. Sumit enim illud principium, Deum neque temere irasci nec modum excedere in penis. Ergo cum eò vsque exarsit Dei vindicta, vt Templum etiam suum voluerit dirui: hoc signum est horribilis iracundiæ. vnde autem, nisi ex hominum sceleribus? nam, quem admodum dixi, Deus semper moderationem seruat in suis iudiciis. Non potuit ergo melius exprimi populo grauitas iniquitatum, quàm vbi Propheta hoc in medio posuit, *Deum scilicet non esse recordatum scabelli pedum suorum*. dicitur autem Templum scabellum pedum Dei optima similitudine. Vocatur quidem sæpe domicilium eius: nam Scriptura loco Templi sæpius usurpat nomẽ Domus. Templum igitur fuit domus, & statio, & quies Dei. Sed quia homines ad superstitionem plus satis propensi sunt, Scriptura vt mentes eorum erigeret supra terræ clementia, ex opposito etiam admonuit *Templum esse scabellum pedum Dei*: sic Psalmo nonagesimo nono, Adorate scabellum pedum eius. deinde Psalmo centesimo trigesimo secundo, Adorabimus in loco vbi steterunt pedes eius. Videmus ergo duas locutiones in speciem diuersas optimè congruere, quòd scilicet Templum sit domus Dei, & statio: & sit duntaxat scabellum pedum. domus est Dei, quia illic experti sunt fideles se habere eum presentem. Quoniam ergo Deus signa dabat suæ presentia, meritò Templum habuit nomen Domus, & quietis & stationis. Sed ne fideles deligerent sensus suos in illud visibile Sãctuarium, atque ita imbecilli crassi imaginatione delaberentur ad superstitionem, & fingerent sibi idolum loco Dei: ideo Templum vocatum fuit *scabellum pedum Dei*. Nam si erat scabellum, oportuit fideles altius assurgere, & agnoscere, Deum verè quærri, si sensus suos supra mundum attollerent. Nun ergo tenemus quid sibi velit hæc locutio. Iam dicitur *Deus non recordatus Templi sui*, non

Psal. 51. 19.

Psal. 99. 5.
Psal. 132. 7.

Ezech. 10

quod abiecerit prorsus eius curam, sed quia excidium templi non potuit aliam afferre opinionem hominibus. Quicunque ergo videbant Templum impuris manibus exuri, & dirui postquam ipoliatum fuerat, illi putabant Templum desertum esse à Deo: & ita etiam per Ezechielem loquitur. Refertur ergo hæc obliuio ad sensus hominum, quia utcumque memor sit Deus Templi sui, videtur tamen ad tempus id non respicere. Interea tenendum est quod dixi, nempe hic prophetam non intendere Deo litem, vel cum ipso iurgari: sed potius ostendere quid populus sit meritus: quia eo usque excanduit Deus contra scelera, ut Templum etiam suum profanaret. Idem etiam sequitur de regno.

2 Perdidit Dominus, non pepercit, *hoc est, non parcendo, absque venia*, omnia habitacula Iacob: diruit in excandescencia sua munitiones filiae Iehudah, detraxit ad terram: profanauit regnum eius & Principes eius.

Prosequitur eundem sermonem, sed aliis verbis. Primò dicit *Deum sine venia perdidisse omnia habitacula Iacob*: alii vertunt omnem pulchritudinem, vel decorem. Sed melius quadrat altera expositio, *quod perdidit omnia habitacula Iacob*: deinde, *quod diruerit in excandescencia sua*: nomen hoc deducitur ab excessu: sed scimus trãsferri in Deum omnia nomina iracundiae, licet improprie. Deus ergo in violenta sua iracundia diruit omnes munitiones, inquit, & detraxit ad terram, postea profanauit. Respondet hæc profanatio Regni, & Principum superiori sententiæ, ubi dicebat Deum non recordatum fuisse scabelli pedum suorum. scimus enim regnum illud fuisse sacerdotale, & sacrum Deo. Cum ergo pollutum fuit, sequitur Deum quodammodo exposuisse nomen suum opprobrio, quia hoc modo apertum erat os omnibus impiis, ut proteruè in eum euomerent suas contumelias. Quod ergo nec Regno, nec Templo pepercit Deus, hinc sequitur, horribilem fuisse eius iram contra Iudæos. Iam cum sit iustus iudex, sequitur, tantam fuisse magnitudinem scelerum, ut Iudæi sustineant culpam extremi sacrilegii, quia scilicet eorum sceleribus factum est, ut Dei nomen expositum fuerit impiorum contumeliæ tam in Templo, quam in Regno.

P R E C A T I O.

Da omnipotens Deus, quando hodie nobis proponis vetera exempla in quibus cernimus quàm grauibz poenis castiges eos etiam quos adoptasti, ut discamus in nos respicere, & diligenter examinare totam vitam nostram: & sic reputemus quàm indulgenter nos ad hunc usque diem sustinueris, ut patienter semper feramus tuas castigationes, & humiliati sincero corde simul confugiamus ad tuam misericordiam. donec Ecclesiam tuam à misera dissipatione, in qua hodie iacet, erigas, & ita resituas ut glorificetur nomen tuum per totum orbem in Filio tuo vnigenito, Amen.

3 Confregit in excandescencia iræ suæ omne cornu Israelis: retraxit, vel redire fecit, retrorsum dexteram suam à facie inimici, & exarsit in Iacob tanquam ignis, flamma deuorauit in circuitu.

VARIIS loquendi formis rem vnam exprimit Ieremias, sed in hunc scopum tendunt omnia, & referri debent, extremum fuisse vindictæ Dei exemplum, cum populus vnus cum Vrbe, & Templo periit. Notandum autem est, hic Deum constitui cladis auctorem: alioqui Propheta frustra lamentatus fuisset super interitu patriæ suæ: sed ut in omnibus rebus aduersis agnoscat Dei manum, postea suis locis adiungit iustam fuisse Deo causam, cur tam grauiter excandesceret contra populum suum. dicit ergo *confractum fuisse à Deo omne cornu*. Scimus tam robur quàm excellentiam hac voce designari: & vtrumque libenter complector hoc loco. Quanquam verbum Frangendi potius exponi debet de robore, aut potentia. Sed plenus sermo notandus est, *Deum fregisse omne cornu in excandescencia iræ suæ*. Significat autem Propheta Deum non iratum fuisse populo suo, ac si offenderetur leuibz delictis, sed fuisse insolitum iracundie modum: quia scilicet eo usque proruperat populi impietas, ut mediocris non posset esse Dei offensio. ergo per *excandescencia iræ* non intelligit Propheta excessum aliquem,

aliquem, ac si Deus violento impetu prorupisset ad vindictam: sed potius significat populum vique adeo fuisse sceleratam, ut Deus non debuerit vulgari modo pœnas exigere de tam desperata impietate. Deinde adiungit *Deum retraxisse manum suam dexteram à facie inimici. & simul illum fuisse accensam instar ignis, cuius flamma corripuerit omne partes*. Duo hic significant Prophetam, nempe cum Deus solitus esset auxiliari populo, & se opponere hostibus, quod oculi temper opportune experti fuerant eius opem in ultimis periculis, tamen nunc populum relinqui & destitui omni spe prius ergo membrum hoc continet, Deum non fore liberatorem populi sicuti antea, quoniam cum defuerit. Figuratur autem loquitur, quod *Deus retraxerit manum dexteram*. dextera autem Dei accipitur pro defensione, ut satis notum est. Sed Prophetæ sensus minimè est obscurus, nempe posthac non esse sperandū, ut Deus occurrat hostibus, & ita populum suum seruet incolumem, quia *manum suam retraxit*. sed addit et alterum, nimirum *manum Dei exarsisse instar ignis*. Iam illud per se graue erat, populum sic relictum esse a Deo, ut nihil inde epis claret expectandum: sed hoc alterū durius est, nempe vbi armatus prout in mediū, ut populum suum perdat. Et similitudo ignis notanda est, nam si dixisset dexteram Dei fore aduersam populo, non tam eniphatice fuisset locutus: vbi autem dexteram Dei igni comparat, quia ardebit, & cuius flamma confumet totum Israël, hoc longè est formidabilius. Ceterum, his vel bis admoniti fuerunt Israëlitarum non esse lugendas suas calamitates vulgari hominum more, sed potius delere expendi causam omnium malorum, quia iram Dei in se prouocat, et tuncque id simpliciter, sed ut Deus sciret atrociter modo, & insolito contra ipsos, & tamen iustè, ut non esset illis causa obstrependi. Sequitur

4 Extendit arcum suum tanquam inimicus, stetit dextera eius tanquam aduersarius, & occidit omnes desiderabiles aspectu, oculo, in tabernaculo filiae Sion, vel in tabernaculum filiae Sion, effudit tanquam ignem iracundiam suam.

Alia nunc figura vitur, quod scilicet Deus qui solebat populum suum protegere, nunc armis contra ipsum tulceperit. Per synecdochē arcus hic comprehendit alia omnia tela. cum ergo dicit *Deum extendisse arcum*, id tantundem valet atque armatum esse. arcus ergo, quemadmodū vidimus, designat quodlibet telorum genus. postea addit *dexteram eius fletisse instar aduersarii*. Hic plenius describit quod prius attigerat, nempe Deum non modò permittere populum suum hostium libidini, sed ipsum dare signum hostibus, & perire armata manu. Nec duf si est, quin per Dei dexteram intelligat omnes hostes: quia oportuit diu gentem inculcari populo, bellū non fuisse illarum Chaldæis, nisi quia Deus statuerat vlcisci populi scelera, præsertim perditam obstinationē: quia nihil omiserat ut populum reuocaret in viam. Quoties ergo hic fit Deum, sciamus populum moneri, quē id modum paulò antea attigi, sit in negotiorum esse cum Deo, ne euanescat in suis cogitationibus, & vel aduersam fortunam sibi fuisse putet, vel somnet alias malorum causas, ut soleant homines hac in parte ingeniosi esse ad se fallendos. & hoc clarius videbimus cum postea dicit Deum cogitare, ut perderet murum Ierusalem: cogitatio enim illa tantundem valet atque decretam. Plenus ergo illic Prophetam exprimit quod hic tamen perpetuo cōtextu notandum est, Deum scilicet in medium proponi, ut discat populus sese humiliare sub forti eius manu. non fuit quidem cōspicua Dei manus, sed docet Prophetam non considerandos esse duntaxat Chaldæos, quin potius fidei oculis debere inspicere occultam Dei manum, qua reguntur. illa igitur fuit Dei manus, quæ stetit cōtra populum. Deinde sequitur, *Occidit omnes electos*: alii verunt, omnia desiderabilia, sed videtur commodius exponi de hominibus ipsis: quasi diceret florem populi extinctum esse. Dei manu in *tabernaculo filiae Sion*, quanquā melius coheret hoc membrum cum fine, verius, quod *in tabernaculo filiae Sion profuderit Deus iram suam*, vel iracundiam, tanquam ignem. Iterum similitudinem illam repetit de qua loquutus fuerat proximo versu: & hoc dicitur notandum est, quia per Isaiam minatur Deus se fore ignem, qui deuoret hostes, Erit lux *Isra. 10. 17.* Israelis in ignem, & sanctus eius in flammam ignis, & abtinet vepres omnes, & syluas: minatur illic Deus Chaldæis: quasi diceret formidabilem fore eius vindictam, vbi tanquam populi sui peritronus & defensor congregi vult cum Chaldæis. vocat illic se lucem Israelis, & sanctum: & hac ratione dicit se fore instar ignis, & flammæ contra Chaldæos. quid autem hoc loco? quod scilicet *Deus profuderit tanquam ignem iracundiam*. quod flamma eius deuorauerit per circuitum quicquid erat pulchrum aspectu in Israele. Videmus ergo ut populus in se prouocauerit vindictam Dei, quæ alioqui prompta fuisset contra hostes, & ita duplicatur culpa populi. Sequitur,

5 Fuit Dominus tanquam hostis, perdidit Ierusalem, perdidit omnia palatia eius, corripit munitiones eius, a uixit in filia Iehudah fletum &

Yy. iiii.

lamentationem.

Videri posset superuacuus sermo dum toties repetit *Propheta Deum fuisse tanquam hostem populo suo*: sed postea videbimus cum ad extremum usque essent afflicti, tamen non reputasse unde exorta esset illa clades. Quoniam ergo sic obstupuerant in suis malis ut non conuerteret oculos ad Deum, hac ratione sapientius fuerunt virgendi & stimulandi, ut tandem sentirent in suis malis Deum iudicem. Quoniam autem doctrina haec difficilis fuit peritusu, Propheta non satis habuit eam breuiter perstringere: sed oportuit prolixius in ipsa insistere, ut tandem populus expergeret ab illa foecordia. dicit igitur *Deum ipsum fuisse tanquam hostem*, ne scilicet defixi maneat Israelitae in Chaldeis, & ita existimarent illos praecipuos fuisse belli auctores. Dicit ergo ipsos arcano Dei impulsu bellum illud suscepisse, & feliciter gessisse, quia Deus virtute sua eos instruxit. Inde autem colligere oportuit fideles, nihil miserius esse quam habere Deum aduersum. quandiu enim passi fuerant se defendi manu Dei, scimus superiores fuisse hostibus suis, ut tunc non punire spernent liceret omnia pericula. Iam admonet Propheta, sicuti feliciter egerant sub Dei fide & praesidio, ita nunc non alia ratione esse miseris, nisi quia Deus contra ipsos pugnet. Interim verò semper retinenda est doctrina quam vidimus, Deum scilicet non temere, nec abs re inquam hominibus irasci: praesertim verò cum propensus esset eius fauor erga populum illum, tenendum est non ita transisse, nisi quia cogebat necessitas. *Perdidit Israel, perdidit, inquit, omnia palatia eius. postea, dissipauit, vel corruptit omnes munitiones eius*: denique, *auri in filia Iehudah. Item ex lamentationem.* ואניה, ואניה voces sunt ab eadem radice deductae: sed simul iunguntur amplificationis causa, neque tantum hoc loco, sed Isaia vigesimo nono capite, & aliis locis. Summa est, Deum non fecisse finem vindictae, quia populus etiam nullum modum tibi statuerat in obstinata sua malitia. Postea addit,

6 Et transtulit, vel dissipauit, vel euerit, tanquam hortum tabernaculum suum, alij vertunt, tabernaculum suum tanquam hortum, perdidit testimonium suum, oblitus est Iehouah in Sion conuentus solennis, vel sacrificij, & sabathi, & repulit in excandescencia irae suae, diuersae quidem sunt voces, sed ego non adeo scrupulose distinguo, Regem, & Sacerdotem.

Hic priò dicit *euerit* fuisse à Deo *suum tabernaculum*. qui Tugurium vertunt nimis extenuant rem ipsam de qua nunc agitur: neque simpliciter tugurio comparat Propheta Sanctuarium Dei. Ergo pro tabernaculo accipio in bonam partem: quantum ad significationem verbi spectat, quoniam non significat migrare, ideo propriè vertunt, meo iudicio, quòd Deus transtulerit tabernaculum suum, & non dupliciter repeti his nomen Tabernaculi. Deus ergo *transtulit Tabernaculum suum ac si tugurium esset hortense*. tunc autem, ut satis notum est ex primo capite Isaia & aliis locis, hortorum custodes habebant tuguria, sed ad tempus: quemadmodum hodie qui praeficiuntur vitibus, usque ad vindemias habent capulas, in quibus se abscondant. Propheta igitur quauis honorificum esset tabernaculum Dei, & summae dignitatis, dicit tamen fuisse simile tugurio hortensi. & tamen non est simplex comparatio, ut antè dictum fuit: & ideo repudio eorum sententiam qui vertunt Tugurium: neque enim illud quadraret. videmus quam frigidum sit. *Deus ergo transtulit tabernaculum suum tanquam hortum*, hoc est, Sanctuarium in quo habitabat. Et quomodo transtulit? nempe tanquam hortu tugurium, quia autem ex foliis arborum, vel ex palea solebant sibi construere capulas illas hortorum custodes, ideo Preph. ut commiseratione augeat, dicit illud sacrosanctum domicilium Dei fuisse instar tugurii hortensis, quia ab vno loco in alium translatus fuit. atque ita significat Deum pro nihilo duxisse quod tamè ornauerat prius singulari excellètia. Iam adiungit, *quod etiam corruerit Deus suum testimonium*. Per vocem מורר idem prorsus intelligit: quanquam alij restringunt ad Arcam foederis. & expositio illa non dupliciter: tenendum tamen est Prophetæ consilium, extrema Tempuli ruina quodammodo abolitum fuisse Dei foedus. Certum quidem est, Deum non ideo oblitum fuisse suae fidei & constantiae: sed refertur ad communem sensum illa foederis Dei abolitio, dicit ergo Sanctuarium illud, quod erat quasi testimonium gratiae Dei, fuisse eueritum. Iam quia paulò post repetit nomen מורר fieri potest ut ita vocet Tabernaculum, vel quòd illic agerentur conuentus sacri, vel quia locus ille solenni ritu dicatus esset, ut Deus contraheret illic cum populo suo. nam מורר significat tempus, significat coetum, significat festos dies, accipitur etiam pro sacrificijs interdum, & omnes illae significationes non malè conueniunt. quamquam ubi dicit *corruisse testimonium suum*, hoc interpretor de ipso Tabernaculo, vel si quis malit de Arca foederis, quanquam melius conuenit prior expositio, quia locus ille ad mutua conuentionem erat consecratus, ut dictum fuit. Iam dicit *Deum oblitum fuisse vel sacrificij, vel Tabernaculi, ut iterum*

iterum repetatur. sed non videtur eodem sensu accipere vocem *וָרָא*. ego igitur pro conuentu nunc positum arbitror. Sicuti ergo dixit prius locum ubi agebantur sacri conuentus, fuisse euerlum & corruptum: ita nunc dicit Deum conuentus illos omnes non curare, quasi obliuione perpetua sepulti essent. nam adiungit nomen Sabbathi, quod optimè responderet. Deus ergo oblitus est tam omnium conuentuum, quam sabbathi. & iterum synecdoche est in hac voce, quia minimè dubium est, quin extendi hoc debeat ad omnes dies festos. Summa est igitur tantam fuisse populi impietatem, vt Deus tanquam fœderis sui oblitus, per horribiles pœnas grafsatus fuerit, ita vt religio quodammodo ad tempus fuerit pedibus calcata. In summa, dicit *Regem ex Sacerdotem fuisse à Domino reiectos*. Diximus autem fuisse hæc quasi duo pignora paternæ Dei gratiæ, quod ab vna parte regnabat ex posteris Davidis qui erat viua imago Christi: deinde quod ex posteris Aaron tempus erat aliquis summus Sacerdos, qui homines Deo reconciliaret. Perinde igitur illud fuit ac si Deus modis omnibus ostenderet se propitium esse electo populo. Ergo solida felicitas in Regno, & Sacerdotio fundata fuit, quia Regnum erat quasi telluris fauoris. De ad ipsos tuendos: Sacerdotium verò erat illistanquam parata reconciliatio cum Deo. vbi autem Deus pro nihilo duxit Regem & Sacerdotem, hinc palam factum est, ad eò excanduisse aduersus populum, vt quodammodo gratias suas in nihilum redigeret. Sequitur,

7 Abominatus est Dominus altare suum, repulit, *vel reiecit procul ab animo suo*, Sanctuarium suum, tradidit in manum hostis muros palatiorum eius, vocem ediderunt in domo Iehouæ tanquam in die sacri conuentus, *vel sollemnis iterum ponitur nomen* *וָרָא*: tamen accipitur vel pro conuentu, vel pro die festo.

Prosequitur eandem sententiam similibus verbis primò dicit *Deum abominatum fuisse Altare suum*, quod improprie quidè dicitur: sed non potuit aliter Prophetasatis Iudæis ostendere quid essent meriti. nam si tantum de Vrbe, de agris, de palatiis, vitibus, tota denique eorum opulentia verba fecisset, hoc erat multò leuius: sed vbi dicit *Deum pro nihilo duxisse* omnia sua iacra, Altare, Templum, Arcam fœderis, dies festos: cum ergo dicit Deum non modò neglexisse, sed etiam à se repulisse, quæ tamen ad conciliandum fauorem plurimum valere poterant: hinc debuit populus sentire, nisi plusquam stupidus foret, quam atrociter in se iram Dei prouocasset. illud enim fuit perinde ac cæli & terræ mixtura. Si rerum omnium fieret conuersio, si Sol demersus in tenebras relinqueret locum suum, si terra sursum assurgeret, vix illud chaos magis esset horribile, quam vbi ita Deus manum suam exeruit contra Sanctuarium, contra Altare, contra dies festos, & totam religionem. Iam repetenda est causa, nempe quia Templum fuerat diu sceleribus populi inquinatum: deinde quia sacra omnia impiè & indigne profanauerant. Nunc ergo tenemus consilium Prophetæ, cur pluribus verbis amplifcet rem minimè per se dubiam. Postea addit, *Tradidit omnia palatia*: quasi diceret Vrbe non fuisse expugnatam hostium virtute: sed quia pugnaverint sub Dei auspiciis & vexillo Chaldæi. denique significat Iudæos fuisse miserè perditos, quia se ipsos perdididerant propria culpa: Chaldæos autem fuisse superiores in prælio, & in Vrbe non proprio Marte, aut propria industria, sed quoniam Deus voluit exigere pœnam de impio & scelerato populo. Tandem adiungit *hostes vocem edidisse in Templo Dei tanquam in die sollemnitatis*. Hac etiam parte ostendit Prophetam nunquam passurum fuisse Deum, vt hostes proteruè insolescerent, & in ipso Templo debaccharentur contra ipsum, nisi ita meriti fuissent Irahæ. neque enim ignota fuit Deo proteruitia hostium, & facile potuit compescere si libuisset. cur ergo tantù licentiæ hostibus illis profanis concessit? nempe quia polluerant prius Iudæi Templum, ita vt detestaretur omnes celebres eorum conuentus: quemadmodum etiam per Isaiam pronuntiat se nauseare ad dies eorum *Isa. 1. 13. 14.* ad sabbatha, & ad neomenias. fuit autem illa horribilis mutatio, cum in eum locum hostes ingressi sunt quem Deus sibi contectauerat. deinde quod illic petulanter se iactarunt, vo-muerunt fœdas contumelias & nefandas aduersus Deum. Sed quò tristissimum fuit spectaculum illud, eò etiam magis detestabilis fuit impietas populi, quæ causam tantis malis præbuit. semper enim memoria repetendum est quod iam aliquoties dixi, nempe circumstantias istas notari à Prophetâ, vt tandem sentiret populus se esse reum omnium scelerum, quæ alioqui libenter imputassent Chaldæis. Quod ergo Chaldæi Templum polluerunt, quod ita pessum dederunt sacra omnia, hoc Prophetâ docet imputandum esse ipsis Iudæis, qui Templum Chaldæis aperuerunt, qui prostiruerunt omnia sacra, eorum libidini. Sequitur,

8 Cogitauit Iehouah vt perderet murum filiæ Sion, extendit lineam, non retraxit manum suam à dissipatione: itaque luxit antemu-

rale, & murus pariter corruerunt, *vel euerſi ſunt.*

Cogitandum verbum plus habet ponderis quàm poſſet quiſpiam minimè exercitatus putare. nam videtur frigidus eſſe ſermo, quòd *Deus cogitauerit perdere.* ſed cogitare hic accipitur pro decernere. hoc vnum eſt deinde ſemper tenenda eſt antithetiſ inter prauas imaginationes, quibus diſtrahi ſolent hominum animi, ita vt Deum non ſibi ſtatuant quali præſentem in rebus tam proſperis quàm aduerſis. Quoniam ergo homines libenter vagantur per diuerſa ſigmenta, & hoc modo quali data opera ſe à Deo ſubducunt: hac ratione Propheta dicit non fortuito cecidiſſe muros Ieruſalem, ſed fuiſſe euerſos: cæleſti decreto, quoniam Deus ita ſtatuerat: quemadmodum vidimus antè pluribus locis in toto libro Ieremæ: Videte, iſtæ ſunt cogitationes quas Deus cogitauit ſuper Ieruſalem; quas cogitauit ſuper Babylonem. Illic ergo Propheta docere voluit quod confirmat etiam hoc loco, nempe cùm Vrbis Ieruſalem diruta fuit, non fuiſſe id temerè factum, ſed quoniam Deus adduxerat Chaldaeos, & illorum opera vſus eſt in Vrbe expugnanda & delenda. *Cogitauit ergo Deus vt destrueret murum ſilie Sion.* Verum quidem eſt, Chaldaeos ſtrenuè militaſſe, nec quicquam prætermiſiſſe, vt Vrbem caperent arte militari: ſed Propheta hic Iudæos retrahit ad diuerſam cogitationem, nempe vt agnoſcant ſe iuſtas ſcelerum poenas dare, & Deum eſſe præcipuum huius belli authorem, & Chaldaeos eſſe quali conductitios eius milites. Poſtea adiungit *Deum extendiſſe regulam, vel funiculum, vt fieri ſoler in diuidendis ædificiis.* Tandem addit, *Non retraxit manum ſuam à diſſipatione, itaque factum eſt vt propugnaculis & muri lugeant, & ſimul poſſum iuerint.* Nunc videmus Prophetam non aliò tendere, niſi vt Iudæi certò perſuaſi ſint interitum Vrbis non eſſe aſcribendum Chaldaeis, ſed potius Deo. Simul adiungit debuit altera pars doctrinæ, vt facit, Deum ſcilicet non ita fuiſſe inſeſtum ſanctæ Vrbi quam elegerat, niſi quia ad extremum vſque prouocatus fuerat ſceleribus populi. Nunc ſequitur,

9 Demerſæ ſunt in terra portæ eius, perdidit & confregit vèctes eius, Rex eius, & Principes eius in Gètibus, *vel ad Gentes*, nulla lex: etiam Prophetæ non reperiunt viſionem à Iehouah.

Aliis verbis iterum refert quod dixerat, nempe muros Ieruſalem cecidiſſe. ſed nunc loquitur de portis, & dicit *illas fuiſſe in terra demerſas*, vel defixas: vtroque enim modo poteſt exponi: quali diceret portas non fuiſſe obſtaculo quòd minus hoſtes liberè in Vrbem perirumperent. ita deridet ſtultam populi confidentiam, qui fretus ſuis munitionibus putauerat ſe fore inexpugnabilem. dicit ergo *portas iaciſſe in terra*, vel fuiſſe defixas. Poſtea dicit *Deum perdiſſe & fregiſſe vèctes*: quia haud dubiè vèctes habebant portæ illæ robuſtos & validos. Hac ratione igitur dicit neque portas, neque vèctes potuiſſe ſufficere, cùm Deus Chaldæis manum porrexit, vt eos in Vrbem induceret. Poſtea adiungit tam Regem quàm Principes tractos fuiſſe in exilium. nam cùm dicit, *in Gentibus*, vel ad Gentes, ſignificat nullum amplius eſſe Regem, quoniam Rex exul et vnà cum ſemine Regio, & aliis Proceribus. Reliqua differam in craſtinum.

P R A E C A T I O.

Da omnipotens Deus, quando hodie tot nobis ſigna iræ tuæ occurrunt, vt ſtatim ad nos redeamus, & ita nos ſubijciamus tibi cum ſerio poenitentia affectu, vt interea ſtudeamus nos tibi reconciliare: & quoniam datus eſt nobis ſemel mediator qui nos ad te deducat, da, inquam, vt recta fide ipſum quæramus, & ſequamur quòd nos vocat, vt ita purgati omnibus inquinamentis, poſſimus gloriari te vno Patre, & ita te inuocare, vt expectemur præſentem tuam gratiam in omnibus noſtris malis, Amen.

INTER calamitates Ieroſolymæ quas deplorat Propheta, hanc quoque ponit, quòd *nulla ſit amplius lex*, vel doctrina. Chaldaeus putauit hoc debere referri ad poenam: ſed nimis torquet Propheta verba. deinde ſequitur amplificatio poſtquam dixit *אין תורה*, nulla lex: addit *אין מורה* etiam Propheta eius non inuenerunt viſionem à Iehouah. Dubiū igitur non eſt quia ſignificet Proph. inter miſerias populi hanc non eſſe vltimā, quòd conſtituerentur & doctrina & Prophetis *תורה* quidem *דבר* per excellentiam ponitur ſæpius pro lege ſed ſignificat doctrinam, & perinde eſt ac ſi diceret Propheta Iudæos ita relictos eſſe à Deo vt nihil ſolatii reperiant in malis ſuis. hoc melius intelligetur ex ſimili querimonia, quæ habetur Pſalmo 74. Signa noſtra non videmus, non eſt amplius Propheta, non eſt amplius qui cognoſcat. fideles illic dicunt ſe eſſe qualiſi deſperatos, quòd Deus nullum amplius ſignum gratiæ illis oſtendat. vocant enim vexilla ſua vbi Deus illis apparet propitiuſ. Iam quoniam reſtatut fuerat Deus ſemper

per fore præsto fideles Doctores, qui populum regerent, ideo queruntur nullum esse Prophetam, nullum esse amplius qui videat. ita & hoc loco dicit Propheta *nullam esse legem, & Prophetas desinisse visionem*: quia scilicet Deus quasi tædio fatigatus abiecerit curam populi neque enim melius aliunde poterat cognosci paternus eius fauor, quam ex testimonio, quod reddebat per Prophetas. Certum autem est, cessasse omnes prophetias cum populus tractus fuit in exilium. nam Daniel longò post tempore cœpit hortari ad fiduciam reditus fideles & hac etiam ratione dicitur Hæc quadragesimo, Consolamini, consolamini populum meum, dicit Deus vester. subindicat enim illic Hæc fore temporale silentium, quia omnes Prophetæ obmutescunt, ut populus iaceat quasi desperatus, quia scilicet nimis diu abusi fuerant Dei patientia, & profanauerant singulare illud bonum, cum Deus per seruos suos ostenderet se esse sollicitum de eorum salute, quemadmodum etiam sæpius dicit, Surrexi manè, & porrexi vobis manus per Prophetas meos. Quemadmodum ergo donum Prophetiæ in populo certum fuit pignus non tantum gratiæ Dei, sed etiam sollicitudinis quam gerebat de populo illo: sic vbi abstulit Proph. recessit à populo quasi deserta sua statione. Nunc tenemus quid sibi velit Ieremias cum dicit *nullam amplius esse doctrinam, & Prophetas Ierusalem non invenire amplius visionem à Iehonah*, quia scilicet Deus postquam diu profanatum fuerat eius verbum, obtulit, & non dignatus est in posterum tempus aperire sacrum suum os, quod viderat esse ludibrio. Hic autem locus docet, nihil in malis esse magis expectandum, & nullum esse remedium utilius, quam vbi Deus promittit se tandem fore placibilem. nam vbi aliqua Dei promissio nobis obicitur, perinde est ac si in tenebris exiguum lucem accederet. Quauis ergo miseræ sint velut obscura caligo, vbi tamen Deus proferat aliquod signum gratiæ suæ in promissionibus, materia illa sufficere nobis debet ad fiduciam, & gaudium. contrà, vbi nullæ Dei promissiones nobis occurrunt, certum est signum reprobationis, nisi quia interdum sic examinat suos, quemadmodum hîc legimus. Sed fideles quoque ipsi vbi non percipiunt gustum aliquem paternæ Dei gratiæ in promissionibus, sunt quasi desperati, & demersi in profundis inferis. Hæc igitur sola est ratio quæ erigat nos à morte in vitam, & nos sustineat ne obruamur desperatione, vbi Deus dignatur nobiscum loqui. Nunc sequitur,

Isa. 40. 1.

Ierem. 9. 1.

10 Sedent ad terram, silent senes filiæ Sion, attollunt puluerem super caput suum, accincti sunt saccis, demiserunt, *demittunt*, ad terram caput suum virgines, aut puellæ, Ierusalem.

Hic Propheta quasi per hypotyposin repræsentat gravitatē cladis cum dicit *senes tanquam in rebus perditis iacere super terram, proijcere puluerem super caput, accinctos esse saccis*, ut in grauissimo luctu fieri solet: *puellas etiam d. iacere capita sua usque ad terram*. Summa est, senes consilio destitui, & alios secum trahere in cecum & immanem luctum. Scimus autem puellas formæ suæ esse plus satis curiosas, ideo continent se in suis delictis, & vbi faciem suam volutant in terra, & suos capillos, signum est extremi luctus. & hoc voluit Propheta. Solebant quidem saccos indere in pœnitentiæ testimonium, & aspergere capita puluere: sed sæpe ita turbati fuerunt sensus, ut tantum exprimerent luctum & mœrorē, interea verò non respicerent ad Deum. & hypocritæ etiam cum saccis se accingerent, simularunt pœnitentiam, sed fallaciter. Hoc autem loco non intelligit Propheta senes professos esse ritu solenni pœnitentiam, ut suppliciter veniam deprecarentur: sed recitant tantum signa mœroris: quasi diceret nullum fuisse in senibus consilium, nullam spem, vel lætitiā in puellis, quoniam senes iacuerunt, ut fieri solet vbi nihil amplius est remedii. Nunc tenemus Prophetæ sensum. Sequitur,

11 Defecerunt in lachrymis oculi mei, conturbata sunt viscera mea, est verbum illud quod ante vidimus *והתעוררו*: alij vertunt, *constrieta*, ut etiā tunc diximus. nescio cur hîc vnus mutauerit quod alibi rectè dixerat, ponit, *Intumuerunt viscera mea: sed non video causam cur debeat accipi hoc verbum diuersa significatione, quia sequitur continuo post, effusum est ad terram iecur meum propter contritionē filiæ populi mei dum euauit, sic enim interpretor verbum *והתעוררו*, quod significat operire, sed per translationē accipitur pro euanescere, ut iterum paulò post videbimus. dum ergo euauit, paruulus, & suggens vbera in compitis Virbis.*

Iam Propheta ipse loquitur, & dicit *oculos suos consumptos esse lachrymīs* dum lugeat publicas calamitates. Etiam in maximo dolore lachrymæ tandē exareiscunt: sed vbi nullus est flendi mo-

Ier 9.1

dus, necesse est dolorem esse acerbissimum, qui non maturefcit. Hanc igitur vehementiâ doloris nunc exprimit Ieremias cum dicit *oculos suos deficere lachrymando*. dicebat cap. 9. *Quis dabit oculos meos in fontes, id est, quis faciet, ut oculi mei vel tantum in fontes, & continuo defluant? nempe quia cernebat quàm horribilis Dei vindicta impediret obstinatis. nunc autem ubi videt còpletum fuisse quod timuerat, dicit *oculos suos flendo esse consumptos*. Eodè etiâ spectat quod dicit, *conturbata fuisse viscera sua, & iecur suum*, vel hepatis, ut alii vertunt, *fuisse effusum ad terram*. fortè alia etiâ viscera còprehendit per synecdochè, propriè hoc nonnè significat iecur, ut cum dicit Solo-*

Prou. 7.23.

mo, *Tu si uis iecur meum*. Sed in sùma, docet Iere. sensus omnes suos sic dolore fuisse correptos, vt nulla pax fuerit quiesca. dicit ergo *effusum fuisse iecur suum*, sed eadè ratione qua viscera sua dixit conturbata. Sunt quidè hyperbolice locutiones, sed quò ad rei summam, simpliciter hîc suos affectus exprimit Ierem. quia naminè dubiū est, quin modo incredibili fuerit anxius & moestus super tanta clade, neque enim tantum cò. nuni more legebat res aduersas, sed considerabat quàm diabolica fuisset illa oblationis, qua populus per annos, ferè 50. obdurauerat. nam quicquid perdidit suâ operâ non exiguò tēpore, sed ferè ad annos 50. cūm vociferari nō desinueret. Minimè igitur dubium est, quin Ierem reputauerit quid meritis esset populus, ita vt supra vulgare modum exhorreret Dei vindictam. Hæc igitur causa est cur dicat *inhabita fuisse sua viscera, & iecur effusum*. ponit tamen materiam ipsam mœroris, nempe *contritionem filia populi sui*, & speciem vnam designat, quod *euenerint paruuli, & qui fugebant vbera in Vrbe compitis*. Hoc autem fuit miserabile, spectaculum, cum non solum pascui iugularentur viri & foeminae, sed fame etiam paruuli deficerent. scimus enim vt ætas illa in fantilis moueat nobis misericordiam: nam lachrymæ paruuli si elinatis pœccantur vt quæ ad intimos sensus nostros. Cum ergo per omnia Vrbe compita clamarent paruuli, & qui padebant à matrum vberibus, illud potuit etiam ferreos animos vulnerare. Ergo non sine causâ Ieremias speciè hanc designat, quod *paruuli & fugerent ita euenerint*, neque in loco deserto & sterili, sed in ipsis Vrbe compitis. Sequitur,

12 Matribus suis dicunt, Vbi triticum & vinum? cū euanescent, in euanescento: ipsos, ad verbiā, tanquam vulneratus, aut mortuus: dum euanescent ergo tanquam vulnerati, aut mortui: est numeri enallage, in compitis Vrbe, iterum repetit, & cū se effundit, vel effunditur, anima eorum in sinum matrum ipsorum.

Vel est prosofopœia in verbis Prophetæ, vel iam aliò tranffert sermonē, neque amplius loquitur de pueris qui adhuc fugebant matrum vbera neque enim poterant ita disertè loqui, *Vbi triticum, & vbi vinum?* & vini vltus non permittitur infatib. pueris. ergo potest lōgus extēdi Prophetæ sermo, nempe quòd non infantes, sed paruuli qui mediæ iam erant ætatis, sic loquuti fuerint: & in hoc sensu nihil erit vel absurdum, vel coactum. locus enim est de paruulis, adiunxit paruulis infantes. Nunc autem partem vnam duntaxat sumit, nempe quòd pueri qui iam per ætatem fari poterant, conuesti sunt apud matres suas non esse panem nec vinum, hoc est, nullum cibum suppeteret. Si quis tamen malit esse prosofopœiam, non repugno: & non malè conuenient sensus ille, quòd etiam tacendo paruuli clamauerint post cibum. nam lachrymæ puerorum efficacius loquuntur quàm si quis disertè posset loqui. Quicquid sit, Prophetæ significat fuisse tantam penuriam, vt pueri euanescerent in gremio matrum, & frustra cibum peterent, & clamaret se destitui omni victu. Dicit ergo *matribus suis dixisse*: qua voce significat eorum querimonias eò magis fuisse miserales, quòd matres ipsæ non possent opem ferre. Scimus autem quàm teneri sint matrum affectus & molles: libenter enim mater non tantum lacte suo, sed propria vitæ, si fieri posset, aleret filium suum paruulum. Cū ergo Prophetæ dicit *pueros clamasse ad matres* vult repræsentare triste spectaculum, & quod meritiò gignat horrorem in omnium animis. *Vbi vinum, vbi triticum?* inquit. nempe *cū* (alii vertunt, *deficere*: sed malo sic interpretari, quemadmodum nuper dixi) *cū ergo euanescerent tanquam mortui in ipsis compitis*: deinde, *cū effunderent*. hoc etiam tristius est, pueros effundere animas suas in sinum matrum. Iam sequitur,

13 Quid contestabor tibi? vel adducam tibi testes, vel testificabor tecum, quid simile tibi faciam, filia Ierusalé, vel cur? non potest transferri utroque modo, quid, vel cur, æquabo tibi quicquā, est repetitio, sed diuerso verbo, vt te consoletur virgo filia Sion? quia magna sicut mare contritio tua: quis sanabit te?

Dum volumus lenire dolorem, solemus afferre exempla quæ habeant aliquid similitudinis. nam si quis velit miserum solari in sua ægitudine, dicet, Tu non es primus, neque vltimus, habes multos tibi similes: quid tantopere te exuercias. nam hæc ferè communis est mortalium conditio

conditio. Quoniam ergo hoc vulgare est doloris lenimentum, afferre multa exempla, ideo Prophetæ dicit, Quid adferā tibi exempla? hoc est, cur, vel quorsum proponam tibi hūc vel illum, qui ut tibi similis? deinde, *quid contēstabor te*, vel testificabor tecum? quanquam malo transferre, Quorsum tibi testes adducam, qui referant aliquid simile te vidisse? nam hæc omnia nihil tibi proderunt. Significat igitur Prophetæ, quæ valēdiolent adhiberi solatia in miseris, hæc fore nullius momenti, quoniam clades Ierolymæ superet omnia exempla: quasi diceret, Nihil vntquam tale accidit in mundo: Deus nunquam ita grauitē fulminauit in populum aliquem. Ergo tibi velim tibi piofferre exempla, destitutor: quia si comparē te cum aliis miseris, superas eos omnes. Nunc ergo tenemus Prophetæ mentem: vult hæc comparatione exaggerare grauitatem cladis, quia Ierolyma afflicta sit extraordinario modo, & prius inaudito: quasi diceret, Iudæos esse aliis omnibus gentibus miseros. *Quorsum igitur testes tibi adduceres? & quorsum facerem tibi aliquem similem?* quorsum tibi & quibus alios miseros? adiungit causam. nam ita resoluū debet, vt te consolē, nempe pro communi more hominum. Postea addit, *Quia magna sicut mare est tua contritio*, hoc est, tua clades est profundissima abyssus. Non reperiā igitur quos tibi comparem in toto mundo, quoniam clades tua omnia absorbet, nec quicquam potest proponi simile, ita vt sis memorabile documentum in omnes ætates. Vbi autem audimus Prophetam sic loqui, meminerimus nos successisse in locum populi veteris. Cū ergo Deus tam seuē ē vltus fuerit olim electi populi scelera, cauendum est ne hodie ad extremum vique nostra pertinacia ipsum prouocemus, quia manet semper sui similis. Quid si contingat nos duriter affigi & conteri eius manu: tamen sciamus adhuc nobis residē am esse aliquam consolationem, vbi demeriti fuerimus vsque in profundum. nam Prophetæ exaggerat quidem hoc loco mala populi: sed iam prius cepit hortari fideles ad fiduciam: & iterum eandem doctrinā repetet. Cæterum, necesse fuit Prophetam his loquendi formis vt, donec probē humiliati essent qui adhuc torpebant in suis peccatis, neque satis expenderant quorsum inspectaret illa Dei vindicta. Subiungit,

14. Prophetæ tui viderunt tibi vanitatem, & insulstatem, vel insipidum, & non aperuerunt super iniquitate tua, hoc est, non reuelarunt tibi, aut manifestarunt iniquitatem tuam, vt conuerterent captiuitatem tuam, alij vertunt auersionem tuam, vel defectionem, & viderunt tibi prophetias vanitatis, & expulsiōes.

Propheta hīc exprobrat Iudæis suas delicias, quibus velut data opera seipsos perdiderant, ac si libenter biberent dulce toxicum. Fuerant ineluctati fallacis illis, quas vidimus, cū impiores illis promitterent prosperū statum. nam vidimus aliquoties pseudopphetas audacter pronuntiale, quicquid minabatur Ieremias, esse frivolum. Cū ergo Iudæi talibus blanditiis inebriati contemnerent Dei iudiciū, & sibi liberius indulgerent in suis vitiiis, hinc factum est, vt se nper, ac subinde accensus fuerit Dei furor. Exprobrat igitur nunc Ieremias illis tales delicias quod scilicet sponte appetierint falli, & se cupidē proiecerint in laqueos, cū vellent habere adulatores pro doctōribus: quemadmodum etiam illis exprobrat Micheas, quod prophetas sibi quæsierit i qui promitterent vberes vindemias, & copiosas mēsses. Ille est sensus Ieremiæ. Dicit autem *Prophetas prophetasse illis vanitatem*, aut vidisse. Sed hoc verbum refertur ad prophetias, sicuti Prophetæ vocantur Videntes. Dicit ergo *Prophetas illis vidisse vanitatem, & insulsum*. Hoc non potuit valere ad extenuandam populi culpam: neque etiam Ieremias hīc populo blanditur quasi diceret aliena culpa ipsum peritille: & tamen hæc nimium vulgaris est excusatio. Plerique enim si fuerint decepti, queruntur se lapsos fuisse errore: deinde te non fuisse satis cautos, cū homines astuti tenderent insidias. Sed Propheta hīc exprobrat Iudæis, quod fuerint a pseudopphetis decepti, quia scilicet iusta hæc fuit merces eorum ambitionis. Habebant enim aures nimium delicatas: & liberæ oburgationes ab illis ferri non poterant: denique cū respererent omne sanam doctrinam, oportuit diabolum succedere in locum Dei: quemadmodum etiam Paulus dicit, iuste puniri eos qui excecantur à Deo, vt mendacio obediant, quoniam non sunt amplexi veritatem. Nunc tenemus Prophetæ consiliū: dicit Iudæos fuisse quidem deceptos à pseudopphetis, sed hoc factum esse eorum culpa, quoniam Deo non sustinuerint parēre, & quoniam abiecerint sanam doctrinam, quoniam etiam rebelles fuerint omnibus consiliis. Quanquam non videtur tantum exaggerari eorū crimē hoc modo: imò quia ausi fuerant opponere illos impossibiles tam Ieremiæ, quā aliis Dei seruīs, oportuit illis proferri suam ignominiam, nam quasi in pompa ostentarent falsos suos prophetas cū vellent aduersus Deum ipsi gloriari, qualis fuit illa superbia? Iam, vbi polliciti illis fuerant pseudopphetæ securum statum, petulanter

mox proflibant aduersus Ieremiam quasi victores. quoniam ergo talis fuerat eorum improbitas, & insolentia aduersus Deum, merito Propheta in eos regeit, Ecce, ite ad pseudopphetas vestros. nam cum nuper pollicebantur vobis omnia prospera, ego fui inhumaniter vexatus, & vocatio mea fuit contumeliose à vobis reiecta: nunc veniat pseudopphetæ vestri: nunc tan dem sapite vestro malo, & agnoscite quid sit ita superbire contra Deum, & contra eius seruos. **Iam** tenemus in quem finē Propheta loquatur. *Viderunt ergo vobis vanitatem, & insulsum, inquit.* Deinde, *non patefecerunt.* h̄c est fere superuacuum: dicit non *reuelauit super iniquitate.* In ipsa Lingua habet quidem gratiam, quodd scilicet reuelationes suas non applicuerint ad iniquitates populi: quia hoc modo reducti fuissent in viam, & ita obuiam itum fuisset vindictæ Dei. **Est** autem hic contextus diligenter notandus. Locutus est Ieremias de fallaciis pseudopphetarum, quas dixit esse inspidas. nunc exprimit quomodo populum deceperint. nempe *quia non patefecerint iniquitates.* Sciamus ergo nihil magis esse vtile, quam nos commonefieri, vt concilii nostrarum iniquitatum resipiscamus. Atque hæc est præcipua vtilitas doctrinæ propheticæ. fuisset enim illa pars frigida, vaticinari de rebus futuris, nisi Prophetæ concionati fuissent de vindicta Dei, nisi hortati fuissent populum ad poenitentiam, nisi iussissent etiam fide amplecti misericordiam Dei. Ergo Ieremias quodammodo detegit fallacias eorum qui corruptump propheticam doctrinam, cum dicit *eos non patefacere iniquitates.* Ideo discamus hæc nota discernere fideles Dei seruos ab impostoribus. nam Dominus verbo suo nos citat ad tribunal suum, & vult iniquitates nostras detegi, vt nobis displiceamus: quod ita locū demus eius misericordiae. Vbi autē quod proferitur in medium tantum aures titillat, & pacit nostram curiositatem: & interea sepelet nostras iniquitates, sciamus etiam argutias quæ valde placent esse inspidas. Sapiat igitur nobis doctrina poenitentiae, quæ adducit nos ad tribunal Dei, vt deieci in nobis, confugiamus ad eius misericordiam. Postea adiungit, *vt conuerterent captiuitatem.* Alii, quemadmodum iam attigi, de defectu onem maluit: & sensus ille optimè quadraret. Cæterum, non dubito, quin Propheta potius designet poenam, quam culpā. Conuersa igitur fuisset captiuitas populi, si in tempore resipuisset. nam occurrimus iræ Dei per poenitentiam: Si nos iudicaremus, inquit, Paulus, non iudicemur à Deo. Quoniam ergo præueniunt Dei iudicium miseri, vbi sunt sui iudices, Propheta non abs re dicit pseudopphetas *non retexisse iniquitates populi*, vt ita maneret quies in patria, neque traheretur in exilium. quare? nam hoc modo placatus fuisset Deus si populus ipse occurreret, quemadmodum etiam dicitur Isaïæ sexto capite, Ne conuertantur, & sanem eos. Conuersio illic dicitur causa sanitatis: quia vt ignis subducta materia, extinguitur: ita etiam vbi cessamus peccare, materia non suppetit iracundiæ Dei. Tenemus ergo Prophetæ sensum: in summa significat, populum fuisse perditum, quia appetiuerit illas fallacias, cum pseudopphetæ frustra adulabantur. nam occursum fuisset maturè tantis malis, si liberè hortati fuissent Prophetæ populum illum ad poenitentiam. Postea adiungit, *Et viderunt tibi prophetias vanitatis, & expulsiōnes.* Quoniam nomen *vanitas* sæpe accipitur in malam partem pro onere, id est, pro dura prophetia, quæ docet incumbere Dei vindictam. dubium tamen est an hoc modo nunc accipiat Propheta, quandoquidem loquitur de vaticiniis quæ spem dabant impunitatis populo. Ea autem propriè non erant *vanitas*, hoc est, non erant graues & metuendæ prophetiæ. Verū omnibus probe vspensis, patebit Ieremiam non temere vsurpare hanc vocem, quia pauld post adiungit explicationem. nomen *vanitas* accipitur quidem interdum communiter pro quibuscumque prophetiis: sed propriè sumitur pro comminationibus. Nunc autem quid dicit Ieremias? *Viderunt tibi onera, quæ tu fugiebas.* nam vt redderent odiosam sancti viri doctrinam, quasi prouerbiali figura vocabant Onus quicquid docebat. Sic ergo conflauerant inuidiam sancto viro, quod omnes eius prophetiæ nihil aliud quam terrorem, & molestiam afferrent. Iam per concessionem dicit Propheta, Ipsi quidem vobis fuerunt Prophetæ, & viderunt, sed viderunt tandem onera. Cum ergo pollicebantur impunitatem populo falsi prophetæ, erant adulatores, & nihil in illis apparebat oneris, hoc, est nihil molestiæ, sed re ipsa tandem fuerunt longè grauiora vaticinia illa, quæ omnes minæ, quibus eos terruerat Ieremias, Et respondet optimè quod statim sequitur, *expulsiōnes.* Neque enim dubito, quin Propheta h̄c ostendat quem fructum pepererint illæ inanes blanditiæ, quibus populus octauerat sibi illudi. Hinc enim factum est, vt expulsi fuerint in exilium. nam si quaeritur causa, cur populus priuatus fuerit sua hæreditate, hæc statim occurreret, quod voluerint decipi, quod sese ad obstinationem armauerint illis fallaciis & vanis promissionibus. Cum ergo fructus falsæ doctrinæ esset exilium, ideo dicit nunc Ieremias illos *impostores vidisse onera vanitatis*, sed quæ tandem afferrent onus: deinde, viderunt *vanitas*, hoc est, illas *expulsiōnes*, id est materiam exilii.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quamuis nos sicuti digni sumus, castiges, tamē ne inquam peccatis

tuaris extingui lucem verbi tui: sed semper in tenebris saltem cernamus aliquas scintillas, quæ nos dirigant ad conspectum paternæ tuæ bonitatis & misericordiæ, ut primò humilicmur sub manu tua, & serio pœnitentiæ affectu verè deiectioni, attollamus tamen spes nostras in cælum: nec dubitemus tandem te fore nobis placabilem, quoties te quæsierimus in Filio tuo unigenito, Amen.

15 Plauserunt super te manibus suis, id est, *comploserunt manus suas*, omnes transeuntes per viam, sibilauerunt, & mouerunt caput suum super filia Ierusalem, An hæc vrbs de qua dixerunt, perfecta decore, gaudium totius terræ?

PROPHETA hic Iudæis commemorat miseras quibus iam plus satis erant afflicti, ut videatur hic sermo superuacuu, atque etiam parum humanus. nam exprobratio intempestiua est ubi quis veluti malis cōfectus iacet. Cū talis esset conditio populi, Propheta non debuit dolorem exacerbare. Sed iam rationem attigimus, quia scilicet Iudæi quanuis lugerent, ac satis superque mœsti essent in suis calamitatibus, non tamen expeiebant vnde sibi mala illa. Necesse igitur fuit magis ac magis eos expergetieri. parum enim prodest, ut quis malis suis tangatur, nisi etiam ad iudicium Dei respiciat. Tenemus ergo Prophetæ consilium cur tam prolixè insistat in recitandis miseriis, quæ exposita erant oculis omnium: & ideo non poterant fugere Iudæos, qui illis erant ferè obruti, nempe quia non satis erat si, sentirent se miseros, nisi etiam attenderent ad primam causam. Dicit ergo *quicumque transibant complofferunt manus, & sibilasse, & mouisse caput*, vel in signum ludibrii, vel in signum detestationis, quod magis est probabile. Dicit ergo *mouisse caput super filiam Ierusalem*, dicendo, *An hæc vrbs de qua dicebant, perfectam esse pulchritudine, & gaudium totius terræ?* Nescio cur כהן vertant quidam corenam: est à כהן, ut satis notum est: & significat plenitudinem, vel aliquid solidum. Dicit igitur etiam *Ierusalem fuisse perfectam decore*, quia Deus ornauerat illam singularibus donis: præsertim dignatus erat honore illo incomparabili, ut vellet illic inuocari nomē suum. Erat ergo terrestre quoddam palatium Dei Ierolyma propter Templum: deinde illinc petenda erat salutis doctrina: & insignis erat illa promissio Isaïæ, E Sion exiibit Lex, & sermo Dei de Ierusalem. deinde promiserat Ezechiel Deus urbem illam fontem & originem fore salutis toti mundo. Cū ergo Ierolyma decorata esset tam præclaris dotibus, hic inducit Propheta ignotos quosque, qui interrogant, an fieri possit, ut vrbs tam exquisita pulchritudine, conciderit in illam vastitatem? Vocat etiā *gaudium totius terræ*, quia Deus ita liberalliter illic effuderat dona sua, ut materia lætitiæ omnibus suppetere. nam delectamur rebus pulchris: & ubicunque refulgent dona Dei, necesse ut animos nostros ad gaudium incitent. Quidam subtilius exponunt, Ierolymam fuisse gaudium totius terræ, quia nulla est pax hominibus, nisi Deo propitio. Illic autem Deus testimonium & pignus fauoris sui deposuerat: & hoc modo Ierusalem potuit exhilarare totum mundum, quia poterat inuitare ad Deum cunctas gentes. Hoc plausibile est primo intuitu: sed mihi videtur magis argutum esse, quàm solidum. Contentus ergo sum illa simplicitate, quod Ierusalem gaudium esset totius terræ, quoniam Deus illic fulgere voluerat gratiam suam, quæ merito posset incitare totum mundum ad lætiam. Postea sequitur,

Isa. 2. 3.
Ezech. 47.

16 Aperuerunt super te os suum cuncti hostes tui, sibilauerunt, & frenduerunt dente, id est, *dentibus*, dixerunt, deuorabimus, utique hic dies quæ expectauimus, inuenimus, vidimus.

Hic etiam inducit Propheta hostes ipsos proteruè insultantes miseriis populi. Primò dicit *aperuisse os*, nempe ut plenis buccis conuiçiarentur. nam dicitur os aperire non qui simpliciter loquitur, sed qui petulat & licetiosè euomit suas contumelias. Interdū quidē emphaticè dicitur Deus os aperire ubi aliquid profert obseruatu dignū: sic etiam Mattheus dicit Christū aperuisse os suū cūm differeret de vera felicitate: sed hoc loco, & aliis similibus dicitur hostes aperire os, qui pleno hiatu, ut ita loquar subsannat eum quæ videt confectū esse multis malis. Ergo ad petulantiam hoc refertur, cū dicit *hostes aperuisse os*. Postea adiungit *sibilasse*, per sibilum haud dubiè intelligitur subsannatio: adiungit enim continū post *frenduisse dentibus*: quasi dice-

Matth. 5. 2.

ret hostes non tantum fuisse conuictos, sed etiam ostendisse signum extremi odii. nam qui dentibus frendit, vel fremit, hoc modo declarat animi sui amaritudinem, in dō aliquid furiosum. est enim illud belluinum, frendere dētibus. Propheta ergo dicit hostes non tantum vexasse probis & subfannationibus populum, sed etiam immaniter, & quasi furiosē infectatos fuisse. Iam scimus ingenuis hominibus hoc esse durius ipsa morte. nam multis non erit acerū cadere in acie: & videmus vt viri militares se proiciant in certum periculum. sed mors contumeliosa longe asperior est. Non dubiū igitur, quin Propheta amplifcet miserias populi hac circumstantia, quod ita vndique vexatus fuerit multis ludibriis. Et hoc consulto facit, quia obiurgationes propheticae locum non habuerant. scimus enim quā contumaciter insurrexerint Iudaei aduersus Prophetas, cum Dei nomine ipsos castigarent. Quia ergo non poterant paternas Dei reprehensiones ferre, ideo oportuit illos hostium contumeliis ita opprimi, & referre iustam mercedem impietati illius superbiae. Nec dubium est, quemadmodum dixi, Prophetam referre eiusmodi probra & ludibria hostium, vt sentiat tandem populus se expositum fuisse talibus malis, quia nimis superbe reiecerat propheticas obiurgationes. Dicit *hostes sic lactos, deuorauimus, utique hic est dies quem expectauimus*: quasi agerent suos triumphos vbi vident se potius victoria, & se proliūidine tractare populum illum, quemadmodum iam dixi, fuit hoc per se valde acerū tū populo: sed cum Propheta referret quasi in persona hostium quod iam plus satis cognitum fuerat, debuit populus reuocare in memoriam cur ita duriter affligeretur: & Propheta etiam hoc satis demonstrat proximo versu. Subiicit enim,

17 Fecit Iehouah quod cogitauerat, compleuit sermonem suum quem praeceperat à diebus antiquis: diruit, vel euerit, & non pepercit: & exilarauit super te inimicum, & extulit cornu hostium tuorum.

Si tantum retulisset Propheta hostium iactantias, populus forte in suo mœrore obdurnisset. Sed nunc ex opposito suscipit diuersam personam: postquam representauit quā petulantia hostes sese effrent: nunc dicit, *fecit Iehouah quod statuerat*: & ita ab illis hostium ludibriis populum ad Dei iudicium reuocat. nam vbi hostes nobis insultant vulneramur quidem, sed postea mœor quodammodo nos hebetat. Hoc igitur optimum est remedium, non habere defixos sensus in hominum petulantia, sed agnoscere quod toties Scriptura admonet, impios ipsos esse Dei flagella, quibus nos castigat. Hoc ergo argumentum nunc tractat Propheta: dicit *Deum fecisse*: quasi diceret quantumuis hostes modum excedant, tamen si populus ad Deum attendat, iustam esse causā cur sese humiliet. Primo dicit *fecisse Iehouam quod statuerat*. nam verbū cognādi improprie tū asfertur ad Deum, sed tamen satis frequenti vsu, vt antē vidimus. Iam dicit *compleuisse sermonem* quē iam olim mandauerat. nam si tantum attigisset Propheta arcanum Dei consilium, poterant ambigere Iudaei an ita esset. Et certe quia mentes nostrae non penetrant in profundam illam abyssum, ideo frustra sermo fieret de arcanis Dei iudiciis. Necesse est igitur nos descendere ad doctrinam vbi quatenus expedit, manifestat nobis Deus quod alioqui non modō est absconditum, sed etiam incomprehensibile. Si enim velimus de iudiciis Dei sciscitari, mergemur in profundum. Sed vbi dirigimus mentes nostras ad ipsam doctrinā, illic representat nobis Deus quicquid est cognitu vtile: & quanquam non perfectē illic cognoscimus arcanā illius iudicia, tamen ex parte gustamus: & quemadmodum iam dixi, quatenus nobis expedit. Hanc igitur ratio est, cur Propheta postquam locutus est de consilio Dei, & decretis, adiungat *sermonem*. Teneamus ergo hanc regulam, nempe vt petamus ex Lege, & Prophetis, & Euāgelio quicquid appetimus cognoscere de arcanis Dei iudiciis, quia si vel tantillum desicimus a doctrina, statim immentitas gloriæ Dei absorbebit omnes sensus nostros: & experiētia satis docet nihil esse magis periculolum, imō exitiale, quā sibi concedere licentiam plus sciendi quā oportet. Ergo discamus frenare omnem curiositatem vbi agitur de arcanis Dei iudiciis, & statim erigere mentes nostras ad verbum ipsum, vt illic sint quodammodo inclusae. Deinde Propheta etiam hoc modo potuit facilius compescere quicquid alioqui obicere promptum fuisset Iudaeis. Scimus enim vti semper soliti fuerint obstrepere, & simulatque Prophetarum verbum fecerant, vt multas exceptiones in medium protulerint, quibus refellerent ipsorum doctrinam. Ergo cum indocilis esset populus ille, Ieremias non locutus est simpliciter de occultis Dei iudiciis, de quibus poterat moueri dubitatio: sed vt aniam praecideret disputationibus, & rixis, adiunxit ipsi m sermonem. Hoc autem modo tenebat Iudaeos ipsos conuictos, quia quemadmodum dicitur apud Moysen, non poterant excipere, *Quis ascendet in caelos? quis descendet in abyssos? quis traiecit mare?* nam in ore ipsorum erat sermo Dei, hoc est Deus satis patefecerat sua iudicia, vt non possent

possent de obscuritate conqueri. Nunc ergo tenemus rationem alteram cur Propheta coniungat Dei iudiciis, ac decretis, vel eius arcano consilio sermonem. Dicit autem *sermonem illum fuisse vulgatum à debuis antiquis*, vbi perstringit indomitam obstinationē populi: quia si tri duo antè, vel exiguò tempore fuissent admoniti, poterat exostulare cum Deo: & fuisset aliquis speciosus color, quasi Deus nimis festinasset in suo rigore. Sed quia submissi Prophetarum fuerant alii post alios, nec destiterat multis annis, imò pluribus seculis ipsos hortari ad poenitentiam, & ipsis etiam minari, vt resipiscerent: hinc ergo magis se prodidit desperata eorum impietas. Hæc ratio est cur Propheta nunc commemoret *dies antiquos*, quibus promulgauerat Deus sermone suum. Tandem adiungit, *euertit, neque pepercit*. Hic non infimulat Deum nimii rigoris, sed potius Iudæos pungit, vt ex poenarum grauitate sentiant quàm intolerabilis fuerit ipsorum iniquitas. Vult ergo eos iudicium facere de suis sceleribus ab ipsis poenis, quia Deus non agit atrociter aduersus homines. Vnde sequitur, cum duriter affligimur eius manu, nos esse plusquam sceleratos: & tandem concludit, *Deum esse qui exultat hostes, & qui attollit cornu inimici*: quibus verbis confirmat quam nuper attigi doctrinam, nempe conuertendos esse oculos in Deum, vbi probro sè nobis homines iniulant, & agunt suos triumphos de nostris miseriis. illa enim contumelia posset nos penitus obruere. Sed vbi reputamus nos à Deo castigari, & impios, quantumuis petulantè nos vexent, tamen esse Dei ipsius flagella: tunc statuimus æquis & placidis animis ferendum esse quod aliqui sua acerbitate nos conficeret. Sequitur,

18 Clamauit cor eorum ad Dominum: mure filiæ Sion deducas tantamquam fluuium lachrymas, vel, tanquam fluuius, die & nocte: ne des requiem tibi, ne sileat, hoc est, ne quiescat, pupilla oculi tui.

Dicit improprie *cor eorum clamasse ad Deum*. nullus enim clamor est cordis. Sed hoc verbo exprimit doloris vehementiam, quali diceret cor populi tanto maiore fuisse oppressum, vt eorum periret affectus illi in clamorē nam clamor exoritur à magnitudine doloris, vbi qui clamat vel eiulat non est compos sui. Silentium est signum patientiæ. Sed vbi superat dolor, necesse est hominem quasi sui oblitum prorumpere in clamorem. Hæc ratio est cur dicat *cor eorum clamasse ad lebanam*. Sed notandum est, hinc non laudari pietatem populi quasi sincerè, & puro corde apud Deum conquestus fuerit de suis malis: potius significat Propheta vulgarem illum clamorē, qui etiam reprobis communis est. Natura enim quodammodo nobis hoc dicit, vt cum malis vergeamus, confugiamus ad Deū. Etiam qui nullo Dei timore præditi sunt, exclamāt, Deus miserere mei, in extremis malis: & quæ admodū iam dixi, non manat ex serio affectu, neque ex vera pietate ille clamor, sed ex cæco ac turbido naturæ sensu: & hoc modo voluit ab initio Deus reddere inexcusabiles cunctos mortales. Sic ergo nūc Propheta dicit, *Iudeos clamasse ad Deum, vel cor ipsorum susse vociferatum*, non quod in Deum respererint, vt par erat, vel apud ipsū deposuerint suos dolores & reiecerint in eius sinum, quæ admodū Propheta nos hortatur: sed quia nullū remediū occurrebat in mundo. nam quantisper aliquid reperiunt homines vel solatii, vel opis, illic subsistunt. Vnde igitur *clamor ad Deum*: nempe vbi in mundo nihil scē offert, in quo possint acquiescere. nam hoc quasi nobis ingenuum est à natura (dico, à natura corrupta) circumspicere huc & illuc, vbi aliquid mali nos premit. Iam, quemadmodū dixi, vbi reperimus vel inane aliquid spectrum, illic relidemus, & non attollimus in Deū oculos. Vbi autem necessitas nos cogit, tunc incipimus ad Deū clamare. Significat ergo Propheta populū fuisse redactum in vltimas angustias cum dicit *cor eius ad Deum clamasse* postea conuertit sermonē ad muros Ierusalem, & rei inanimitatem sensū tribuit, *Mure Ierusalem, inquit, deducas lachrymas quasi fluuius, vel tanquam fluuium*. vterque enim sensus est probabilis. Sed per synecdochen sub voce Muri comprehendit totam urbē, vt satis notum est. Et tamē adhuc est profopopœia, quia neque domus, neque muri, neque portæ, neque compita poterant defluere in lachrymas. Sed non potuit Ieremias nisi hac hyperbolica loquendi forma satis exprimere magnitudinem clamoris. Hæc igitur ratio est cur compellet *murum ipsum vrbis*, & iubeat *deducere lachrymas in salsum fluuium*. Videtur autem esse aliqua allusio ad ipsā ruinam. perinde enim excisi fuerunt muri Vrbs, ac si liquefacti essent. Deinde videtur Propheta alludere ad pristinā duritiē populi. erāt enim corda omnium plusquā stupida. Ergo quia nunquā fuerāt flexibiles vel ad doctrinā, vel ad exhortationes, vel ad minas: ideo nūc tacitè opponit muros Vrbs: quasi diceret, hæcenus nemo ex seruus Dei potuit elicere, vel vnā lachrymā ex oculis vestristanta fuit vestra durities: atqui nunc muri ipsi flebūt, quia liquefiet, quæ admodū si riuos aquarū ex se proiceret. Lapides ergo ipsi vertētur in lachrymas, quia hæcenus obduruistis adueri Deū, & omnē propheticā doctrinā. Postea adiungit, *Ne parcas tibi, ne des tibi quietem die & nocte, & ne cesser filia oculi tui*: id est, pupilla oculi tui: ad verbū, ne raceat, sed metaphoricè verbū *Silēdi sumitur* pro quiescere, vel cessare: significat materiam fore, imò iam esse continui luctus:

& ideo hortatur *ad flendum die & nocte*: quasi diceret mororē esse cōtinuandū absq; fatigatione, quia mala ipsa nihil dāt relaxationis. Sed tenendū est quod antē diximus, Prophetā nō ita fuisse locutum, vt dolorem populi exacerbaret. Scimus enim plus satis teneros & molles esse hominū animos ad mala ferenda: deinde praecepit ruere ad impatientiam. Sed quia nondum adducti fuerant ad verā poenitentiam, proposuit illis quas Deus poenas infligerat, vt inde se conuerterent ad reputanda sua peccata. Sequitur,

19 Surge, clama nocte, principio excubiarum, *custodiarum*, ad verbum: *sed significat vigilias nocturnas*, effunde tanquam aquas cor tuum coram facie Domini: attolle ad ipsum manus tuas propter animā paruulorum tuorum, qui deficiunt fame in capite omnium compitorum.

Nunc clarius mentem suam explicat Propheta, & confirmat quod nuper dixi, se non referre populi calamitates, nisi in eum finem, vt qui ferē stupidi erant, inciperent oculos suos ad Deū attollere: deinde examinare vitam suam, & seipsos sponte damnare, vt hoc modo occurrerent irae Dei. Iubet igitur Propheta *surgere, & clamare*. Certē violenter coacti fuerant ab hostibus ad suscipiendum longum iter. Cur ergo *surgere* ipsos iubet, qui profugii erant à patria, & qui abigebantur tanquam pecudes: respicit, quemadmodum dixi, ad legnitiam animorum, quia interea torpebat in suis vitiis. Necesse igitur fuit fœcordiam illam expergeri: & huc spectat Propheta per *surgendi* verbum. deinde iubet *clamare principio vigiliarum*, vbi scilicet somnus incipit obrepere, & est quietior hora, vbi enim se ad lectum homines conferunt, somnus tunc illis obrepit, & illa est praecepta quies. Propheta autem hic iubet, etiam quo tempore alij quiescunt, Iudeos clamare, & inquietudine sua rapi ad querimonias. quanquam non vult ipsos temere proicere in aerem, suos ciuitatus: sed iubet vota sua rectā conferre ad Deum. Quantum ergo ad circumstantiam temporis spectat, reperit quod iam vidimus, nempe tantam malorum esse congeriē, vt nihil relaxationis concedat populo. denique significat continuum mororem. Caterū, quēadmodū dixi, non vult simpliciter Iudeos clamare, sed postquam hortatus est, *vt effundant corda sua quasi aquas*, adiungit, *cor in facie Iehonā*. nām increduli guttur suum ferē exulcerāt clamando, sed tāquam fœra bestiae vel si inuocant nomen Dei, faciunt hoc quidem cæco impetu & consulo, sicut dictum fuit. Ergo Propheta hic discernit electos Dei à reprobis, cū iubet *corda effundere & clamorem coram facie Dei*, nempe vt petant leuationem à Deo, quod fieri non potest, quin persuasi sint, illum esse auctorem omnium cladum: ex quo etiam nascitur poenitentia, quia mutua est relatio inter iudicium Dei, & hominum peccata. Ergo quisquis apprehendit Deum iudicem, simul cogitur in seipsum descendere, & inquirere in sua vitia. Nunc tenemus summam verborū Prophetae, adiungit eodem sensu, *vt attollant ad ipsum manus suas*. Cereemonia quidem hæc per se non sufficeret: verum rem sæpe ab externis signis Scriptura ostendit. Eleuatio igitur manuum hoc sōco, & alijs tantumdem valet atque precatio. Fuit autem hoc vitarum omnibus seculis, manus leuare in cælū: & sæpe hæc locutio in Psalmis occurrit: & cū Paulus iubet vbique promiscuē Deum inuocari, dicit, Volo viros tollere puras manus absque contentione. Deus haud dubiē suggessit hanc ceremoniam hominibus, primū vt superarent totū mundum vbi ipse quæredus est: deinde vt se hoc modo stimulerent ad fiduciam, simulque ad exuendos omnes terrenos affectus. Nisi enim hæc ceremonia sursum attolleret mentes nostras, vt proclius sumus natura ad superstitionē: quisque vellet Deum quærere vel ad pedes suos, vel ad manus. Ergo deus indit hominibus hunc sensum, vt manus sursum attollerent, quō scilicet superarent totum mundū, quemadmodū dixi: atque ita exuti omni peruersa superstitione confunderent supra cælos. Fuit quidem gestus iste etiam familiaris incredulis, fateor: sed hoc modo erepta fuit illis omnis excusatio. Quauis ergo crassis deliriis imbuti fuerint increduli, vt affigerent Deum statuis, & picturis: tamen gestus ille sufficeret potuit, cū manus attollerent in cælum, ad refellendos omnes eorum errores. Sed non sufficeret Deum quærere extra mundum, ita vt nulla superstitio occuparet mentes nostras, nisi etiam animi nostri essent expediti ab omni terreno affectu. Tenemur enim impliciti nostris cupiditatibus: deinde appetimus quod nobis aridet secundum carnem: & hoc modo, vt plurimū, vellent Deum sibi subiicere homines. Ergo eleuatio manuum etiam huc tendit, vt renuntiemus nobis, & exeamus quasi extra nos quoties inuocandus est Deus. Hæc breuiter dicta sint de vsu ceremoniae. Sed tenendum est quod attigi, Prophetam à signo externo rem notare cū iubet *manus attollere ad Deum*, postea necessitatē ostendit, *propter animam paruulorum*, inquit, *qui deficiunt in fame*, sed & est superuacuum hoc loco, quod ergo *fame deficiunt, idque palam*. Poterit enim contingere, vt domi esuriant quibus non est cibus, atque ita deficiant, quia scilicet nemo illis succurrit, quod eorum inopia non cognoscitur. Sed vbi in locis publicis infantes ipsi animas exhalant præ fame, hinc cognoscitur extrema desperatio, quam hic voluit exprimere

Psalm. 28. 2.

1. Tim. 2. 8.

1. Tim. 2. 8.

mere Propheta per *caput platearum*, vel compitorum. Sequitur,

20 Vide Iehouah, & aspice cui feceris sic: an comedent mulieres fructum suum, *hoc est, factus suos*, paruulos educationis? an occidetur in Sanctuario Domini Sacerdos & Propheta?

Hic etiam verba ipsa, vel formulam precandi Iudæis dicit Ieremias. valuit autem hæc querimonia ad miserationem, quod Deus non extraneos hoc modo, sed populum quem sibi adoptauerat, affligeret. Exponunt quidem aliter Interpretes, *vide Iehouah cui hoc feceris*, hoc est, an vllus vnquam populus tam atrociter fuerit afflictus. Ego autem nō existimo hic fieri comparationem, quam illi volunt, sed populum simpliciter proponere Deo memoriam fœderis, quod cum patribus pepigerat: quali dicerent, Domine, si hoc modo sciares contra extraneos, nō esset adeo mirum: sed cum simus tua hereditas, & iemen Abrahæ benedictum, cum nos dignatus fueris in populum peculiare eligere, quid hoc tibi vult, quod tam asperè nos tractas? Nunc ergo tenemus genuinum Prophetæ sententium vbi in persona populi sic loquitur, *Vide & aspice Iehouah cui hoc feceris*, nempe tibi negotium est cum filiis tuis: non quod Iudei quicquam dignitatis à se in medium proferre possent: sed gratuita Dei electio satis superque ad misericordiam debebat valere. Neque simpliciter rogant hîc fideles, vt Deus videat, sed addunt secundum verbum, *vt aspiciat*: quia duplicatione melius exprimitur rei indignitatem: quasi dicerent hoc simile esse portento, tam duriter affligi Dei populum, qui electus fuit *vide ergo cui feceris*. Et hæc etiâ precandi ratio satis communis fuit, vt in Psalmo dicitur, Effunde iram tuam in Gêtes quæ nō noverunt te, & in Regna quæ nomen tuum non inuocant. Similem etiam sententiam antè habuimus apud Prophetam nostrum. Summa est, hanc esse iustam Deo materiam, cur ad misericordiam flectatur, atque ita reconcilietur populo suo, quia negotium est non cum gentibus extraneis, sed cum tua familia quam dignatus est adoptare. Sed reliqua differam in crastinum.

Psal. 79. 6.

Iere. 10. 25.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando hodie tot malis premitur tua Ecclesia, vt discamus non tantum oculos ad te attollere & manus, sed etiam corda nostra: & ita sinus tibi affixi, vt abs te vno salutem expectemus: & quanuis obruat nos in terra desperatio, vt tamen spes tue bonitatis semper nobis in cælis affulgeat: & fratri Mediatore quem nobis dedisti, non dubitemus ad te assidue clamare, donec re ipsa experiamur non fuisse irritas preces nostras, cum Ecclesiæ tue misertus manum porrexeris, & dederis nobis materiam gaudij, & lætium nostrum in lætiam conuerteris, per Christum Dominum nostrum, Amen.

Exposuimus heri querimoniam Prophetæ, vbi Deo fœdus suum obiciebat. Res enim poterat videri absurda, Deum aduersus Ecclesiam, quam adoptauerat, vique ad o scire. Dicebat igitur Propheta, *vide Iehouah cui tu sic feceris*. Iam commemorat quasdam species, quæ possint etiâ horrorem incutere, & hoc modo impetrare à Deo veniâ, *An comedent mulieres fructum suum?* hoc est, *factum paruulos educationum?* Hoc, quemadmodum dixi, abominari necesse est. videmus enim matres sepe propriæ vitæ obliuisci, vt consulant suis paruulis. Filiû ergo à matre vorari, id verò est pluiquam detestabile. & tamen scimus fuisse factum. Vnde apparet, cum excecati fuissent Israelitæ à Deo, in illam barbariè fuisse prolapsos. nam in obliuione Samariæ id accidit, sicuti patet ex Sacra historia: & idem Propheta nunc de suo tempore cōmemorat, imò iterû repetet capite quarto. Et Iosephus etiâ dicit, cum Vrbs obsideretur à Tito, rebus iam ferè desperatis, matres inter se conspisse, vt filios suos comederent, & fuisse sortitas, quæ prima occideret filium, deinde alias aliis furatas fuisse vel brachium vel crus. Quia tamen illud est immane, Propheta hîc Deum ad misericordiam flectere studet, tanta absurditate proposita. Dicit ergo minime æquum esse, vt *matres comedant paruulos suos, paruulos educationum*, inquit. postea adiungit, *an in sanctuario Domini occidetur Sacerdos & Propheta?* Hæc est secunda species indignitatis, qua Deum ad misericordiam prouocat. nam scimus Sacerdotes vnâ cum Prophetis fuisse sacrosanctos. Et in Psalmo, vbi sermo habetur de Abraham, Isaac, & Iacob, Deus vt ostendat quantum habeat ipsos commendatos dicit, Nolite tangere christos meos, & Prophetis meis ne feceritis iniuriam. Cum ergo in Dei fidē peculiariter recepti essent Sacerdotes & Prophetæ, fuit hæc atrocitas non ferenda. Sed vbi accessit profanatio Templi, circumstantia etiam illa potuit augere tale portentum. Conqueritur itaque Ieremias non modò iugulari Sacerdotes & Prophetas, sed etiam mactari in ipso Sanctuario. Nunc sequitur,

Psal. 105. 15

21 Iacuerunt in terra per compita puer & senex: virgines meę, & adolescentes mei ceciderunt gladio: occidisti in die irę tuę: mactasti & non pepercisti.

Hic alias clades recenset sub persona Ecclesię, nempe quod tam senex quàm puer iacuerint prostrati in compitis. Coniungit autem *pueros senibus*, vt ostendat nullum fuisse etatum discrimen. Promiscuę ergo dicit iacuisse cadauera in locis publicis. dicit *virgines & adolescentes gladio cecidisse*. est confirmatio superioris membri, quia nihil nouum hic dicitur, sed tantum ostenditur modus, quo iacuerint occisi in omnibus viis, quia scilicet iugulati fuerant adolescentes, deinde virgines sine vlllo sexus delectu: hostes interea senibus non pepercerant cùm exciderent florem ipsam populi. Sed ostendit simul Propheta id totum debere adscribi Deo, non vt cū ipso Iudęi expositent, sed vt desinant frustra lamentari de suis cladibus: quod se conuertant potius ad Deum. Non dicit igitur occisos fuisse tam senes, quàm adolescentes ab hostibus, sed ab ipso Deo. Id autem erat difficile persuasum, quia Iudęi furore perciti contra suos hostes, nõ poterant animam adiciere ad consideranda Dei iudicia. Hęc igitur ratio est cur Propheta Deum faciat authorem omnium cladum: *Tu*, inquit, *occidisti in die iracundię tuę, mactasti & non pepercisti*. Etiam autem videtur hic quodammodo litigare populus cum Deo, tenendum tamen est Prophetę consilium, nempe vt populus discat tandem ad Deum ipsum respicere, deinde sciat sibi esse cum e negotium. Debet enim fieri transitus ab hac doctrina ad alteram, nempe vt homines sibi male confici, primùm Deo gloriam tribuant, deinde vt suppliciter deprecantur iram quam meriti sunt. Tandem sequitur,

22 Vocasti tanquam ad diem festum terrores meos vndique, & non fuit in die indignationis Iehouę superstes ac residuus: quos enutriui & educaui, hostis meus consumpsit eos, sed abundat relatiuum.

Hic vtitur aptissima metaphora, vt ostendat populum fuisse penitus constrictum vltimis angustis. Dicit enim *terrores fuisse hinc inde acersitos*: quemadmodum vbi indicitur solennis conuentus. Tubis enim clangebant cùm instabat festus aliquis dies, vt omnes ascenderent in Templum. Sicuti ergo multę cateruę solebāt venire Ierololymani ad dies festos cùm tubę clangore vocati erant omnes: ita Propheta dicit *terrores fuisse ab omni parte diuinitus tractos*, vt constringerent miserum populum. *Vocasti ergo terrores meos per circuitum*, inquit: quomodo? *tanquam ad diem festum*, ad diem conuentus. *Viro* enim significat tam cętus iplos, quàm locum, & tempus conditum. Semper autem tenendum est quod attingi, quamuis hostes terrerent Iudęos, hoc tamen Deo adscribi, vt quique pro se agnoscat nõ fortuito venisse Chaldęos, sed arcano Dei impulsu. Postea adiungit, *In die ira Iehouę*, (mutat personam) *non fuit residuus vel superstes*: imò inquit, *hostis consumpsit quos educaueram & exuleram*. Hic ad hostes transfert quod paulò antè dixit à Deo esse factum, sed eodem sensu, quia scilicet Deum intelligit fuisse primum authorem, Chaldęos vero ministros vindictę eius. Nunc sequitur,

CAPVT TERTIVM.

GO vir videns afflictionem in virga indignationis eius.

Vir proprię significat impetum, à transgrediendo: sed quod proprium est hominibus sepe ad Deum ipsum transfert Scriptura. Hic autem personam mutat, quia antehac loquutus est de populo sub persona mulieris, vt sæpe fieri solet: nunc verò prodit ipse Propheta in medium. Quamquam minimè dubium est, quin suo exemplo alios omnes hortetur ad luctum, qui coniunctus sit cum vera poenitentia. Hoc autem caput vberiore doctrina refertum est, vt videbimus. Continet enim insignes sententias, quas tractabimus singulas suo loco. Quod existimant quidam fuisse hanc lamentationē à Ieremia, cùm in carcerem esset coniectus, mihi non est verisimile: & contextus satis ostendit fuisse carnem hoc compositum de communi clade totius populi. Hic ergo Ieremias non agit priuatā causam, sed remedium ostendit suis popularibus in rebus desperatis, nempe vt se rectā cōferant ad Deū, & ab vna parte expendant sua peccata: deinde guslū aliquem capiant misericordię Dei, vt erigant animos ad spem bonā: vt se exerceant in precibus. Hęc omnia videbimus suo ordine. Primò dicit *se esse virum afflictum*. scimus enim quàm trita sit illa loquutio apud Hebręos, *Videre afflictionem, videre bonum & malum, videre mortem & vitam*. Dicit igitur *se experiri esse multas*

multas afflictiones, neque id modò sed quasi esse additum miseris: quomodo? In virga furoris eius, inquit. Non exprimitur nomen ipsius Dei, sed quia de re nota loquitur Ieremias, ponit relatiuū. Statim autem à principio sentit quicquid malorum perpetitur, inflictum sibi fuisse Dei manu. Et quia hoc persuasum esse debet omnibus piis, Deum nunquam nisi iuste irasci, ideo comprehenditur sub hac voce iracundię, brevis confessio: præsertim cum addatur nomen virgę aut baculi. In summa, Propheta dicit se esse miserrimum: sed causam simul exprimit, quia duriter castigatus fuerit ab irato Deo.

2 Me deduxit, & proficisci fecit, in tenebras, & non in lucem.

Triplicantur literę Alphabeti in hoc capite, quod omiseram. nam primis duobus capitibus singuli verius incipiebant à literis Alphabeti: nisi quòd proximo capite inuersus fuit ordo, quia à *antē y* posuit Ieremias, vel fortè mutatus fuit ordo à Scribis: incertum est. Hic autem, vt dixi, singulę literę ter repetuntur. Ergo secundus & tertius versus incipit ab *m*: quartus deinde versus incipit à *d*: & eadem erit ratio. Hic confirmat proximam sententiam. ostendit enim causam suarum afflictionum vel modum, *quia deductus fuerit in tenebras & non in lucem*. Hęc antithesis in aliis linguis similem gratiam non haberet, vt in Hebraica. Sed cum dicunt se esse in tenebris, & non in luce, amplificant ipsam obscuritatem: quasi dicerent, ne scintillam quidem lucis esse in caligine, adeò densa est & obscura. hoc nunc etiam Propheta intelligit. Scimus autē quid per tenebras Scriptura passim intelligat, nempe omnem luctus materiam. nam aspectus lucis nos exhilarat, imò serenitas cęli erigit & recreat hominum mentes. Ergo caligo accipitur pro rebus aduersis & mærore, qui inde consequitur. Postea addit,

3 *Vtique contra me vertetur, conuertet manum suam quotidie, vel toto die quanquam in duobus verbis videtur futurum tempus debere resolui in præteritum, vel saltem Propheta actum continuum designat, vt sæpe fieri solet.*

Dicit autem *Deum sibi esse aduersum*. nam hoc significat verbū *נִשְׁבַּר*, *vertetur*, inquit, *in me*: quē admodū hostis vbi vult configere ex opposito occurrit: ita Proph. dicit Deū sibi esse infestū: & idem alia forma docet, quòd scilicet sentiat manum Dei sibi esse aduersam: *Conuertet, inquit, contra me manum suam*, *וְנִשְׁבַּר בִּי*, vel quotidie, vel toto die: sed simpliciter assiduitatem notat Propheta, quasi diceret nullas esse inducias, quoniam Deus rigorē suę vindictę sine modo & fine profequitur. Postea adiungit,

4 *Senio confecit carnem meam, senescere fecit, ad verbum, & pellem meam, vel cutem, confregit ossa mea.*

Sunt metaphorica loquutiones, vt satis apparet. nam sæpe ægritudo senio confertur, quia ex dolore contrahimus maciem: ita retrahitur cutis, & rugę seniles apparēt etiam in iuuenibus. Quoniam ergo succum & vigorem exhauriunt dolores, ideo dicitur senescere qui ferē in luctu tabescit. Hoc nunc intelligit Propheta: *senescere*, inquit, *fecit Deus carnem meam, & pellem*, vel cutem, hoc est, intus & extra sic me confecit, vt ferē tabescam. Postea adiungit, *confregit ossa mea*. Videtur hoc esse hyperbolicum: sed alibi diximus hanc similitudinem non omni ex parte exprimere magnitudinem doloris, quem percipiunt fideles ex sensu irę Dei: ideo & Dauid & Ezechias sic loquuti sunt: imò Ezechias cōparat Deum leoni, *Quasi leo*, inquit, *confregit ossa mea: Isa. 38. 19.* Dauid nunc dicit ossa sua cōtabuisse, nunc fuisse contrita, nunc fuisse redacta in cinerem, nempe quia nihil magis formidabile, quàm sentire Deum iratum. Propheta ergo non tantum ad externas clades respicit, sed ad signum vindictę Dei, quia populus nihil aliud in rebus illis afflictiis statuere poterat, nisi Deum esse hostem: & hoc verum erat. Deus enim sæpius hortatus ipsos fuerat ad pœnitentiam, sed quos expertus fuerat prorsus insanabiles, tandem ad extremū vltus est, sicuti æquum erat. Hęc igitur ratio est cur Propheta dicat *Deum fregisse ossa*. Postea addit,

5 *Ædificauit contra me, & circumdedit felle, & molestia.*

Sunt translationes quę possent videri durę: tamen habent non vulgarem gratiam in lingua Hebraica. Dicit ergo Propheta *se esse obfessum* & arctatum quasi *maceris*: & triplicabit hanc similitudinem aliis quidem verbis, sed in eundē finem, vt videbimus. *Ædificauit*, inquit, *Deus contra me*, quemadmodum si volumus quempiam circumueneri, extruimus aggeres, ne qua possit elabi. Hoc igitur ædificium est, de quo Propheta nunc loquitur; Deus, inquit, circummeica me

tas peruertit vbi omnia inſoeliciter nobis cedunt, nihil eſt conſilij, & euentus votis noſtris nō reſponder. Poſtea adiungit, *Lacerauit me*, vel ſcīdit me: proprie nō eſt ſcindere, ſed hīc accipitur pro lacerare vel diſſipare. Poſtremò addit, *poſui me vaſtatem*: quo verbo cōprehendit alia duo. qui enim redactus eſt in vaſtatem, ille neque viam tenet, neque reperit aliquē exitum, deinde diſtrahitur huc & illuc, ac ſi eſt laceratus in partes. Videmus ergo Prophetam hīc conqueri de malorum extremitate, quia nihil ad ipſam ſalutis ſit reliquum. Adiungit,

12 *Extendit, vel intendit, arcum ſuum, & ſtatuit me quaſi ſignum ſagittæ.*

Hīc aliam metaphoram adducit Propheta, quodd ſcilicet Deus cōtra ipſum iaculatus fuerit, quemadmodum impetitur ſignum ſagittis. *ἡρως* alibi poſuit Ieremias pro carcere, & ſæpius. Sed hīc ſignificat ſcopum, quem ſit i proponunt ſagittarii, & ita etiam accipitur Iob 16. cap. vbi eadem eſt querimonia. Senſus ergo eſt, populum, in cuius perſona loquitur Ieremias, fuiſſe inſtar ſcopi, quia Deus illuc ſagittas omnes ſuas dirigeret. Hoc autē eſt formidabile, vbi Deus in nos collinat, vt deſigat omnia ſua iacula & tela ad nos conſociendos. Sed quia Deus tam grauiter afflixerat populum ſuum, vt videri poſſet exeuſſe omnes ſuas vindictas, meritò conqueritur Propheta, *populum fuiſſe inſtar ſcopi*.

13 *Induxit in renes meos filios pharetræ ſuæ, id eſt ſagittas.*

Proſequitur eandem metaphoram. dixit proximo verſu, Deum intendiſſe arcum, nunc verò adiungit, *ſagittas eius penetraviſſe in ipſos renes*, hoc eſt vſque ad partes intimas. Sed tenendum quid Propheta velit, nempe Deum ita diuiter egiſſe cum populo, vt nulla pars etiam interior ſalua & intacta fuerit, *quoniam ſagittæ eius renes ipſos perforauerant*. Poſtea addit,

14 *Fui riſus, vel ludibrium, toti populo meo, pulſatio, vel canticum, quod pulſatur ab organo & inſtrumento muſico, quotidie, vel toto die.*

Riſus conqueritur Propheta de opprobriis, quibus Deus expoſuerat ludæos. Diximus autem inter grauiffima mala eſſe contumeliam: & experientia docet quantoperè exacerbetur dolor vbi accedunt vel ludibria vel ſubſannationes. qui enim alioqui tacitus voraret grauiffimos dolores, vbi videt ſe contumelioſè vexari, frangitur animo. Hæc igitur ratio eſt cur Propheta iterum miſerias populi amplificet, quia ludibrio omnium ſit expoſitus. Sed poſſet videri abſurdum, ludæos fuiſſe deriſos à populo ſuo: hæc ratio eſt cur exiſtunt quidam Prophetam conqueri priuati de ſuis malis, neque repræſentare totum populum, vel publicum ſtatum Eccleſiæ. Sed poſſet etiam hoc excuſari, quia nō ſimpliciter intelligit Propheta deriſum fuiſſe populum à ſuis, quodd fieri non poſſet: ſed perinde eſt ac ſi diceret, fuiſſe ſtatum illum ita probroctum, vt dum alii alios ſe mutuò aſpicerent, haberent materiam ſubſannationis, ſi ita paſſa fuiſſet eorum conditio. Denique non ſignificat Propheta quid factum ſit, ſed ſimpliciter cōqueritur, calamitatem ſuam fuiſſe obnoxiam omnibus probis, ita vt quiſquis aſpiceret Ieroſolymā, poſſet ludibrio habere ſædum illud ſpectaculum. Et æquiſſima fuit merces, vt diximus. neque enim deſiderant contumelia Deum afficere. Ergo rependit illis quod meriti erāt, vbi dedecore ipſos vicilim oppreſſit. Poſtea addit, *ſe fuiſſe quaſi canticum*, ludibrii ſcilicet. eſt enim confirmatio ſuperioris membri, & eadem etiam querimonia legitur in libro Iob. Dicit hoc factum fuiſſe *quotidie*, vel toto die. Aſſiduitas autem iſta grauitatem mali clarius oſtendit, quemadmodum dictum fuit.

15 *Satiauit me amaritudinibus, ſaturauit me felle.*

Alii vertunt abſynthium, ſed non videtur mihi quadrare nomē Abſynthii, quia herba eſt ſalubris, vt cunq̃ue ſit amara. Ego igitur accipio hoc loco, & ſimilibus pro veneno aut felle: & vbi vt videbimus, coniungitur cum hac voce. Satiandi verò etiam metaphora ſatis communis eſt. Ergo intelligit Propheta ſe pleniſſe amaritudine & felle: atque ita reſpicit ad clades illas, vnde conceperat tantum mœroris. Cæterum, hinc colligimus ſanctos nō fuiſſe expertos doloris in ſuis malis, quia amaritudo & fel ſatis demonſtrāt animos eorū ita fuiſſe exulceratos, vt non ſatis patienter ferrent ſuas ærumnas. Sed lætati ſunt cum ſua infirmitate: & eorum exemplum nobis proponitur ne deſpondeamus animos, vbi amaritudo & fel animos noſtros occupant. Sed quādo idem accidit optimis Dei ſeruis, meminimus infirmitatis noſtræ, & interea cōfugiamus ad Deum. nam increduli alit̃ illam amaritudinem, quia animos ſuos in ſinum Dei non exonerant. Sed

Sed hoc est optimum solatium, ubi non placemus nobis in amaritudine & mœrore, sed cupimus animos nostros purgari, & quodammodo ipsos aperimus, ut quicquid est illic amarum, Deus tollat, & ita pascat nos dulcedine suæ bonitatis, quemadmodum alibi dicitur. Adiungit,

16 Confregit, vel contriuit, lapillo dentes meos, inuoluit me, sœdauit me, alij autem, versant, in puluere.

Multæ hîc leguntur translationes, nulla tamen est affectatio, quia, ut sæpius dictum fuit, in tanta malorum congerie non potuit satis exprimi populi dolor. Nec dubium est, quin Propheta hîc manum porrexerit debilibus, qui alioqui prorsus iacuisissent tanquam mortui. nam in clade totius gêtis, in Urbis excidio, & Templi interitu, fieri non potuit quin occurrerint istæ cogitationes. Iam si quisque hac tentatione fuisset impetitus, facile erat succumbere, nisi oblatum fuisset remedium. Propheta igitur dicitur piis omnibus querimonias quas, ut ita dicam, euomât securè, & familiariter in sinum Dei. Videmus ergo hîc etiam exprimi quicquid in mœtem venire poterat filiis Dei, ut non dubitèt etiam in illis angustis vota sua dirigere ad Deum, & libere fateri quicquid patiuntur in animis suis. Pudor enim præcludit nobis aditum: ita fit ut tumultuemur quasi Deus procul à nobis abesset: inde prorumpit impatientia nostra ferè vsque ad rabiem. Sed ubi patet nobis ad Deum accessus, & audemus fateri quæ animos nostros grauant, illud est, quemadmodum dixi, optimum solatium. Ergo tenendum est hoc consilium Prophetæ, quod suggestit verba fidelibus, ut familiariter reuerent suas curas, & dolores in Deum, & ita sentirent aliquid leuationis. Hac ratione dicit contritos sibi fuisse dentes lapillo. hæc etiam translatio legitur in libro Iob, nisi fallor. Metaphora autem iumpta est ab his qui lapides dentibus premunt loco panis, quemadmodum si lateat calculus in pane, affert grauem læsionem dentibus. Dolores ergo intestini & occulti dicuntur esse similes calculis, qui dentes frangunt, vel conterunt. Neque enim Propheta hîc loquitur de magnis lapidibus, sed loquitur potius de calculis vel lapillis, qui possunt hominē fallere, quia latet vel sub pane, vel in carne, vel alio genere cibi. Sicuti ergo læduntur dentes tali attritu, ita Proph. dicit dolores suos fuisse acerbissimos: quia pars illa est valde tenera, ut satis notū est: & cum aliquid mali dentibus accidit, dolor ferè diffunditur statim per totum corpus. hæc ratio est cur dicat fractos sibi esse dentes. Deinde adiungit se coopertum esse puluere, vel iactatum, vel versatum fuisse in puluere. Translatio autem sumpta est ab his qui trahuntur per opprobrium, quemadmodum cadauer aliquod, vel aliquid fœdum; & quod abominamur trahitur per puluerem. Ita Propheta conqueritur nihil defuisse ad extrema mala. Adiungit,

17 Et remota fuit à pace animâ mea, oblitus sum boni.

Cum dicit animam suam remotam à pace, intelligit sibi nihil boni fuisse residuum. Nam voce Pacis, ut satis notum est, intelligunt Hebræi quamlibet prosperitatem. Et seipsum exprimit altero membro, quod oblitus fuerit omnis boni. hæc autem obliuio debet intelligi realis, ut ita loquar. Nam si qua fuisset materia gaudēdi, non obliti fuisset: quia naturaliter arripit omnes quod iucundum est, in dē feruntur toto appetitu ad id quod ipsos delectat. Eset igitur præter naturam, obliuisci quæ nobis sunt bona, & iucūda. sed priuationem hîc Propheta significat. Obliuio igitur hæc de qua loquitur, nihil aliud est quàm alienatio ab omni bono: ac si diceret (quemadmodum iam prius membrum exposuit) se fuisse procul remotum ab omni spe pacis. Sed locutio hæc magis est emphatica, cum dicit animam suam fuisse remotam. nomine Animæ non seipsum intelligit duntaxat (illud enim esset frigidum) sed intelligit omnes sensus suos: quasi diceret, Quocūque circūspicio, nihil reperio pacis, & nulla spes mihi affulget. Hinc fit, ut omnes animæ partes procul reiectæ sint ab omni experientia bonorum. Sequitur,

18 Et dixi, Perii fortitudo mea, & spes mea à Iehouah.

Hic versus ostendit quod antè admonui, Prophetam scilicet non hîc loqui ac si esset exutus omni vicio, & diceret perfectissimam regulam bene precandi. Quin potius, hîc ut animet fideles ad querendum Deum, proponit illis speculum infirmitatis, quam quisque pro se experiebatur. Porro hæc grauissima fuit tēratio, quod Propheta se deperauerit. nam si fides est mater spei, sequitur, ubi desperatione quispiam obruitur, fidem esse extinctam: atqui hoc narrat Propheta, Perii fortitudo mea, & spes, inquit, à Deo. Neque loquitur de inconsiderato aliquo motu quasi abreptus fuerit, quemadmodum multa nobis excidunt quæ non sumus meditati. sed dicit sibi hoc fuisse quasi fixum in animo. Si diceret, Perii spes mea, &

fortitudo à Iehouah, iam hinc pateret, fidem eius fuisse non leuiter conculsam, imò labefactam. sed verbum *dicendi* amplificat. Dicere enim tantumdem valet ac statuere apud se, quemadmodum satis notum est. Quòd ergo Propheta persuasus fuerit se à Deo esse relictum, quid hoc sibi vult? Sanè tenendum est, aliquando sic fidem suffocari, vt existiment etiam hili Dei se esse perditos, & actum esse de salute sua. Idem etiam fatetur David. nam illud fuit signum desperationis, Dixi in praecipitatione mea, Vanitas est omnis homo. ferè sibi exciderat, & iam non erat compos mentis cùm hoc agiret. Nec dubium est, quin Propheta etiam diserte admonuerit fideles, non esse desperandum, vbi desperatio eorum animos occupat, vel diabolus eos ad desperationem sollicitat: sed luctandum tunc maxime esse. Hoc quidem arduum (fateor) certamen est & periculosum: verum ne deficiant fideles, etiam vbi aliquid tale ipsis occurrit, esse actum scilicet, & nihil spei restare: quin potius sperare tamen pergant, & quidem, vt alibi dicit Scriptura, praeter spem, vel supra spem. Ergo discamus ex hoc loco fideles non esse immunes à desperatione, quin animos eorum inuadat: sed non esse tamen cur tunc indulgeant desperationi: quin potius debent fortiter & constanter resistere: quemadmodum vbi Propheta hoc dicit, non significat se succubuisse tentationi quasi quod venerat in mentem amplexus fuerit: sed significat se ad breue tempus fuisse quasi oppressum. Si quispiam roget, quomodo fieri possit, vt ipse & desperatio sedem habeat in eodem homine, respondendum est, prout fides est infirma, vacuum esse animae partem, quae desperationem admittat. Iam fides interdu non modò debilitatur, sed ferè iacet suffocata. Hoc quidem non accidit quotidie, sed nemo est, quem serò Deus exercuerit tentationibus, qui non senserit fidem suam esse ferè extinctam. Ergo non mirum est, si desperatio tunc praeualeat, sed ad momentum. Interim hoc remedium est, statim confugere ad Deum, & conqueri de illa miseria, vt succurrat, & erigat eos qui sic collapsi sunt. Postea adiungit,

19 Recordari, vel *recordando, alij, recordare, afflictionis meae, & ærumnae meae, alij vertunt humiliationem, alij peccatum: sed nomen afflictionis, vel ærumnae melius conuenit: iterum ponitur נַאֲכָה, quod vertunt quidam absinthium, sed potius est amaritudo, vel venenum, veneni, ergo, & fellis.*

Verbum potest resolui in modum imperatiuum: est modus infinitiuus, sed accipitur saepe apud Hebræos pro imperatiuo: ita multi existimant esse precationem, *Recordare afflictionis meae, & ærumnae, fellis, & veneni.* Hoc esset tolerabile: sed mihi magis probatur quod alii docent, nempe hanc sententiam pendere à proxima. Videtur enim hic Propheta exprimere quomodo ferè à spe exciderit, vt nihil reperiret amplius fortitudinis in Deo, quia scilicet oppressus erat malis. Est enim id valde absurdum, eos qui experti sunt aliquando Deum misericordiam, sic omnem spem abiicere, vt non statuam amplius sibi esse refugium ad Deum. Quod ergo minime erat consentaneum, hic Propheta quodammodo excusat, ac docet non esse mirum, quòd succubuerit extremis tentationibus, quia scilicet ita oppressus erat afflictionibus, & ærumnis, vt anima eius esset quasi infecta veneno, & felle. Sed interea verbo Recordandi ostendit quomodo vbi obrepit illa tétatio, simul animos nostros occupet, nempe vbi mala nostra nimium agitamus. Nam fideles debent tenere mediam rationem in suis afflictionibus. Si quidem ne torporem sibi obducant, quia inde nasceretur socordia & stupor, debent seipsos excitare ad consideranda sua mala: sed tenendus est modus, ne tristitia illos absorbeat, quemadmodum etiam Paulus admonet, Qui ergo defixi nimium sunt in malorum recordatione, paulatim aperiunt ianuam Satanæ, vt repleat corda ipsorum, & omnes sensus desperatione. Hic ergo fontem malorum describit Propheta cùm dicit *se fuisse recordatum afflictionis, & ærumnae:* & conuenit quod continuò pòst sequitur,

20 Recordando recordabitur, & humiliabitur in me, vel super me, anima mea.

Videtur Propheta aliis verbis confirmare quod dixit, nempe quòd memoria afflictionum animam eius opprimat. Dicitur enim anima humiliari super hominem, cùm iacet sub onere desperationis. nam anima est quæ hominem erigit sicut viuificat. Vbi autem anima deiicitur super hominem, illud est grauissimum. nam praestare mortuum cadaver iacere, quàm accedere aliud onus, quod magis grauaret. Cadaver quidem prostratum esset in terra absque vllò vigore & motu: sed interea locum suum teneret. Sed anima vbi sic deiecta est, dicitur magis ac magis premere hominem quasi exanimem. hoc ergo intelligit Propheta. Et interea dicit se fuisse occupatum in illa recordatione, vt non posset inde abducere animum.

Mini-

Psal. 116 u.

Rom. 14 8.

1. Cor. 13 7

Minimè dubium est, quin hic quoque fateri velit suam & omnium fidelium infirmitatem causam verò exposuimus. Ergo freti hac doctrina, etiam ubi omnes sensus nostri nos opprimunt, & non tantum inclinabunt ad desperationem, sed illuc præcipientes ruent, & nos etiam propicient, discamus tunc quoque ad Deum confugere & exponere tales querimoniae: neque nos pudeat, quoniam videmus suggeri nobis à Spiritu sancto hanc formulam. Sequitur,

21 Hoc reuocabo ad cor meum, propterea sperabo.

Hic videmus quod iam dixi, nempe si luctemur contra tentationes, illud esse nobis certum remedium, quia tandem erumpet iterum fides nostra, & sese colliget, imò quodammodo excitabitur ab ipsis inferis. Hoc nunc Propheta docet, *Reuocabo*, inquit, *hoc ad cor meum, & propterea sperabo*. Quid? an desperatio ipsa potest spem ex se gignere? hoc esset præter naturam. Quid autem Propheta hic significat, & quid intelligit per pronomen demonstratiuum *hoc*? nempe quòd malis oppressus ferè euauerit, & ferè etiam persuasus fuerit, minimè amplius sperandum esse quicquam boni. Cum ergo *reuocabit hoc ad cor*, tunc dicit *se habiturum nouam spei materiam*: nempe ubi seipsum ad Deum collegerit, quia quicumque deuorant suos dolores, & non respiciunt in Deum, magis ac magis ignem occultum accendunt, qui tandem momento ipsos abripit ad furorem. Hinc fit, vt tumultuentur contra Deum tanquam bis insani. Sed qui infirmitatis suæ conscius, vota sua ad Deum conuertit, ille reperiet tandem materiam spei. Ergo si reuocemus ad cor mala nostra, deinde si reputemus quàm sinis propensi ad desperationem, & quàm facile sit succumbere: tunc succurret nobis bene sperandi materia, quemadmodum hic Propheta dicit. Et interea notandum est, cauendum esse, ne torpeamus in malis nostris: quia hinc fit, vt mentes nostræ penitus obrutescant. Quisquis ergo uolet in malis proficere, secum reputet quæ hic dicit Propheta sibi uenisse in mentem: ita fiet, vt tandem seipsum colligat, & superet omnia obstacula. Videmus ergo vt Deus eliciat lucem ex tenebris, dum fideles suos à desperatione ad bonam spem reuocat: imò fit vt infirmitas, ipsa causa sit bene sperandi. Nam vnde fit, vt increduli abiciant spem omnem? nempe securitas eos abstrahit à Deo. Sensus autem propriæ infirmitatis nos ad eum etiam intus trahit: ita nascitur præter naturam, & incomprehensibili atque admirabili Dei beneficio spēs ex desperatione. Sequitur,

22 Clementiæ Iehouæ, quòd non sumus consumpti, vel, certè non sunt consumptæ, certè non defecerunt miserationes eius.

Duplex potest esse sensus prioris membri. Hic ferè receptus est, debere adscribi Dei clementiæ, quòd fideles non sæpius consumpti sint: vnde elicitur valde utilis doctrina, Deum scilicet suis succurrere, ne in totum pereant: sed si attendamus ad contextum Prophetæ, videbimus magis quadrare secundum sensum, nempe quòd *clementia Dei consumptæ non sint, nec defecerint miserationes eius*. particula *non* inseritur, sed sumenda est loco affirmatiuæ duntaxat, *misericordia Dei certè non sunt consumptæ*: postea, *certè non defecerunt miserationes eius*. Et postea adiungit,

23 Nouæ ad singula mane: magna veritas tua.

Versus iste confirmat quod dixi, nempe eandem sententiam bis repeti à Propheta, quòd *clementia Dei consumptæ non sint, neque defecerint eius miserationes*: quare? nou enim occurrunt, vel renascuntur, *singulis diebus*, inquit, sed ponit *mane*, quanquam in numero plurali. Miror horam tam citò sonuisse: non puto me legisse horam integram.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando nemo nostrum est, cui non assidue configendum sit cum multis tentationibus: ea autem est nostra infirmitas, vt proclue sit succumbere, nisi opitulcris: da inquam, vt susisteremur inuicta tua virtute: deinde etiam, si voles nos humiliare, vt tamen displiceamus nobis in nostris vitis: & ita constanter certemus,

donec potini victoria, gloriemur de perpetuo tuo auxilio, in Christo Iesu Domino nostro, Amen.

POSTREMA lectione dicebat Propheta *miserickordias Dei renouari quotidie*. Hoc autem referri debet ad hominum sensum: quia Deus nihil mutationis in se patitur. Sed videtur renouari Dei miserickordiaz ubi ad exiguum tempus abscondit faciem suam, deinde nos sibi reconciliat. Quod Propheta ponit *mane*, in ea voce alludere cum existimo ad sententiam Psalmi, Quod si ad vespem moretur fletus apud nos, diluculo redibit lætitia. Intellegit ergo Deum festinare, dum miseris hominibus succurrit. Adiungit *veritatem*, quia non posset ad nos peruenire sensus miserickordiaz Dei, nisi eam nobis offerret. Ergo si tollatur Dei promissio, necesse erit concidere omnes miseros, quia nunquam apprehenderent eius miserickordiam, nisi in Verbo. Hæc igitur ratio est cur toties Scriptura hæc duo simul cōnectat, nempe clementiam Dei, & fidem in seruandis promissis. Nunc sequitur,

Psalm. 30. 6.

24 Portio mea Iehouah, dixit anima mea: ideo sperabo in eo.

Hoc versu Propheta significat spem nostram non posse aliter consistere in rebus aduersis, nisi contenti simus vno Deo & eius fauore: nam simulatque ab ipso recessimus quicquid aduersi nobis continget labefactabit fidem nostram. Hoc igitur est vnicum patientiæ fundamentum & spei, acquiescere in solo Deo. Hoc autem fit ubi persuasi sumus sufficere nobis paternum eius fauorem ad plenitudinem salutis. Hoc etiam sensu Dauid Deum portionem suam vocat, Psalmo decimo sexto. Subest autem tacita antithesis, quia maior pars hominum extra Deum suam felicitatem querit. Omnes cupiunt sibi bene esse: sed quia affectus humani vagantur huc atque illuc, ideo nihil magis difficile, quam ita statuere omnes spes suas in Deo, ut reliqua omnia possint contemni. Hanc igitur doctrinam nunc Propheta tractat cum dicit eos solos posse sperare, hoc est perseverare in spe, & patientia, qui ita Deum sunt amplexi, ut contenti sint eo vno, & extra eum nihil aliud appetant. Sed emphaticè loquitur, *quod anima eius sic dixerit*. nam pudet etiam incredulos negare quod diximus, nempe omnes salutis nostræ & beatæ etiam vitæ numeros contineri in solo Deo. Fatentur ergo etiam increduli Deum esse fontem bonorum omnium, id est: quæ in eo acquiescendum esse: sed ore ita pronuntiant, interea nihil minus sentiunt. Hæc ratio est cur Propheta hunc sermonem tribuat *animæ* suæ: quasi diceret se non iactare apud homines quemadmodum hypocritæ solent, *Deum esse portionem suam*, sed ita habere persuasum. *Animæ igitur meæ dixit*, hoc est, ita constitui apud me *Deum esse portionem meam: ideo sperabo in ipso*. Nunc tenemus summam huius sententiæ. Superest ut discamus applicare in usum nostrum hoc caput doctrinæ. Ergo ne deficiamus in rebus aduersis tenendum est illud principium, Semper erraticos fore sensus nostros, donec persuasi fuerimus Deum nobis vnum sufficere, ita ut sit solus nostra hæreditas. Nam quicumque non sunt Deo vno contenti, statim rapiuntur ad impatientiam, si fames eos premat, si vigeat gladius, si aliz calamitates molestæ sint. Et hæc etiam ratione dicit Paulus, Si Deus pro nobis, quis contra nos? persuasus sum, inquit, quod neque fames, neque nuditas, neque gladius, neque mors, neque vita separabit me à charitate Dei, quæ est in Christo. Illic Paulus apprehendit tanquam materiam solidæ fiduciæ paternum Dei fauorem. nam particula, *In Christo*, satis ostendit eos esse malos interpretes qui charitatem accipiunt passivè, quasi diceret non definire fideles amare Deum, quanuis eos exerceat multis afflictionibus. Sed Paulus intelligit fideles ita debere esse defixos in vnica Dei gratia, ut quicquid acciderit, tamen non desinant in ipso gloriari: quare? nam Deus est illis vita in morte, est lux in tenebris, est quies in bello & tumultu, est affluentia rerum omnium in penuria & egestate. Eodem nunc spectat Propheta noster cum dicit non alios sperare in Deo, nisi qui fundati sunt in solo eius paterno fauore, ita ut nihil aliud appetant quam habere eum proprium. Postea sequitur,

*Rom. 8. 31.
35. 38. 39.*

25 Bonus Iehouah expectanti ipsum, vel speranti in eum, animæ querenti ipsum.

Continuat eandem doctrinam: aliquid tamen nunc addit, quod scilicet Deus semper clementer

menter agat cum seruis suis, qui in eum recumbunt, & qui ipsum quærunt. Videmus ergo confirmari proximam sententiã ubi dicebat le contentum esse vnico Deo, vt patienter ferret omnia aduersa. quare? nam *Deus*, inquit, *bonus est expectantibus ipsum*. Poterat obijci res aduersas gignere dolorem, & ædium, infortia, angorem, ita fieri non posse, vt le in spe contineant qui tantum respiciunt in vnum Deum. Et certè dum fatentur omnes le sperare in Deum, postea discursant huc & illuc, hinc fit vt deliciat in rebus aduersis. Cum ergo posset hoc obijci Propheta, tacitè respondet, quòd *Deus sit bonus expectantibus ipsum*; quasi diceret fieri non posse, vt frustretur nos fiducia quæ in Deum solum recumbit quia *Deus tandem ostendet le esse beneficium erga eos omnes, qui in ipsum sperant*. Denique Propheta hîc docet non posse Dei beneficia, quibus filios suos exultat, leparari à misericordia eius, vel fauore paterno. Frigeret enim apud multos alioqui hæc sententiã. In Deo reperiri quicquid expeti potest. nam obicerent, quæmadmodum dixi, le interea fore miserum. Ergo Propheta hîc admonet proficere ad nos le beneficia Dei ex fauore eius tãquam ex fonte; quasi diceret, Quæmadmodum fons perennis aquam emittit, ita etiam Dei bonitas sese profert & extendit. Nunc ergo tenemus Prophetæ consilium. dixerat quidem acquiescendum in vno Deo; nunc autem per indulgentiam adiungit vt consulat hominum infirmitati, Deum esse beneficium erga omnes, qui in ipso sperant. Summa est, vt dixi, Dei bonitatem proferre suos fructus: & experientia sentire fideles nihil esse melius, quàm habere omnes suos sensus defixos in vno Deo. Bonitas ergo Dei hîc actualis intelligi debet, vt loquantur, nempe quæ sensu percipitur. Quia ergo *Deus liberaliter agit cum omnibus, qui in ipso sperant*, sequitur non posse eos falli, dum ipso contenti sunt, & ita patienter le subiciunt ferendis omnibus rebus aduersis. Denique idem hoc loco docet Propheta quod toties Scriptura inculcat, spem non pudesieri. Sed notandum est secundum membrum. definit enim Propheta quid sit in Deo sperare cùm dicit esse beneficium anime quæ ipsum quærit. Multi enim spem imaginantur nescio quam mortuam speculationem: ac hypocritæ, vbi Deus ipsis parcat, securè pergunt & exultant. sed fiducia illa mera est ebrietas, & alienissima à spe. Tenendum igitur est quod Proph. hîc dicit, eos solos sperare in Deo, qui ipsum ex animo quærunt, hoc est qui agnoscunt quantopetè indigeant Dei misericordia, qui ad eum se rectà conferunt quoties aliqua tentatio molesta est, & quoties aliquid periculi illos terret, confugiunt ad eius auxilium atque ita probant se sincero affectu in Deo sperare. Nunc sequitur,

Rom 9. 5

26 Bonum, & expectabit, & silebit ad salutem Iehouæ, ad verbum: vertunt tamen quidam, bonus sperabit, & silebit ad salutem Iehouæ. sed potius in neutro genere accipio vocem et sic sicut in proximo versu qui sequetur, Bonum viro, & cetera.

Est quidem abrupta locutio cùm dicit *bonum, & expectabit*. nam hæc duo verba earent subiecto: sed quia generalis est sententiã, nulla est ambiguitas, quin Propheta intelligat *bonum esse sperare & sileare ad salutem Dei*. Retolui igitur debent hæc verba futuri temporis in modum subiunctiuum: quasi dictum esset, Bonum erit, vbi quisque sperauerit in salute Iehouæ, & id cùm silentio, hoc est, patienter ferendo omnes ærumnas, donec Deus succurrerit. Hîc autem admonet Propheta minimè quærendum esse, vt Deus nobis semper appareat, & semper refulgeat in hac vita paternus eius fauor. Hæc quidem cõditio expetitur ab omnibus. nam sensus carnis huc inclinat, & ideo fugimus res aduersas. Naturaliter ergo cupimus teipso nobis probari Dei fauorem: quomodo re ipsa? nempe vt omnia nobis prosperè succedant, ne qua molestia nos attingat, ne angamur vlla sollicitudine, ne quid immincat periculi, ne qua clades nobis minetur: hæc, quemadmodum dixi, naturaliter omnes appetunt. Atqui hoc modo extingueretur fides, quemadmodum dicit Paulus octauo capite ad Romanos. Neque enim speramus quæ apparent, inquit, sed abscondita sunt quæ speramus. Necessè est in hoc mundo fideles in speciem esse miseros, nunc csurire, nunc subijci variis periculis, hunc obnoxios esse multis probris, aut calamitatibus, nunc multis in commodis vexari. quare? neque enim esset materia exercendæ spei, si salus nostra manifesta esset. Idem nunc Propheta docet cùm pronuntiat *bonum esse, si discamus cõsistentio expectare salutem Dei*. Verùm vt melius exprimat mentem suam dicit primum, *expectabit*, vel sperabit. Docet patientia opus esse, quemadmodum etiam Apostolus decimo capite ad Hebræos: alioqui nullam esse fidem. Apparet igitur, vbi nulla est patientia, ne scintillam quidem esse fidei in corde hominis: quare? nam hæc est nostra felicitas, sperare: speramus autem quod absconditum est. verùm secundo verbo clarius se explicat, nem-

Ro. 8. 24. 25.

Heb. 10. 36

pefilendi. Silere autem in Scriptura sepe accipitur pro quiescere, & hoc loco nihil aliud est quam placide & sedato animo perferre ærumnas nobis impositas. dicitur ergo silere ad Deum quisquis quietus manet, etiam si afflictiones suggerant tumultuandi occasionem, ac proinde quies ista opponitur impetuosis nostris affectibus. nam ubi aliqua molestia nos urget, sumus turbulenti & abripimur feruore nostro, nunc Deo obstrepimus, nunc profundimus multas querimonias. idem etiam contingit si prospicimus aliquid periculi: nam trepidamus, deinde querimus remedia hinc inde, & id cum magno impetu. qui autem miseras suas patienter tolerat, vel qui in Deum recumbit ubi instant pericula, ille dicitur silere vel quiescere: & hinc sententia illa, In spe & silentio: quia hortatur Isaias ad tolerantiam fideles, & ostendit illic esse robur, ubi scilicet consistimus in Deo, ut libenter nos subiiciamus eius arbitrio, & parati simus ad ferendas eius castigationes: deinde non dubitemus ipsum nobis praesto fore ad ferendam opem, ubi periclitamur. Nunc ergo tenemus quid velit Propheta cum dicit *bonum esse si expectamus & fileamus ad salutem Dei*, nempe quia felicitas nostra abscondita est, in ñ sumus mortui similes, ut dicit Paulus tertio ad Colossenses, Et vita nostra abscondita est in Christo. Cum igitur ita sit, necesse est nos silere ad salutem Dei, hoc est, spem nostram intus fovere, quanvis circumdari simus multis miseriis. Sequitur,

Isa. 30. 15

Coloss. 3. 3

27 Bonum viro, si tulerit iugum in pueritia sua.

Hic versus recipit duplicem sensum, quia vox Iugi potest exponi vel de doctrina, vel de ferulis Dei. duobus enim modis suscipimus & ferimus Dei iugum, nempe ubi sumus dociles ad recipiendam eius doctrinam: deinde ubi etiam sumus placidum nos castigat, & non obstrepimus, sed submittimus nos libenter eius disciplinæ. Quoniam ergo vocem *h*y quidam accipiunt pro iugo doctrinæ, alii verò pro iugo castigationis, ideo potest elici duplex sensus, ut dixi, & uterque probabilis. verè enim dicitur *bonum esse homini statim à pueritia assuescere ad Dei correptiones*. sed videtur potius loqui Ieremias de obsequio generaliter, quod fideles Deo præstant ubi se regendos permittunt eius arbitrio. Hæc igitur vera est nostra felicitas, ubi agnoscimus nos non esse nostri iuris, permittere Deo summum imperium, ut nos tractet prout visum fuerit: sed exordium fieri debet ab ipsa Lege Dei. Tunc ergo dicimur ferre Dei iugum, ubi propria ratione valere iussa, non sapimus nisi ex Dei ore, ubi posthabitis nostris affectibus, imò subactis, audimus quid Deus nobis præcipiat, & recipimus quicquid præcipit. hoc igitur intelligit Ieremias per *ferre iugum*. Dicit autem, *In pueritia*. nam qui per totam ætatem luxuriarunt, vix sustinent se cogi in ordinem: scimus enim se nes minus esse tractabiles: imò si agatur de artibus, vel de liberalibus scientiis, ætas puerilis magis flexibilis est: senectus autem longè tardior. sed accedit etiam aliud vitium, quòd senes sunt præfracti, & vix sustinent se doceri à primis rudimentis, quia imbuti sunt falsa opinione, ac si frustra diu vixerint. Quoniam ergo non faciliè mutatur senile ingenium, ideo dicit Propheta *bonum esse si statim à pueritia formemur ad ferendum iugum*. & hoc etiam cernitur in brutis animalibus: si equus liberè lasciuerit in agtris, neque statim fuerit domitus, vix vnquam patietur se curari, semper erit refractarius: boues etiam nunquam assuescent ad ferendum iugum, si sumantur vel sexto, vel octauo anno. idem experimur in hominibus. Non igitur temerè dicit Ieremias *bonum esse si quis statim à pueritia formatus fuerit ad obsequiũ Dei*, & ita hortatur pueros, & adolefcetes, ne expectet senium, quemadmodum fieri solet. illud enim fuit commune omnibus seculis vitium, ut reiicerent pueri, & adolefcetes studium sapientiæ in senes: O, satis maturè sapiam, ubi peruenero saltem ad mediam ætatem: sed aliquid concedendum est pueritiæ, & adolefcentiæ. Et hac ratione etiam Solomo hortatur omnes ut non expectent senium, sed tempestiuè discant Deum timere in pueritia. Sic etiam Propheta noster pronuntiat *bonum esse si quis iugum in pueritia sua tulerit*. Postea sequitur,

Ecclesiastes

12. 1.

28 Sedebit seorsum, vel solus, & filebit, quia tulit super se.

Hic fructum illius docilitatis ostendit, quia etiam si durius exerceat Deus filios suos, non tamen obstrepent: sed tunc quoque se libenter submittent eius imperio. vnde enim fit ut tanta impatientia ferueat in hominibus, nisi quia nesciunt quid sit parere Deo, nec se, formarunt ad ferendum eius iugum? quia ergo ebulliunt homines tanquam feræ bestiæ, & quæ nunquam cicuratz sunt, ideo Propheta nunc dicit, *Quisquis ita assuefactus fuerit ad iugum Dei, etiam in rebus extrinsecis filebit, & manebit quietus*. Tenemus iam quod nuper dixi, hoc versu monstrari fructum docilitatis, & obedientiæ: cum verò dicit eos qui ita formati erunt ad parendum Deo,

Deo, seffuros seorsum, exprimit aptiffimè vim & naturam patientiæ, nam vt plurimum qui volunt videri magnanimi fele oftentant, & exiftimant nullam effe fuam virtutem, nifi appareat in theatro. interea permittunt fibi effrænem licentiam vbi foli funt. nam qui videntur conftantiffimi, nifi penitus in animis præualeat Dei timor & fincera pietas, fremunt aduerfus Deum, & arrodunt frænum in rebus aduerfis, quanuis non tumultuètur coram hominibus, nam ficuti iam dixi, fpectant theatrum. Atqui hic nobis longè alia exprimitur patientiæ ratio, nempe vt foli fedeamus & fileamus, hoc eft, etiam fi nemo adfit teftis, cuius confpectus nos pudefaciat, fi tunc quoque fedemus, hoc eft, tranquillis animis fubiicimus Deo colla, & admittimus eius iugum, hoc modo probam⁹ noftrâ patientiâ. Hic ergo verfus diftinguit inter piorum fimplicitatem, & inanem illâ pompâ, qua gloriantur qui volunt confequi laudè fortitudinis, & patientiæ, & conftantiæ in mundo. Nam illi etiam fedent, proferunt voces quali è cælo, ac fi exuti effent carne: qui filium perdidit, dicit fe genuiffe mortalem: qui bonis omnibus exutus erit, dicit, Omnia mea mecū porto. Ergo magnificè loquentur profani homines, ita vt videantur superare fortitudine & conftantia omnes Dei filios. fed efflant omnes illas iactantias in aerem, & refpiciunt qualis futura fit de ipsis hominum opinio. fideles autem quid? *fedent seorsum*, hoc eft, quantis poffint abfque pudore obftrepere Deo, tamen quiefcunt & fe fubiiciunt eius arbitrio. Nunc ergo tenemus quid fit folum federe. dicit, *Quia feret fuper fe*. quidam tranfitivè accipiunt verbum hui⁹ proiiciet fuper ipfum: fed expositio illa coacta eft. fenfus ergo erit fimplicior fi dicamus, *quia feret fuper fe*, hoc eft, tollit. hui⁹ non fignificat tantum geftare, fed eleuare etiam. Ergo cum Propheta dicit hoc effe fpecimen veræ tolerantix *fi ferimus fuper nos*, intelligit fi non succumbimus rebus aduerfis, neque obruimur. nam patientia fit vt minimè fit nobis grave fufcipere quicquid Deus impofuerit oneris, & ideo dicimur non ferre grauati⁹ eius iugum: quare? dulce enim eft nobis. Quoniam ergo manfuetudo ita extenuat grauitem oneris, quod alioqui nos obrueret, ideo dicit Propheta *eos qui eleuant fuper fe omnes moleftias federe seorsum*. nescio tamen an corruptus fit locus: locutio enim videtur mihi effe coacta. fi legeremus *hui⁹ iugum fuum*, optimè quadraret fenfus, & redderet rationem ex fuperiore verfu, nempe fideles seorsum quiefcere, & filere coram Deo, quia fcilicet portant iugum fuum, vel iugum Dei. nam poffet litera relatiua exponi tam de ipfo Deo, quàm de homine: fed illa eft coniectura dum taxat. Sequitur,

29 Ponet in puluere os fuum, fi fortè fit fpes.

Continuat eandem fententiâ. defcribit enim hic nobis homines ita fubaftos ad Dei obfequium, vt parati fint ferre quicquid impofuerit. dicit ergo feffionem & filentium, de quibus loquutus eft, cō vique progredi vt in rebus extremis & defperatis non definant tamen filii Deife continere fub obfequio. nam continget interdum eos qui aliquatenus progrefsi funt in timore Dei, dare fpecimen fux obedientiæ, & tolerantix in aliqua tentatione mediocri: fed vbi premuntur vique ad extremum, tunc erumpit impetus quem antè continuerant. Ergo Propheta hîc docet, filios Dei non fatis probare fuam tolerantiam, vbi æquo animo ferunt mediocrem caftigationem, nifi pergant ad vltiorem perfeuerantiam, nempe vt in rebus perditis, vbi videntur defperati, tamen quieti adhuc maneant. Cum enim dicit fideles *ponere os fuum in puluere*, tantundem hoc valet ac fi iacerent fupplices coram Deo, & faterentur fe effe quali mortuos Summa huc redit, In tempore extremæ afflictionis ponet fapiens os fuum in puluere, dum videbit res ita confufas, vt euanefcant omnes fenfus præ atrocitate malorum, atque ita fignificat non habituros fapientes quod dicant. *Ponere ergo os fuum in puluere* tantundem valet atque obmutefcere: quafi diceret fideles os fuum ocludere, vbi Deo non obmurmurant, neque fe fe proiiciunt ad querimonias, vbi non expoftulant fibi fieri iniuriam, neque in medium adducunt quæ folènt increduli cum Deus ipfos durius tractat. In fuma, *os fuum ponere in puluere* fignificat non adferre quicquâ, & fe ita compefcere, vt nulla vox obftrepera ab ore exeat. ita exprimit alia loquendi forma filentium illud, cuius paulò antè meminit. Prophetam autem hîc loqui de extremis tentationibus, facilè colligitur ex poftremo membro, *fi fortè fit fpes*, non quòd dubitent fideles an Deus daturus fit fpei materiam: neque enim dubitant, quin Deus qui in tenebris ipsis affulget per verbum fuum, tandem effectū ipfo probet fe non effe fallacem. Sed particula *וְאִם*, quemadmodum fatis notum eft, exprimit difficultatem. vbi ergo aliquid videtur effe incredibile, dicunt Hebræi, *Si fortè*. Sed hîc, quemadmodum dixi, non fignificat dubitationem. fi enim animus pii hominis fluctuaret, quomodo *poneret os fuum in puluere*? fed Prota oftendit, eos qui formati funt ad Dei obfequium, perfeuerare in extremis etiam tentationibus: vt dum mera defperatio fe oftendit, tamen adhuc fupplices iaceant coram Deo, & pa-

tienter expectent donec spes aliqua ipsis affulgeat. Hic autem spes accipitur pro materia spei. Postea sequitur,

30 Dabit percutienti maxillam, saturabitur opprobriis.

Hic alterum fructum patientiae commemorat, nempe fideles etiam si iniuriis illis inferantur ab improbis, tamen fore quietos & tranquillos. sunt enim permulti qui subiiciunt se Deo, ubi prospiciunt eius manum: quemadmodum, exempli gratia, si quis morbo affligitur, sentiet hanc esse castigationem à Deo profectam. si acciderit pestis, aut fames ex caeli intemperie, manus Dei illuc apparet. multi ergo tunc se moderatè gerunt. sed si occurrat hostis, qui læsus est innox proficiet in has voces, Nihil aunc est mihi negotii cum Deo: sed iste sceleratus me indignè persequitur. Hac igitur ratione Propheta ostendit piorum tolerantiam debere extendi usque ad ferèdas iniurias, & ideo dicit, *Dabit maxillam percutientibus, & saturabitur opprobriis*. Duo enim sunt iniuriarum genera, quia aut violenter nos impetunt improbi, aut contumelia nos afficiunt: & contumelia acerbior est, & gravius vulnerat ingenuos animos. Propheta igitur hic pronuntiat filios Dei debere esse mansuetos ubi violenter impetuntur, neque id modò, sed ubi tractantur contumeliosè ab improbis. hoc ergo de tolerantia. Iam sequitur alia confirmatio,

31 Quia non respuet, vel reijciat, in perpetuum Dominus.

Certum est nullam fore patientiam, nisi ad sit spes; quemadmodum prius visum est. sicuti ergo patientia spem fouet, ita ipse fundamentum est patientiae: & ideo consolatio adiungitur patientiae à Paulo. Et hanc doctrinam nunc Propheta tractat, quòd scilicet ideo fideles mansuetis animis & tranquillis iugum ferant, quia statuunt Deum tandem fore propitium. hinc ergo nascitur patientia, quòd fideles persuasi sunt res omnes aduersas esse temporales, & foelicem fore exitum, quia tandem ipsos Deus sibi reconciliabit, ubi scilicet signa dederit iræ suæ. Reliqua in diem crastinum.

PRÆCATIO.

Da omnipotens Deus, quando nobis expedit quotidie manu tua castigari, ut nos liberer tibi subijciamus, deinde ne dubitemus te fidelem fore, ne probes nos nimis duro examine, sed habeas rationem nostræ infirmitatis, quòd ita placidè feramus omnes tuas castigationes, donec tandem fruamur plena illa beatitudine, quæ nobis nunc est sub spe abscondita, & quasi obsignata, donec eam patefaciat aduentu suo Christus Filius tuus, Amen.

32 Quia si dolore affecerit, etiam miserebitur secundum multitudinem clementiarum suarum.

POSTREMA lectione vidimus hoc optimum adeoque vnicum esse remedium leniendis doloribus, dum statuunt fideles se paterna tantum manu castigari à Deo, & exitum omnium malorum fore ipsis foelicem. hoc autem non possunt à seipso sibi promittere: sed occurrit Deus & pronuntiat se non irasci in perpetuum filiis suis. Hæc enim promissio generaliter extenditur ad totam Ecclesiam. Momento affixi te tempore indignationis meæ, sed perpetuis miserationibus te prosequar. deinde, Visitabo iniquitates eorum virga, misericordiam tamen non auferam ab ipsis. Cum ergo fideles certò constituunt temporales esse penas, hinc sese attollunt ad bonam spem, & ita concipiunt inæstimabile solatium in omnibus malis. Prosequitur nunc Ieremias eandem sententiam, quòd scilicet *Deus miserebitur secundum multitudinem clementiarum suarum, etiam si dolore afficiat homines*. Hoc quidem non potest promiscuè exponi de toto genere humano: sed diximus Deum hoc fuisse pollicitum Ecclesiæ suæ. Omnes miseræ li in se reputentur signa sunt iræ & maledictionis Dei: sed quia filii Dei omnia cedunt in

Isa. 54. 7. 8.

Psal. 89. 33.

34.

cedunt in bonum & salutem, dum amplectuntur doctrinam illam, nempe Deum recordari misericordiæ in medio iræ, sicuti dicit Propheta Habacuc: ita sibi temperant neque despondent animos, neque obruuntur desperatione. Nunc ergo tenemus Prophetæ consilium ubi dicit, *Postquam Deus afflixerit, tamen memorem fore suæ misericordiæ*. Sed tenendum simul memoria est quod antè docui, nempe fideles esse obnoxios variis malis, quia vitale est ipsis castigari Dei manu. Hinc apparet necessitas huius doctrinæ, quia si essemus immunes ab omnibus rebus aduersis, superuacua esset hæc admonitio. Verùm quia fieri non potest, quin Deus suis ferulis nos percutiat, non tantum quia digni sumus, sed etiam quia expedit, ideo necesse est confugere ad hanc consolationem, quæ nobis offertur, Deum scilicet ubi nos dolore affecerit, tunc misericordem fore, nempe *secundum multitudinem clementiarum suarum*: Confirmat sententiam quam protulit, ab ipsa Dei natura. Ergo ne tecum disputent fideles, futurus ne sit Deus propitius, ubi de ipsis temporales pœnas sumptierit, occurrit Propheta, & proponit misericordiam Dei, vel clementias plurali numero: quasi diceret fieri non posse, ut Deus seipsum abneget, idcoque semper fore exorabilem erga suos: quia alioqui aboleretur eius clementia, quæ non potest ab æterna essentia & deitate separari. Et ideo cum Deus vult breuiter ostendere qualis sit, commendat in primis suam misericordiam, & tolerantiam: quia nisi occurreret eius bonitas, & clementia ubi ad ipsum accedimus, statim horror absorberet omnes sensus nostros. Cæterum, ubi Deus in medium prodit quasi vestitus & ornatus sua clementia, hinc licet spem bonam salutis concipere: & quamquam sumus nobis malè conscii, tamen ubi recumbimus in Dei clementiam, nunquam à spe salutis excidimus. Teq̃emus nunc Prophetæ consilium. Sequitur,

33 Quia non affligit ex corde suo, & dolore afficit filios viri.

Est alia confirmatio eiusdem doctrinæ, quod scilicet Deus non oblectetur malis, vel miseriis hominum. Est quidem aspera loquutio, qua vitur Propheta: sed optimè conuenit. scimus enim Deum inducere nostram formam, quia non potest concipi in sua incomprehensibili gloria humano sensu. ergo improprie in se transfert quod nonnisi in homines competit. Deus certè nihil agit inuitus, nihil etiam fide: quomodo ergo conueniet quod pronuntiat Ieremias, *eum non affligere ex corde suo*? Sed, quemadmodum iam dixi, hic Deus induit personam hominis mortalis, quia etiam si dolore afficiat prout vult: tamen manet illud verum, non oblectari hominum miseriis. nam si pater cupit filiis suis bene esse, & eos suauiter tractat, quid de Patre cælesti sentire oportet? Vos, inquit Christus, cum mali sitis nostis benefacere filiis vestris, quid ergo sperandum est ab ipso bonitatis fonte? Ergo cum patres non libenter filiis irascantur, neque asperè ipsos tractent, minime dubium est, quin Deus nunquam ad puniendos homines descendat nisi coactus. Est, ut dixi, impropria loquutio: sed satis est tenere, Deum non capere voluptatem ex hominum miseriis, quemadmodum profani homines euomunt illas blasphemias, nos esse instar pilarum quibus Deus ludit, & obnoxios esse tot malis, quia Deus voluit habere quasi iucundum & delectabile spectaculum ex innumeris afflictionibus, & tandem ex morte omnium hominum. Ergo ne sollicitet nos illa cogitatio ad dissidentiam, hic Propheta fratrium nobis iniicit, & pronuntiat *Deum non affligere ex corde suo*, hoc est, non libenter affligere, quasi delectetur hominum malis, quemadmodum iudex ubi consendit tribunal, & fontes morti addicit, non facit hoc ex corde suo, quia veller omnes esse infontes, & ita sibi suppetere absolendi materiam: sed volens tamen condemnat fontes, quia hoc est eius officium. Sic etiam Deus ubi seueritate vitur erga homines, facit quidem hoc volens, quia est iudex mundi: sed non facit ex corde, quia aliena est ab ipso omnis sæuitia & crudelitas, & sicuti paterno amore amplectitur homines, ita etiam vult ipsos esse saluos, nisi importunè ipsum cogerent ad rigorem. Et hunc affectum etiam exprimit apud Isaiam, Hei consolationem accipiam de inimicis meis. vocat inimicos qui toties sua obstinatione hoc prouocauerant: tamen inuitus trahitur ad pœnas de eorum sceleribus exigendas, & ideo vsurpat particulam illam dolentis: exclamat tanquam pater, qui veller filium suum esse infontem, & tamen cogitur seuerus erga ipsum esse. Cæterum, quanuis in genere hæc doctrina sit vera, non dubium tamen est, quin Propheta hic sermonem ad fideles solos dirigat. & certè hic thesaurus peculiaris est filiis Dei, quemadmodum antè ostensum fuit. Sequitur,

34 Ad conterendum sub pedibus suis omnes vinctos terræ.

35 Ad peruertendum, ad declinandum, iudicium viri coram conspectu Excelli.

36 Ad peruertendum hominem in lite sua, Dominus non videt, vel non vidit.

Multi Interpretes existimant tres istos versus pendere à superiore doctrina, & ideo sic connectunt, Deum non videre, hoc est, nescire quid sit peruertere bonam causam hominis, opprimere innoxios: & certe Deus dicitur nescire quid sit iniquitas, quoniam abhorret ab omni malo. quid enim est natura Dei nisi perfectio iustitiae? verè ergo hoc dicitur, Deum nescire quid sit peruertere hominem in iudicio. Alii Non videre accipiunt pro non probare: Sidorum sententiae subscribimus qui dicunt alienam esse omnem iniustitiam à Deo, erit exhortatio ad patientiam: quasi diceret Propheta serenas esse afflictiones & quis animis, quoniam Iudæi ita promeriti sint. nam hinc obstrepenti licentia, quoniam homines imaginantur se esse extra culpam: qui verò conuictus est, non audet ita insurgere contra Deum. nam principium humilitatis est cognitio peccati. ille igitur est vnus sensus. Qui autem exponunt, Deum non probare quoddam alios peruertunt in iudicio, putant inde lumen consolationis materiam, quia Deus tandem miseris succurret, qui iniuste premuntur. Et certe hoc non parum ad tolerantiam valet, ubi persuasum est Deum fore vindicem, ut tandem nobis opituletur, postquam ad tempus passus fuerit nos indigne tractari. Sed illæ duæ expositiones videntur mihi nimium remotæ: rectius exponere liceat per modum confessionis, quasi diceret Propheta, Verum quidem est, improbastantum licentiæ sumere, quia fingunt Deum cœcutire ad omnia maleficia. Nam hæc veritas sæpe ascribitur impiis, quod scilicet putent se impune peccare, quia Deus res humanas non curet. fingunt igitur Deum sopitum & quodammodo mortuum, & ideo perumpunt ad omne scelereum genus. Et hac ratione tam vehementer eos obiurgat David, *Qui finxit aurem non audiet? qui creauit oculos non videbit?* sed hæc etiam expositio mihi non probatur, quia est coacta. Ego itaque existimo referri impias eorum voces, qui Deum querunt non moueri vlla misericordia: quemadmodum ferè hæc cogitatio nobis obrepit cum rebus aduersis premimur, Deum scilicet oblitum esse nostri, vel dormire, vel iacere. denique nihil est difficilius persuasum, quam illud principium, Gubernari mundum Dei consilio, nec quicquam temerè accidere. hoc quidem fatentur ferè omnes, sed ubi ad experientiam venit, euanesceit illa doctrina, & quisque abripitur ad puerios & erraticos sensus, fortuito scilicet omnia volvi & cæco impetu: Deo non esse curæ homines. Nec dubium est, quin tempore Ieremiæ volitauerint eiusmodi sermones, & ex contextu satis patet, coarguendos fuisse Iudæos, qui putabant suas miseras negligi à Deo, & ideo tumultuabantur: quia fieri non potest, quin ad insaniam vique ferantur homines, ubi non statuunt sibi negotium esse cum Deo. Refert ergo Propheta impios illos sermones, vel si non ausi fuerint lingua exprimere quod cogitabant, refert quod ferè omnibus erat tunc persuasum, nempe quod iudicium viri peruerterent improbi, quod peruerterent hominem in sua lite, quod contererent sub pedibus suis omnes vinclos terre, hoc fieri Dei coniuuentia. Simplex ergo sensus est, ad declinandum iudicium, hoc est, quod iudicium peruerterit coram facie Altissimi, quod etiam contemnantur vinclos terra, hoc est, qui destituuntur omni auxilio, quod conteruntur pedibus improborum, quod homo in lite sua iniuste opprimatur, hoc fieri, quia Deus non videt. Nunc ergo tenemus Prophetæ consilium. Vnde autem tanta Iudæis dementia? nempe quia ut dixi, non poterant humiliari sub forti Dei manu, quia hypocrisis ita eos excæcauerat, ut superbè Deo obstreperent, dum putabant se æquo durius castigari. Quoniam ergo ita sibi placebant in suis vitiis, hinc nata fuit expostulatio, quam Propheta commemorat, *Iudicium hominis peruertere, bona causa excidunt insontes, miseri conteruntur pedibus.* vnde hoc quia Deus non videt, non aspicit. Iam sequitur reprehensio tam impii delirii,

37 Quis iste, dixit, fuit, Deus non præcepit?

38 Ex ore Excelli non egredietur malum & bonum? vel quasi non egrediatur malum ex bonum ex ore Excelli.

Postquam retulit Propheta blasphemiam, quæ passim illo tempore grassata fuit, inuehitur contra tam crassum stuporem: *Quis iste?* inquit. Compescit talem amentiam acri obiurgatione.

iurgatione. nam interrogatio admirationē in se continet: quasi diceret Proph. hoc esse instar portentū, dum reperiuntur homines qui fingunt Deū otio suo contentum non agere mundi curam. nam hoc est ipsum exinanire prorsus. Deus non est mortua quādam essentia, non est spectrum aliquod. quid igitur? Deus est iudex mundi. Videmus ergo hoc prodigiosum esse, cū homines animis suis concipiunt Deum segnem vel obliuiosum qui fortunæ totum mundum permittat. Hæc ratio est cur Propheta tanquam de re absurda, & nimium indigna interroget: *Quis iste?* inquit: fieri ne potest, ut eō furoris homines sese proiciant? quia vbi dicunt, Deo non præcipiente quicquam fieri, perinde est ac si extinguerent omnem eius virtutem: quid enim est Deus sine suo iudicio? Alter versus potest dupliciter exponi: sed quantum ad rem spectat, parum est momenti. potest ergo interrogatiue legi, *Non egredientur bona & mala ex ore excelsi?* vel potest ita resolui oratio, quasi verò non egrediat bonum & malum ex ore Dei ipsius. Quantum ad summam rei, videmus non esse valde laborandum, quia Propheta confirmat suam sententiam, nempe homines esse deestabiles dum imaginantur Deum quasi mortuum, vbi spoliant eum potestate & officio iudicis. & certè nisi teneamus hoc principium, nulla vigeat apud nos religio: nisi enim veniant in rationem coram Dei tribunali omnia hominum dicta & facta, imò etiam affectus ipsi & cogitationes, nulla erit fides primū, deinde nulla erit probitas: extincta erit Dei ipsius inuocatio. Nam si nobis persuasum sit Deum non respicere quid in mundo agatur, quis in eum recumbet? deinde, quis petet ab eo auxilium? adhuc quis dubitabit sese proicere ad salutem? ad fraudes? ad rapinas? extinguit ergo omnem pietatis sensum hæc diabolica opinio, Deum otium in cælis colere, nec attentum esse ad res humanas curandas. hæc ratio est cur tantoperè excandescat Propheta aduersus eos qui dicunt quicquam fieri non præcipiente Deo. Iam videndum est quomodo Deus præcipiat quæ perperam sunt ab hominibus. certè non mandat improbis, ut sceleratè agant: hoc enim modo redderet eos excusabiles. nam vbi intercedit Dei autoritas, illic est certa absolutio. sed dicitur Deus præcipere quod decreuit arcano suo consilio. Duplex ergo est præcipiendi genus, alterum refertur ad doctrinam: alterum verò ad occulta Dei iudicia. Præceptum doctrinæ, ut ita loquar, est certa approbatio, quæ homines absoluit. nam si quis Deo obtemperet, iam vbi damnetur à centum mundis, satis est habere Deum authorem. Ergo discamus attentius esse ad præcepta doctrinæ vbi vitam instituire oportet. hæc enim est vnica norma, à qua fas non est desistere. Sed Deus præcipere dicitur arcaneis suis decretis quod non probat, quantum ad homines ipsos pertinet. sic præceptum habuit Semei maledicendi: & tamen non ideo eximitur à noxa, verum est quia consilium eius non fuit obtemperare Deo: imò putauit quod verum erat, se non Deum minus, quàm Dauidem offendere. Illa igitur distinctio tenenda est, præcipi quādam à Deo, non ut homines habeant agendi regulam, sed cū Deus exerceat arcana sua iudicia modis nobis incognitis. Sic ergo intelligi debet hic locus, nihil geri sine Dei mandato, hoc est, sine eius decreto, & ordinatione, vt loquuntur. Hinc apparet, quæ videntur contingere, gubernari tamen certa Dei providentia, vt nihil temerè agatur. Et quod Philosophi vocant *ἐνδεχόμενον* accidens, vel contingens, id omnino respectu Dei esse necessarium: quia Deus ante creatum mundum decreuit quicquid facturus erat: iam nihil agitur in hoc mundo, quod non eius consilio regatur. Et verum est illud Psalmi, Deum nostrum in cælis esse, & agere quæcunque vult. hoc autem verum non esset, nisi pendèrent omnia à Dei consilio. Videmus ergo nihil contingere, quia quicquid geritur manat ab æterno & immutabili consilio Dei. Verum quidem est, quæ possunt hoc modo vel alio habere, propriè & naturaliter vocari contingentia: sed quod naturaliter contingit illud est necessarium quatenus gubernatur à Deo: imò quod geritur hominum consilio & voluntate, illud est necessarium. Philosophi putant hæc omnia esse *ἐνδεχόμενα*. quare? flexibilis est hominis voluntas in vtramque partem. ergo quicquid suscipiunt homines, illud est contingens, quia qui vult, potest nolle. Hæc omnia verè dicuntur si respiciamus voluntatem hominis in sua natura, deinde ipsum effectum. Sed si attollimus oculos ad arcana Dei providentiam, cū hominum consilia huc & illuc flectat pro suo arbitrio, certè utcunque homines varii sint in suis deliberationibus: Deus tamen non variat. Teneamus ergo hanc doctrinam, nihil fieri nisi Dei mandato & ordinatione, & detestemur cum Spiritu sancto profanos homines, qui fingunt Deum sedere quasi in specula otiosum, nec decernere quid fieri velit in mundo, & res humanas temere huc & illuc versari, homines etiam seipfos circumagere prout visum est: nihil illo delirio magis diabolicum, quia, vt

2. Sam. 16. 5
6.

Psalm. 114. 3.

dixi, extinguit omnia pietatis exercitia. Nulla enim erit fides, nulla inuocatio, nulla patientia: denique nulla probitas, nisi sciamus Deum gerere curam mundi, cuius est creator, vt nihil accadat nisi eius certo & firmo decreto. Quia autem obiciunt, hoc modo fieri Deum malorum autorem, facile refelluntur, quia nihil magis praeposterum est, quam metiri incomprehensibile Dei iudicium modulo sensus nostri. Scriptura clamat iudicia Dei esse profundam abyssum: hortatur nos ad reuerentiam & sobrietatem, & non
Psal. 36-7.
 frustra Paulus exclamat imperuestigabiles esse vias Dei. Cum ergo Dei iudicia longe superent sua altitudine omnes sensus nostros, cauenda haec nobis est audacia, & curiositas. nam quod audacius sese attollet homo, eo se longius Deus ab ipso subducet. Ergo hoc est nostrum sapere, tantum amplecti quod Scriptura docet: iam cum docet nihil fieri nisi volente Deo, non loquitur confuse, ac si Deus probaret caedes, & fuita, & veneficia, & adulteria. quid igitur? nempe Deum iusto & recto suo consilio omnia sic ordinare, vt tamen iniquitatem nolit, abhorreat ab omni iniustitia. Cum ergo adulteria, & caedes, & rapinae committuntur, Deus quidem illis omnibus quasi frænum adhibet, & improbißimos quantumvis proteruè lasciuiant, regit tamen. hoc agnoscunt ipsi, sed in quem finem? nempe vt puniat peccata peccatis, quemadmodum Paulus docet, Cōiicit Deus in sensum reprobum eos, quid digni sunt, prostituit eos ad cupiditates ignominiosas, excæcat magis ac magis contemptores verbi sui: deinde habet varias rationes, easque innumeratas & nobis incognitas. Ergo discamus non subiicere Deum nostro iudicio, sed adoremus eius iudicia, dum nos fugiunt, hoc est, dum eorum causa nos later ac fugit. haec est vera sapiendi ratio, nempe modestia & sobrietas. Hoc modo videmus Deum non fieri malorum autorem, quanuis nihil accadat nisi ex eius nutu & voluntate: quia longè diuerius est eius finis à sceleribus hominum. ergo perperam implicaretur quasi socius eiusdem noxæ, dum homicida vnus damnatur, aut fur, aut adulter. quare? Deus enim nihil commune habet cum furtis, cum adulteriis, sed scelera hominum miro & incomprehensibili modo sunt eius iudicia. denique quantum distat cæli à terra, tantum est discrimen operum Dei ab hominum factis, propter fines prorsus diuersos, vt iam dixi. Quod autem dicit Propheta *ex ore Excelsi egredi bonum & malum*, per Os intelligit etiam decretum. Deus quidem non semper pronuntiat se esse iudicem: sæpe exercuit multa poenarum exempla contra reprobos tacendo, quia apud Gentes nulli erant Prophetae, qui præcones essent iudicii, quod Deus illic exercebat: sed quanuis Deus non semper loquatur vbi vlciscitur hominum scelera, dicitur tamen *tam bonum quam malum egredi ex ore eius*, quia decernit hominibus poenas prout visum est: deinde aliis parcat ac indulget, vel eos tolerat ad tempus. Sequitur,

39 Cur molestia se afficit homo viuens? vir super peccato suo?

Verbum צָרָה quidam exponunt mentiri, Cur mentietur homo? alii, Cur murmurabit homo? sed non video quis sensus elici queat si vel pro mentiri, vel pro murmurare accipimus hoc verbum. alii, Quid se obdurat homo? sed diuinatio mera est. significat autem hoc verbum interdum tædio se afficere, in coniugatione Hithpael. sic Numerorum vndeimo capite, Fuit populus murmurantes, vertunt: sed mihi etiam displicet illa expositio: nec dubium est quin Moses significet populum ita tædio fuisse affectum, vt quodammodo tabesceret: & optimè conuenit hæc significatio præsentī loco. Postquam enim Propheta inuectus est in eos, qui Deum fingeant, relicta mundi cura, otium & delicias in cælo colere: iam vt mentes omnium expergefaciat, ostendit remedium sanandæ illius amentię, nempe si homines non sponte tædio sese conficiant in suis peccatis, sed agnoscat sibi ostendi culpam suam, quoties aliquid aduersi illis infligitur. Et certè nunquam homines ita desperent, vt excluderent Deum à gubernatione mundi, si in seipso descenderent, si serio examinarent omnia sua dicta & facta. nam statim Deus proferret certas & illustres notas sui iudicii. vnde ergo fit, vt tam simus hebetes in considerandis Dei operibus: imò vt putemus Deum esse instar spectri vel idoli? nempe quia tabescimus in peccatis nostris, & contrahimus voluntariam hebetudinem: quia arrodimus frænum, vt dicitur veteri prouerbio. Nunc ergo tenemus cur Propheta adiungat hanc sententiam, *Cur se tædio conficit homo viuens, & vir in peccatis suis?* nam quantisper homines

mines ita residebunt in sua face, nunquam agnoscent Deum esse mundi iudicem: & ita semper vagi erunt in suis peruersis imaginationibus. Si igitur volumus excutere omnes nebulas, quæ nos impediunt, quò minus cernamus Dei providentiam (cernamus, dico, oculis fidei) quisque sibi sit testis, & iudex propriæ vitæ, & excutiamus diligenter nos ipsos: tunc statim occurret, non temerè Deum nobis irasci, tot rebus aduersis nos subinde affligi: quia scilicet peccata nostra prohibeant in mediū. Videmus ergo hîc ostendi causam amentis, quòd homines excludant Dei providentiā à rebus humanis, quia nō respiciunt seipsos, sed sibi ipsi molestiā accesserunt abique fructu, & tædium contrahunt in suis peccatis: interea verò non attollunt oculos ad Deū ipsum. Reliqua differam in diem crastinum, quæ cohærent.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando hodie circumagimur in tantis turbis, & omnia sunt ferè in mundo confusa, quocunque vertamus oculos, nihil præter densas tenebras occurrat: ut discamus superare omnia obstacula, & fide supra mundum attollere oculos, ut ita agnoscamus gubernari admirabili tuo consilio quicquid nobis videtur nunc fortuito contingere, quòd ad te suspiramus, & sciamus semper nobis paratam fore opem in tua misericordia, quoties suppliciter petemus omnium scelerum nostrorum veniam, in Christo Iesu Domino nostro, Amen.

40 Percontemur, scrutemur, vias nostras, & inquiramus, & conuertamur ad Iehouam.

Nunc clarius ostendit Propheta quid sibi voluerit illa obiurgatio, quam heri breuiter exposuimus: dicebat homines perperam agere dum tædio se conficiunt in suis peccatis. Iam adiungit tunc rectè facturos, si inquirant in vitam suam, & se probè examinent. Hinc enim molestia & tædium, ubi homines sentiunt quidè externa mala, & deplorant: ad causam verò nō attendunt, hoc est, non reputant se iuste castigari Dei manu. Opponitur igitur examē cuius nunc fit mentio, torpori & tædio, quò se frustra homines macerant, & in quo tabescunt: quia non reputant suam vitam. Hinc fit, ut nihil cōcipiant præter tædium: & ille est dolor ad mortem, sicuti loquitur Paulus: dolor autem ad vitam nascitur ex ista disquisitione, ad quam Propheta nos vocat & hortatur. Dicit igitur hoc vnicum esse remedium in rebus aduersis, si homines se diligenter excutiant, & considerent quid meriti sint. Simul adiungit conuersionem, quia non sufficit qui seriò affecti sunt timore Dei in illo examine, sed altius conscendunt. Quia enim ipsos Deus reuocat in viam, ubi agnoscent se ab ipso fuisse alienatos, cōfugiunt ad eius misericordiam, displicent deinde sibi in suis vitiis, & aspirant ad nouitatem vitæ. Ita Propheta noster præscribit nobis certum ordinem, ut scilicet examinemus totam vitam nostram, deinde timore Dei tacti ad ipsum redeamus, quia dum seuerè nobiscum agit, simul tamen coniter inuitat, semper offerendo veniam peccatoribus. Postea adiungit;

2. Cor. 7. 10.

41 Tollamus corda nostra cum manibus ad Deum in cælis.

Conuersioni adiungit precationē, quia non possumus aliter reconciliari Deo, quàm si ipsè peccata nostra sepeliat: nec possunt separari poenitentia & fides. Porro gustus misericordiæ Dei aperit nobis ianuam ad precandum. Et hoc diligenter notandum est, quia increduli videntur interdum satagere, ut cum Deo redeant in gratiam: sed tantum incumbunt in vitæ mutatione: interea de venia non sunt solliciti, sed securè prodeunt coram Deo, ac si non essent iudicio eius obnoxii. Et videmus in Papatu dum longi sermones habentur de poenitentia, vix nomen fidei vnquam venire in rationem, quasi poenitentia sine fide esset restitutio à morte in vitam. Ideo dixi notandam esse docendi rationem, quam tenet Propheta noster. Incipit ab examine vitæ, requirit secundò conuersionem, sed eam non separat à fide. Nam dum ad precandum nos hortatur, perinde est ac si proponeret nobis iudiciū Dei, & simul doceret non aliter posse nos mortē effugere, nisi Deus nobis propitius occurrat. Quomodo autè obtinenda est venia? nempe precibus. Preces autè semper in fide fundatæ esse debent, quæ ad modū satis notum est. Quod autè iubet corda ad Deum tollere simul cum manibus, hoc modo iubet facessere omnē hypocrisim à precibus. nā promiscuè omnes manus ad Deū tollent: & natura ipsa hoc dicit, dū malis constringimur,

BB.i.

Deum querendum esse. Ceterum, maior pars suffocat illum naturæ sensum. vbi urget afflictio, hoc erit commune omnibus, manus in cælum tollere, etiam si nemo ipsos hortetur: sed interea corda manent humi defixa, neque ad Deum accedunt. Et maior pars hominum comprehenditur in numero illo cuius meminit Isaias, Populus hic lingua ad me accedit, cor autem longè abest. Quia ergo homines ita perfunctoriè agunt cum Deo, & nudam cæremoniam obtrudunt ac si Deus abnegaret seipsum, & fineret sibi oculos oblini, Propheta iubet omnem fictionem remouere à precibus: *Tollamus, inquit, manus ad Deum, sed corda simul.* Paulò aliter loquitur Ioel cùm dicit, Scindite corda vestra, & non vestimenta: videtur enim excludere externum ritum, quia dum volebant homines profiteri se esse reos coram Deo, vestes scindebant. Ioel dicit illud esse superuacuum & inutile. & certè ritus ille non adeò est necessarius. Sed quia preces si prodeant ex serio affectu, excitant manus, ideo Propheta noster retinet illam cæremoniam, quæ utilis est. Sed interea docet non debere omitti quod est præcipuum, nempe *ut corda ad Deum tollantur.* *Tollamus ergo, inquit, cum manibus corda nostra ad Deum, inquit, & addit, ad Deum qui est in cælis,* quia necesse est homines exurgere supra mundum, & exire à seipsis, vt ita loquar, quò ad Deum accedant. Nunc ergo tenemus consilium Prophetæ: ostendit, eos qui ex animo respiciunt non debere prodire coram Deo, ac si non essent rei apud eius tribunal, sed potius debere anxios esse & supplices, ut veram rationem precandi esse, vbi non defungimur externis cæremoniis duntaxat, sed aperimus corda nostra, & attollimus quasi in cælum ipsum. Hæc igitur vera est ratio precandi, vbi interior affectus coniunctus est cum externo gestu. Sequitur,

42 Nos peccauimus, & rebelles fuimus: tu non pepercisti.

Hic non expostulant fideles cum Deo, sed potius agnoscunt iustam fuisse Dei seueritatem. Quòd ergo Deus ipsos durus tractauerit, causam addicunt suis sceleribus. hæc est summa, Vnde colligimus, hanc ingenuam confessionem perpetuam comitem esse poenitentiae, sicut etiam Paulus docet. Vbi enim peccator vel securus est, vel conatur sua mala tegere, & sibi indulget, vt videmus paucos esse qui se libenter humilient coram Deo, contra hanc obstinationis calum. Hac ratione Propheta confessionem exigit: imò hic suggerit verba, quibus vt conuenit, vbi cupimus veniam à Deo impetrare: *Nos, inquit, impiè egimus, & fuimus rebelles:* pronome hoc loco videtur emphaticum, ac si fideles susciperent in se culpam malorum omnium, quam maior pars semper cupit longè à se reicere. Hic ergo Propheta ostendit, non aliam esse rationem placandi Dei, quam vbi fateamur nos esse malorum omnium auctores: & simul docet, hoc esse testimonium veræ poenitentiae, vbi non obiciamus vanos prætextus pro communi more, neque facimus nobis blanditias, sed fateamur nos esse conuictos. Iam ostendit minimè extenuandæ esse culpam, vt vera sit & plena confessio: & hac etiam in parte mundus ferè ludit cum Deo. Nam pudet etiam improbilissimos negare se peccatores: sed quia coguntur aliquid fateri, hoc fit leuiter: & videtur esse quasi extorta confessio, ideòque ieiuna est vel saltem dimidia. Propheta autem hic ostendit, qui cupiunt Deo reconciliari, non tantum vno verbo debere agnoscere & fateri culpam, sed ingenuè seie explicare. Ideo adiungit peccato contumaciam: quali dicerent, Nos non simpliciter vel vno modo peccauimus, sed exasperauimus Deum ipsum, & multis modis & assidue peccando cum in nos prouocauimus. In summa, dicit tunc patefieri nobis aditum ad impetrandam gratiam, vbi non obstrepiamus Deo, nec cum eo litigamus quasi asperius nobiscum egerit: sed fateamur ipsum fuisse durum, & rigidum erga nos, quia causam reperiēbat in peccatis nostris adeoque in sceleribus. Adiungit,

43 Obtexisti in ira & persecutus es nos, occidisti, & non pepercisti.

Primo intuitu videri posset querimonia hæc prodire ex amarulento corde. Nam hic fideles queruntur se fuisse occisos, deinde, Deum quasi in tenebris exercuisse suum iudicium, ne ignosceret. & versus etiā proximus eandē sententiā confirmabit. Sed simplex est agnitio iustæ Dei vindictæ: neque enim in illis extremis cladibus poterāt fideles iactare Deū clemēter egisse. nam ventum erat vique ad vltimum rigorem, quemadmodum, antè vidimus. Si dixissent se fuisse leniter castigatos, fuisset ridiculum, quia Templum combustum erat, Vrbs excisa, Regnū euersum, populus magna ex parte in exilium tractus, reliquæ dissipatæ, fœdus Dei erat quodammodo abolitum. neque enim aliter existimari potuit pro carnis sensu. Si ergo exules in Chaldaea dixissent se Dei ferulis leniter fuisse percussos, nonne extenuatio hæc fuisset absurdæ? si etiam Propheta cum aliis hoc modo locutus esset? nam erant innumerae lugendi causæ: priuatim quisque spoliatum erat suis fortunis: deinde multæ erant viduæ, multi orbi: sed præcipua

præcipua luctus causa erat in Templi excidio, & Regni interitu. Non mirum igitur est si fideles aggrauent hic sua mala: sed interea non alibi causam quærunt, quam in suis peccatis. Hac igitur ratione nunc dicunt, *Deum obtexisse in ira*. metaphora hæc optimè conuenit: quasi dicerent, Deum exequutum esse suam vindictam in densa caligine. Nam sensus oculorum est tenebris, & faciliè ad misericordiam flectimur ubi occurrit nobis triste spectaculum. Hinc fit, vt etiam sæuissimi hostes interdum manifestent, quia oculis suis feruntur ad humanitatem. Ergo Propheta cum vult exprimere horribilem Dei vindictam, dicit fuisse quoddam integumentum obiectum, ita vt Deus implacabili modo penas de impio populo exigeret. Sed, quemadmodum dixi, non inlulant Deum crudelitas, etiam si dicant *obtexisse in ira*. postea, *persequutus es nos, & occidisti, & non pepercisti*. Denique significant Deum fuisse seuerum iudicem: sed simul descendunt in seiplos, & illic quærunt causam, ne scilicet sua duricie seiplos exasperent aduersus Deum, quemadmodum facere solent hypocritæ. Et sensus malorum etiam nos ad penitentiam sollicitat. vnde enim fit, vt torpeant homines in suis peccatis, nisi quia sibi indulgent? Vbi ergo Deus suspendit sua iudicia, vel ubi moderatur sibi, nec pro meritis homines punit: tunc etiam si qua sit penitentia, est tamen frigida & forè euanescent. Hęc igitur ratio est cur Deus infligit lethales plagas, quia non sentimus manum eius, nisi tactus sint quasi mortiferi. quia ergo simplex castigatio non satis nos ad penitentiam sollicitat, ideo Propheta hæc fideles inducit loquentes hoc modo, *Ece tu in ira obtexisti*, vt nos non respicires, vt nulla esset occasio misericordiae, nempe vt ipsi sint sui iudices, & ex poenarum atrocitate reputent quàm grauius iram Dei prouocauerint. Sequitur eodem sensu,

44 Obtexisti in nubetibi, ne transfret precatio.

Confirmat Propheta eandem sententiam, sed verbis mutatis. Iterum repetit verbum obtegendi, sed quò clarior & explicatior sit metaphora, dicit *in nube*: significat simpliciter nubem fuisse interpolitam, vt Deus liberius puniret Iudæos, sicuti meriti erant. Paulò aliter loquitur Isaias, sed in eundem finem, Non est, inquit, manus Dei abscessa, neque aures eius sunt magis obtusæ: sed peccata nostra interposuerunt distantiam inter nos & Deum. Nò dubium est, quin Isaias idem velit quod Propheta noster, Deum scilicet naturam non mutare: & ideo cum videtur seuire in populum suum, debere causam adu. sibi peccatis, quia Deus ipse semper sui similis manet. Scimus quid dicatur in Psalmo, Tu es Deus qui exaudis preces. *Psal. 65. 3.* Deus ergo semper ad suos exaudiendos est propensus: deinde satis etiam valida potentia instructus est ad opem ferendam: sed distantia est à peccatis nostris. Ita & Propheta nunc dicit *nubem fuisse interpolitam*. Eadem ferè sententia habetur capite quinto, vt vidimus. Illic enim Propheta totius populi nomine dicebat se esse à Deo separatum: sed interstitium esse, non quòd Deus consilium mutasset, sed quia populus quodammodo gratiam eius repulerat. *Opposuit ergo tibi in nube*, hoc est, integumentum tibi fecisti, ne oratio transfret. Videtur quidem hoc esse absurdum, quia Deus obuiam procedit omnibus miseris, & promittit se preces exauditarum. quid ergo hoc sibi vult, *nubem fuisse interpolitam, ne oratio ad ipsum penetraret?* nempe quia nec rite precabantur Iudæi, & sibi omnes aditus præcluserant, ne Deus ipso, admitteret. In summa, hic non litigant fideles cum Deo, ac si fuissent decepti eius promissione: sed fatentur se fuisse indignos, qui Deum precarentur: deinde etiam agnoscunt non fuisse rite conceptas preces suas. Et hoc sensu dicunt *se fuisse prohibitos quasi nubes esset obiecta, ne ipsorum precatio ad Deum usque ascenderet*. Sequitur,

45 Quisquilias, & reiectionem posuisti nos in medio populorum.

Hic dicunt se fuisse expositos probro, vt essent quasi mundi purgamenta. Vertunt vocè *pro*, alii reiectionem, alii diuersis modis: alii colluuiè. Sed propriè significat scobes, & rameta, *pro* quæ vocant Græci. Paulus 4. capite prioris ad Corinthios dicit se & alios collegas fuisse quasi mundi *pro*. Intelligit se fuisse contemptum, sicuti purgameta, vel ramenta. nam deducti hoc nomen à scopando. quicquid ergo verrendo abstergitur, hoc est, lordes domus, vel pauimenti, hoc totum vocatur *pro*. Consilium Prophetæ non obscurum est. intelligit enim ignominiam populi non fuisse occultam, sed fuisse patefactam omnibus populis ac si Deus theatrum erexit in Iudæa, & illic edere voluisset inigne aliquod & rarum specimè suæ vindictæ. Eodem sensu adiungit,

46 Aperuerunt super nos os suum omnes inimici nostri.

Exprimit quod dixerat, nempe populum esse quisquilias vel ramenta, vel scobes: deinde esse reiectionem. Est quidem verbum infinitiui modi, sed accipitur loco nominis **סמא**. Nempe quia totidem inimici erant quot vicinae gentes. Scimus enim ludæos fuisse omnibus aliis exolos. Ergo inter populos fuerant reiectio & sordes, quia aperto ore omnes inimici in ipsos debachabantur. Nam os *aperire* tantundem valet atque petulanter insurgere, & permittere sibi omnem maledicendi licentiam, quemadmodum etiam alibi dictum fuit. Hoc autem fuit acerbissimum miseris, cum viderent ad tot suas calamitates accedere etiam probra & subfannationes hostium. Scimus enim quàm grauitur eos qui aliqui afflicti sunt, vulneret contumelia.

47 Pauor & fouea fuit nobis, destructio, alij vertunt, deceptio, & contritio.

Pluribus verbis exaggerat Propheta grauitatem cladis, quæ acciderat. comparat igitur foueam & pauori illas anxietates, in quas coniectus fuerat populus. Est concinna paronomasia in verbis, **פחור** & **פחם**: sed sensus est, populum eo fuisse redactum, vt nullus exitus pateret: quemadmodum vbi consternamur pauore, si respicimus huc & illuc, & vndique occurrunt nobis foueae, illa est materia vltimæ desperationis. Talem ergo fuisse statum populi docet Ieremias, quodd scilicet pauore attoniti, dum quærerent effugium, vbi que aspexerint foueas. Postea adiungit *vastationem*, vel destructionem, & *contritionem*. Probabile est esse mendum in versione Hieronymi. dicit, vaticinatio. quidam existimant ipsum fuisse deceptum in litera **פ**, quia videtur legisse cum puncto sinistro, & ideo pro vaticinio accepit, **כשפ**. Sed altera coniectura videtur rector, quodd scilicet librarii deprauarint locum illum: quia optimè conuenit quod dixi, nempe populum fuisse obrutum omnibus malis, quia nihil præter *vastationem* & *contritionem*, vel contractionem, (hoc est, **שבר**) occurreret. Iam sequitur,

48 Riui, hoc est, tanquam riui, aquarum descendit oculus meus super contritione, vel, afflictione, est idem nomen **נַחַל**, filiarum populorum mei.

Variè exponunt Interpretes principium versus: quidam vertunt, Oculus meus descendit in riuos aquarum: alij, Oculus meus defluxit in riuos aquarum, vel riui aquarum defluerunt. Sed quemadmodum alibi exposui, potius Propheta intelligit oculum suum descendisse tanquam riuos. Descendere autem metaphoricè accipitur pro defluere. aquæ enim fluendo semper descendunt, vt satis notum est. Est autem mutatio numeri cum dicit, Oculus meus descendunt: & subaudienda est particula **ו**, nota similitudinis, quodd scilicet oculi eius descenderunt vel defluerunt tanquam riui. propriè significat hoc nomen diuisiones: sed intelligit plures riuos defluxisse ac si essent plures fluuii. *Super contritione populi mei*: Propheta hic loquitur in sua persona, quanquam minimè dubium est, quin alios etiam omnes hortetur ad societatem doloris sui. Neque enim poterant satis ardentem Deum precari fideles, quin horrore essent quasi fracti & confusi: nam si populi clades ipsos non affecisset, vt debebat, non fuisset serium precandi studium. Hæc igitur ratio est cur Propheta hic commemoret fletus suos, & gemitus, & lachrymas. Nempe vt seipsum magis excitet ad precandum, & alios etiam simul adducat. Sequitur,

49 Oculus meus defluxit, & non quieuit à non intermissione, hoc est, vt non sint intermissiones, vel vt nulla sit requies.

Idem repetit diuersis verbis, quodd scilicet oculi eius defluerint. retinet adhuc singularem numerum: sed illa ratio satis trita est Hebræis. Dicit ergo *oculum suum sine fine defluxisse, ita vt nulla*

nulla esset requies.

Sed postea sequitur,

50 Donec aspiciat & videat Iehouah è cælis

Hic Propheta luctum suum discernit ab illo cæco dolore, quo increduli correpti satis quidē impetuose feruntur, sed non respiciunt ad Deum. Ergo Propheta hic non tantum se fleuisse dicit, sed simul suppliciter fuisse deprecatum, & expectasse dum finem malis Deus imponeret. Quemadmodum iam dixi, increduli satis superque dolēt in rebus aduersis: imò sese proiciunt ad moerorem: sed auerti sunt prorsus à Deo, & sunt quasi feræ bestiar. Ostendit ergo Propheta quæ vera sit ratio lugendi, nempe si oculi nostri defluant vsque ad fatigationem & sine quiete: interea verò expectemus dum Deus nobis propitius occurrat. Ergo coherent isti duo versus inter se cūm dicit, *Donec aspiciat & videat Iehouah è cælis*: quia alioqui lachrymæ traherent nos ad desperationem: & desperatio esset causa furoris: quemadmodum videmus impios tumultuari contra Deum. Sic ergo flendum est, vt interea studeamus bonam spem fouere dum expectamus, vt Deus nos aspiciat, & videat nostras miseras è cælis nec superuacuum est nomen *calorum*, quia homines in suis malis, vbi Deum quærunt, occupantur terrore; quia non existimant se posse ad eum conscendere. hinc fit ergo, vt despondeant animos, quia imaginantur Deum nimis procul esse remotum. Ergo Propheta hic anteuertit peruersum illud figmentum, & dicit nihilominus expectandum esse: *dominus aspiciat Deus è cælis*, quemadmodū in Psalmo dicitur, Deum esse excelsum & tamen respicere humilia. Muectas ergo Dei etiam si superior sit omnibus cælis, non obstat quò minus familiariter respiciat quæ humilia sunt, & contemptibilia in mundo. Tandem sequitur,

Psal. 113. 4. 5. 6.

51 Oculus meus dolore afficit animam meam propter omnes filias vrbis meæ, vel, *pro omnibus filiabus vrbis meæ.*

Dixerat oculum suum defluxisse, deinde, fuisse quasi fontem, ex quo descenderet plures riuus aut fluuius: iam ponit aliam loquutionem, *quod scilicet oculi molesti fuerint animæ*. est autem hoc signum maximi doloris, vbi cuperet qui luget aliquid leuationis sibi dari: interea autem abripitur etiam ipso externo sensu. Multi enim sibi indulgent in dolore, & seipsos accedunt: tunc anima hominis est quasi flabellum ad excitandum incendium. Sed vbi flemus, & oculi nostri exprimunt lachrymas, & vbi animus ipso quodammodo se exhaurit, hoc est signum maximi doloris. Et hanc magnitudinem voluit exprimere Ieremias cūm dixit *oculum suum fuisse molestum animæ*. posterior pars duobus modis exponitur: quidam vertunt, Propter omnes filias vrbis meæ. Sed quauis hic sensus magis sit receptus, tamē potius subscribo eorum sententiæ, qui vertunt, *pro cunctis filiabus*. Nam *pro* est nota comparationis, sicuti est nota causalis. Dicit autem *pro omnibus puellis se fuisse merori deditum*, quia muliebris sexus tenerior est, & mollior, vt satis notum est. Propheta igitur amplificat luctum suum hac similitudine, quod superauerit omnes puellas vrbis lugendo, ita vt ferè oblitus fuerit omnis virilitatis. Si dixisset filias populi, poterat hoc exponi, quemadmodum nuper, vel de vrribus, vel de toto populo, hoc est, de corpore ipso. Sed cūm nominat *omnes filias vrbis sue*, non possum aliter accipere, quàm per modum similitudinis, quod scilicet sibi non temperauerit, sed abreptus fuerit dolore, quemadmodum mulieres, adeoque puellæ, quibus tenerior est animus, vt iam dictum fuit. Cras reliqua.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando hætenus nobis pepercisti, ne tamen torpeamus in nostris vitijs: deinde cūm iam durius Ecclesiam tuam tractare incipias, vt expergesamus ad tuas castigationes, & ita humiliemur sub forti tua manu, vt tamen non dubitemus te fore nobis propitium: & sic nobis displiceamus in peccatis nostris, vt certo sinus persuasi, modò te expectemus, tandem fore nobis misericordem, vt præbeas nobis nouam lætitiæ materiam & gratiarum actionis in Christo Iesu Domino nostro, Amen.

52 Venando venati sunt me tanquam passerem, vel auem, inimici mei sine causa.

Videbimus vsque ad finem capitis varias querimonias, quibus Propheta miseras populi sui deplorat, vt tãdem obtineat misericordiam à Deo. hic similitudinem vsurpat auis aut passeris. Dicit ergo Chaldaeos fuisse similes aucupibus, Iudaeos autem fuisse quasipasseris. scimus enim nihil esse vel consilii vel fortitudinis in auibus. Intelligit ergo Iudaeos fuisse destitutos omni auxilio: ita expositos in pradam suis hostibus, qui fuerunt tanquam aucupes. Et videtur alludere ad sententiam Solomonis. dicit enim capite primo prouerbiorum, Sine causa extendi rete auibus: & intelligit homines innoxios ab improbis circumueniri, quasi vndique tenderent illis insidias. Sunt autem similes auibus, quæ nulla astutia pollent ad cauendum. Nunc ergo tenemus consilium Prophetæ: indignitatem cladis amplificat comparatione, quodd scilicet Chaldaei pro sua libidine depredati sint miserum populum, quia desistendum minime par erat, imò destituebatur omni defensione. Sequitur,

53 Succiderunt, vel potius, constrinxerunt, in puteo vitam meam, & proiecerunt lapidem super me.

Nunc alia similitudine vitur. quidam malè restringunt hoc ad personam Ieremiæ, quasi hic exponeret coram Deo iniurias sibi priuatim illatas. neque enim dubiū est, quin causam totius populi scilicet: quãdoquidem vult suo exemplo fideles hortari ad luctum, vt ita obtineant veniam à Deo. Comparat igitur se homini quasi semimortuo, qui proiectus in puteum, illic relinquitur pro desperato. Malè igitur quidam vertunt, Proiecerunt lapides. lapidatio enim nihil ad Prophetam mente misere postquam dixit se fuisse constrictum in puteo, addit, lapidem fuisse impositum, ne posset emergere, quemadmodum scimus fuisse factū Danieli: Daniel proiectus fuit in foueam leonum, deinde lapis iniectus ad os foueæ. Sic etiam Propheta dicit vitam suam fuisse constrictam in puteo, neque id solum, sed lapidem impositū fuisse, vt nulla spes esset exitus: atque ita pateus esset instar sepulchri. Hic igitur intelligit se fuisse redactum vsque ad vltima, quoniã non modò captus erat ab hostibus, sed etiam proiectus in puteum. Est autem metaphorica loquutio, vt satis notum est, vel similitudo. Addit,

54 Inundauerunt, ad verbiã, alij, ascenderunt, aquæ super caput meū: dixi, succisus sum.

Tertia nunc similitudo additur, quod scilicet obrutus fuerit tãquam diluuiò malorum. Hęc similitudo subinde occurrit in Scripturis, præsertim in Psalmis. nã vbi Dauid exprimere vult desperationem dicit se fuisse demersum in aquis profundis. Ita & hoc loco Propheta conqueritur aquas exundasse super caput suum, vt putauerit se hominem esse perditum. Quamquam autem hæc vox fuit hominis desperati, ex contextu tamen satis patet, Prophetam fuisse fundatum in spe misericordiæ Dei. sed loquitur pro carnis sensu. Scimus autem fideles esse quasi diuinos. nam quia non sunt exuti carne, ideo necesse est apprehendere res aduersas, percelli metu, esse anxios: denique vbi mors impendit, quodammodo exanimari. Interea fides in ipsorum cordibus palmam obtinet: ideo neque terroribus, neque curis, neque anxietatibus succumbunt. Ergo cùm dicit Propheta se opinione sua fuisse perditum, non significat sic extinctam fuisse fidem, vt abiecerit omne studium inuocandi Dei. Proximo enim versu ostendit se perseuerasse in precibus. quomodo ergo dixit vel statuit se esse perditum? pempe, quemadmodū iam dixi, pro humano sensu. Et videmus sepe fideles conqueri se esse derelictos, Deum in cælo dormire, vel iacere, vel esse auersum: hæc omnia referri debent ad sensum carnis. Dum ergo fideles oculos suos coniiciunt in pericula, si mors occurrat, non modò trepidat, sed expauescunt & concidunt etiam. Interea, quemadmodum dixi, fide luctantur contra omnes tentationes. Sic ergo intelligi debet hic locus, quodd Propheta statuerit se esse perditum, nepe quatenus poterat iudicare ex præfati aspectu nulla enim spes apparuit tunc Ecclesiæ. Sed videmus tamen Prophetam non sibi indulgisse in illa desperatione. Subiicit enim continuò post,

55 Inuocaui nomen tuum Iehouah è puteo profunditatum.

Videmus certè Prophetam habuisse intestinum certamen, quod etiam fideles omnes experiuntur, quia spiritus pugnat aduersus carnem, vt docet Paulus. Cùm ergo cõciperet mortem ab vna parte, non tamen destitit confugere ad Deum. nam fides erexit eius animum, vt nõ succumberet, sed potius vt fortiter rejiceret tentationem sibi obiectam. Quauis ergo peruersus esset de suo interitu secundum carnem, ex oppositò inuocauit nomen Dei, nempe quia fideles non metiuntur Dei potentiam & gratiam sensu suo, sed dant Deo ipsi gloriam æ, vel in rebus
profus

prioris desperatis desinant in ipsum recumbere. Et hic locus diligenter notandus est: quia ubi Satan non potest alio modo nos auertere à studio precandi, obicit infirmitatem, *Quid tibi vis miser? an Deus te exaudiet? quid enim affers? tu es trepidus, tu es anxius: imò tu desperas: & interea putas Deum tibi fore propitium. Quoniam ergo talibus insidiis Satan conatur ianuam nobis claudere, ne audeamus precari, occurrat nobis Propheta exemplum, qui tametsi se perditum putauit, non tamen id eo abiecit fiduciam, quam conceperat de auxilio Dei. Vnde enim hæc per seuerantiam, nisi quia seipsum quodammodo obiurgauit cum videret ita se oppressum, & quasi exanimatum. Vtrunque cernitur in breui illa precatione, ubi dicit David Psalmo 22. Deus mi, Deus mi, ut quid me dereliquisti? nam ubi verba dirigit ad Deum, & suum nominat, illic cernimus raram & eximiam fidem: ubi autem queritur se derelictum, illic videmus quomodo pro infirmitate carnis putauerit actum esse de salute sua. Tale ergo certamen nobis hic describitur, sed in quo superior fuit fides, & palmam obtinuit: quia Propheta non desit ad Deum clamare, idque è puteo profunditatis, è fouea, hoc est ex ipsa morte. Et hoc etiam diligenter notandum est, quia ubi Deus sustinet nos suis alis, vel in gremio suo gestat, facile est precari: sed ubi videmur ab ipso proiecti vsque ad profundissimos gurgites, si illinc etiam ad ipsum clamamus, hæc est fides & certa fidei & ipsi probatio. Quoniam tales loci sæpius occurrunt in Psalmis, conferri possunt simul. Sed ego leuiter percurro, quia mihi non est propositum congerere omnia testimonia, quæ conueniunt: satis est habere genuinum Prophetæ sensum. Sequitur,*

56 Vocem meam audisti: ne occultes, *vel occludas*, aurem tuam ad respirationem meam, *vertunt, ad clamorem meum*, & ad precationem meam: *sed prius nomen accipio potius pro gemitu, vel clamore.*

Cum dicit Propheta *Deum audisse*, perinde est ac si diceret se ita fuisse precatum, ut Deus testis fuerit & zeli, & sollicitudinis. nam multi gloriantur magnificè de zelo suo, & seruire, & assidue etiam precandi: sed sunt meræ nugæ. Propheta autem Deum testem citat suorum clamorum: quasi diceret se non ita fuisse attonitum in rebus aduersis, quin semper ad Deum confugeret. Iam addit, *ne occludas*: proprie est occultare, sed quia hoc non satis quadraret auribus, ideo vertere placuit, *ne occludas aurem tuam ad clamorem meum*. *nr* significat dilatare, & respirare. Ideo ferè omnes exponunt, ad respirationem meam. Sed quod sequitur non potest admittere talem sensum, *ad precationem meam*, vel ad clamorẽ. Ego itaque non dubito istas duas voces accipio pro clamore, nam in gemitu spiritus hominis se dilatat, & animus ipse dolore cõpressus turget. Cum autem curas nostras & molestias coniciamus in sinum Dei, tunc spiritus quodammodo emergit violenter. Hoc ergo intelligit Propheta, dum postulat ne Deus *claudat aurem ad dilationem*, vel gemitum, & *ad clamorem*. Sequitur,

57 Appropinquasti in die quo clamaui ad te, *vel inuocaui te*, dixisti, Ne timeas.

Hic Propheta commemorat se expertum fuisse Dei bonitatem, quia non fuerit passus repulsam ubi precatus est. Et hæc doctrina apprimè nobis est utilis, dum scilicet repetimus memoria non frustra nos fuisse precatos. Inde enim statuere licet, quia Deus perpetuò manet sui similis, ideo semper fore propentum ad nos iuuandos quoties fidem eius implorabimus. Hæc igitur ratio est cur Propheta recitet se expertum fuisse Dei facilitatẽ in exaudiendis precibus. *Accessisti*, inquit, *die quo inuocaui te*. hic autem accessus refertur ad rem, vel ad effectum, nempe quod Deus manũ porrexerit, & auxiliatus fuerit seruis suis. Cum ergo talibus documentis confirmati essent, fuit illis liberum semper ad Deum confugere. Deus enim suppeditat nobis materiam bene sperandi, ubi semel atque iterum nobis opitulatus est: & perinde est ac si testaretur se semper eundem fore, qualem semel atque iterum tumus experti. Iam adiungit explicationem, *Dixisti, ne timeas*. non intelligit Deum locutum esse, sed, quemadmodum dixi, hoc modo exprimit se non frustra quesuisse Deum, quia subleuatus fuerit. Quamuis autem Deus verbum non faciat, ubi tamen sentimus præces nostras ab eo fuisse exauditas, perinde est ac si nos erigeret, ac si eximeret nobis omnẽ metũ. Summa est, Deum fuisse propitiũ seruis suis quoties ad ipsum clamarunt. Iam sequitur,

58 Disceptasti Domine disceptationes animæ meæ, redemisti vitam meam.

Eodem sensu nunc dicit Deum fuisse suum iudicem, qui causam eius suscepit, nec causam vnã duntaxat, sed pro ipso litigauerit, ac si esset perpetuus cognitor. Summa est, Prophetã (qui loquitur tamen in omnium fidelium persona) sensisse Deum vindicem, & auxiliatorem, neque

tantum in vna causa, sed quoties laborauit. ideo enim plurali numero videtur cum dicit, וְיָדַעְתִּי. *Disceptasti ergo disceptationes*, inquit, *anima mea*. adiungit, *redemisti vitam meam*. Hic est modus disceptandi, vbi scilicet Deus nos liberat quasi à morte. nam seculò interdum laborant amici, dum sese interponunt pro defensione, sed non semper proficiunt. Deus autem ita est cognitor nostrarum caularum, vt sit etiam liberator, quia in manu eius est salus nostra. Sequitur,

59 Vidisti Iehouah oppressionem, subuersionem, alij vertunt iniquitatem, meam: iudica iudicium meum.

Nomen וְיָדַעְתִּי *subuersionem meam* quidam accipiunt pro iniquitate, sed ironicè, quasi diceret Propheta, Deus tu nosti an deliquerim. Sed potius capitur passiuè וְיָדַעְתִּי significat subuerrere vt alibi vidimus etiam hoc capite. Ergo *subuersionem suam* intelligit oppressionem, cum scilicet indignè eum aduersarij pedibus calcarent. Ac proinde simul nunc postulat à Deo, vt iudicet iudicium suum, hoc est, vt suscipiat causam, & vindex appareat, quemadmodum fecerat olim, quia vidit *subuersionem eius*, hoc est vidit ipsum iniquè fuisse deicctum, & prostratum ab improbis. Sequitur,

60 Vidisti omnes vltiones ipsorum, omnes cogitationes eorum contra me.

Hac forma saepe vtuntur sancti, quia Deus vbi dignatur respicere ad eorum miseras, simul etiam propensius est ad ferendum auxilium. Neque est superuacuis sermo cum dicunt fideles, Domine tu vidisti, nam sua causa sic loquuntur, vt excutiant omnem dissidentiam. Simul enim atque tentatio aliqua nobis molesta est, fingimus Deum à nobis auersum, & ita sollicitas nos caro ad desperationem. Ergo necesse est, vt fideles secum hic luctentur, & statuant Deum vidisse. Quamuis ergo dicet humana ratio, Deum non aspicere, negligere suos, & aspernari debet ex proposito succurrere hæc doctrina, Deum scilicet vidisse. Hæc ratio est cur tam saepe David ea forma vtatur. Vidisti ergo Iehouah omnes vltiones ipsorum. Vltiones hæc accipit pro violentiis, quemadmodum Psalmo 8. Ad profligandum inimicum, & vltorem: non intelligit illic simpliciter eos, qui realitant iniurias, sed intelligit homines truculentos. Sic etiam hoc loco per vindictas intelligit omne genus sceleris, sicut etiam per cogitationes consilia peruersa, quibus conantur improbi miseros, & innoxios obruere. Iterum idem repetit:

61 Audiuiisti probra ipsorum Iehouah, omnes cogitationes eorum contra me.

Videmus esse repetitionem: sed pro vltionibus nunc ponit probra. Hæc etiam ratione Deum rursus ad misericordiam flectere voluit: quia vbi non succurrit, videtur oculos claudere & habere aures obturatas. Si autem ad mala nostra attendit, tunc paratus est ad opem ferendam. Postquam ergo Propheta dixit Deum vidisse, nunc ad auditum transit, quod audiuerit probra. Improprie adiuget audiuisse, cogitationes, quanquam non loquitur tantum de arcanis consiliis, sed comprehendit omnes impiis conspirationes, quibus machinati fuerant hostes eum perdere. Adiuget,

62 Labia, vel sermones, aut linguas, insurgentium contra me, & sermones eorum contra me tota die, vel quotidie;

Pro cogitationibus nunc ponit labia & sermones. non significat meditari, etiam si nulla vox exeat. Sed hoc loco quoniam coniungitur labiis, non dubium est quin Propheta potius sermones designet, quam occultas meditationes. Dicit ergo tales fuisse conspirationes hostium, vt non dissimulauerint quid haberent in corde, sed protulerint peruersos suos affectus. Hæc autem insolentia debuit Deum mouere, vt populo suo tam iniuste oppresso succurreret. Adiungit quotidie, vel toto die. Hæc enim particula etiam valere debuit ad obtinendum gratiam, quod scilicet celerius populo suo Deus succurreret. nam si impetus suos proiciant impii, & paulò post cessent, facile est perstare in illa breui tentatione, quemadmodum si procella aliqua repente transiret. sed vbi ita contumaciter pergunt in suis machinationibus: hoc durius est ad ferendum: & ideo hæc est materia bene sperandi, cum scilicet dicat nobis hanc precandi formam Spiritus sanctus, Deum fore nobis misericordem, vbi aspexerit hostium nostrorum pertinaciam. Iam addit,

63 Sessionem eorum, & surrectionem eorum aspice: ego canticum eorum

eorum, *vel pulsatio, vt alij vertunt.*

Idem nunc repetit Propheta, sed aliis verbis. Locutus est de infidiis, & conſpirationibus, & ſermonibus hoſtium: iam adiungit Deo nihil eſſe occultum. Per *ſeſſionem* & *ſurrectionem* intelligit omnes actiones vite, quemadmodum vbi Dauid dicit, Domine tu noſtri ſeſſionem meam, & ſurrectionem meam, vel ſedere meum, & ſurgere: ſive quieſcam, ſive ambulē. actiones meæ tibi ſunt compertæ. per *ſurrectionem* igitur designat hic Propheta, ſicuti Dauid, omnes motus: per *ſeſſionem* verò intelligit quieti conſilia. Homines enim vel ſedendo deliberant, & comparant ſe ad opus: vel ſurgunt, & ita mouentur. Intelligit in ſumma, ſive hoſtes conſultent taciti & quieti, ſive hoc & illud moliantur & ſatagant, nihil Deo eſſe incognitum. Vbi autem Deus ita attentus eſt ad omnia cōſilia & ad omnes actiones hominum, fieri non poteſt, quin compeſcat improbos: quia cognitio Dei ſemper coniuncta eſt cum officio iudicis. Videmus ergo vt Propheta ſe confirmet, quemadmodum nuper attigi, atque ita colligat materiam fiduciæ, quoniam Deum non lateant peruerſa hoſtium conſilia, deinde opera. Adijgit, *ego ſum canticum*. rurius proponit Deo contumeliam, quæ inferebatur ab improbis. nam illa etiam indignitas plurimum valet ad Deū mouendum, ne ſcilicet ſinat indignē ſeruos ſuos vexari. Iam ſequitur,

Pſal. 139:2

64 Repēde illis mercedem, Iehouah, ſecundū opus manuū ſuarum.

Hic clauſulam adiungit, quia hætenus recenſuit, vt dixi, & mala quæ patiebatur, & contumelias, & iniuſtas oppreſſiones, vt Deum haberet ſibi propitiū. Hæc enim ratio eſt conciliandi fauoris, vbi iniquē nobiſcū agitur: quia fieri non poteſt quin Deus cauſam noſtram ſuſcipiat. Teſtatur enim ſe præſto fore ad mileros iuuandos: proprium eius eſt eripere vinctos è carcere, illuminare cæcos, ſuccurrere miſeris, & indignē oppreſſis. Hæc igitur ratione nunc confidenter Propheta poſtulat, vt *repēdat* hoſtibus mercedem ſecundum opus manuū ſuarum. Si quis obiciat, aliam regulam nobis præſcribi, nempe vt bene precemur pro hoſtibus noſtris etiam dum nos affligūt: ſolutio in promptu eſt, ſi ſciles dum ita precantur, adferre non affectus ſuos turbulentos, ſed purum zelum, & rite compoſitum. nam Propheta hic non imprecatur exitium quib. ſubet, ſed reprobis, & qui erant perpetui hoſtes Dei, & Eccleſiæ. Potuit igitur ſincero zelo à Deo petere, vt illis *repēderet iuſtam mercedem*. Et quoties ſancti ita ebulliunt contra hoſtes ſuos, & cupiunt Deū eſſe vltorem, ſemper tenedū eſt illud principium, nempe eos non indulgere ſuis cupiditatibus, ſed ita regi à Spiritu ſancto, vt vnā cum ſeruore zeli ſit illa quam dixi moderatio. Propheta igitur quoniam hic contra Chaldaeos agit, liberè poſtulat, vt Deus ipſos perdat, quemadmodū mox iterum videbimus: ſicuti etiam tales formulæ ſubinde in Pſalmis occurrunt, præſertim aduerſus Babylonem, Beatus qui repēdet tibi quæ intuliſti nobis, qui allidet paruulos tuos ad lapidem. Iam ſequitur,

Pſal. 137: 8. 9.

65 Des illis impedimentum cordis, alii obſtinationem, maledictionem tuam illis, *vel maledictio tua illis.*

Exprimit modum vindictæ, nempe vt Deus coniciat illos in reprobū ſenſum. nam per *obſtinationem* hæc ad dubiè intelligit excecationē cordis: quāquam comprehendit ſimul ſocordiam, qua ſi diceret, Domine ita malis omnibus eos opprimas, vt obſtipeſcant. nam hoc eſt extremum malorum, vbi ita ſumus attoniti, vt iam neque ſumus apud nos, neque ſenſus ipſe malorum excitet nos ad precandum. Nunc ergo tenemus quid velit Propheta cū poſtulat, vt *hoſtibus dei impedimentum cordis*, nempe vt ſanam mentem eripiat, & percutiat eos excecatione, & amentia, quæ admodum alibi dicitur. Ego citius percurro, vt finiām, ne hora nos opprimat. Sequitur vltimus verſus huius triplicati Alphabeta:

66 Perſequere in ira, & perde eos è ſub cælis Iehouæ: quidam in *vocatiuo caſu legunt, Iehouah: ſed quia non ponitur יי, ſed in conſtructione יי, ideo retineo proprietatem.*

Primò petit, vt Deus perſequatur in ira, hoc eſt, vt ſit illis implacabilis. hæc enim eſt perſecutio, vbi Deus non tantum, ad breue tempus caſtigat impios, ſed vbi addit mala malis, & accumulat vſque dum perierint. Deinde adiungit, vt *ipſos deleat è ſub cælis Iehouæ*. Hæc locutio eſt emphatica: & extenuat grauitatem ſententiæ, qui virtutē, Vt Deus ipſe deleat impios è terra. nam Propheta non fruſtra nominat *cælis Iehouæ*: quali diceret, etiam ſi Deus ſit nobis abſconditus dum peregrinamur in mundo, tamen ſedere in cælis: quemadmodum ſæpius cælum ipſum vocatur

1/a. 66.1. solium Dei, Cælum sedes mea: Deus qui habitas in sanctuario tuo, per Sanctuarium Dei saepe in Psal. 22. 4. telligitur ipsum cælum. Hac igitur ratione Propheta hîc deleri postulat omnes impios è *sub cælis* & 77. 14. *lebonie*, hoc est deleri ita ut ipsorum interitus testetur eum sedere in cælo, & esse mûdi iudicem, nec res eò vique esse confusas, quin tandem necesse sit omnes impios reddere rationem coram iudice cælesti, quem tamen diu neglexerunt. Hic est finis capitis,

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando hodie tam petulanter insurgunt contra Ecclesie tue corpus impij homines, & prorsus reprobi, ut discamus ad te confugere, & latere sub umbra alarum tuarum, & bene sperare de salute nostra, & in rebus perturbatis ne dubitemus tamen te nobis fore propitium, quando toties experti sumus te esse nostrum liberatorem: & ita perstemus in fiducia gratiae & misericordiae tuae: & hoc etiam stimulo excitemur ad precandum, donec defuncti omnibus nostris miserijs, tandem potiamur beata illa quiete, quam nobis pollicitus es in Christo Iesu Domino nostro, Amen.

CAPVT QVARTVM.

Quomodo obscuratum est aurum, mutatum est aurum bonum! effusi sunt, vel proiecti, lapides Sanctuarii in capite omnium platearum!

Hic Jeremias cladem Urbis, & interitum Sacerdotii ac Regni deplorat tertio Alphabeto. Falluntur enim qui existimant hîc deseri mortem Iosiae, quoniam multa non quadrarent sicuti videbimus in progressu. Non dubium igitur est quin hoc carmen lugubre debeat exponi de excidio Templi & Urbis. nam cum interfectus fuit Iosias, hostis non accessit ad Urbem, tunc non fuerunt proiecti lapides Templi per compita & vias publicas. Deinde alia quæ videbimus tunc non contigerunt. sequitur ergo hîc rursus describi horribilem illam Dei vindictam, de qua hætenus vidimus. Incipit autè ab admiratione, *Quomodo*, inquit, *obscuratum est aurum, & aurum pretiosius*: nam כהם proprie est aurum optimum: quanquam additur hîc epitheton זכוכית. unde colligere liceret, generaliter interdum accipi pro auro. Bis igitur ponit nomen auri: sed sunt diuersæ voces Hebraicæ זכוכית, הכהם. Figuratè autem loquitur priore membro versus: quia minime dubium est, quin per aurum, & aurum obryzum, ut vertunt, intelligat splendorem Templi: quia Deus Templum voluerat extrui magnifico apparatu, ut satis notum est. Vocat igitur aurum quicquid ornatus fuit in Templo. Deinde absque figura loquitur cum dicit *proiectos passim fuisse lapides*. quanquam alii existimant verba fieri de valis aureis, quorum scimus magnam fuisse copiam in Templo. Sed illud est coactum, quia Propheta non conqueritur aurum fuisse ablatum, sed dicit fuisse obductum caligine, deinde mutatum. Est igitur haud dubie metaphorica locutio. Sed seipsum postea explicat cum dicit *proiectos fuisse lapides Sanctuarii huc atque illuc per omnes plateas*. Fuit autem triste illud spectaculum, quia Deus sibi consecrauerat Templum illud, ut in eo habitaret. Cum ergo Sanctuarii lapides ita proicerentur ignominiae causa, hoc debuit penitus vulnerare piorum omnium animos, quia hoc modo videbant expositum Dei nomen contumeliis. Neque enim dubium est, quin euomerent multa probra in Deum Chaldaei cum ita lapides Templi proicerent. Hinc apparet, Prophetam non abs re exclamare *quomodo hoc factum fuerit*, quia meritò obstupefacere debuit aspectus ille omnes pios, dum cernebant ignominiam Templi cum ipsius Dei probro coniunctam. Sequitur,

2. Filii Sion pretiosi, alij vertunt *inlytos*, comparati auro, alij vertunt, *amicti auro*, quod mihi magis placet, quomodo reputati sunt in lagenas testaceas, testæ, ad verbum, opus manuum figuli?

Descendit nunc Propheta ad ipsum populum: quanquam non comprehendit totum vulgus, sed proponit in medium qui erant eximii, & pollebant honore, & dignitate. Dicit igitur *illos similes factos esse vasis testaceis, & operi manuum figuli*, quod appositivè additur. Ergo per filios Sion quos appellat gloriosos vel pretiosos, intelligit Proceres, & Cõsiliarios Regis, & qui prae alijs excelebant. Videtur autem alludere ad vaticinium quod antè exposuimus. Dixerat enim populum similem

similem esse vasis testaceis: & ideo venerat in domū figuli, ut conspiceret quod illic fiebat: cum figulus finxisset vas quod non placeret, proiecit lutum, & inde aliam formam induit: tunc pronuntiauit Deus populum in manu sua esse & arbitrio, non secus ac lutum in manu figuli. Cum ergo nunc dicit exutos esse omni dignitate Proceres, & redactos in aliam formam, ut essent tanquam vasa figuli, haud dubiè in illa mutatione proponit Dei iudicium, quod ad tempus spreuerant Iudæi. Et teneandum est consilium in Propheta: describit enim cladem Templi & Urbis, ut populo poenam quæ demum inflata fuerat exprobraret. Scimus enim non tantum fuisse surdas populi aures, sed ludibrio habita fuisse vaticinia, & minas fuisse derisas. Cum ergo fides non fuisset habita doctrinæ Ieremiæ, nunc ostendit re ipsa completum fuisse quod prædixerat, & serò populum experiri Deum non fuisse cum toties minatus fuerat quod tandem accidit. Hinc autem colligimus, tunc fuisse superuacuum splendorem in vestibus, ubi legimus amictos aut vestitos fuisse auro: certe nimis sumptuosa fuit illa pompa. Mirum tamen non est, cum sciamus talibus ineptis Orientales plus latius esse deditos. Si autem magis placeat altera lectio, *filios Sion fuisse ante comparatos auro*, hoc extenditur ad totam eorum dignitatem, & ad omnes dotes, quibus erant præditi, atque adeo concipitur. Iam admonui *opus manuum figuli* hic appositivè sumi pro ipsis vasis, aut lagenis testaceis: sed voluit exaggerare Propheta ignominiam illam, quæ antè fuerat incredibilis. Sequitur,

3 Etiam serpentes educunt mammam, lactant catulos suos: filia populi mei ad crudelem tanquam vulvæ, vel *struthiones*, in deserto.

Versus hic darter exponitur à multis, quia existimant vocari filiam populi crudelem, quòd non præter suis liberis idem usum, quod solent catulis suis serpentes. Sed non convenit ille sensus, quia nomen *נחש* satis notum est esse femininum. Dicit autem *filiam populi esse factam ad seuum, & crudelem*, in masculino genere. Videtur ergo intelligere Propheta mitius agi cum serpentem catulis (sic enim vocat) quam cum Iudæis. Serpentes sunt expertes omnis humanitatis: & tamen fetus suos alunt, & porrigunt illis mammæ. Comparatione ergo hac amplificat Propheta miferias populi sui, quòd deterius sit illius conditio, quam serpentum, tenei enim fetus aluntur à matribus suis. Atqui destituitur populus omni auxilio, ita ut frustra imploret fidem matris suæ, & omnium aliorum. Tenemus nunc genuinum sensum Prophetæ. Particula *נחש*, emphatica est, si enim locutus fuisset de animalibus, ut i cernitur aliqua cura alendi fetus, hoc non fuisset ad id mirum. Sed videtur tanta esse feritas & truculentia in serpentibus, ut fetus suos abiciant. Dicit autem, *etiam ipsos serpentes extrahere mammam*. Iudæi dicunt obsecras esse mamas serpentum in squamis, & quasi in thecis esse absconditas: sed vnum illud est ex eorum figmentis. Locutio autem vulgaris est, quia sumpta est ex communi more mulier enim extrahit mammam ubi vult lactare filium: iuvant ita serpentes dicuntur mammam extrahere, dum lactant suos catulos nam *נחשים* sunt catuli tant leonum, quam vrsorum: sed hoc loco transfertur nomen ad serpentes. *Filia ergo populi mei ad crudelem*, quia populo negociū sit cum mera crudelitate, nec quisquā ferat iuppetias, aut succurrat illius miferiis. Non accusat ergo sæuitiæ populum, quòd liberos suos non alat, sed potius intelligit addictos esse sævis hostibus: *quemadmodum*, inquit, *struthiones*, vel *vulvæ in deserto*. Si placeat de struthione intelligere, scimus animal esse prorsus fatuū, & simul atque ovum posuit, obliuiscitur, transit aliò. Quadraret igitur similitudo, si diceretur filia populi crudelis, quòd liberos suos negligat. Sed potius, meo iudicio, intelligit Propheta, Iudæos sic destitui omni auxilio, ac si proci et essent in locis solitariis extra conspectum hominum: nam aves in solitudine frustra implorant alienam opem. *Sicuti* igitur vel *struthio*, vel *vulva in deserto nullum habet qui opem ferat*, destituitur etiam à matre sua: sic Propheta intelligit neminem esse, qui manum porrigat laboranti populo, & qui subleuet extremas eius miferias. Sequitur,

4 Adhæsit lingua lactentis ad palatum eius in siti: paruuli petierunt panem, diuidens nemo illis, hoc est, nemo est qui illis diuidat, id est porrigat.

Dicit *pueros ipsos lactentes fuisse ita sitibundos, ut lingua esset quasi affixa palato*. Est autem hoc portentū detestabile, quia libenter matres sanguinē suum profundere ad fortius alendos. Cum ergo adhæret lingua paruuli palato, & conficitur siti, hoc videtur quodāmodo esse præter naturā. Inter alias ergo calamitates hæc enumerat Proph. *quod paruuli siti confecti fuerint*, deinde quòd *petierint paruuli panem*. Nō loquitur ita de lactētibus, sed de pueris, qui vel ad tres vel ad quatuor annos perueniant. Dicit ergo *petiisse panem, sed neminem fuisse qui daret*. Hic describit famem Urbis, de qua vaticinatus fuerat, quum pronuntiaret melius actū iri cum his, qui occisi statim essent, quam cum residuo populo, quia durius certamen maneret superstitēs cum fame & inedia. hoc

non fuerat creditum. Nunc ergo Propheta Iudæis exprobrat superiorem illam contumaciā. Postea addit,

5 Qui comedebant ad delicias, *hoc est, in delicijs, ad verbum, עוֹרְיָהֶם* perierunt in plateis: qui educati fuerant in coccino, *ad coccinum*, amplexi sunt stercorea.

Hic longius progreditur, nempe fame periisse qui assueti erant cibis delicatissimis. Generaliter dixit fœtus non reperiisse in mammis matrum quicquam, sed confectos fuisse siti, deinde parvulos inedia fuisse consumptos. Tandem verò amplificat illam indignitatem, quòd non tantum id contigerit gregariis pueris, sed qui prius in deliciis habiti fuerant, & educati in coccino & purpura. Dicit ergo illos *periisse in plateis*, deinde, *amplexos fuisse stercorea*, quia non erat locus ubi recumberent: vel quoniam, ut solent homines famelici, quæ fuissent cibum in ipsis stercoreibus. Videtur hyperbolica esse locutio, sed si expendimus quæ iam antè Propheta narravit, & quæ iterum repetet, mirum videri non debet quòd amplexi fuerint stercorea qui deliciis assueverant, cum scilicet matres coquerent filios suos, & vorarent tanquam carnem bubulam vel suillam. Nec dubium est quin illa obsidio, de qua prius visum est, populum adegerit ad multa fœda & pudenda dictu, præsertim cum tanta pertinacia excæcati essent, imò pro fusus obdurus essent in suo furore contra Deum. Sequitur,

6 Et maior fuit pœna filiarum populi mei pœna Sodomæ, *ad verbum est, iniquitas filiarum populi mei peccato vel scelere Sodomæ: sed statim dicam cur de pœna exponam potius, quam de ipso scelere, quæ eversa fuit tanquā momento: & non manserunt in ea plagæ, alij vertunt, & non castrametatae sunt manus: sed postea etiam dicam cur mihi magis placeat illa versio.*

Primò dicit Propheta pœnam populi sui graviores esse pœna Sodomæ. Si quis magis prober diversam lectionem, non contendo. conveniet enim optimè: & inde etiam elicere licebit vtilissimam doctrinam, quia pro magnitudine pœnæ statuendum est de gravitate scelerum. Deus enim modum non excedit ubi vlciscitur hominum peccata. Ergo severitas eius ostendit quàm graviter peccarint homines: ita potuit ratiocinari Ieremias ab effectu ad causam, & pronuntiare populum suum magis esse sceleratum, quàm Sodomitas. Hoc etiam non est absurdum, quia etiam si Iudæi non essent prolapsi ad prodigiosum illud flagitium, quo Sodomitæ fuerunt impliciti, tamen passim exprobrant illis Propheta, quòd non tantum æquarent, sed etiā superarent ipsos Sodomitas: præsertim Ezechiel cap. 16. Isaias vocat etiam primo capite Populum Gomorrhæ, vocat Consiliarios Regis & iudices, Principes Sodomæ. Ratio igitur loquēdi fatistrita est apud Prophetas, & sensus optimè convenit. Cæterum, quia insistit duntaxat in pœnæ gravitate, simplicior videtur esse altera expositio. neque enim respicio quid magis sit plausibile, sed amplector genuinū sensum. Repetamus ergo Propheta verba: *maior, inquit, pœna est populi mei* non accipitur tam de pœna quàm de culpa, hoc certum est, & extra controuersiam. Iam *non* etiā non tantum pro scelere accipitur, sed etiā pro ipsa pœna: unde transfertur ad expiationes: *non* vocatur hostia qua expiatur peccatū. Potest ergo quædam ad verba spectat, hoc scilicet de culpa, quàm de pœna accipi. Sed ratio quæ sequitur, nos adducit ut potius de pœna interpreter. Dicit enim *eversa fuisse Sodomam quasi momento*. Hic certè videmus non conferri scelera Iudaici populi cum sceleribus Sodomæ, sed excidium duntaxat. Deus Sodomam euerterat sicuti postea evertit Ierosolymam: sed mitior fuit interitus Sodomæ, quia periit quasi momento. Ex quo enim violenter Deus fulminavit, Sodomitæ cum vicinis vrbibus statim fuerint consumpti. scimus autè quòd breuior est pœna, eò magis esse tolerabilem. Cum ergo Propheta hic comparet momentaneum interitum Sodomæ cum diuturno excidio Urbis, & clade populi, iam videmus non agi de culpa scelerum, sed potius de iudicio Dei. Interea minimè dubium est, quin Propheta citauerit Iudæos ad Deum tribunal, ut scirent se meritos esse talem vindictam, atque ita statuerent se peiores esse Sodomitis. Neque enim Propheta consilium fuit exposulare cum Deo, vel notam aliquam sibi vitæ inurere quasi nimium rigidus fuisset in excidio vrbis Ierosolymæ. Cum ergo Propheta Deus neque iniustitiæ neque crudelitatis insimulet, certū est proponi in medium pœnā, ut populus agnoscat quid meritis sit. Sed verba non aliud sonant quàm Dei vindictam durius seuisse contra Iudæos, quàm contra Sodomitas. quare ex ratione hoc clarè apparet, quia *consumpta fuerit Sodomam quasi momento*: deinde additur, *& non manserunt in ea plagæ*, ut satis notum est, significat manum, significat locum: sed significat etiam interdum plagam ex verberibus metaphorice. Variant Interpretes, sed non recito omnium sententias, neque opus est, qui videntur propius ad sensum

Exch. 16.
46. 47.
Isa. 1. 9. 10.

ad sensum Prophetæ accedere dicunt, Non sunt castrametata manus aut vires. Sed illud est con-
 etam & longè petitum. Optimè autem fuit, *non mansisse*. Hinc nunc significat castrametata i, nunc
 manere & resistere. Porro hic, vt dixi, aptilimus erit sensus, *quod plaga non manserit in Sodomitis*:
 populus Iudaicus contabuit in multiplici suo excidio. Neque enim statim perit, vt Sodoma: sed
 Deus cum videret tam obstinatam esse illius malitiam, alios fame, alios peste, alios gladio con-
 sumpsit: deinde Vrbs non fuit statim profus deleta: quemadmodum lapechesles primo impetu
 faciunt stragem, & tam mulieres, quam paruulos vna cum viris occidunt: sed non fuit ita occi-
 sus populus ille. Tracti fuerunt multi in exilium, deinde ex vulgo relictī fuerunt qui habitarent
 in Vrbs ruinis, quia erat illic horribilis vastitas. Rex ipse tractus fuit, vt antè vitium est, Babylo-
 nem: sed antè eruti fuerunt oculi, iugulati liberi in cōspectu ipsius. Videmus ergo excidium Vr-
 bis fuisse quasi lentam tabem, atque ita plagas illic stetitisse, & fuisse quasi defixas, quod non con-
 tingit Sodomæ. Sodoma enim subito perit, quia fulminauit Deus contra ipsam: sed manus Dei
 non recessit à Iudæis, & plagæ, quemadmodum dixi, fuerunt in ipsis defixæ, & steterunt illic.
 Sequitur,

7 Candidiores Nazaræi eius niue, *vel puriores*, candidiores lacte, ru-
 bicundi fuerunt corpore suo, *neque enim hoc potest accipi de ossibus*, supra la-
 pillos preciosos, Saphirus excisio ipsorum.

8 Obtenebrata est præ caligine forma ipsorum, non agniti fuerunt
 in plateis: adhæsit cutis eorum ossi ipsorum, *hoc est, ossibus exaruit, fuit tan-
 quam lignum*.

Hic de Nazareis loquitur Propheta, quibus scimus decoratum fuisse cultum Dei. nam qui
 contenti non erant comuni Legis obseruatione, consecrabant se Deo, vt suo exemplo alios ex-
 citarent. Fuit ergo ille singularis zelus in paucis, se consecrare, vt essent Nazaræi, hoc est lepar-
 ri. Qualis fuerit ritus cognosci potest ex 6. cap. Numerorum. Deus enim qui semper repudiavit
 cultus omnes fictitios, voluit ad minimum vique apicem præscribere Nazaræis quid sibi place-
 ret. Ergo diligenter illic Moyses enumerat ea omnia, quæ seruari debebant à Nazaræis. Quantum
 ad præsentem locum pertinet, hoc vnum nobis sufficiat, Nazaræos fuisse peculiari modo Deo
 addictos pro tempore suæ consecrationis. fuit enim temporalis ille cultus. Ergo Propheta eos in
 medium adducit, vt inde pateat quàm *tristis sit* illa mutatio, cuius tamen fidem nunquam fece-
 rat Iudæis. Dicit *Nazaræos fuisse puriores niue, & candidiores præ lacte*: interea fuisse *rubicundos præ
 lapillis preciosis*, ita vt possint conferri cum Saphiro. Cum enim dicit, *Saphirus excisio ipsorum*, in-
 telligit fuisse quasi saphiros optimè exseulptos, & affabres. Scimus autem Nazaræos abstinuissē à
 vino & licia: poterat igitur abstinentia aliquid minuere ex succo, & ex rubedine ipsorum. Nam
 qui solitus est vinū bibere, si ad tempus abstineat, contrahet pallorem: deinde erit ferè exanguis,
 saltem nō erit tam rubicundus, neque apparebit in facie eius, & omnibus membris vigor qualis
 erat cum cibum ordinarium sumeret. In summa, dicit Ieremias, Dei benedictionem fuisse con-
 tipicuum in Nazaræis, quia mirabiliter ipsos aliebat, cum tamen essent pro illo tempore abstemi-
 i. Iam dicit vice versa *Nazaræos esse aridos, cutem ipsorum affixam esse ossibus*: denique ita esse defor-
 mes, vt cognosci nequeant, non tantum in obscuris angulis, sed etiam in luce aperta, in medio fo-
 ro. Hinc colligimus sicuti antè refulerat Dei gratia in Nazaræis, ita nunc etiam eius vindictam
 posse cetero agnosci, quoniam defluerint à suo vigore, & redacti fuerint in scdam deformita-
 tem. Interea ostendit Propheta cultum legalem fuisse quodammodo damnatum ob populū vitia.
 Et huc tendit totus eius sermo, vt initio admonui. neque enim dubium est quin Iudæos experge-
 facere vuleret, vt tandem in ciperet oculos attollere ad Deum. obtorpuerant enim prius in suis
 vitis, imò infatī erant diabolica superbia: hinc desperata obstinatio. Quandiu ergo stetit Tem-
 plum, parabant Deo satisfactum esse postquam obtulerant sacrificia. Nunc cum Propheta nar-
 rat lapides Templi fuisse proiectos, hinc sequitur Templum fuisse profanatum. vnde illa pro-
 fanatio? nempe ex sceleribus populi. Chaldæi quidem putarunt se Deo inferre magnam igno-
 miniam cum diruerent eius Templum: sed quoniam præcellerat lōga pollutio, iam quasi in spe-
 culo, aut viua imagine repræsentat Iudæis Propheta noster sua scelera, quia Templum pollue-
 rant ante Chaldæos. Ita etiam ostendit legalem cultum non amplius placere Deo, quia euandis
 spectris cum ipso luserant. Erat enim tantum inanis pompa cum nulla esset in ipsis integritas.
 Propheta ergo ostendit quod antè nullo modo persuadere poterat, Deum minime oblectatum
 esse externo illo cultu, cum Iudæi totam Legem audacter violarent. Postea sequitur,

9 Meliores fuerunt occisi gladio, quam occisi fame: fluxerunt trans-

fossi à fructibus agri.

Initium versus caret omni ambiguitate. dicit enim Propheta melius fuisse actum cum his, qui statim perierunt gladio, quam cum aliis, qui luctati sunt cum fame. sicuti nuper dixerat penam Sodomæ magis fuisse tolerabilem, quia statim fuerat consumpta. Subita mors lenior est, & Propheta etiam ubi conqueritur impios prosperè agere, ita ut inuideant inter dum ipsi fideles, dicit momento ipsos perire, & eripi è mundo, fideles autem dicit teneri laqueis mortis tanquam captiuos, & ægre trahere animam per diuturnos languores. Hac ratione Propheta nunc dicit leuè fuisse poenam mortis Iudæis. Atqui scimus mortem sanguinolentam esse nobis horrorem, nam qui in lecto suo moritur, dicitur defungi suo fato, videtur enim soluere naturæ quod debebat: qui autem gladio interficitur, abripitur violenter, & quasi præter naturam. Mors igitur sanguinolenta semper est horrore: sed comparatio qua vitur Propheta, amplificat atrocitatem poenarum: quia optabile fuerit semel interfici aut iugulari, nepe quia superstitès diu luctati sunt cum fame. Et clarius seipsum exprimit, quod defluerint trans fossi à fructibus terræ. hæc aliqua est obscuritas in verbis: sed haud dubiè per *fructus terræ* intelligit omnia alimenta. Quidam subadiungunt os defectum, sed magis emphaticè loquitur Propheta, quod scilicet omnes terræ prouentus sumptèrint vindictam de scelerato illo populo, dum negauerunt solitum victum. Terra ministra est liberalitatis & beneficentiæ Dei. nam perinde est acli manu victum nobis porrigeret cum terra nobis aperit sua viscera. sic etiam terræ prouentus sunt testimonia paterni erga nos Dei amoris. Iam ubi prouentus terræ nobis sese subducunt, sunt quasi arma ad sumendum Dei vindictam. Sic ergo intelligit Propheta à *fructibus terræ fuisse transmissos Iudæos, & ita defluisse*: quasi diceret non fuisse transmissos gladio, sed vulneratos ipsa fame, quoniam terræ prouentus sunt quasi gladii, cum tamen sustineant vitam hominum, quemadmodum diximus.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, cum per Prophetam tuum demonstres, postquam diu tolerasti veterem populum, tandem eò exarsisse iram tuam, ut fuerit insigne illud præ alijs omnibus iudicium: da inquam, ne hodie nostra obstinatione, vel etiam segnitie prouocemus iram tuam: sed attentissimi ad tuas minas, imò obtemperemus paternis tuis inuitationibus, & ita sumus ad obsequium voluntarij, ut quemadmodum hætenus dignatus es nos tuis beneficijs, ita perpetuè ea erga nos prosequaris, donec tandem fruamur plenitudine bonorum omnium in regno tuo cælesti, per Christum Dominum nostrum, Amen.

10 Manus mulierum misericordium coxerunt foetus suos, fuerunt in alimenta ipsi in contritione filiarum populi mei.

HIC attingit Ieremias foedum illud & detestabile facinus, cuius heri facta fuit mentio. fuit enim illa non tantum barbaries, sed immanis quædam feritas, cum matres filios suos coquerent. fuisse autem illud impletum etiam ex alijs Scriptoribus liquet. Sed Propheta nobis satis idoneus est testis, qui rem oculis suis aspexerat. Dicit autem *matres illas fuisse misericordes*, ne quis existimet fuisse exutas omni sensu naturæ. Sed hoc modo vult exprimere excæcationem, quæ manabat ex horribili Dei vindicta. Non igitur laudat hæc matres à clemètia, quali affectæ fuerint erga suos foetus ut decebat: sed significat cum alioqui essent humane, correptas tamè fuisse furore quodam insolito, ut filios suos tanquam viscera coquerent. Nunc ergo intelligimus quorsum pertineat epithetum, quo hæc matres insignit Propheta. Itaque non est hoc illis ducendum laudi, quasi præsterint suis liberis maternum amorem: sed vult exprimere prodigiū illud, quod alioqui satis non afficeret animos, nisi hoc testatum fieret, matres de quibus loquitur, non fuisse alioqui tam brutas, quin libenter filiis suis cibum porrigerent, sed fuisse quodam furore diuinitus excæcatas. Sequitur,

11 Compleuit, vel perfecit, Iehouah iracundiam suam, effudit exandescentiam iræ suæ, & accendit ignem in Sion, qui vorauit fundamenta eius.

Tandem

Tandem concludit nihil defuisse ad extremam Dei vindictam. nam si vulgaribus tantum poenis castigati fuissent Iudæi, adhuc extenuassent sua peccata, ut scimus non facile adductos fuisse ad poenitentiam. Ergo Propheta ut ostendat non leuibus tantum delictis fuisse obstructos, sed ad extremum usque fuisse sceleratos coram Deo, dicit *omnes iræ Dei partes fuisse completas*. *Perfecit ergo Iehouab irascundiam suam*. Est qui dem dura loquutio Latinis auribus, sed tamen valde et exequi extremum iudicium. Postea adiungit, *effudit exardescentiam iræ suæ*. Deus enim sæpe medicis poenis contentus est, tantum ut homines à suo torpore expergeficiat: ubi autem iram suam effundit, nulla est spes resipiscentiæ. Hoc igitur signum est ultimæ desperationis, cum instar diluuii exundat Dei vindicta. Cum autem ita loquitur Ieremias, non litigat cum Deo, sed potius admonet Iudæos quid meriti sint, quemadmodum heri dictum fuit. Non dubium igitur est quin ab ipsa poenitentia gravitate ratiocinetur, non esse cur Iudæi amplius sibi indulgeant cum Deus tam leuiter in ipsos egerit. Postea aliis verbis eandem rem designat, *quod scilicet accenderit Deus ignem, qui vorant, vel consumpit, ipsa fundamenta*. Solet ignis carpere potius tecta ædium, vel si longius serpat, non tamen progreditur ultra superficiem: hoc est rarissimum, ut penetret usque ad ipsa fundamenta: interim sciamus Prophetam metaphoricè exprimere talem Urbis interitum, cui nullæ reliquiae essent superstites. Nam ubi extant aliqua ruina: est quædam admonitio futurae instaurationis: saltem mouentur spectantium animi, ut cupiant restitui quod collapsum est. At verò ubi non solum diruta sunt ædificia, sed funditus euertita, tunc interitus videtur esse absque ulla spe restitutionis. Et hoc intelligit Propheta, *quod ignis consumpsit fundamenta Ierosolymæ*, non tantum ipsam superficiem. Sequitur,

12 Non crediderunt, vel non credidissent, reges terræ, neque omnes incolæ orbis, quod ingressus esset aduersarius & inimicus in portas Ierosalem.

Confirmat eandem sententiam. nam siquid incredibile contingat, vel plusquam stupidi sumus, vel necesse est nos moueri. Propheta igitur nunc dicit cladem vrbis Ierosolymæ fuisse incredibilem, quia Deus urbem illam defenderat sua virtute: erat etiā ad eam munita, ut nemo crederet posse expugnari: & ubique celebris erat illius vrbis nobilitas. Dicit igitur captam fuisse Ierosolymam, & exustam, quod nemo putasset etiam ex profanis gentibus, neque Reges ipsi, neque gentes homines. Sequitur ergo Urbem fuisse Dei manu potius exustā, quā hostium impetu. Adduxerat quidē Nabuchadnezer validū exercitum: sed Vrbis tam probe erat munita, ut putarent omnes conatus eius fore irritos. Quod ergo Vrbis capta fuit & diruta non potest ascribi humanis viribus. Illud enim absconditum fuit ab oculis hominū. Sequitur ergo opus esse Dei, & quidem singulare. Nunc ergo tenemus Prophetæ consilium ubi dicit non potuisse regibus neque populis persuaderi hostes expugnatos Ierosolymam. Itaque continuo pōt adiungi,

13 Propter peccatum prophetarum eius, iniquitatem Sacerdotum eius, qui fuderunt in medio eius sanguinem iustorum.

Propheta quasi re satis demonstrata, insultat Iudæis, ut eorum superbiam humiliet, sicuti necesse erat. Si initio inuectus fuisset in scelera tam Prophetarum, quā Sacerdotum, non ita fides habita fuisset eius sermōni. Sed ubi proposuit quæ vidimus, præcipue verò ubi ostēdit prodigiū instar esse Urbis ruinam, hinc certè colligere oportet quod nunc adiungit, nempe Iudæos tot modis & tanta pertinacia Deū prouocasse, ut necesse fuerit ipsos penitus deleri, sicuti contigit. Ceterum hic designat scelera quibus accensa fuit ira Dei aduersus populum. Dicit ergo fontem vel exordium fuisse in ipsis Sacerdotibus & Prophetis. Alibi autem exposui nō transferri culpam à populo ubi ita damnantur Sacerdotes & Prophetæ: & vulgus libenter se exonerat ubi potest obtendere errorem, aut iactare se fuisse deceptū ab his qui magistri erant ac duces. Atqui cum præcipuam partem malorū imputat Ieremias Sacerdotibus & Prophetis, quædam modum dixi, nō deriuat in ipsos culpam populi, sed significat medicos ipsos fuisse quasi veneficos. Nam si se populus corrumpat, Prophetæ creati sunt in hunc finem, ut remedium malis adhibeant, ita & Sacerdotes. scimus enim Iniunctum illis fuisse munus, ut populum retinerent in studio pietatis & cultus Dei. In summa docet Ieremias fuisse perditum statum populi, quoniam corruptio inceperat ab ipsis Prophetis & Sacerdotibus: vel quod idem est, intelligit fuisse prius mortifera scelera populi, quoniam capita ipsa laborauerint. Ergo propter peccatum prophetarum, & iniquitatem sacerdotum eius. designat speciem vnā, quod scilicet effuderunt sanguinem iustorum in medio Ierosolymæ. Non dubium est quin aliis etiam modis populum peruerterint, nempe quia blanditi sunt vitiiis, & laxarunt fræna licentiæ: sed hic eligit Propheta speciem vnā, quæ aliis est grauior, quod scilicet non tantum torporibus, & fallis doctrinis, & blanditijs populum abduxerint à timore Dei, sed quod etiam obstinatè

suam impietatem defenderint, dum vi & saevitia repulerunt probos monitores, & exercuerunt carnificinam aduersus Dei testes. nam per Iustos haud dubie intelligit Prophetas. Nam quod Hieronymus, & alii exponunt fuisse sanguinem, quia falsi doctores animas trahant ad interitum, friuolum est, & prorsus alienum à mente Ieremiae. Neque enim quadraret nomē Iustorum miseris qui illaqueantur in suum interitum. Ergo postquam hic damnauit Ieremias scelera prophetarum, & iniquitatem Sacerdotum, proponit in medium saeuitiam, quae erat quasi omnium scelus cumulatus. Cum ergo Deum variis modis prouocassent, tamen hoc fuit quasi extremum, quod exercuerunt tantam crudelitatem in seruos Dei, vt cogerent Spiritum sanctum obmutescere. nam vbi cōd ventum est, vt contemptores Dei sese proiciant ad sanguinem innoxium fundendum, signum est diabolicae obstinationis. Nunc ergo tenemus hac in parte consilium Prophetarum: iam hic locus docet, Satanam ab initio inquinasse Sacerdotum Dei etiam sanctis nominibus: quia honorificum erat propheticum munus, sicuti sacerdotale. Deus enim Sacerdotiū instituerat in populo illo, quod etiam quasi viua effigies Christi. Nihil ergo legali Sacerdotio excellentius, si consideretur ipsa Dei institutio. Iam commendat illud singulare beneficium, quod populum nunquā destituerit Prophetis. Cum ergo Prophetae & Sacerdotes essent quasi duo oculi in Ecclesia, diabolus illis abusus est ad omnem profanationem. Quare hoc exemplum admonet quantopere cauendum sit, ne inanes tituli nos decipiant tāquam laruae aut spectra. vbi audimus nomen Ecclesiae & Pastorum, reuerenter quidē excipere nos decet tam ipsum munus, quā ordinem qui à Deo profectus est: modo ne simus cōtenti nudis & solis titulis, sed expendamus an ipsa veritas etiam respondeat. Ita videmus totum mundum fuisse multis seculis degenerem à vera pietate: & quo prae-textu? nempe qui miseris animas abduxerant, iactabant se esse vicarios Christi, successores Apostolorum, vt adhuc arroganter his titulis sese iactāt atque efferrunt. Sed videmus quid contigerit tempore Ieremiae. Antea habuimus locos similes, sed hic diligenter notandus est, quod Sacerdotes & Prophetae perdiderint ipsam Dei Ecclesiam. Est quidem haec grauissima tentatio, adeoque quasi valida machina ad labefactandam fidem simplicium, vbi vident ipsos Prophetas & Sacerdotes esse causam ruinae: sed oportuit fideles constanter persistere in obedientia Legis. Et interea tenendum est quod dixi, nempe Prophetam exaggerare populi scelera, quoniam ipsi quoque Sacerdotes & Prophetae infecti fuerint impietate & Dei contemptu, neque id modò, sed exercuerint tyrannicam crudelitatem aduersus Dei seruos. Sequitur,

14 Errarunt cæci, *sed subaudienda est nota similitudinis, sicut, in plateis polluti sunt in sanguine, quia non potuerunt quin contingeret vestes ipsorum, ita lego, nec sine ratione, quia aliae versiones nullo modo conueniunt, vt nunc videbimus.*

Qui simpliciter legunt cæcos errasse, eliciunt hunc sensum, quod cæci in plateis fuerūt polluti, quia scilicet passim tunc grassata fuit immundities. Accedunt quidem ad Prophetam mentem, sed non satis aptè explicant quid voluerit. Ego igitur extra controuersiam pono, cæcis hic conferri totum populum. sed nondum apparet in quem finem. Ego autem ita sentio, sic totam urbem fuisse plenam ac refertam inquinamentis, vt non potuerint sibi cauere ab immundicie: sicuti cæcus continget cadauer, continget animal impurum, cōtinget etiam hominem qui infectus erit aliqua sorde: quare? neque enim dispicit vt discernat inter mortuum hominē aut viuum, inter purum vel impurum. Comparat nūc Propheta noster populum cæcis: quare? quia scilicet quocunque se conferrent, vndique occurrebat immundities, ita vt quodammodo perstringerentur eorum oculi densa caligine. Nam si pestis non passim grassetur, cauebimus nobis à loco immundo: verum si nullus restat angulus vbi non sit funus aliquod, vel non egrotent, necesse est promiscuè transire & sine delectu: quare? vbique enim nos circumdat atque etiā constringit immundities. Sic ergo Propheta dicit ciues Ierosolymae fuisse vbique pollutos, ac si essent cæci. Iam sequitur ratio quare non fuit intellecta ab Interpretibus: *Polluti, inquit, fuerunt in sanguine, quia non potuerunt, quin contingerent vestes.* Vertunt omnes, Non potuerunt contingere vestes ipsorum: & quia multa est obscuritas & ferè absurditas in ipsis verbis, dicunt nō potuisse contingere, hoc est refugisse, quoniam Lex vetabat ne contingerent immundum. Sed aliud voluit Propheta: ad verbum sic legitur, Non potuerunt, cōtinget in vestibus ipsorum, hoc est, vestes ipsorum Sed subaudienda est particula illa quam dixi, & optimè fluat contextus, *non potuerunt quin contingerent.* & scimus hoc ferre Linguae rationem. Et quia hoc consentaneum est rei quam tractat Propheta, quisquis rectè iudicabit, facile amplectetur quod dico. Summa est igitur, errasse quasi cæcos, & pollutos fuisse in omnibus Urbis compitis, quia non potuerunt effugere immundiciem, quae se vndique ingerebat, nempe quia Vrbs, quemadmodum dixi, tot pollutionibus erat referta, vt non possent huc vel illuc diuertere, & sibi cauere ab immunditia. Quod autem

tem dicit *pollutus in sanguine*, respicit ad legalem cœremôniam. Erant quidem varîe species pollutionis, sed illa erat præcipua. Ideo accommodat sermonem suæctati, & sequitur formam à Lege præscriptam. Alludit tamen simul ad scelera quæ nomine sanguinis designantur. In summa videmus totam Ierosolymam fuisse pollutam inquinamētis, vt nemo posset iter facere, quin statim incideret in aliquam immunditiam. Sequitur confirmatio, quam etiam non assequitur sunt Interpretes:

15 *Discedite pollutus clamauit illis, discedite, discedite, ne accedatis, quia euolarunt, aut festinauerunt, etiam errarunt, dixerunt in gentibus, Non adiciemus ad habitandum.*

Confirmat Propheta superiorem sententiam, vt dixi, nempe nullam partem vrbs fuisse puram à sordibus, quia vbique clamatum fuit, *Discedite, discedite immundus*. Quod facilius nobis pateat ipsa veritas, notemus Prophetam alludere (quod etiam non fuit animaduersum) ad 13. cap. Leuitici. Nam vbi agitur de leprosis, quoruin incurabilis esset morbus, illic dicitur, Incident vestibus laceris, aperto capite, obtectis labiis, קרא שוא שוא, hoc est, pollutus, pollutus clamabit. Voluit igitur Deus leprosis arceri à cōgressu: & ideo formula illa in vsu fuit, שוא שוא, hoc est, pollutus pollutus: hic autem dicit Propheta סורו סורו, *discedite discedite immundus*, quod tātundem valet atque illud Legis præceptum. Iam Propheta metaphorice dicit vrbem infecā fuisse sordibus, tantquam si vbique occurrerent leprosi. Videmus ergo quam bene inter se omnia conueniant. *Clamarunt discedite immundus, discedite, discedite*, hoc est, nem potest domo sua pedem efferre, & prodire in publicum, quin statim appareat aliqua immundities, ita vt iuste clamari possit, *Immundus discedite, discedite*. Postquā autē sic loquutus est Propheta, *discedite, & ne accedatis, certe*, inquit, *euolarunt*. Est valde concinna allusio ad exilium populi, quasi diceret fuisse suis inquinamētis prœcul abactos. Quod ergo abstracti sunt in longinquam terram, dicit hoc factum fuisse eorum culpa: quare? non poterant amplius sufferre scelerum suorum inquinamenta, ita contaminauerant Vrhem sanctā, vt fœteret propter immundiciem. Cū ergo vrbs Ierosolyma adeo esset polluta, Tandē, inquit, fugati sunt incolæ, & ita exilium ab ipsis profectum est, hoc est, causa exilii fuit ab ipsorum sordibus, quoniam vrhem ipsam contaminauerant: *euaserunt*, inquit, *etiam errarunt*, hoc est, tanta fuit festinatio, vt viam non tenerent, sed declinarent in varias partes, vt solent qui properant in trepidatione. Nam vbi quis iter facit composito animo, attentus est ad viam, ne aberraret: qui autem trepidat, vel qui occupatus est aliquo metu, ille obliuiscitur viam suam, & facit erraticos circuitus. Sic ergo nunc Propheta noster dicit Iudeos *euolasse atque etiam errasse*. Vtitur enim particula *etiam*, imō, inquit, *errarunt*, nempe in illa trepidatione, qua erant quasi attoniti. *Dixerunt in gentibus, non reuerentur vbi habitent*, hoc est, dispersi sunt atque disiecti per varios populos absque spe reditus. *Dixerunt* ergo non amplius sperandum esse reditum in patriam. Nunc videmus quorsum tendat Propheta, nempe non esse cur Iudæi querantur de suo exilio, quoniam Vrhem sanctā ita infecerant suis vitiis, vt inde abacti fuerint proprio fectore, hoc vnum est, & tantum fuisse congeriem malorum, vt fuerint metu cœcepti, & ita viam non tenuerint, sed sese proiecerint in errorem, tantum vt reperirent aliquas tenebras. Postremo adiungit nullam fuisse spem reditus, quemadmodum eundem sermonem continuat.

16 *Facies Iehouæ diuisit, vel dissipauit, eos: non adiciet ad respiciendum eos: faciem Sacerdotum non reueriti sunt, vel honore prosequuti, & senum non fuerunt miseri.*

Seipsum explicat cū dicit *dissipatos fuisse à facie Iehouæ*. Dixerat ita fugisse in alienas terras, vt statuerent sibi perpetuū esse exilium: nunc rationem assignat, quod *salicer Deus ipsos ita praefugasset*. Atqui pollicitus fuerat per Moysen, etiam si dispersi essent per quatuor mundi cardines, se tamen fore illis propitium, vt dispersos colligeret, quemadmodum & in Psalmo dicitur, *Dispersos Israelis congregabit*. Iam scimus præteritum fuisse tempus exilio. Propheta enim sæpius testatus fuerat Deum tandē fore liberatorem populi sui, vt rursus manum porrigeret, atque retraheret à Chaldaea, sicuti antē eduxerat ex Aegypto. quomodo ergo dicit *fuisse dissipatos à facie Iehouæ*? deinde fuisse ita reiectos, vt non dignetur eos in posterum paterno aspectu? Solutio facilis est, Prophetam hic respicere ad extremum duntaxat statum populi. Nam quauis certa esset ac clara etiam Dei promissio de reditu, tamen si quis oculos coniecisset in rem præsentem, non poterat quicquam sperare: erat enim deformis vastitas, materia desperationis, neque enim saluum supererat nomē populi, extinctū erat Sacerdotiū, regalis dignitas per summū

opprobrium disiecta, vrbs etiam ipsa funditus perierat cum Templo. Cum ergo nihil esset restitutum tam in gente quam in loco, deinde in ipso cultu Dei, nonne poterant deponere animos? Ergo secundum vastitatis intuitu dicit Propheta non posse aliud statui, quam Iudaeos fore perpetuo exules, & illis obstructis esse omnes vias, ne vnquam habitent in patria: deinde ita clausos esse Dei oculos, vt nunquam ipsos respiciat. Nunc ergo tenemus quid sibi velit cum dicit *diffusor fuisse a facie Iehoua*, ita vt nolit amplius ipsos aspicere. Et saepe hunc modum loquendi usurpat Scriptura: nam ab vna parte describit nobis iram Dei, quae secum trahit interitum: deinde ab altera parte sustinet nos, velle etiam si iam collapsi fuerimus erigit cum proponit nobis gratiam Dei, etiam in ipso interitu: nunc ergo Propheta nihil aliud considerat quam horredam illam cladem, quae poterat in profundam abyssum desperationis animos omnium demergere. Iam adiungit, *quod non acceperint faciem Sacerdotum, neque senum miserii fuerint*. quidam existimant causam notari cur Deus tam asperè populum illum punierit, quod scilicet contempsisset & senes & Sacerdotes. sed illud est coactum. Ego itaque non dubito cum Propheta hic significet contumeliose habitos fuisse Iudaeos, ita vt nulla fuerit senum ratio, nullus respectus Sacerdotum. Verum quidem est, fuisse habitum in pretio Danielis: sed hic loquitur de Sacerdotibus qui impie contemplerant omnem sanam doctrinam: loquitur etiam de senibus qui praediti fuerant aliqua dignitate cum salua esset populi conditio. dicit igitur illos fuisse quasi calcatos sub pedibus. Hinc colligit, Iudaeis ablatam esse omnem restitutionis fiduciam, nempe si tantum ad extremam cladem attenti sint. Postea addit,

17 Adhuc nobis, hoc est, cum adhuc staremus, sic interpretor: quidam exponunt, nobis expectantibus: sed male meo iudicio: cum ergo adhuc staremus, defecerunt oculi nostri ad auxilium nostrum vanum, in expectatione nostra expectauimus, vel in speculatione nostra respeximus, ad gentem quae non seruaret.

Hic Propheta populum accusat alio crimine, quod scilicet posthabito Deo, atque etiam sprete eius gratia, semper animos adiecerint ad spes vanas & peruersas. Fuit autem hoc sacrilegium minimè ferendum, quia hoc modo spoliabant Deum iure suo. quid enim magis exigit quam vt ab ipso pèdēamus, & vt in ipso acquiescāt animi nostri? Vbi ergo alium expectatur salus, quam ab vno Deo, redigitur quodammodo in nihilum. Propheta igitur reos facit Iudaeos tanti sacrilegii, quod nunquam sese ad Deum contulerint, nunquam spes suas ad ipsum applicuerint: sed potius vagati fuerint huc atque illuc. *Adhuc ergo nobis*, hoc est, cum adhuc staremus. Et notanda est haec circumstantia. postquam enim subuersi fuerunt Iudaei tandem ceperunt sentire quam fuissent prius decepti, cum fiduciam suam locarent in Aegyptiis. prosperitas enim inebriat homines, vt sibi placeant in suis vanitatibus. Et quandiu videmur nobis stare vel manere superstitēs, contemnitur Deus, & subsidia nobis hinc inde accersimus, & peramus salutem nostram esse extra periculum. Ergo Propheta dicit Iudaeos fuisse inebriatos peruersa fiducia, ita vt Deum contemnerent, & interea confugerent ad solos Aegyptios. *Cum staremus ergo defecerunt oculi nostri*. Antea vidimus quid significet haec loquutio. Dicuntur enim oculi deficere cum infatigabili pertinacia spem aliquam prosequimur ad extremum: quemadmodum etiam dicitur in Psalmo, Defecerunt oculi nostri ad Deum viuum, hoc est, perseuerauimus, & quanuis multae tentationes possent nos fatigare, tamen fuimus constantes sperando in Deum. Sic etiam nunc Propheta dicit *oculos populi defecisse*: sed addit, *ad vanum auxilium*, vel auxilium vanitatis: quo nomine designat Aegyptios. Est autem tacita antithesis inter auxilium inanè & fallax, & inter auxilium Dei, quod repudiauit populus cum Aegyptios praeferret. *Oculi ergo nostri defecerunt*, hoc est, fuimus quasi infatigabiles male sperando, quia semper putauimus Aegyptios nobis sufficere ad defensionem. hoc vnum est. Postea adiungit, *in speculatione nostra speculati sumus ad gentem quae non seruaret*. Idem repetit aliis verbis, quod subaudiunt quidam relationum. In expectatione nostra qua expectauimus gentem, videtur esse superuacuum. Ego igitur ita contexto Prophetae verba, quod Iudaei semper oculos suos conuerterint in Aegyptum quandiu manebat integer ipsorum status: & ita sponte fuerint decepti, quia sibi placebant in sua vanitate. Postea sequitur alterum membrum, sed eodem sensu, *in expectatione nostra expectauimus gentem*: & hoc alterum membrum exegeticè additum est. explicat enim Propheta quomodo defecerint oculi ad spem vanam, vel ad vanum auxilium, nempe quia populus Deum non respexerit, sed tantum Aegyptios. Non male autè quadrat verbum Speculandi, & Speculationis, quo notantur vagae imaginationes quibus dediti sunt increduli: quia scilicet Deus ipsos vocabat: sed ab eo auersi spem suam transferrebant ad Aegyptios. Fuit igitur propria eorum speculatio, cum stulta opinione salutem sibi fingerent paratam ab Aegyptiis. dicit *gentem quae non seruaret*: & minimè dubium

dubium est quin Propheta hîc reuocet in memoriam tot admonitiones, quæ nihil profuerant Iudæis. nam Deus illos reuocare conatus fuerat ab illa exitiali fiducia, sed sine profectu. Scimus enim quantopere incubuerint Prophætæ in hanc partem: sed nunquam illis habita fuit fides, donec tandem ipsa experientia docuit quàm vanum esset auxilium Aegypti, quemadmodum testatus fuerat Deus per seruos suos.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, cum tot illecebris vndique sumus obfessi, & Satan non desinat huc & illuc nos abstrahere vanis blanditijs: da inquã, vt in te solo recubamus, in virtute tua, in verbo denique tuo, nec dubitemus te fore nobis liberatorem quicquid acciderit: atque ita semper in nostris angustijs te quæramus, & acquiescamus in fide promissionum tuarum, v placide sustineamus omnes impetus afflictionum, donec tandem colligas nos in beatam illam quietem, quæ nobis repõta est in cælo per Christum Dominum nostrum, Amen,

18 Venati sunt gressus nostros ne ambularemus in compitis nostris: appropinquauit finis noster, impleti sunt dies nostri, certè venit finis noster.

EXPONUNT multi hunc versum de Aegyptiis, quòd insidiosè Iudæos pellexerint, vt ad ipsos in rebus dubiis confugerent. Est quidem hoc verum, deceptos fuisse Iudæos fallacibus illorum promissis: & quemadmodum meretrix sibi adolescentes malis artibus conciliat, sic etiam Iudæi illecebris Aegyptiorum capti fuerunt. Sed videtur mihi aliud esse Prophætæ sensus, quòd scilicet Chaldæi tanquam venatores insecuti sint Iudæos, ita vt obseruarent eorum vestigia: & connecto simul duos versus, quia paulò post sequitur:

19 Velociores fuerunt persecutores nostri aquilis cælorum: super montes insecuti sunt nos, in deserto insidiati sunt nobis.

Hîc ergo Propheta intelligit sic constrictos fuisse Iudæos, vt nusquã effugium pateret, quia scilicet obseruati sunt eorum gressus ab hoste: deinde quòd summa celeritate vsi sint Chaldæi, vt eos deprehenderent. Primò igitur dicit *hostes similes fuisse venatoribus*, quia ne incedere quidem potuerint Iudæi per vias vrbis suæ. Scimus coartatos fuisse maximis angustiis: sed melius exprimitur quàm dura fuerit obsidio hac figura, nempe quòd ne per Vrbem quidem incedere auli fuerint. subest enim tacita comparatio: quasi diceret, Nobis libertas non fuit in ipsa vrbe, ita tum abest vt licitum fuerit egredi, & spatium per campos apertos. Tandem addit quòd optimè respòdet priori membro, *Appropinquauit finis noster, dies nostri impleti sunt: certè venit finis noster*. Concludit nihil spei fuisse reliquum postquam ita vrgebant hostes. Colligit ergo iam instare finem, qua voce significat vltimam eladem, vel interitum. Adiungit *impleti sunt dies*, vbi videtur conferre statum Ierosolymæ vitæ cuiusque hominis. Dicitur enim dies suos complexisse qui migrat è mundo, quia nobis præfixum est certum tempus, quo hîc peregrinemur. Deus vbi ita vitum est, nos ad se reuocat. Tunc ergo impletum est tempus nostrum, sicuti dicitur cursus noster esse abolutus. dum enim confert Scriptura vitam nostram stadio, mors est instar metæ. Ita nunc Propheta cum de Vrbe loquitur dicit *impletum fuisse eius tempus*, quia nolit Deus illam manere diutius superflitem. Tertio dicit *venisse finem*. Dicebat prius instare, iam autè dicit *venisse*. In summa offendit postquam diu pepercit Deus Iudæis, vbi vidit nullum fieri peccatòrum modum apud ipsos, tandem vsum fuisse suo rigore, quoniam nimis indignè abusi fuerant eius patientiã. Suspenderat enim diu suum iudicium, & sæpius tentauerat an essent sanabiles. Nunc ergo Propheta coarguit eorum obstinationè vbi dicit *finem ipsorum venisse, & impletum esse tempus*. Postea eodem sensu adiungit *velociores fuisse persecutores aquilis*. Non dubito quin Propheta eandem sententiam continuet. Sicuti ergo fecerat Chaldæos similes venatoribus, ita nunc dicit pernici volatu superare aquilas. Est quidem hyperbolica locutio, sed non potuit aliter exprimere Propheta incredibile illam celeritatem, qua instabant Chaldæi, vt premerent Iudæos. Nec dubium est quin obliquè derideat stulti populi securitatem, quia scimus quoties minitati sunt Prophætæ, semper errorem illum præualuisse, non venturos esse Chaldæos, quoniam procul aberat, longum erat iter ac difficile, multa erant obstacula. Propheta ergo nunc subiungit illam fiduciã quia fuerunt decepti, vbi dicit *hostes velociore fuisse aquilas cælorum*. Rationem addit, quia per mon-

res insecuti sunt atque insiliari in deserto. Significat clausa fuisse omnia effugia. nam si aduentent hostes, saltem multi se in montibus occultabunt, & ita euadent periculum: alii autem si se in desertum contulerint, illic inuenient tutas latebras. Sed dicit Propheta tantam fuisse velocitatem in Chaldeis, vt frustra Iudaei respexerint vel ad montes, vel ad desertum, quia vbique parati erant laquei, vbique etiam instabant qui ipsos opprimerent. Ita confirmat impletum esse tempus, quia Dominus ipsos teneat conclusos omni ex parte. Et si autem hic loquitur Propheta de clade Vrbis, colligere tamen possumus vtilem doctrinam, vbi manus Dei nobis aduersa est, frustra nos circumspicere in omnes partes, quia neque in montibus erit receptaculum, neque in deserto etiam ipsa solitudo nos tutabitur. Sicuti ergo videmus Iudaeos fuisse obfessos manu Dei, ita si cum ipso nobis erit negotium, sine profectu vertemus oculos in omnes partes, quia vtcunque ad tempus aliquod liceat bene sperare, Deus tamen ipse tandem nos frustrabitur. Sequitur,

20 Spiritus narium nostrarum Christus Iehoua captus est laqueis ipsorum: de quo diximus, In vmbra eius viuemus inter Gentes.

Hunc versum, vt alibi dixi, insecuti exponunt de Iosia, qui in prelio cecidit longe ante excidium Vrbis. Stetit enim post eius mortem dignitas regia: sepultus est ipse in sepulchro patrum: & hostis quauis esset victor, ad Vrbem tamen non accessit. Perperam ergo ad pium illum Regem trahitur quod proprie dictum est de vltimo rege Zedechia. quauis enim longe dissimilis esset Iosia, tamen fuit vnus ex posteris Dauidis, & gestauit imaginem Christi. Quoniam ergo repraesentare voluit Deus Christi imaginem in posteris Dauidis, merito hic vocatur Zedechias *Christus Iehoua*: quo elogio Scriptura insignit omnes Reges, etiam Saulem: & quauis imperium eius esset temporale & caducum, vocatur tamen *Vnctus Domini*. Et certe vnctio quem accepit per manum Samuelis non erat prorsus lusoria. Sed Dauid proprie vocatus fuit *Vnctus Domini*, vna cum suis posteris. Ideo sapius vtitur hac loquendi forma, Respice in Christum tuum. Et cum Anna in cantico loquitur de Christo Domini, haud dubie respicit ad figuram illam. Et tandem Dominus noster vocatus fuit Christus Domini, nam sic eum appellat Simeon. Iam ergo tenemus hunc locum non posse intelligi nisi de rege Zedechia. Præterea simul hoc addendum est, vocari Christum Domini, quia nondum proiectum erat diadema, sed gestabat adhuc insignem illud, quo ornatus fuerat à Deo. Cum ergo maneret adhuc solum Dauidis, Zedechias quauis indignus esset tanto illo honore, fuit tamen *Christus Domini*, sicuti Mnasse, sicuti alii prorsus degeneres. Videtur tamen Propheta longe plus tribuere Zedechiae, quam meritis sit, cum nominat vitam populi. Sed solutio etiam in promptu est, non considerari hominem illum pro suis meritis, sed vt erat à Deo vocatus, & pollebat honore illo eximio: imò singulari. Scimus enim extendi ad omnes posteros Dauidis quod de ipso dicitur, Primogenitum vocauit eum inter omnes Reges terræ. Quauis enim non obtineant imperium Reges terreni nisi quatenus fundati sunt in Dei decreto, tamen Rex ille ex posteris Dauidis fuit primogenitus inter omnes alios. denique fuit regnum illud sacerdotale, hoc est sacrum, quia peculiariter dedicauerat sibi illam sedem Deus. Tenenda igitur est illa qualitas, ne hominem tanquam priuatum in se reputemus. Iam optime fuit sententia cum dicit *Messiam*, vel *Vnctum Iehoua fuisse captum laqueis*. Scimus enim fuisse deprehensum: & hoc consentaneum est historię. Effugerat enim per viam occultam & desertam, & putabat se elapsum esse ex hostium manibus: illic fuit repente correptus, & retractus ad regem Nabuchadnezar. Cum ergo præter opinionem ita misero iniectus fuerint hostium manus, merito Propheta metaphorice dicit *ipsum captum fuisse ipsorum laqueis*. Iam vocat *spiritum narium populi*, quia populus ille erat similis corpori mutilo & trunco absque Rege. Deus enim hac lege Dauidem vnâ cum suis posteris regem creauit, vt quodammodo resideret in ipso vita populi. Quatenus ergo Dauid fuit populi caput, & quidem à Deo constitutum, fuit etiam vita. Eadem est totius posteritatis ratio quando inucessio viguit, quia non ante extincta fuit Dei gratia, quam excisa Vrbe omnis libertas intercidit: imò nomen populi fuit quasi deletum. Sed notandum est quod ante diximus, elogia illa quibus olim insigniti fuerunt posteri Dauidis, proprie in Christum competere. neque enim Dauid populi vita fuit, nisi quoniam erat figuræ Christi, & gestabat eius personam. Non igitur fuit hoc elogium solidum in posteris Dauidis, sed duntaxat vmbatile. ergo veritas non alibi quam in Christo querenda est. Et hinc colligimus Ecclesiam esse mortuam, & similem corpori trunco vbi à suo capite diuellitur. Ergo si cupimus coram Deo viuere, ad Christum veniendum est, qui verè est spiritus, vel angelitus narium nostrarum. quemadmodum enim homo extinctus non amplius spirat, ita etiam dicimur periisse vbi diuili sumus à Christo. Contra quando viget inter ipsum & nos sacra coniunctio, etiâ si vita nostra sit abscondita, & simus mortui, tamen in ipso viuimus: & quauis mortui simus mundo, vita tamen nostra est in cælis, quemadmodum etiam illic nos vocant Paulus ad Colossenses, & Petrus in prima canonica. In summa intelligit Ieremias gratiam Dei esse quasi extinctam rege capto, quia populi felicitas à Rege

Psalm. 84. 10
1. Sam. 2. 10
Luc. 2. 26.

Psalm. 89. 28

Coloss. 3. 3.
4.
1. Pet. 3. 16.

Rege pendeat, & Regia dignitas erat quasi certum pignus gratiæ & fauoris Dei. cessauit ergo Dei benedictio cum Rex fuit Iudæis ablatus. Sequitur tandem, *De quo diximus, In vmbra eius viuemus inter gentes.* Offendit Propheta frustra Iudæos amplius quicquam sperare, quo ad restitutionem. nam origo omnium bonorum erat à Rege. Deus Rege ipsos orbauerat. sequitur ergo fuisse prorsus desperatos. Sed quò melius id exprimat Propheta, dicit populum ita putasse, nempe restore saluas, modò maneret Regnum. *Viuemus etiam inter gentes sub vmbra Regis nostri,* dicebant, hoc est, quauis effemus disiecti inter alienos populos, Rex tamen poterit nos colligere, & vmbra eius seise extendet longè & latè ad nos seruandos: ita crediderant Iudæi, sed falsò, quonià sua defectione abiecerant iugum Christi & Dei, quemadmodum dicitur Psal. 2. Quoniam ergo excusserant iugum cælestè, frustra sperabant in vmbra terreni Regis: ac prorsus indigni erant Dei tutela & patrocinio. Postea sequitur,

Psal. 2. 3o

21 Gaude & lætare filia Edom quæ habitas in terra *vsq. ad verbum,* etiam super te transibit calix, inebriaberis, & nudaberis.

Propheta in hoc versu ostendit, Iudæos expositos esse omnium inimicorum probis & contumeliis, sed mox addita consolatione temperat dolorem, qui per se fuisset nimium acerbus. Scimus nihil esse durius in miseris, quàm vbi hostes petulanter insultant: hoc magis nos vulnerat, quàm mala omnia quæ persequimur. Propheta ergo dicit ed vsque redactos esse Iudæos, vt possint omnes improbi & maleuoli contra ipsos impunè insurgere, & probis insectari eorum artibus. hoc priore membro. Sed quia fuisset hoc vaticinium, vel hæc sententia potius, nimis acerba, ideo mitigat rei atrocitatem vbi dicit instare etià inimicis vices suas, vt pereant. Exponunt quidam totum versum ironicè, quasi Propheta per ludibrium diceret, Itē vos Idumæi, & lætaminī, sed vobis erit hoc gaudium euanidum. Ego autem potius existimo delineare cumulum extremæ miseriæ, quod Idumæi ita obnoxii essent subannationibus hostium suorum. sed postea adiungit aliquod leuamen, quia tandem omnes eorum hostes daturi sint pœnas. Michæ 7. similis prope habetur figura, quanuis illic non fiat expressa mentio Edom. Illic enim in genere Propheta alloquitur omnes æmulos & aduersarios populi: comparat vilitate more populū mulieri. Scimus autem in sexu illo plus esse æmulationis, quàm in viis: deinde vbi est aliqua similitudo inter aliquas mulieres, acriter insunt, vt aliquam maledicendi occasionem inueniant. Ideo postquam Ecclesia Dei agnouit se meritò castigari, addit, Ne læteris super me inimica mea. Sed iam exposui Prophetæ consilium, nempe quòd omnes suos inimicos Ecclesia vocet inimicam ac si esset rixa aliqua vel zelotypia inter aliquas mulieres. Ergo quòd ceciderim ne læteris inimica mea: etsi iaceam in tenebris, Dominus tamen est lux mea. quòd ergo inimica mea gauisa est, videbunt oculi mei cum ipsa erit in conculcationem. Non dubium est quin Propheta etiam illic voluerit mitigare piorum dolorem, qui videbant se proteruè rideri ab omnibus vicinis. Offendit igitur illud patienter esse ferendum ad tempus, quia Deus tandem porriget manum, & hostibus rependet illius sceleris mercedem. Cur autem hoc loco potius fiat mentio Edom, quàm aliarum gentium, satis notum est. Erant quidem Iudæi omni ex parte circumdati hostibus. nam quotquot erant vicini totidem erant hostes: sed Idumæi præ aliis hostiliter se gesserant contra electum populum. Et maior fuit indignitas, quòd progeniti erant ex eodem patre. Isaac enim communis fuerat illorum pater, & originem ducebant à duobus fratribus germanis Esau, & Iacob. Cum ergo coniuncti essent Idumæi Iudæis, minus tolerabilis fuit eorum crudelitas, quando ita obliui sui generis scelerunt contra fratres & cognatos suos. Ideo etiam Psalmo 137. dicitur, Memento Domine filiorum Edom, qui dicebant in die Ierusalē, Exinanite, exinanite vsque ad fundamentum in ea. Postquam imprecatu est illic Propheta vindictam Dei omnibus impiis, producit in medium Idumæos. quare? quoniam præ aliis sese proiecerant ad sceleritiam, quoniam erant quasi antelognani hostibus, & erant quasi stabella, quibus ignis magis accenderetur. nam illa exhortatio haud dubiè dirigitur ad Chaldæos, Nudate, nudate, ne parcite, ne maneat lapis super lapidem. Cum ergo tam atrociter Idumæi sese gessissent contra suos cognatos, ideo Propheta deus facit conqueritur, & postulat vt Deus rependat illis quod meriti sunt. Ita etiam hoc loco dicit Propheta noster *Gaude & lætare filia Edom, quæ habitas in terra vs.* Hoc membro, quemadmodum iam dixi, docet Ieremias, Iudæos obnoxios esse inimicorum suorum contumeliis, quia possint nunc Idumæi secure ipsi insultare. Sed mox adiungit, *etiam.* Hic incipit nouam sententiam, & huc facit particula *vsq. super te quoque transibit calix.* Vtitur vulgari metaphora. nam res omnes aduersæ delignantur in Scriptura hac voce Calicis, quia Deus pro arbitrio propinat singulis quantum visum est: quemadmodum si quis paterfamilias distribuat potum suis liberis ac seruis: ita etiam Deus quodammodo calicem porrigit cuique in manum vbi castigat quos vult: neque postea liberum facit vel respuere calicem porrectum, vel vinum proicere, sed bibere cogit, atque exhaurire vsque ad fæcem quantum cuique propinat. Hac ergo ratione nunc dicit Propheta *calicem transivrum super Idumæos:* quia scimus paulò post ipsos quoque fuisse deletos à

Mich. 7. 8.

Psal. 137. 7

Psal. 137. 7

Chaldaeis, quibus tamen antè coniuncti fuerant, Sed ex quo sua perfidia exciderant à societate, suo tempore dederunt poenas. Quoniam ergo non fuit diuturnum illud foedus quod pepigerat cum Chaldaeis, ideo Propheta super ipsos quoque dicit *transituum calicem*. Adiungit, *inebriaberis et nudaberis*. Deus solet inter filios suos & alienos vel reprobos ita distinguere, quòd filiis suis propinat quidem amarum potum, sed quantum possunt ebibere: alios autem suffocat prorsus, quoniam cogit exhaurire vique ad ipsam faciem, quemadmodum iana dictum fuit. Sic ergo nunc Propheta ebrietati comparat grauissimas misérias, quas percelli sunt *Idumaei*: & huc pertinet secundum verbum, *nudaberis*. Sic enim dicit fore attonitos malorum atrocitate, vt nulla honesti vel pudoris cura apud ipsos futura sit: quemadmodum ebrius qui obrutus est vino sese proicit, vel cadit, & pudenda etiam reteggit: quod etiam contigit ipsi Noe: sic etiam Propheta dicit tantam fore afflictionem Edom, vt populus ille abiectus cum summo opprobrio, daturus sit materiam subannationis omnibus vicinis, quemadmodum si ebrius iaceret in luto, & vestes eius essent proiectae: & ostenderet sua pudenda, illud spectaculum non minus pudendum quam triste esset: ita Propheta dicit Idumaeos similes fore ebriis, quia iacebunt in suo opprobrio. Sequitur,

Gen. 9. 20.

22 Completa est iniquitas tua filia Sion, non adiciet ad te in exilium trahédam: visitauit iniquitatem filiae Edom, & discooperuit super peccatum tuum, *hoc est, nudauit peccatum tuum*.

Versus hic male exponitur, meo iudicio: & Iudaei anxie laborant, quia occurrit species absurdatatis, cum certum sit fuisse postea dissipatos non modò in vnum exilium, sed in diuersa. Ideo interpretantur hunc locum de secunda dispersione, quae facta est sub Tito, auspiciis Vespasiani patris. Dicunt igitur tunc completam fuisse iniquitatem populi, quia post illud exilium nulla secuta est mutatio. Alioqui non putant quadrare hoc Prophetae vaticinium cum re ipsa, vel euentu, nam vt dixi, disiecti fuerunt in omnes terras. antè quidem fuerant profugi, sicuti Moyses illis denuntiauerat. Scimus enim & in Graecia, & in Macedonia habitasse Iudaeos. Scimus multas Italiae vrbes fuisse plenas illo populo, donec edicto Claudii Caesaris omnes eieci sunt ex Italia: putauit enim infici Italiam illa tabe: & ita procul eos eiecit, ac si essent contagiosi. Sed frustra Iudaei captant istas argutias, quoniam Propheta simpliciter dicere voluit talem fuisse populi poenam, vt non esset duplicanda. Cum ergo dicit *perfectam esse iniquitatem*, vel poenam iniquitatis, significat Deum ita seuerè egisse cum populo, vt nihil defuerit ad extremum rigorem. & hæc locutio alibi occurrit. Eodem pertinet quod mox addit, *non adiciet amplius hostis*, vel Deus imple, perinde est: *non adiciet ergo, vt te trahat in exilium*, quare? nam quid opus fuit secundo exilio, cum tota terra esset redacta in solitudinem? quandoquidem & pauperes qui relictii fuerant, pariter ipsi tandem profecti sunt in Aegyptum, vnde retracti fuerunt in Chaldaeam: sed tamen profugi erant à terra sancta. Ergo Propheta intelligit Dei iudicium fuisse completum omnibus numeris, vt nihil defuerit Iudaeis ad extremam calamitatem. Postea sequitur in secundo membro, *Visitabit*: est quidem prateriti temporis, visitauit, sed loquitur de re futura. More autem prophetico ad confirmationem sui vaticinii tanquam rem gestam narrat, *Visitauit iniquitatem filiae Edom: ita discooperit tui scelus*. Clarior erit sensus si addamus particulam similitudinis, Sicuti completa fuit poena iniquitatis tuae, filia Sion, ita visitabitur iniquitas tua, filia Edom. vel si per concessionem ita reddamus, poena quidem iniquitatis tuae completa fuit, filia Sion, sed peccatum tuum discooperietur, filia Edom. In summa videmus rationem exponi cur solatio leuauerit Propheta tristitiam populi sui proximo versa, nempe quia si miserrimi fuerunt Iudaei, nihilo melius tandem erit populo Edom, vbi aduenerit visitationis tempus. Quòd autem dicit *completam fuisse poenam iniquitatis*, non respicit ad culpam ipsorum, sed dicit sic fuisse diuinitus castigatos, vt visus fuerit Deus exerce omnem suum rigorem aduersus ipsos: quemadmodum eadem ferè loquendi forma vtitur Isaias capite 40. Ergo non negat Propheta, quin alio post tempore exules futuri sint Iudaei: sed dicit transmigrationem ipsorum tunc fuisse perfectam, neque opus fuisse vt paulatim terram Nabuchadnezer incolis suis nudaret: hoc factum fuit quasi repente turbinae, nam vno impetu fuerunt abrepti. Terra quidem antè erat quasi solitaria: sed vbi Vrbe potius est Nabuchadnezer, tantum reliquit faciem populi. Et fecit hoc consultò, vt postea haberet illic populum aliquem tributarium. fuit igitur illa transmigratio perfecta. Sed Propheta hic non intelligit, quin Deus postea discipere potuerit Iudaeos, & dissipare, sicuti digni erant. Nulla igitur est vel repugnantia, vel absurditas, quòd Iudaei postea fugituri fuerunt, & errone per totum mundum: & tamen hostis non adiecit ipsos trahere in captiuitatem: quia tantum hic agitur de Chaldaeis. Et ideo hoc dictum fuit, quoniam volebat conferre Ieremias ipsos Iudaeos cum Idumaeis, & ostendere, quanuis insultarent improba latitia Idumaei, tamen cladem ipsis propinquam instare, quae ipsos in totum deleret, quemadmodum prius deleti fuerant Iudaei. Tempus non fer-

ret nunc

ret nunc incipere precationem Ieremiz. Differam igitur in proximam lectionem.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando vides hodie tot non modò hostium noſtrorum ſed tuorum quoque aperta eſſe ora ad maledicendum, ne illis ſuppetat materia, præſertim cum in ſacrum tuum nomen redundant ipſorum contumelia: ſed compeſcas eorum petulantia, & ita nobis parcas, vt quauis digni ſimus caſtigacione, tamen rationem habeas gloriæ tuæ, & ita nos colligas ſub capite noſtro Chriſto, & reſtituas Eccleſiam tuam miſerè diſſipatam, donec tandem colligamur omnes in regnum illud caeleſte, quod nobis peperit ſanguine ſuo idem vnigenitus Filius tuus Dominus noſter, Amen.

CAPVT QVINTVM.

Memento, recordare, Iehouah quid ſit nobis, hoc eſt, quomodo nobiscum agatur, aſpice, & vide opprobrium noſtrum.

Hæc præcatio ſeorſum legenda eſt à Lamentationibus, quia initiales literæ verſuum non ſunt ſcriptæ ſecundùm ordinẽ Alphabeti. quãquã magis querimonia eſt, quã præcatio. Profert enim Iere. in mediũ quæ acciderat in extrema clade populi, vt Deũ ad ſympathiã & miſericordiã fleat. Primò dicit, *Recordare quid acciderit nobis*, deinde ſeipſũ explicat ſecũda parte, *aſpice & vide opprobrium noſtrum*. Hæc autem oratio quauis ſit breuis & conciſa, continet tamen vtilem doctrinam, nempe ſufficere Deo, vt miſeris ferat auxilium, dum in rationem coram ipſo veniunt eorum mala, præſertim vbi iniuſtè premuntur. Certum quidem eſt, nihil Deo eſſe incognitum, ſed refertur hæc loquendi forma ad humanos ſenſus. Putamus enim Deũ negligere noſtras miſerias, vel imaginamur tergũ eius nobis eſſe obuertum, vbi non ſtatim ſuccurrit. Cæterũ, quem admodum dixi, tantũ rogandus eſt vt mala noſtra reſpiciat, quia ſcimus quid de ſe teſtetur, nempe dum ſibi vindicat has partes, vt ſuccurrat miſeris, & indignè oppreſſis, in hoc ſolatio acquieſcamus, nempe ſimul ac dignatus fuerit reſpicere quæ perpetimur mala, paratum ſimul eſſe auxilium. Præſertim opprobriũ ſit mentio, vt iplã indignitas magis Deum prouocet. nam ea lege iuſceperat populum in fidem ſuam, vt eſſet in gloriã & decorem, quemadmodũ dicit Moſes. Cũ ergo Deus veller fulgere diuitias gratiæ ſuæ in populo illo, nihil magis fuit abſurdum quàm pro gloria illa nihil in populo conſpici præter dedecora. Hæc igitur ratio eſt cur Prophetæ hãc *opprobrium populi* maxime commemoret. Sequitur,

2 Hæreditas noſtra deuoluta eſt ad externos, domus noſtræ ad alienos.

Nunc multarum calamitatum catalogus refertur à Propheta, idque in eum finẽ ſicuti admonui, vt ſibi & toti populo gratiam apud Deum conciliet. Fuit etiam hoc minime conſentaneum, vt hæreditas electi populi ad alienos traheretur. nam ſcimus terram illã promiſſam fuiſſe Abraham quadringentis annis antequam ea potiti ſint eius filii. Scimus ſubinde repetitam hanc promiſſionem, Hæc terra vobis erit propria hæreditas. etſi enim Deus aluit etiam tunc omnes Gentes, peculiari tamen cura dignatus eſt populum ſuum. denique nulla vnquã terra ſingulari priuilegio data fuit hominibus, ſicuti terra Chnaam poſteris Abraham. Cũ ergo hæc hæreditas fuiſſet tot ſeculis deſtinata electo populo, non fruſtra conqueritur Ieremias *illam deuolutam fuiſſe ad alienos*. In ſecundo membro idem repetit: ſed intelligit non tantũ fuiſſe ſpoliatos agris Iudæos, ſed etiam eiectos ex ſuis ædibus, quod grauius erat, & magis contumelioſum. Continget enim aliquando, vt quis amittat prædium ſuum, agros, & vites, tamen domus eius maneat intacta. Verũ Prophetæ hãc amplificat miſeriam gentis ſuæ, quòd non tantũ omnes exuti fuerint agris & poſſeſſionibus, ſed quòd etiam à propriis ædibus exulent, aliſque illic dominantur. nam etiam apud homines profanos ſpectaculum hoc animos plurimum afficit, vbi ſuccedit qui indignus eſt omni honore in locum alterius qui & opibus, & dignitate floruit. Notum eſt illud carmen,

O domus Anci quàm diſpari Domino dominaris.

Quoniam Tarquinius ſucceſſerat, & traxerat ad ſe regnum, exprobat profanus ille Poetã, quòd domus Anci tranſierit ad illos primũ exules & profugos, deinde ſuperbos tyrannos &

Gen. 12. 7.

crudelēs. Sic etiam hoc loco dicit Ieremias *in adibus populi regnare alienos*, Sequitur,

3 Pupilli fuimus absque patre, non patre, matres nostrae tanquā viduae.

Hic Propheta non loquitur tantum in persona totius populi, sed refert gemitus & querimonias singulorum: neque enim hoc potuit quadrare toti Ecclesiae: quandoquidem loquitur de patribus & de matribus. Videmus ergo non aptari hanc sententiam corpori, sed potius singulis membris, quasi quisque ē populo diceret vbiq; spectari viduas & pupillos. Hoc autem accideret solet vbi vel peste, vel bello gens aliqua consumpta est. nam vno praelio non ita caderent omnes, vt tota regio plena sit pupillis. Sed hic orbitatem & viduitatem exprimit Propheta, quae contigit ex diuturna vindicta Dei, quod scilicet non desitit populum affligere, donec paulatim esset exhaustus. Fuit autem hoc deforme spectaculum in illo electo populo cernere tot viduas, deinde tot pupillos patribus suis orbatos. Sequitur,

4 Aquas nostras pecunia bibimus, ligna nostra pretio veniunt, non veniunt, nam intelligit ligna afferri, aut venire in illorum manus non sine pretio.

Hic Propheta refert, populum ita nudatum fuisse, vt penuria etiam aquae & ligni laboraret, non dicit tantum desitit tritico & vino, non conqueritur minutum aliquid fuisse ex lautitiis, sed aquam & lignum ponit, quae in vita hominis vulgaria sunt. nam vsus communis aquarū est, vt inquit ille: nemo est tam pauper, si habitet in regione non prorsus arida, quin aqua ad bibendum suppetat. si enim non sunt fontes, sunt saltem flumini, sunt putei: nec siti pereunt homines, nisi in desertis, & vastitate inhabitabili. Cum ergo vbiq; occurat aquae potus, Propheta hic exprimit summam miteriam populi, quod vernalis etiam fuerit aqua. In rupibus, in locis excelsis aqua venditur, hoc rarissimum est. Propheta autem hic significat non modò populum nudatum esse suis epibus, sed eo redactum egestatis, vt gratis aquam non bibat. Quanquam videtur aliquid plus exprimere cum dicit, *aquam nostram bibimus pecunia, & lignum ad nos affertur pretio* quia non mirum est si ligna emantur. Sed videtur Propheta intelligere aquam fuisse venditam Iudeis, quae antè ipsorum fuerat: deinde ipsos coactos fuisse ligna emere, quae tamē fuerat ipsorum. Ita emphaticè legendae erunt adiectiones, quae sumuntur pro possessionibus. *Aquas ergo nostras bibimus.* Vocat Aquas populi, quas iure sibi vendicasset: vocat etiam Ligna, quorū legitima proprietates fuerat populi. Dicit ergo omnia sic fuisse erepta ab hostibus, vt coacti fuerint emere non vinum quod extractum erat ex ipsorum cellis, non triticum, quod sumptum erat ex ipsorum horreis: sed aquam ipsam, & ligna. Quanquam si quis simplicius accipere malit etiā non male contineat haec armonia, populum qui antè copiam vini, & rerum omnium domi habebat, emisse omnia vsque ad aquam & lignū. Est enim haec grauis mutatio, vbi quis potuit ex suis possessionibus ligna caedere, vbi vinum collegit & triticum, si ne guttam quidem aquae nasci ciqueat, nisi quā emerit pecunia: haec est valde tristis mutatio. Sic ergo poterit accipi hic locus. Sequitur,

5 Super colla nostra, vel ceruicibus nostris, persecutionē passi sumus: laborauimus, non requies nobis.

Hic dicit populum fuisse oppressum graui seruitute. est enim metaphorica locutio cum dicit *populum persecutionem passum in suis ceruicibus*. Molesti interdū nobis erunt hostes, sed vel à facie, vel à tergo, vel à lateribus. Vbi autem sic dominantur, vt tanquam in ceruicibus nostris equitent, in hac insultatione extrema est deiectio. Ergo Propheta hic de seruii atque etiam contumeliosa populi oppressionē conqueritur cum dicit *Iudeos persecutionem fuisse passos in suis ceruicibus*. Summa est, hostes pro libidine sic fuisse dominatos, vt Iudaei caput attollere non auderēt. Erant quidem hac mercede digni: scimus enim fuisse ceruice aenea cum Deus vellet eos assuefacere ad ferendum iugum, fuerūt prorsus inflexibiles, imò quasi indomabiles bestiae. Cum ergo tanta fuisset illorum durities, Deus rependit iustum premium eorum superbiae & obstinationi: cum onas imposuerunt hostes eorum ceruicibus. Sed Propheta hic proponit indignitatem, quae dum flectere ad misericordiam poterat, cum scilicet Chaldaei ita libidine oppresserent electum populum. Adiungit *laborasse nec fuisse requiem*, qua locutione significat nullum fuisse miseris & molestis ipsorum vel modum, vel finem. haec enim est phrasis Hebraica, *laborauimus, & non fuit requies*. Continget saepe, vt quis ad breue tempus malis vrgeatur: sed laborare tandem refectio. Propheta vero dicit nullum finem miseris populi adesse. Ergo laborare absque requie tantum valere atque continuis afflictionibus premi, & quarum nullus exitus apparet. Digna etiam hoc premio erat eorum obstinatio, quia Deo repugnauerant non paucis tantum mensibus & annis. S. imus quādiu Propheta apud ipsos clamauerit absque profectu. Hic tamen conciliat sibi gratiam apud Deum, quod populus miser sit absque fine & modo.

6 Aegyptiis dedimus manum, Assyriis, ut saturaremur panibus.

Hic de mendicitate populi loquitur, quod scilicet panem hinc inde petierint. Dare manum bisarum exponunt Interpretes: quidam accipiunt pro suppliciter rogare: alii autem pro pacificari etiam pro manum extendere in signum miseriae, quasi is qui non potest auxilium accersere, *manu* extensa significet suam necessitatem. Sed Propheta simpliciter videtur intelligere populum fuisse tanta inopia constrictum ut panem medicauerit. Dare igitur manum accipio pro panem petere, ut solent mendici. dicit autem *manum dedisse*, hoc est, porrexisse tam Aegyptiis, quam Assyriis, quod fuit insignissimum. nam Aegyptii fuerant grauissimi hostes, Assyrii postea secuti sunt eo quidem tempore simulabant, Aegyptii se esse populi electi amicos, & foras etiam insulam inter ipsos fuerat: sed scimus Iudaeos habitos fuisse ludibrio, ut digni erant, quia sese prostituerant, quemadmodum meretrices. Cum ergo spreti saepe fuerint ab Aegyptiis, fuit haec contumelia valde acerba, dum coacti sunt panem in Aegypto mendicare, deinde in Assyria: potuit hoc verti in magnas sublationes. Nunc ergo tenemus consilium Prophetæ. Iam hoc etiam premium illis Deus iuste rependit: promiserat terram fertilem, & in qua ad satietatem usque paratis erat ipsos alere: toties apud Moysen fit mentio vini, tritici, & olei: quorsum? nisi ut ostenderet Deus terram illam fertilitate excellere præ aliis omnibus? Fuit ergo hoc signum ultimæ maledictionis, ubi populus coactus est panem hinc inde petere, cum tamen affluentiæ bonorum omnium sufficere deberet etiam ad ipsos alienos, quemadmodum dictum fuerat, Tu dabis mutuum aliis, & non mutuaberis, qui ergo debuerant sua copia alios pascere, fuerunt ita famelici, ut inopia ipsos coegerit ad subeundum illud dedecus, cum scilicet Aegyptiis & Assyriis submisisset fuerunt obnoxii. Sequitur,

Deut. 15. 6.

7 Patres nostri peccarunt, non sunt, non ipsi, ad verbum, nos verò iniquitatem ipsorum portauimus.

Videtur Propheta hic cum Deo litigare, & euomere blasphemiam cuius apud Ezechielem fit mentio. nam cum Deus asperius castigaret populum, volitabat in omnium ore proverbium illud, Patres nostri comederunt vnam acerbam, dentes nostri obstupescunt. significabat autem hoc modo se iniuste tractari, & crudeliter, quia lucrent poenam alieni delicti, cum ipsi essent infontes. Videtur in hunc modum obstreperere Deo Propheta cum dicit *patres qui peccarunt non esse amplius*: sed paulò post videbimus Prophetam fateri etiam eorum peccata qui tunc adhuc erant superstites. Cum igitur illa ingenua confessio edita fuerit à Propheta, minimè dubium est quin hic abstinerit ab illa blasphemia, quæ tam seuerè reprehenditur apud Ezechielem. Nihil ergo minus propositum habuit Ieremias, quam liberare populum ab omni noxa, ac si Deus esset crudelis, quemadmodum dicit ille profanus Poeta,

Delicta Maiorum immeritus lues, Romane.

Horat. lib. 3
Car. Ode 6
Vergilius, 1.
Geor.

Deinde alter,

-satis iam pridem sanguine nostro
Laomedontæa lumen peritura Troia.

Significant populum sui seculi fuisse prorsus innoxium, & querunt in Asia & trans mare causam malorum, quasi scilicet nunquam fuisset peccatum Romæ. Non fuit tale Ieremiæ consiliu: sed simpliciter dicere voluit, populum qui diu rebellis fuerat Deo, iam mortuum esse, ideo opportunum esse tempus quo Deus miseras posteritatis respiciat. non ergo hic obiciunt suam innocentiam Deo fideles, ac si essent extra crimens: sed tantum referunt patres defunctos fuisse iusta poena, quia tota illa generatio interierit. Daniel plenius loquitur cum dicit, Peccauimus nos & patres nostri, & Reges nostri: inuoluit enim eadè damnatione & patres & filios. Sed aliò respicit Proph. nosse, nepe voluit Deum fletere ad misericordiã, ut dictu est. quo argum. ètò id assequi cõtendit; Domine, quid iustas sumpsisti poenas hætenus, quia nimis diu abusi fuerant patres nostri tua bonitate & tolerantia: nunc verò tempus adest quo nos experiaris, & examines an simus similes patribus: quoniam ergo perierunt illi, ut digni erant, iam recipe nos in gratiã. Videmus ergo hoc modo non suscipi cum Deo iurgium, vel inu. sed tantum miseros exules petere à Deo ut ipsos respiciat, cum patres qui talē & tam horribilē Dei vindictã in se prouocauerant, & experti fuerant, iam esset extincti. Et cum dicit *filios portare iniquitatem patrum*, tamen si dura est locutio, non tamen in eum finem tēdit, ac si De. temerè poenas sumeret de filiis, quæ potius exigendæ à patribus erant: nam fixa manet sententiã illa, Non portabit filius iniquitatē patris, neque pater iniquitatē filii sed anima quæ peccauerit ipsa morietur. Interea potuit hoc verè dici filios fuisse oneratos patrū suorū scelerib⁹, quia scilicet Deo vindictã suã, sicuti per Moysen denuntiat in tertiã & quartã generationē liberū fuit extendere. Et alibi etiã dicit, Ego reueri in sinu filiorū

Dan. 9. 8.

Ezech. 18. 20

Exod. 20. 5.
Lev. 32. 8

DD. i.

patrum iniquitatē. potuit igitur Deus continuare suam vindictā vsque ad posteros. Sed interea minime dubiū est quin filii qui tam seuerē castigati fuerunt, etiam propriam iniquitatē sustinuerint. erant enim promeriti centum mortes. Sed hæc duo inter se non malē conueniunt, vt Deus reiciat iniquitatem patrum in sinum filiorum: & tamen filios ipsos castiget pro suis peccatis.

8 Serui dominati sunt nobis, eripiens nemo ex manibus ipsorum, hoc est, nemo est qui nos eripiat e manibus ipsorum.

Alia circumstantia aggrauat populi cladē, quod scilicet venerit in potestatem seruorum; quod magis contumeliosum est, quā si diuites, & qui excellent opibus & potentia sibi nos seruos addicerent. Neque enim pudebit seruire vel Regi, vel homini saltem qui obtinebit aliquem honoris gradum. quia seruitus illa in speciem probrosa non est, ducitur tolerabilis. Verum vbi sumus serui seruorum, hæc est valde grauis contumelia, & quæ penitus animos vulnerat. Ergo de hac indignitate etiam nunc expostulat Ieremias, quod serui ipsi dominati fuerint. Neque vero dubium est quin tracti fuerint etiam ab infimis quibusque. licet enim Chaldæis exercere aduersus ipsos omnem seruitutem: sed interea fuit hoc valde luctuosum, cum filii Dei seruorum essent mæcipia. Nam erant prius regnum sacerdotale, & Deus ita eos suiteperat in suam fidem, vt eorum conditio potior esset, ac magis optabilis omnibus imperiis. Cū ergo spoliati sunt sua libertate, neque id modo, sed etiam subiecti seruis, illa fuit valde tristis mutatio. Ideo inde etiam petit materiā misericordiæ Propheta, cū dicit seruos fuisse dominatos. Iam sequitur,

9 In anima nostra alij vertūt, in periculo vitæ nostræ, vel cū periculo, adduximus ad panem nostrū ob siccitatem deserti, alij vertunt, a facie gladii, in desertum.

¶ 9. significat tam siccitatem, quā gladium. Iam cū Propheta de fame & deserto loquitur, mihi dubium non est quin melius conueniat nomen. Ariditatis. Et miror quomodo occurrerit illis nomen Gladii, nec respexerint ad contextum. Dicit ergo populum petere panem in anima, hoc est, vsque ad propriæ vitæ dispendium. si quis malit Disserimen, non repugno. sed cū simpliciter dicit in anima, videtur exprimere quod scilicet vitæ suæ non pepererint ob victum. Victus quidem est accessio vitæ: quorsum enim queritur panis nisi ad vitam sustinendam? sed famelicis ita ruunt ad querendum panem, vt proiciant se in mille pericula. deinde sese conficiunt maximis molestiis: & hoc est panem adducere in anima, vbi scilicet non tantum anxie defudant homines in querendo victū, sed quasi sanguinem suum profundunt: quemadmodum si quis conficiat longum iter, vt reperiat aliquid alimenti, erit ferē exanimis cū adueniet in longinquum hospitium. Quoniam ergo nusquam Iudæi victum reperiabant, dicit Propheta illos panem suum quasi in anima, hoc est vitæ dispendio, hoc magis mihi placet. Iam adiungit, Ob siccitatem deserti: quid esset Gladius deserti? videmus illud esse coactū: & tamen nulla fuit ratio cur ita torqueri deberent vocem hanc Interpretes. Sed vocat deserti siccitatem inopiam qua populus sic premebatur, ac si esset in deserto. Hoc igitur per similitudinem dictum est, quod ab ariditate deserti, hoc est præ sterilitate coacti fuerint vitam suam exponere in mortem, tantum vt alicubi panem inuenirent. Potest etiam fieri, vt intelligat Propheta fuisse profugos, & ita esuriisse per sylvas & saltus, cū scilicet non auderent prodire in planiciem, ne hostis illis occurreret. sed quod dixi optime quadrat, nepe ita fuisse famelicos ac si essent in vasto deserto, & procul ab omni hospitio, vt nusquam panis inueniretur. Nunc ergo tenemus Prophetæ sensum. Addit,

10 Pelles nostræ quasi clibanus nigredinem contraxerunt ob exustiones famis.

¶ Alii vertunt, Ob tremores, a facie tremorū, ad verbum: Hieronymus vertit, Tempestates. Psal. 68. 14. sed nomen Exustionum melius conuenit: quia dicit pelles fuisse obtenebratas, & comparat eas clibano: quemadmodum hæc metaphora satis frequenter occurrit in Scripturis, si fuerint tanquā inter ollas fumo & caligine deformati, pennæ vestræ splendebunt. Deus populum suum nigredinem contraxisse dicit, ac si ollis fumosis adhæsisset, quia multis afflictionibus exustus fuerat. nam vbi tabescimus in malis, squalor ipse nos deformat. sed hæc comparat clibano (quod idem valet) pelles, vel cutem. Dicit igitur cuiusque cutem ita fuisse contractā, & nigredine defuscatā, vt clibanus niger est cōtinuo igne & fumo. Propheta, quisquis fuerit author Psalmi 119. alia similitudine vitur, nempe se fuisse similem vtri, qui etiam contrahitur a fumo, & ducit rugas vna cum nigredine. Summa est, fuisse pudendam deformitatē in populo, quia ita erant famelicis, vt nullus maneret succus: vbi autem succus deficit, sequitur pallor & macies: deinde ex pallore maior deformitas & nigredo, de qua nunc loquitur Propheta. Ideo dixi melius quadrare nomē Exustionum. Nam si dicamus Tempestates, certē tempestas non effuscat nigredine pellem vel cutem. si etiam veritatem, tremores, hoc erit valde remotum: sed si veritatem, exustiones, fluēt optime contextus. & scimus, quemadmodum victus quasi irrigat animam hominis, ita famem exurere, vt alibi quoque Scriptura loquitur. Sequitur,

11 Mulieres in Sion afflictæ fuerunt, virgines in vrbibus Iehudah.

Hic

Hic aliud genus contumeliæ recitat, nempe quòd mulieres fuerint stupratæ tam Ierofolymæ, quàm in alijs vrbibus. Deus voluerat castitatem regnare in populo illo. Cum ergo puellæ & mulieres ita ad stuprum fuerint tractæ, illud fuit pluiquam indignû. Atque hoc etiã cõmemorat Propheta, vt Deus tandẽ se propitiû populo suo ostendat postquam exoratus fuerit. Et *Sion* potius nominat, quam Ierofolymam: est quidem synecdoche, sed locum illum scimus fuisse diuinitus electum, vbi nomen eius inuocaretur. Sion ergo erat locus sacer præ omnibus alijs: erat denique terrestre domicilium Dei. Cum ergo Deus haberet illic suum palatium, vt habitaret in medio populi, valde turpe fuit illud spectaculum, stuprari in loco illo mulieres, quia hoc modo violabatur Templum Dei. Erat igitur non tantum contumeliolum populo, mulieres ita stuprari, sed erat fœda profanatio cultus Dei, atque aded sacrilega. Nunc tenemus consiliû Prophetæ. Iam adiungit etiam alias vrbes Iehudah, sed alio sensu. Sequitur,

*Dent. 22. 21.
22. 23. 24.*

12 Principes manu sua fuerunt suspensi, facies senum non fuerunt in honore, non fuerunt honoratæ, ad verbum.

Initium versus potest duobus modis exponi, vertunt omnes, Principes interfectos fuisse ipsorum manu, hoc est, hostium. sed miror quomodo non occurrerit quod longè erat grauius, nempe sua manu fuisse suspensos. Ego cerrè non dubito quin Propheta hic dicat quoidam ex Proceribus manus sibi intulisse. nam frigida esset illa locutio, Principes fuisse suspensos manu hostium: sed si ita accipimus, *Principes fuisse suspensos sua ipsorum manu*, hoc erit longè atrocius, quemadmodum antè vidimus mulieres etiam quæ pollebant aliqua humanitate, vorasse suos fœtus. Eodem sensu nunc dicit Proceres fuisse suspensos non ab hostibus, nam hoc est etiam vulgare, iugulari passim victos ab hostibus, vel etiam suspendi per ignominiam: sed aliquid atrocius, meo iudicio, exprimere voluit Propheta, nempe cõactos fuisse miseros Proceres ad manus sibi afferendas. Adiungit *facies senum non fuisse honoratæ*, quod etiam est præter naturam: scimus enim senio semper deferri aliquid honoris, & ætas illa naturaliter reuerentiam sibi conciliat. cum ergo nullus est senum respectus, necesse est iummam barbariem regnare. Perinde est igitur acsi diceret Propheta populum sic probrosè fuisse tractatum, vt ne senibus quidem hostes pepercerint. Nunc etiam tenemus cur hoc adiungat, quia alioqui poterat videri illud incredibile, Principes fuisse suspensos sua manu. Sed hic significat non fuisse illis aliud refugium, nisi vt sibi mortem consciscerent præ desperatione, quia scilicet exciderat omnis humanitas. Sequitur,

13 Adolescentes ad molam sumperunt, & pueri in ligno ceciderunt, vel impeerunt. Non possem vltra persequi.

PRECATIO.

Da omnipotens Deus, quando nobis semel manû porrexisti, vt nos tibi consecrares in populi: da, inquã, vt perpetuò resurget in nobis paternus ille fauor, & nos etiã vicissim studeamus glorificare semper nomen tuum, atque vt nos semel complexus es persequaris tua liberalitate, donec tandem fruamur bonorum omnium plenitudine in regio tuo caelesti, quod nobis partum est sanguine Filij tui vnigeniti, Amen.

Dicit nunc Propheta *adolescentes traditos fuisse ad molam*. perinde acsi diceret, in pistrinum. scimus autem inter seriles operas hanc fuisse vilissimam nam sicuti asinis tunc vsi sunt ad molendum, ita & suis mancipijs. Summa est, contumeliotè habitos fuisse Iudæos, vt fuerint redacti in conditionem abiectissimam. Nescio quid venerit Hieronymo in mentem, vt videret abusos fuisse turpiter ad libidinem: quia *inu* significat molere, vel contere, putauit hic notari turpitudinem, quæ nominari non debet, acsi abusi essent hostes adolescentibus ad stuprum. sed ex secundo membro versus colligimus id nullo modo consentaneum esse. Dicit igitur *adolescentes tractos fuisse ad molendum*, & *pueros impegisse sub ligno*. significat autè pueros fuisse oneratos ligno, sicuti solent calones: est etiam vile munus calonum. Sicuti ergo prius dixit pistrino fuisse additos iuuenes, ita nunc dicit pueros succu buisse sub ligno, quia scilicet humeris suis gestabant onus nimis graue, & cui ferendo erant inopares. Nunc ergo tenemus consiliû Prophetæ. Sequitur,

14 Senes cessarunt à porta, adolescentes à pulsatione sua;
DD. ii.

vel canticis musicis.

Hic Propheta breuiter significat fuisse Vrbem redactam in ruinas, ita vt nihil præter vastitatem illic cerni posset. nam dum vrbes frequentantur, sedent iudices in porta: iuuenes autem se exercent honestis oblectationibus. Dicit autem *nulla fuisse iudicia*. nam eo tempore, vt satis notum est, solebant haberi iudicia, & fieri conuentus in portis vrbium. perinde igitur est ac si diceret omnem ordinem politicum fuisse abolitum. Deinde adiungit *iuuenes cessasse à suis pulsationibus*, vel à canticis musicis. Summa est, in Vrbe fuisse tantam vastitatem, vt nulla amplius esset species vrbis. neque enim inter se habitare possunt homines sine legibus, & sine iudiciis: vbi forum est clausum, vbi leges obmutescunt, vbi ius non redditur, illic est barbaries quæ deterior est solitudine: vbi etiam nulli sunt conuentus ad honestas oblectationes, vita est belluina: scimus enim hominem esse animal sociale. His ergo figuris Propheta docet horribiles ruinas apparuisse in Vrbe, postquam illinc migravit populus. Apud Chaldaeos etiam & in Assyria non habebant suos iudices, neque vllam formam reipublicæ: fuerunt enim dissipati, & hoc factum est de industria, ne possent amplius coalescere. decretum enim fuerat Chaldaeis paulatim extinguere nomen populi Israelitici: deinde, nullum illic erat populi corpus. Ita merito deplorat Propheta vastitatem, quæ etiam fuit in exilio. Sequitur,

15 Cessauit gaudium cordis nostri, versus est in luctum chorus noster, sic enim vertunt לֹא הָיָה שִׂמְחָה וְכֹהֵן בִּלְבָד.

Prosequitur eandem sententiam: sed videtur clarius exponere quod breuiter attigerat superiore versu, vbi dicit *omne gaudium cordis populi cessasse, & omnes choros versus fuisse in luctum*. Scimus vitam esse morte acerbiorē, vbi homines sunt in continuo luctu. & tanē vbi nulla est hilaritas, ea viuendi conditio deterior est morte. Et hoc nunc intelligit Propheta cūm dicit *omne gaudium fuisse abolitum, & omnes choros in luctum fuisse conuersos*.

16 Cecidit corona capitis nostri: vā nunc nobis quia peccauimus.

Per coronam capitis haud dubiè intelligit omnia ornamenta, quibus decoratus fuerat populus ille: habebat Regnum & Sacerdotium, quæ erant duo quasi lumina, vel duæ pretiosæ gemmæ: sed habebat etiam alia quibus Dominus ipsum ornauerat. Cūm ergo polleret tam eximiis dotibus, dicitur *gessasse coronam in capite*. Corona autem non tantū pro diademate accipitur, sed pro symbolo lætitiæ & ornatus. Neque enim soli Reges tunc coronas gestabant, sed in nuptiis, deinde in cōiuiis & epulis laurioribus, in ludis etiam, & spectaculis erant coronati. In summa Proph. conqueritur, cūm multa ornamenta fulgerent in populo illo, fuisse prorsus illis nudatum. Dicit ergo *coronam cecidisse ex capite*. postea exclamat, *Vā nobis nunc, quia peccauimus*. Hic exprimit vltimam miseriam, & simul docet ipem omnem restitutionis abolitam esse. causam tamen adiungit, *quod sceleratē egerint*. Ita non exasperat hic dolorem populi, vt qui sic afflicti sunt fremant aduersus Deum: sed potius consilium eius est humiliare afflictos, vt sentiant meritas se pœnas dare. Perinde igitur est ac si reos citaret ad Dei tribunal, & vno verbo pronuntiaret merito ipsos pati, vel sustinere tam graues pœnas: quia scilicet Deus iustus sit vindex scelerū. Hinc colligimus, cūm heri diceret patres qui peccauerant, esse mortuos, & eorum iniquitatem à filiis ferri, non ita locutum esse, vt ab omni culpa eximeret superstites. hic enim eos damnat, & se etiam comprehendit in illo numero. sed heri exposui quid tibi vellet superior sententia: hic autem ingenue Propheta agnoscit populum iuste plesti, quia sceleribus suis iram Dei proque cauērit. Et hæc doctrina diligenter notanda est, quia vbi rebus aduersis premimur, Satan acuit nos ad dolorem, & tandem in furorem nos præcipitat, nisi veniat nobis in mentē hæc doctrina, nempe nobis esse negociū cum Deo, qui iustus est iudex. nam agnitio scelerum nostrorū domabit omnem superbiam, deinde compescet etiam obstreperas illas querimonias, quibus solent inere duli contra Deum insurgere. Ergo mala nostra deducant nos ad reputandum Dei iudicium, & peccata nostra agnoscenda, quemadmodum hunc finem Propheta noster spectauit. Sequitur,

17 Propterea debile est cor nostrum: super hoc, id est, propter hanc causam, obtenebrati sunt oculi nostri.

Coniungit hic tristitiā cum agnitione reatus, vt populus dum dolor ipsum premit & excruciat, simul etiam adiciat mentem ad reputanda sua peccata. Quanquam Propheta haud dubiè hic completitur quæcunque antè vidimus, quasi diceret non abs re merore populum confici, quoniam tam ampla & multiplex sit dolendi causa: propter hoc, inquit, hoc est non excedimus

excedimus modum in dolore, quia afflictiones nostræ non sunt mediocres, vt tēperari possit dolor, sed quia ventum est vique ad extrema, ideo fieri non potest quin dolore obruantur animi nostri. Quoniam ergo maledictio Dei vndique occurrebat; dicit hanc esse *causam debilitandis cordis: dicit etiam propterea obtenebrari oculos*. Est autem hæc metaphora latis trita, nempe oculos caligare præ dolore: nam sensus dolore hebetantur: hinc fit, vt obtusa etiam sit oculorum acies. & David præcipue hac loquendi forma vtitur. Propheta igitur noster dicit *obtenebratos fuisse oculos*, quia dolor erat quasi læthalis. Sequitur,

18 Propter montem Sion qui in vastitatem redactus est, vulpes incedunt in eo.

Quantum in genere complexus fuerat omnes malorum species, nunc tamen præcipuam doloris causam assignat, quod scilicet *mons Sion perdidit suam pulchritudinem & formam*. Locus enim ille à Deo electus fuerat ac si illuc à cælo descenderet habitandi causa: & scimus etiam magnificis clogiis celebrari eius pulchritudinem. Illic enim lucebat Dei facies, quemadmodum Moses, & Propheta sæpe loquuntur. Fuit igitur hæc valde tristis mutatio, cum Deus habitasset in monte Sion, illic vulpes habitare tanquam in deserto caverna. nam in monte Sion erat Tabernaculum vel Sanctuarium. Dicit autem Deus vocari Tabernaculum illud *nyro*, quia velit cum populo suo illic pacisci. Cum ergo locus ille caperet Deum, & eius Ecclesiam: sic fuisse destitutum, vt vulpes in locum Dei & fidelium succederent, hoc, quemadmodum dixi, fuit horribile prodigium. Non frustra igitur Ieremias postquam locutus est de tot ac tam acerbis cladibus, ponit hoc caput præcipuum, quod scilicet *mons Sion in solitudinem redactus sit, vt vulpes illic discurrant*. Nam sicuti præcipuum caput & quasi cumulus omnium bonorum est ceneri in Dei populo, deinde habere familiarem ad ipsum assumptum, ita in rebus aduersis nihil tristius, quam nos destitui præsentia Dei. Vbi David gratitudinem suam erga Deum testatur, quod dicitur fuisse omni genere bonorum, adiungit, *Habitabo in domo Dei*: quia tametsi locutus fuerat de opibus & diuitiis, & rerum omnium copia: tamen videt hanc felicitatis esse summam, si Deum inuocet vnà cum aliis fidelibus, & censeatur in eius populo. Sic etiam ex aduerso Propheta ostendit, nihil debere esse piis tristius, quam dum suum domicilium reliquit Deus, & voluit instar deserti in eutere oculis spectantium horrorem. Hoc ipsis prædictum fuerat ab ipso Ieremia, vt vidimus capite septimo, Ite in Silo, dicebat, vbi diu arca foederis fuerat. Cum ergo diuturnum fuisset Dei hospitium locus ille, postea fuit cum summo opprobrio reiectus. Denuntiavit ergo Iudæis Ieremias rebus adhuc integris, talem fore Ierusalem: sed fides non fuit habita eius vaticinio. Nunc ergo confirmat ab euentu quod Dei mandato prædixerat, vbi *montem Sion vocat foveam vulpium*. Sequitur,

19 Tu Iehouah perpetuo sedebis, solium tuum in ætatem & ætatem, id est omnibus seculis.

Hic attollit Propheta oculos ad Deum: sed exemplo etiam suo excitat omnes pios, vt in extremis calamitatibus Deum tamen respicere non desinant: sicuti Psalmo centesimo primo, vbi Propheta loquitur de ruinis vrbis Ierosolymæ. Est enim simile argumentum illius Psalms: nec dubium est quin compositus fuerit cum populus ageret in exilio Babylonico, vt satis appareret. Ergo Propheta postquam de cladio vrbis & populi disseruit, dicit cælos etiam ipsos veterascere & consumi quasi putredine vnà cum toto mundo: sed postea adiungit, Tu autem Domine perpetuo manes. Interea etiam clarius loquitur quam Ieremias. applicat enim hanc doctrinam ad consolationem Ecclesiæ, Filii, inquit, filiorum habitabunt. Ergo ex perpetuo & immutabili Dei statu colligit perpetuitatem Ecclesiæ: hoc non facit Ieremias, eò tamen tendit: & haud dubiè hac de causa exclamat *Deum sedere in seculum, & solium eius stabile manere omnibus seculis*, vel per omnes ætates. Nam vbi defixi sumus in aspectu rerum præsentium, vt nihil firmum est in mundo ita necesse est nos vacillare. Vbi autem res aduersæ obnubilant oculos nostros, tunc fides quodammodo euanescit: saltem turbamur & obstupescimus. Remedium autem est, in Deum oculos attollere, quia vtunque res in mundo consule sunt, ipse tamen semper manet sui similis. Veritas quidè eius poterit nobis esse abscondita, manet tamen in ipso. Denique etiam si centies mundus versetur & intreat, hinc Deo tamen nihil propterea decedit. Non dubium ergo est quin Propheta voluerit animū colligere, & sese erigere in spem bonā eum exclamauit, *Tu Deus in seculum sedes: & verbo sedendi haud dubiè exprimit mundū à Deo gubernari*. Scim⁹ Deū non esse corporeum, sed metaphoricè sumitur verbum Sedēdi, quia non est Deus nisi sit mundi iudex. Hoc etiā clarius exprimit vbi dicit solū Dei esse per omnes ætates. Solū Dei haud dubiè

Da omnipotens Deus, quando tam seuerâ olim iudicia exercuisti aduersus populum
 tuum, ut castigatio es illæ hodie nos erudiant ad timorem nominis tui, deinde contineant
 insolitudine et humilitate: et ita studeamus persequi vocationis nostræ cursum, ut
 seruiamus te semper nobis esse ducem, nobis manum abs te porrigi, tuam au-
 xilium semper nobis esse paratum, donec tandem collecti in ve-
 gnium tuum cælestem, fruamur vitæ æternæ, quam
 nobis peperit sanguine suo unge-
 nitus Filius tuus,
 Amen.

LAUS DEO.

EXCVDIT IOANNES CRISPINVS GENE-
 VAE, ANNO DOMINI MILLESIMO QVIN-
 GENTESIMO SEXAGESIMO TERTIO,
 MENSE IVLIO.

INDEX PRIOR RERVM ET SENTENTIARVM MA- XIME INSIGNIVM QVÆ IN HOC OPERE CON- TINENTVR.

Prior numerus capit: posterior verſum indicat.

A

 Aron poſteri collega erāt
ſummi Sacerdotis 29.15.
 Bdias arate Ieremiā prae-
cunt 42.7.
Abſcicere preces quid ſit 7.19.
Abraham benedictione Dei dita-
tus 17.11.5
Abſynthium ſalubris herba 9.15.
Accaron vrbs ſitus 25.20
Achicam vir pius Ieremiā à mor-
te liberat 26.24.
adipſum impedire quominus be-
ne agere quis poſſit 6.10
Adoleſcentes non debere matri-
monii contrahere abſque pa-
rentum conſenſu 29.6.
Adultera non repudiabatur, ſed
capite pleſtebatur 3.1.
Adyn Templi quid ſignificet 7.4
Aegyptii imbelles 2.16.
Aegyptii artes formineas exer-
cent ibidem.
Aegyptii Iudæis Auſtrales 19.
Aegyptiorum ſœdus efficit vr-
dei obliuiſcantur Iudæi 2.37
Aegyptios & Chaldaeos deditos
ſuile aſtologia iudiciaria 10.2
Affectum Dei non ſemper nobis
euidenter apparere propter pec-
cata noſtra 5.25.
Affectus turbulenti cur in ſcriptu-
ra aſcribantur 4.26.
Afflictio probat patientiam no-
ſtram 23.6.
Alphabetum Iudæorum retro-
gradum 25.26, & 51.41
Alcxader occupat babylonē 25.12
Alexander grauiter affligit oriē-
tales 49.36.
Alexader ebrius cum ſcorto ſuo
& cinao perſidē exurit 51.28.
Alexander babylone moritur
51.25.
Alexadria ægypti vrbs celebra-
riſſima 46.25.
Amen omnium promiſſionum
Dei, Chriſtus 33.15.
Ammonitas & Moabitas origi-
nem ducere à loth 12.14. nepo-
tes abrahæ.
Ammonitæ deſcēdūt à loth 25.21
Amon quando regnare cœperit
& quando regnauerit 1.3.
Amos ex caulis eductus prophe-
ta conſtituitur 1.

Anabaptiſtarum impietas 26.5.
Anabaptiſtæ reiciunt omnem
doctrinam 31.34
Anabaptiſtæ enthouſiaſtæ 31.34.
Analogia & anagoge inter chri-
ſtum & terrenos reges 25.5.
Anathoth viculus quis, & vbi ſi-
tus 1.
Animal quia maſtabatur coram
altari, quid ſignificabat 7.22.
Angelici propriè dici poſſunt
vivere 12.16.
Antithetiſis verbi dei & cogita-
tionum noſtrarum 9.14.
Antithetiſis inter iudicia Dei &
hominū 20.12.
Antiochiæ plures celebrantur
49.13

Apollinis oraculum de diis rite
colendis 2.11.
Aque fideles & infideles quæ di-
cantur hebræis 15.18.
Arabes in caſis habitāt & tēto-
riis & camelis abundāt 49.29
Arabia triplex 25.24
Arabes ſchemitæ cur vocentur
25.24
Arcam ſœderis fuiſſe ſymbolū
præſentiæ Domini 7.9.
facies Dei appellatur 28.11.
Ariſtoteles magnus aſſertor libe-
ri arbitrii 13.25.
Ariſtotelis de Babylone teſti-
monium 51.25.
Aſcalon vrbs 25.20
Aſtorgiam ſignum eſſe dege-
nerationis à natura 9.4.
Aſſyriæ monarchia ſubigitur à
babyloniis 50.18.
Aſſyrii & ægyptii viciffim iu-
dæis inſecti 2.18
Aſſyriorum & ægyptiorum a-
micitiā iudæi maxima mer-
cede redimunt 21.18
Aſſyrii babylonem ſe recipiunt
& mulieres omnes crudeliter
ſtrangulant 51.44.
Aſtra cur ſigna vocentur 10.2.
Aſtrorū obſeruatio quid ſit 10.2.
Aſtrorum excuſſa tempora di-
ſtingui 10.2.
Aſtologia alphabetum theolo-
giæ 10.2.
Aſtologia à Chaldæis adultera-
tur 10.2
Aſtologi iudiciarii 10.2

Atrium vbi populus ſacrificia of-
ferebat 7.4. pars templi 19.14.
Attollere preces quid ſit 7.16.
Audire vocem dei quid ſit 9.13.
Auguria omnia lege prohiberi
27.9.
Auguſtini de precibus ſtephani
ſententia 15.1.
Auguſtini ſententia explicata 10.
23, & 29.12, & 32.40.
Auguſtini argumentatio contra
pelagianos 32.39.
Auxilium à vicinis petere an per
ſe malum ſit 2.36
Azotum vrbs vbi ſita 25.20.

B

aal vel baalim appella-
tione quid continetur
2.8, & 7.9, & 11.13
Baal quid ſignificet & baalim co-
lere quid ſit 19.5
Baal & baalim interdum ſpecia-
liter accipi, interdum generali-
ter 32.29.
Babylonis initium 51.25
Babylon multis riuis euphratis
cincta 49.19.
deſicit à perſis 50.3
ingens altitudo & latitudo mu-
rorum eius 51.25, 58. portas habet
aneas 51.58. à duobus ſa-
trapis cyro proditur 3. variis
cladibus afficitur 25.12.
Babylō vſque ad imperiū augu-
ſti cæſaris ſuperſtes fuit 50.40
Babylonii ridet cyrum 51.30.
nobiles ferē cines in patibulo
ſuſpenduntur 25.12.
Baculus vigilis vel amigdali quid
ſignificet 1.11.
Balaam impoſtor & tamen pro-
pheta 28.8
Baſazar rex iugulatur cum ſuis
proceribus 51.19.
poſtremus rex babylonis 27.6
Baptiſmus ſpirituſ ſancti quid ſit 4.4
Baptiſmus abſque fide & poeni-
tentia nullius momenti 3.25
Baptiſmum literalem nihil pro-
deſſe hypocritis 9.25.
Baruch ſocius & adiutor iere-
miæ 11.2
Bel deus chaldæorum & aſſy-
riorum quomodo in deorum
EE. i.

numerum relatus 51.44.
 Bel deus babylonis 50.2.
 Bel templum 51.25.
 Belli indicendi ritum cur Deus
 cunctis gentibus indiderit 6.4.
 Bellorum euentus cur incertos
 esse iactant profani 15.14.
 Beneficia Deus cōtinuat 2.2.
 Beneficiorum dei multitudo 2.6.
 Beneficia sua quofum deus præ-
 dicet 2.4.
 Beneficia dei non pendere ab ho-
 minum dignitate 18.8.
 Beneficia dei cedere in grauius
 exitium nifi addit refipifcentia
 24.7.
 Beneficiis christi vt fruamur re-
 currendum esse ad misericor-
 diam dei 30.9.
 Benjamin tribus duas habet por-
 tas ierofolymæ 20.2.
 Benjamin dimidia tribus cum re-
 gno iehudah coniuncta est 3.6.
 Benjamin tribus dimidia non de-
 scendit à familia dauidis 17.26.
 Beth-hacherem locus vnde di-
 ctus 6.1.
 Bibere aquas nili, & bibere aquas
 euphratis quid fit 2.18.
 Borith quid, & quis eius vfus 2.22.
 C
 Adauer fuisse immūdum
 sub lege 7.32.
 A Elum ferreum & terra
 ænea, legis maledictio 3.3.
 Cæremonias hypocritis esse spe-
 lunas 40.3.
 Calces nudare quid significet
 13.22.
 Canonica electio cessat in papa-
 tu 18.18.
 Cantandi modus cum templum
 fuit dicatum 33.1.
 Capita in prophetis sæpe malè
 distincta esse 17.19.
 Carmelus à fertilitate dictus
 20.7.4.26.
 Caro sanctuarii quid significet
 11.15.
 Carthago colonia tyri 25.22.
 Castigari manu dei nobis esse
 vtile 10.24.
 Cerua foetus suos propriæ vitæ
 præfert 14.3.
 Chaldæi dominantur assyriis
 1.13.
 Chaldæi aquilonares respectu
 iudææ 1.13.
 Chaldæi & ægyptii maximi ob-
 feruatores aſtrorum 10.22. & 50.
 35.36.
 miferent aſtologiæ ſtultas di-
 uinationes ibidem.
 Chaldæos & ægyptios libera-
 lium ſcientiarum inuentores
 10.3.
 Chaldæa amœna & fertilis 31.
 40.

Chaldæi interpretis error 51.59.
 Chamos deus moabitarum 48.7.
 Charitatis officium præcipuum
 quod fit 14.11.
 Chitum quid significet 2.10.
 Chnaam æternæ hæreditatis pi-
 gnus 23.3.
 Christi nomen iehouah 23.6.
 Christus an aduentu ſuo abole-
 uerit dei pactum cum filiis a-
 brahæ 23.3.
 Chriftum debuiſſe & deum &
 hominem prodire 23.6.
 Chriftus iuſtitia noſtra dicitur
 23.6.
 Chriftus terrenis regibus cur sæ-
 pe comparetur 23.5.
 Chriftus quomodo iudicium fa-
 ctat & iuſtitiam 23.5.
 Chrifti regnum quale 23.6.
 Chrifti regnum in nobis tantum
 hic inchoari 31.12.
 Chriftus moſi opponitur 32.40.
 Chriftus ex gente moabitarum
 ducit originem 48.47.
 Chriftiani malè aptant ieremiæ
 locum mariæ virgini 31.22.
 Cibis & potus teſtimonia ſunt
 paternæ dei beneuolentiæ erga
 nos 9.15.
 Ciceronis locus 15.14. & 16.5. &
 31.15.
 Ciceronis teſtimonium 23.11.
 Cilicia oppoſita iudææ 10.9.
 iudææ & armeniæ interieſta
 25.20.
 Circumciſio quare iudæis à deo
 præcepta fuerit 4.4.
 Circumciſio ſpirituſalis quæ fit 4.4.
 teſtimonium obſequii 6.10.
 gratuita ſalutis per chriſtum
 9.25.
 Circumciſio literæ quæ fit 9.25.
 Circumciſio idumeorum non
 proſuſ iudibriū fuiſſe, & qua-
 re 9.25.
 Clerus papalis fruſtra obtendit
 priuilegia ſua 13.13. & immuni-
 tatem ſuam 27.12.
 Cogitationibus noſtris omnino
 eſſe renuntium 9.14.
 Cognitioni dei vix centum vitas
 ſufficere 9.24.
 Cognitionem dei ex ſe parere
 fidem & timorem 9.24.
 Cognitio dei ſeria quæ fit 10.10.
 Comedendi verbum quid ſigni-
 ficet 15.16.
 Comedere chriſtum quid fit 15.
 16.
 Communicatio rhetoribus quid,
 & quis eius vfus 5.7.
 Confefſio pro pœnitentia ponit-
 ur 14.20.
 Confefſionem oris à fide prodire
 10.12.
 Conſilia etiam ipſa deum diri-
 gere 10.23.
 Conſolationis materia 30.11.

Contemptus verbi dei 6.19.
 Cor hominis fraudibus plenum
 17.10.
 Corda ſcindenda eſſe non veſti-
 menta 6.29.
 Cteſiphon vrbs extructa 25.12.
 opponitur babyloni 51.25.
 Cynici ineptia ac barbaries 7.33.
 Cyrus nondum natus tempore ie-
 remiæ 51.11.
 natura truculentus 50.42.
 Cyrus ſtipendiarius miles filiam
 darii ducit vxorem 51.27.
 Cyri induſtria in expugnanda
 babylone 50.38.
 humanitas erga deuictam 50.
 30.
 Cyrus permittit iudæis reditum
 27.22. templi & vrbe extruere
 30.21.
 Cyrus ob inexplebilem auititiā,
 & crudelitatem mortem ſibi
 conſciſcit 50.41.

D

Amasus ſedes regia ſy-
 riæ 49.23.
 An extremus limes ver-
 tus æquilonem 4.15.
 Daniel cum ſociis trahitur in exi-
 lium 22.19. & 25.1.
 Danielis liber cur parti hebraicæ
 ſcriptus, partim Chaldaicæ
 10.10.
 Daniel cum ieremia conſertur
 14.7.
 Daniel didicit aſtologiā 10.22.
 Daniel optimus de cyri educa-
 tione teſtis 51.27.
 Danubius 51.36.
 Dare gloriam deo quibus modis
 dicatur 13.16.
 Darius nondum natus tempore
 ieremiæ 51.11.
 Darius minime cordatus nec pe-
 ritus rei bellicæ 51.11.
 Darius filius hyſtaſpis babylonē
 recuperat & muros diruit 51.
 44.
 Darius medus vno tantum anno
 poſt captam babylonem ſu-
 perſtes 51.46.
 Dauid & eius poſteri imago chri-
 ſti 8.19. & 22.2.
 viſibile pignus gratiæ dei 17.24.
 Dauidis regnum typus chriſti
 13.13.
 Dauid plenus ſpiritu chriſti 15.
 15. & 31.12.
 Dauidis poſteritas in iechania in-
 terrumpitur, & poſt in zeruba-
 bel rurſus emergit 22.30.
 Dedan, thema & bux vrbes, vbi
 ſitæ 25.23.
 Defectio à lege cauſa eſt omniū
 malorum 9.13.
 Deſperationis origo 46.28.
 Dei eſſentia 51.18.
 Dei omnipotentia 32.19.
 Deus

INDEX.

Deus vnicus ecclesiæ suæ doct or
1.1.
Dei auspicii & ductu omnia fie-
ri 1.15
Deus non est separandus à verbo
suo 1.10.
Deus suscitauit chaldæos ad per-
dendos iudæos 1.15.
Deus sponso adolescenti com-
paratur 2.2.
Deus vnus audiendus 1.9.2.
Deus fons aquarum viuentium 2.
13. non admittit rituales 2.19.
Deus dissimilis viris zelotypis 3.7.
Deus scrutator cordium 4.1.
Dei gratiam non allegari ordi-
bus vel titulis 4.9.
Deo cur poenitentia subinde as-
scribatur 4.28.
Deus ignoscens resipiscitibus
que modo tamen non sinat sce-
lera impunita 5.9.
Deus cur dicatur dolens fumere
supplicium de improbis 6.8.
Deus vbi iudex apparet & casti-
gat homines cur dicitur se vl-
cisci 9.9
Dei consilium certum & stabile
23.20.
Deus cur rex gentiū dicatur 10.7.
Dei cogitationes quomodo dican-
tur & accipiendæ sint 23.20.
Deus quare iustus vocetur 9.24.
Deum irasci quomodo sit acci-
piendum 10.24.
Deum dum impios punit non de-
sistere esse misericordem 13.14.
Deus quomodo visitat iniquita-
tem patrum in filios 16.11.
Deus quomodo consumptionem
facere dicatur 46.28.
Deus diuersis modis dicitur præ-
cipere 50.21.
Deus quando relinqui dicatur
19.4.
Deo causâ suam patefacere quid
propriè sit 20.12.
Deum implere cælum & terram
quomodo accipiendū sit 23.24
Deus author belli, petitis & famis
25.20.
Deum solum futura prædicere
ac præscire 28.8.
Deus cur hominum opera viatur
in annuntiando verbo suo, &
non angelorum 27.15.
Deus seruos suos consilio instruit
& prudentia 29.26
Diabolus quomodo res futuras
prædicat 28.8.
Diem in quot horas partiti sint
iudæi 6.5.
Differentia inter expostulationem
iob & ieremiæ 20.18.
Dii lignei & superstitiones 10.6.
Dionysius dei patientiam irridet
12.1.
Discipulus dei vnde probari de-
beat 8.8.

Discrimen doctrinæ israhel, eius-
demque ætatis alios, & inter ie-
remiam cum ezechiele 1.
Diuinationes lege esse prohibi-
tas 27.9.
Diuortii culpam deus maritis im-
putat 3.1.
Diuortium apud iudæos fieri so-
litum ob causas nihili 3.1.
Diuortium legitimum quale 3.8.
Dolor qualis deo probetur 5.3.
Doctois munus in ecclesia quale
1.9.
Doctores quomodo strenuè mu-
nus suum exequantur 1.10.
Docto es veri quæ potentia ar-
mati sint. 1.11.
Doctores pii salus ecclesiæ &
quantum ei præsent 3.15
Doctorum partes quæ sint 7.28.
Doctores prophetas & non de be-
re pendere ab hominum iudicio
11.20.
Doctorum ecclesiæ officium
15.10.
Doctores legitimi quomodo
probentur 17.16.
Doctores fidei à falsis qua nota
discernantur 23.16.
Dolus est quicquid ab homine
prodit si non habeat deum au-
thorem 23.26.
Doctrina veræ à falsa discrimen
23.28.
Doctrinæ nullum esse vsum nisi
adiuncta spe veniæ 6.8.
Doctrinæ fructus quis 26.3.
Doctrina dei quibus notis co-
gnosca 23.22
Duro nodo durus cuneus 2.22.

E

cclesiâ suam cur primò
deus puniat 25.18
cclesiâ tabernaculo simi-
lis 10.20
Ecclesiam primū fuisse forma-
tam ac expositam cum lex fuit
promulgata 7.22.
Ecclesiam dei nihil admittere
confusum aut inordinatum 14.
14.
Ecclesia an possit errare 18.18.
Ecclesia romana qualis 18.18.
Ecclesiam interdum sepositam
videri, s. mper tamen rursum à
deo excitari 30.20.
Elamitæ vbi siti 25.25.
Electi soli cur à deo plantati di-
cantur 11.17.
Electio dei & misericordia eius
gratuita 11.17
non potest mutari 2.2
Elementa omnia esse spherica 5.
22. aspirare ad
liberationem 7.20.
Ephraim inter decem tribus no-
bilibior 7.15
Ephraim sæpe apud prophetas

poni pro regno israhel 7.15, &
31.9.
Episcopos in papatu & prælatoa
partim lupos, partim canes mu-
tos 2.8. non posse si-
bi plus fumere quam sacerdo-
tes legales 10.21
Episcopos papales etiam secun-
dum proprios eorum canones
esse schismaticos 18.18.
Error interpretum refellitur 2.34
& 6.7, & 13.23.
Esau diuisus ab ecclesia 9.25.
Euangelium fœdus perpetuum
31.40.
Euangelii prædicatio dei visita-
tio appellatur 32.33
Euangelizans quomodo prophe-
tias citent 31.15.
Eunuchi balsaris duo transiit
ad cyrum 51.30.
Euphrates danubio maior 51.36.
Eudæorum commendatur 16.4
Exempla opponunt papistæ dei
authoritati 9.15.
Exempla patrum non excusare sa-
cinora 9.15.
Exempla singularia non statuunt
communem legem 18.23.
Exhalationes distare à vaporibus
leuitate & raritate 10.13.
Exhalationem eandem nunc in
uentum erumpere, nunc in ful-
mina 10.13
Exilium iudæis loco diuortii est
3.8.14.
Experientia stultorum magistra
5.3.
Ezechia pietas 26.18.
Ezechias rex pius religionem re-
ctè constituit 15.4.
Ezechia & iosia regibus deus
benedixit 32.14.
Ezechiel exulat in chaldæa 32.2.
captiuus subscribit vaticiniis
ieremiæ 46.13.

F

ames & gladius signa
maledictionis 16.4.
Fidei definitio 31.26
Fidei simplicitas 3.9.
Fidei confessio quomodo facien-
da 10.11.
Fidei confessionem publicam
quantum deus faciat 10.11
Fidem occultè in animis fouere
ineptum esse & frigidum 10.11
Fidem semper adferre nobis pa-
cem coram deo. 6.16.
Fidem & inuocationem primatum
tenere in vero ac legitimo cul-
tu 7.22.
Fides fundamentum habet in
verbo 7.31.
Fide & poenitentia posse præue-
niri exitium 14.7.
Fidem omnes mundi conuersio-
nes contemnere 18.6.
EE. ii.

Fidei tranquillitas sita in humi-
litate 18.6
Fides soliditas 14.10
Fidei præcipuum exercitium, dei
inuocatio 31.7
Fideles cadere quidem sed statim
resurgere 32.40
Fidelium preces 14.20
Fideles nunquam destituit spiritu
iudicii & discretionis 29.9
Fideles nullam esse solidam ex-
tra christum 25.15
Fili regum qui dicantur 1.3
Filia populi quid significet 4.11
Fili ut in æterna electione radi-
ces habent 11.17
Filios non sustinere iniquitatem
patrum 16.11
Fimbrias discooperire quo sentu
prophetæ accipiunt 12.22
Fœdus nouum duobus constare
32.40
Fortuito nihil accidere 25.20
Fortuna quæ vulgo vocatur nihil
esse aliud quàm dei providen-
tiam 10.23
Frugum primitiæ 2.3
Fur apprehensus in suffossione 2.34
Fur manifestus latroni & homi-
cidæ similis 2.34

G

 Alaud optimis aromati-
bus & præsertim opo-
balsamo abundat 22.6
Gaza vrbs vbi sita, & vnde voca-
tur 25.20
Gaza vrbs celebris & maritima 1
Gehena quomodo accipitur 7.31
Gehon & tophet pro inferno
accipi 19.6
Genesisiacorum origo 10.2
Genitium casum pro epitheto
valere apud hebræos 7.29
Gentes omnes fatentur vnum esse
supremum numen 2.8
Gentium appellatione qui signifi-
ficentur 3.18, & 16.11
Gestus extremæ desperationis a-
pud iudæos 2.37
Gregorii celebris sententia 10.8
multa scripsit stolidè, ibidem
eiusdem dictum de imaginibus
51.18
Guilelm ad fuerit metropolis de-
cem tribuum 22.6

H

 Abiraculum sanctitatis
quid significet 25.30
Hebræos sæpe relatiuum
ponere absque antecedente 8.16
Hebraicam linguam à chaldaica
multum differre 10.10. harum
affinitas 51.62
Hebræos sæpe nomen subaudi-
re 18.15
Hebrai futurum tempus sæpe
pro imperatiuo accipiunt 22.4

Hannibal delitiis camparum fra-
ctus 46.21
Helias sacerdos quis fuerit 1
Helias votis suis cælum aperit,
& claudit 15.1
Hieronymi translatio expendi-
tur 22.17. improbat 49.32.
interpretatio expenditur 25.26,
& 29.26. improbat 25.27, &
25.30, & 46.11
Hieronymi sententia 38.17
Hieronymi error 1.17, & 13.27,
32.27, & 33
Hieronymus se vidisse babylo-
nem testatur 51.25
Hinnon gehennam significare 19.
2
Historicorum fides eleuatur de
cyro fabulatum 51.27
Hominem esse animal epheme-
ron 16.20
Hominem nihil ex sese boni pos-
se 7.14, & 24.7, & 29.12
Homo pacis hebræis quis 20.10
Homines non spoliari a Deo o-
mni gloria 9.24
Homines quomodo in deo sint
scilicet 9.24
Hominibus non esse fidendum 17.6
Homines deum creare quomodo
dicantur 16.21
Horatii locus 10.5, & 31.29, & 48
30
Humilitas optima præparatio
ad fidem 16.21
ingressus in dei regnum 27.15
Humilitatis commendatio 44.16
Hyperbolicæ locutiones frequen-
tes prophetis, & quorum ser-
uiant 4.26
Hypocritis quare damnata 2.6
Hypocritæ theatrum spectant,
& populi suffragiis contenti
sunt 4.1
Hypocritæ seminant inter spinas
4.3
Hypocritarum iactantia aduersus
seruos dei 2.35
Hypocritæ putant se ab oculis
dei & omnium iudicii esse ab-
sconditos 2.23
Hypocritas nihil proficere dum op-
ponunt prætextus suos deo 2.22
Hypocritæ dum à deo citantur
ad tribunal, non tamen non de-
precantur veniam, sed deo etiã
audent resistere 2.29
Hypocritæ se sepe magis ac ma-
gis roborant aduersus deum 8.18
Hypocritas consumi iudicio dei
quemadmodum stipulam per i-
gnem in fornace 9.7
Hypocritæ puniti in posterum
impunitatē sibi promittunt 2.9
Hypocritas caeremoniis suis pro-
uocare magis deum quàm
placare 14.12
Hypocritarum preces 14.20
Hypotipotes cuius sint efficaciæ

28.4

I

 Iacob signum primogeni-
turæ adferri ab vtero
30.10
Iacob vocatur israel honoris
causa 30.10
Iacobeam intercludit aditum is-
raelitis, ne ascendant ierosoly-
mam 31.6
Idiotas non magis quàm princi-
pes excusari h legem domini
ignorant 5.4
Idola cur adorentur ab idolola-
tris 1.16
Idola cisterne contrita & cofra-
tracta 2.13
Idolis celebris fama apud omnes
populos, sed non virtute 10.6
Idumæi originem ducunt ab esau
25.21, & 49.8
Idumæi & moabitæ iudæis nunc
hostes nunc amici 9.25
Idumæos esse posteros esau 4.25,
& 12.14
Iechonias idemque ioiakim di-
ctus exilio moritur 22.12
Iecharias à rege babylonis ex
carcere educitur, & ad matrem
adhibetur 22.26
Iehoua nomen quid significet 14.
22, & 28.2
Iehudah filios electi populi 11.2
Ieiunium quando interponi so-
leat 14.12
Ieiunium quorsum cōducatur, ibi-
dem
Ieiunium papistæ volunt esse o-
pus meritorium 6.20, & 14.12
Ieiunia quomodo nobis commen-
dentur 7.22
Ieremias ex genere sacerdotali
1, & 15.17
quando prophetæ officio fun-
gi cœperit 1, & 15.3
quandiu munus illud profes-
sutus sit ibidem
quomodo à deo sanctificatus fue-
rit 1.5
quomodo dicatur propheta con-
stitutus gentibus 1.5
an licitè detrectauerit munus
propheticum 1.6
cur ab excidio initium faciat,
non verò à promissione 1.10
renuntiat societatem collegis
suis ibidem.
an vxorem habuerit 16.2
Ieremias incedit nudus, & gestat
in collo iugum 16.2
Ieremias bellum denuntiat a
deo cum sacerdotibus 1.18
Ieremias aduersus deum & homi-
nes expostulatio 20.16, 17.18
Ieremias vehementia non debere
trahi in exemplum 18.23
Ieremias & isaia locorum expli-
catio 18.12
Ieremiæ

- Jeremiæ vocationē fuisse extra-
ordinariam 14.14
Jeremiæ in libro non esse ordinē
temporis seruatum 25.1, & 51.
64
Jeremiā multa ex isaia sum-
plisse 10.4
Ierosolyma sita in colliculis &
circundata montibus 21.13.
triplicem muro cincta 31.40. e-
uersum iri prædicit ierem. 1.13.
obfideretur a rege babylonis 32.
1. vnde decimo anno regis zede-
chiz capitur 32.2, 14. à tito
excisa 31.40. ab adriano dirui-
tur ibidem
Ierosolyma cælestis 31.
40
Ignem generare aquam 10.13
Ignem habitare in media conge-
rie aquarum ibidem
Ignem pro clade & interitu acci-
pi 17.27
Ignoratio dei amentia quædam
quæ homines ad quoduis im-
pietatis genus abripit 9.3
Imagines Papistis sunt libri idio-
tæ 10.8
Impietatis fons quis sit 22.16
Impii quibus omnia affluunt cur
ouibus ad mactationem compa-
rentur 12.3
Impis & reprobis an malè præ-
cari liceat 10.25
Impios nullam sentire molestiam
etiam ex summa fatigatione 9.5
Impios licet dei iudiciū exequā-
tur, non tamē iccirco excusari
à culpa 23.3
Impios arcano instinctu deo ser-
uire 25.12
Impietas cum inhumanitate con-
paratur 18.20
Imprecationes propheticae an i-
nitandæ sint 18.11
Imprecationes omnibus turbu-
lentis carnis affectibus debere
esse vacuas 18.21
Imprecatio Jeremiæ cur repre-
hendi non possit 18.21
Incantariæ anguis possit necne?
8.17
Incantatio quid possit ibidem
Incredulis omnibus vanum esse
prætextum ignorantia, & qua-
re 2.37, & 10.7
Infinitū modum sapere pro præ-
terito accipi apud hebræos 10.
12
Infidelitas describitur 14.
10
Ingratitudinis vitium 18.20
Insularum appellatione quid he-
bræi intelligant 25.22,
& 31.10
Interpretes græci hallucinantur
23.24
Interpretum tam iudeorū quā
christianorum error 31.1
- Interpretum communis error 31.
24
Inueniendi verbum quomodo in
scripturis accipiat 15.16
Inuocari nomen dei diuerso sen-
su accipi 15.16, & 25.20
Inuocatio vera nominis dei quæ
sit 15.16
Inuocatio quomodo cum dei co-
gnitione cohareat 10.
25
Inuocatio est fructus fidei & tes-
timonium pietatis 10.25
Ioakim sepultus sepultura atini
22.19
Ioannes baptista in suo munere
omnibus prophetis præstantior
31.34
Iob ubi natus 25.20
Iob & jeremias impiè cum deo
expostulant 20.18
Ionas defertor officii sui 20.9
Iordanis fons vnde oritur 12.5
Iosephi testimonium de iudeorū
extrema barbarie 19.9
Iosias quæ ætate regnare coepit
1.3 verum dei cultum restituit
3.6, & 21.12
Iosias filius amon legitimus non
natura 1.3
Isaia ex sanguine regio 1
Isaia & jeremiæ locorum concii-
liatio 3.8, & 2.
25
Isaia quando mortuus 50.
42
Israel cum regno Iehudah com-
paratur 3.6
renuntiat templo & altari 23.
13
Israelis appellatio quando 31.
30.
Israelitæ & iudæi inter se infe-
stissimi 11.9
Israelitæ quando primum à vero
dei cultu defecerint 48.
13
Israelitarum calamitas 3.21
Iudæi cur in collibus idola sua po-
tissimum colerent 22.20
Iudæis cur vetitum à vicinis pe-
tere auxilium 2.36.
Iudæi gloriatur de templo & ar-
ca foederis 3.16
Iudæi exosi omnibus vicinis po-
pulis 5.6
Iudæi ægyptios aduocāt ad per-
dendos israelitas 11.9
Iudæi quomodo sua conuiuia ce-
lebrauerint 16.5
Iudeorum mos in mactandis pro-
libus 19.1.6, & 32.13
Iudæi crudeliter tractantur ab
antiocho 33.15
Iudæis nunquā defuisse prophe-
tas 7.25.
Iudæa situs 31.16
Iudicii apud hebræos esse multi-
plicem significationem 10.24,
17
- & 46.28
Iudicium facere quid sit 5.5
Iudicium incipere debere à do-
mo dei 9.7
Iudicio & iustitia perfectam dei
gubernationem comprehendit
9.24
Iudicia in portis exerceri solita
14.2
Iudicis officium 5.29, & 22.3
Iulius cæsar 16.4
Iupiter capitolinus 51.44
Iuramentum pro toto dei cultu
accipi 4.2
Iusiurandum pars vel species est
cultus dei 5.7
Iusiurandum dei quorsum spectet
32.22
Iusiurandi appellatione tota reli-
gionem contineri 12.16
Iusiurandi formula 12.16. vii-
litas 22.8
Iustitia varia significatio 51.10
Iustitia dei & iudicium quomo-
do accipienda 9.24
Iustitiam dei improprie miseri-
cordiæ eius opponi 9.24
Iustitiam proficere quid sit 51.10

L

- Leuitæ sub sunt filii aaron
19.1
Leuitæ minores sacerdoti-
bus honoris gradu 29.25
Leuitæ vetantur operam impen-
dere agriculturæ 32.8
Legalis cultus per se bonus cur
deo displiceat 6.20
Lex à deo multis miraculis san-
cta & confirmata 19.5. 13
figuris populum ad christum
adducit 31.32
Lex pendet à fœdere quod deus
percussit cum abraham 31.32
Lex quomodo infirma, & ineffi-
cax dicatur 31.31
Lex & euangelium quomodo con-
ferantur 31.34
Lex temporale fœdus est 32.40
Lex imago gloriæ dei 51.19
Libani montis appellatione quid
significetur 21.14
Libani fertilitas 21.14
Liberum arbitrium 24.7, & 30.22
Liberum arbitrium 30.21. con-
futatur 17.14, & 32.39.40
Liberi arbitrii absurditas 10.23
Liberum arbitrium quomodo
stabiliant papistæ 4.14
Libertas ex bona conscientia 23.
11
Lingua character mentis 9.9
Litera quomodo spiritui oppo-
natur 4.4, & 31.33
Literalis circūcisio apud paulum
quid significet 4.4
Loqui iudicia quid sit 4.18
Lumbos accingere quid sit 10.
17

Lupus vespertinus rabiosus 5.6
Lydi in asia minore sunt 46.9

M

Macedones peltati 46.9
Agi imperium babylonis
ad se traxerunt 51.44
Malefacere deus quomodo dica-
tur hominibus 10.5
Manasses omnem verā doctrinā
memoriam studet extinguere 1
Mare vas ex quo sacerdotes aquā
sumebant cur ita dictum 27.18
Maris nullam esse tempestatem
absque voluntate dei 5.22
Mare mediterraneum finem ca-
pere inter syriam & ciliciam
10.9
Mare tharsis, quod vocetur 10.9
Maritus quare vxorem a se di-
missam recipere non potuerit
3.1
Medi lautitiis dediti & tantum
semituri 50.2
Medi persis longē potēiores 25.
25, & 51.11
Memphis sedes regia habet py-
ramides 46.19
Menfis apud Ieremiam quid si-
gnificet 2.23
Merces operibus fidelium tri-
buitur ex mera dei misericor-
dia 32.19
Meridionale ventum præ ceter-
is concitare procellas 13.23
Micheas ante isaiam vaticinatus
9.12
Minis dei qui non mouetur abne-
gat deum 5.12
Minister verus dei quis sit 21.21
Ministros suos deus audiri vult
non secus atque seipsum 5.14,
& 7.27
Ministros dei præditos esse debe-
re prudentia, consilio, & discre-
tione 9.6, & para-
tos esse ad tolerantiam 26.16
Mnasse filius ezechie regis ie-
replet ierosolymam sanguine 15.
4 simulat poenitentiam
& tamē ei condonatur, ibidem.
Moabitę planiciem vltra iorda-
nem habitāt 48.11
Moabitę originem suam refe-
runt ad loth 25.21, & 48.11
Monarchia chaldaica latē patens
ex variis constat nationibus
30.20
Monachos lambere tribunal pa-
pę vt canes 5.31
quadrigas esse papę ibidem
Monachum imbrobum ac sce-
lestum prouerbium 5.31
Mons sion biceps 21.13
Morbi chronici 17.13
Morbos spirituales adimere ho-
mini omne bene agendi studiū
17.23.
Mors æterna cur sub ignis specie

in scriptura nobis proponatur

4.26

Moses à pueritia institutus in a-
strologia 10.2
Moses optat fieri anathema pro
populo suo 15.1
Mulier lasciuia, adulteris quare
sit deterior 2.33
Mulier repudiata alteri nubens le-
gitimum contrahebat matrimo-
nium 3.1

N

Naturę primę cōparatio
cum regeneratione spi-
ritus 32.40
Nico demitarum impietas 10.1
Nilus & euphrates mundi ille-
cebras demonstrāt 2.18
Nili cataractę aures hebetāt 19.3
Ninus 51.25
Nitri quis vsus 2.22
Nomen dei nullius esse momen-
ti si spoliatur sua virtute 9.24.
Nabuchadnezer successores 27.6
Nabuchadnezer precio sa vasa
templi secum asportat 25.1

O

Obedientiam pluris esse o-
mnibus sacrificiis 7.22,
& 13.15
Oculus lapis deo assyriorum fa-
cer 51.44
Oculi dei quomodo diuersi ab
hominum oculis 5.3
Olla bulliens quid significet 1.13
Onus significare prophetiā 23.33
Onager diu perfert in ediam 14.6
Operum merita refutantur 32.19
Opera dei in singulis mundi par-
tibus extare quę & iudiciū &
bonitatem eius testentur 9.12
Ophas nomen esse regionis, &
quę sit 10.9
Oratio fructus poenitentię 29.12
Orationem non posse esse legiti-
mam nisi ex fide nascatur 31.7
Ordinem non esse in rerum sub-
stantia, sed in dei prouidentia
17.12
Ordines publici duo apud iu-
dæos 19.1
Orientales multis gesticulatio-
nibus dediti 16.4
Orientales vt plurimū vfos fuisse
sagittis & aliis iaculis 5.16
Origenes corrupti textum scri-
pturę 31.33

P

Pacis nomine significari
quicquid optabile est
16.5
Paleam à tritico quomodo dif-
cernit deus 23.3
Papę instantia 1.10, & 7.15, &
18.18, quibus titulis lateat 23.2.
11.25.26, quibus artibus yran-

nidē suam stabilitat 2.3, & 11.25.
26, quibus armis confidat 18.18.
Papismi cum iudaismo compa-
ratio 27.16, cum baalamitis 2.8
Papistarum subterfugia 2.23.27.
& 3.14, & 7.22.32, & 10.21, &
11.19, & 13.10, & 14.14, & 19.5.
vana eorum distinctio dulcię &
latratię 2.27, & 11.9, & 13.10,
& 16.11, quos prætextus obtin-
dunt 2.23, & 3.14, & 11.12, &
14.20, & 19.5. impię & blas-
phemę eorum voces 3.14, & 7.
22, & 23.18, & 24.9, & 26. 4, &
28.11, & 31.19. commenta 13.10,
& 14.7. ieremię testimonio
abutuntur 1.10, & 11.19, & 19.5
Paradiſus quid 7.31
Parthi romanis terrori 49.35.
Pascha, sacrificium 7.22
Pastoralis officii difficultas 17.16
Pastores fideles ecclesię qui sint
15.19
Pastorum appellatione qui signi-
ficentur 2.8, & 3.25
Patientia spem exercet 23.6
Patrum spem non potuisse firmā
esse absque respectu messię
23.5
Patribus eādē fuisse spem quę
nobis est 31.12
Paulum stephani precibus fuisse
conuersum 15.1
Paulus quomodo à deo cognitus
fuerit antequam natus esset 1.5,
& cur se mundum dicat à san-
guine 1.17, cur athenis
ex naturali tantum ratione dis-
ceperit nullis adhibitis scri-
pturę testimoniis 10.8
Pauli methodus in docendo 1.10
Pelagianorum furor 24.7
Perdici natura & salacitas 17.11
Persę longē distiti à babylone
50.2.
Persę orientales respectu chal-
dæę 51.48
Persi locus 15.13
Petrus num romę fuerit 22.3
Phasur quid significet 20.3
Philadelphia ammonitari metro-
polis olim rabbath dicta 4.62
Philosophorum de terra opinio
cur pendeat in medio aere 10.
12, & 31.37
Pietas omnis sita est in obedi-
entia verbi 7.32
Pietas format viā hominis 22.16
Planetas & stellas fixas in cælo
esse signa, & quorsum 10.2.12
Plantari dicuntur & impii & ele-
cti à deo, sed diuerso respectu
12.2.
Platonicum signum de patro-
nis & intercessoribus omnibus
seculis regnasse 10.8, & 11.13
Plinii locus 17.11, & 51.25
Pluuia serotina quę, & quorsum
vtilis 3.3, & 5.24
Pluuia

Pluvia, nives, nebulae unde cre-
centur 10.13
Poena pernicacibus sunt prae-
dium aeterni meritis 27.17
Poena non eadem ratione ele-
ctis infligi atque reprobis 10.
24
Poenas diversis modis censeret &
examinari debere 20.6, & 14.
22, & 22.19, & 25.33
Poenitentia domini dei 29.12.
an cadit in Deum 4.28, & 18.8.
& 20.19
Poenitentia & fides duo pietatis
membra 10.2
Poenitentia vera quae sit & eius
fedes 4.14, & 26.3
Poenitentiae verae natura, & quid
in ea requiratur 8.5,
& 10.24
Poenitentiam non esse causam sa-
lutis 4.14. nec veniae
24.7
Poenitentiam a fide non esse sepa-
randam 26.3.19. quando
confessionem etiam requirat
16.19
Populo non licuisse in templum
ingredi 19.14
Potentia Dei a iustitia separari
non potest 50.44
Potestas omnis a Deo 27.6
Praedestinatio Dei nobis incom-
prehensibilis 18.7
Praefarum mores norantur 9.
18.
Praes polluta & sacrilega quae
censcantur 11.14
Praes sanctorum victum quan-
do & quomodo aliis profunt
15.1
Praes sub lege cur sacrificia
adderent 14.12
Praes nostras sanctificare fide &
poenitentia 11.14
Primitias ad se rapere impune
non licuisse 2.3
Primogeniti nomen quomodo
accipiat 31.9
Promissio terrae chanaan quid si-
gnificaverit 11.4
Promissiones misericordiae Dei
14.9. quomodo amplectenda
32.42
Propheta non est omnis quicun-
que aliquid veri praedicat 28.9
Propheta & doctores quorum
mittantur 110
Propheta quomodo cum fructu
legendi sint 10.23,
& 17.9
Prophetas veros a falsis tribus
rationibus distinguere 14.14
Propheta ubi concionari sint so-
liti 17.19
Prophetae legis sunt interpretes
27.22, & 26.9
Prophetarum sermoni connecta
esse efficaciam & Dei virtutem

1.12
Prophetarum ritus in concionan-
do 7.1. mos in affigendis tem-
plo summis suarum concionum
5.3, & 25.13, & 51.64
Prophetis quomodo dei consilium
patet factum fuerit 32.16
plerumque visiones pro rebus ge-
stis narrare 13.1, & 22.18
Prophetici libri unde 5.3
Prophetiae effectum deus sibi fer-
uat, nec prophetis eum regnat
1.12
Prophetiae effectus tempore op-
portuno a Deo producitur, nec
tardabit 1.12
Prophetiarum usus quis 26.5. di-
gnitas 14.12
Profopopoeiae usus ad movendos
affectus 31.15
Pseudoprophetae immittendo dei
tentare servorum suorum fidem
5.31, & 23.25
Puellas non nubere iniussu paren-
tum 29.6
Pueri nomen quomodo accipien-
dum 1.6
Puerperae dolor in scripturis
quid significet 6.24

Q

Quaeritur deus coniungit homo
ne separet 1.10
Quaestio cur deus ad se
clamantes interdum non exaudiat
11.11
Quaestio quomodo ad deum cla-
mare possunt qui idola simul in-
vocant 11.12
Quaestio de precibus pro alio fa-
ciendis, deo eas prohibente 11.
14
Quaestio an nihil omnino auxilii
ab hominibus expectare liceat
17.5
Quadragesima annos Iudaeorum
dux deus extirpat 2.6
Quies hominis christiani 23.6
Quintiliani locus 11.15
Quod maximum epulum dat in morte
africani 16.5

R

Rebbinorum commeta de
templo & ecclesia 17.11.
11, & 28.17
Regnum dei quid significet 49
38
Regnum dauidis regni christi
imago 17.24, & 22.1.
Regnum Israel quando profusum
excisum 28.6. vide 3.12
Regula pie iuste perfectaeque vi-
vendi quae sit 18.23, & 26.4
Religio praecipue fundata est in
fide 7.31
Repudii formula 3.1. libellus
duplex 3.8
Resina quid & unde colligatur 8.
22

Reges Iehudah omnes paucis ex-
cepis perfidi & apostatae 23.5
Reges imaginem dei representava-
re 22.15, & 29.7
Romani quomodo epulum lugu-
bre celebraverint 16.5
Romani infeliciter cum parthis
pugnant 49.35
Erupe cur aquam eduxit Deus
5.6

S

Sabbathum & reliquas cae-
rimonias fuisse umbram
Christi 17.22
Sabbathi dies testimonium singu-
laris gratiae dei 17.21. etiam in
agris servatus, 17.21. quorum
institutus 17.22.25
Saccum & cinerem signa poeni-
tentiae esse 6.26
Sacerdos singulari numero sum-
mum sacerdotem significat 29.
25.26
Sacerdos & rex imagines christi
17.26
Sacerdotes quorum creati 2.8.
eorum munus 29.26
Sacerdotes angeli dei exercituum
6.13, & 14.14, & 20.1
Sacerdotum appellatio prophetae
designat 3.15, & 14.14
Sacerdotum multitudo 19.1. cor-
ruptus ordo 5.2
Sacramenta & alia signa in quem
vsum a deo sint instituta 26.2,
& 51.63
Sacrificium laudis deo praecipue
gratum 7.22
Sacrificia quorum instituta 6.20,
& 7.8. vius christi imagines 7.
22, & 11.4
Sacrificia ubi offerri debuerint
19.2, & 21.6
Sacrificia sine precibus fuisse in-
nia 14.18
Sacrificiis quomodo abusi sint Iu-
daeis 6.20. verus eorum finis
17.26
Sacrilegos esse qui nomen dei fal-
so obtinent 4.2
Salus per fidem quae sit 23.
6
Samuel orat pro saule 15.1
Sanctificari iudeis quid 51
Sanctificatio dei & notitia idem
valent 1.5
Sanctum solosingressos fuisse sa-
cerdotes 7.4
Sapientia vera quae 4.22
Sederolam referunt multis fabu-
lis 51.59
Seleucus dominatur babylone
25.12
Seleucus post alexandrum tyran-
nidem valde saevum exercuit
49.36, & 51.25
Seleucia extruitur 51.25
Seminare super spinas quid 4.3

Semiramis 51.25
 Sepultura carere maledictionis
 ignum est 7.33, & 16.4, & 22.
 19, & 25.33
 Sepultura discrimen statuit inter
 homines & bruta animalia 19.7
 Sepulturam esse symbolum resur-
 rectionis 7.33, & 22.19
 Serenus episcopus maffiliensis
 deus. fit imagines 10.8
 Sermo dei igni comparatur 5.14
 Sermo dei ignis & malleus ap-
 pellatur 27.29, & 29.10
 Serpentes cur ventum hauriant
 14.6
 Seruos dei expauescere ad dei iu-
 dicium 8.18
 Seruos dei tam impios quam fide-
 les dici sed diuerso respectu 25.
 9
 Setech Babel significat 25.26
 Sidri an plures reges habuerit
 25.20
 Signa omnia vana esse nisi prae-
 ceat verbum dei 4.4, & 19.11,
 & 27.3
 Signa esse duodecim praecipua in
 caelo 10.2
 Signa caelestia spectare ad ordinem
 naturae 10.2
 Silo excelluit ante ierosolymam
 7.12, & 26.6
 Sol iudicialibus summus deus 7.18
 Soli & lunae astrisque deū pro-
 prietates suas indidisse 10.2.11
 Somnia diurna 29.8
 Sophista deo tribuunt potentiam
 abiolutam quae sit sine iustitia 50.
 44
 Sors dei israel 13.25
 Spem nunquam pudefacit 23.6
 Spiritus nomine euangelii praedi-
 cationem denotari 9.6
 Sterilitate iudicium dei esse 14.2
 Strabonis locus 51.25
 Stultia cur deus in mundo eligat
 9.23
 Superbia causa contumaciae 13.
 15. fidei contraria 27.15
 Superlatiuum gradum vocis ge-
 minatione apud hebraeos exprimi
 6.28.
 Surgere cur deus dicatur 7.25
 Scythae ridere alexandrum 49.30

T

Templū viua imago vnus
 dei & sacrariū ipsius le-
 gis 11.15. cur scabellū
 pedum dei vocetur 14.21. eius
 tria membra fuisse 7.4, & 26.2.
 51.51. non potuisse separari a
 lege 11.15, & 23.3
 Temporalis poësis patienter ef-
 ficere iocundas 21.9

Terra cur in medio aëre suspen-
 sa habeat 10.12.
 Terra belli & terra pacis quomo-
 do dicatur 12.5
 Terra falluginis hebraeis quae sit
 17.6
 Terrę cœtrum an inuestigari pos-
 sit 31.17
 Terra elnaam theatrū omnis o-
 pulentiae 18.16. pignus gratiae
 dei 11.5. symbolum hereditatis
 13.25
 Testamentum nouum quo disse-
 rat a veteri 31.31
 Thalys appellatio quid signi-
 ficetur 10.9
 Timor & cultus dei, regula est o-
 mnis aequitatis & iustitiae 7.29, &
 9.23
 Tollere precationem & proice-
 re quid sit 11.14
 Tonitrua fulmina cometæ vnde
 creantur 10.13
 Tristitia nigredinem secum tra-
 hit 8.21
 Tuba clangere non idem apud
 iocelm & ieremiam esse 4.5
 Tubero derisus 16.5
 Tyros & sidon vrbes phoeniciae
 25.22, 28.3, & 47.4

V

Vallis hianom 19.2.
 Vnde nomen accēperit,
 ibidem
 Vauiciniis hodie deum non vti, &
 quare 27.15
 Venti cur ex terra exurgant 10.13
 Ventorum principium & origo
 49.36
 Verbum dei incorruptibile semē,
 electis odor vitę in vitam 1.10, &
 7.21
 Verbi diuini duplex vsus 1.10
 Verbū instar esse speculi ex quo
 tam promissiones quā minae
 percipiuntur 9.12. 14.17
 Verbum dei simile gladio accipi-
 ti 9.6
 Veritas dei lucebat iudaeis in lege
 9.10
 Veritatem à signis distingui 7.8
 Versuum distinctio in prophetis
 saepe sententias peruerit 5.3
 Versus quae amplexanda quae
 etiam respuenda 18.15
 Viam passim accipi pro institutio-
 ne veritatis 10.2
 Victimae per se non potuisse pla-
 care deum 31.31
 Vindicta fidelibus prohibita 15.
 15, & 20.12
 Vindicta dei cur ad bruta anima-
 lia subinde extendatur 21.6

Vindicta dei pracones prophe-
 tae 4.28
 Virgili locus 26.11, & 48.33
 Virginem diuerso respectu dici
 14.17
 Vixit iehouah, formula quomodo
 & quando vñ sint veteres 23.
 8
 Vita vera quae sit 12.16
 Vita hominis qualis sit 12.16
 Vitam nostram similem esse cur-
 sui, & quare 5.4
 Vitam hominis luculentum esse
 specimen vnicę deitatis 10.
 10
 Visceri dicitur deus cū iudex
 appareat 2.9, & 9.9
 Vrbs belli quae dicatur 12.5
 Vocatio dei caret poenitentia 2.
 Vocatio interior, & exterior 14.
 14, & 23.21
 Vocatio externa seu politica
 quando necessaria 23.21
 Vocationis quomodo certum iu-
 dicium fiat 1.9
 Vocatio sola an sufficiat 29.9
 Vocationem requiri in prophetis
 14.14
 Vota nostra non debere praeue-
 nire dei iudicium 10.25
 Vz vbi sita sit 25.20

X

Xenophon magnifice extollit
 apollinis oraculū de diis ritē
 colentis 2.11
 Xenophon in gratiam cyrimi-
 titur 50.42
 Xenophon adulationi studet 51.
 39
 Xenophontis testimonium de ba-
 bylonis ruina 25.12

Z

Zedechias filius iosiae 1.3, &
 21.1
 Zedechias patruus ioakim re-
 gnat vnde cū annis 24.8
 Zedechias qui & mathanias ante
 dictus 24.8
 Zedechias oculis priuatus 32.5
 Zedechiam nō fuisse profectum
 babylonem, cōtra communem
 opinionem 51.59
 Zelus purus quomodo à priuato
 affectu distinguendus 11.20, &
 15.15, & 17.18
 Zelus propheticus qualis fuerit
 17.18
 Zelus noster quomodo sit cohi-
 bendus 20.12
 Zimri populus ignobilis 25.25
 Zerubabel 23.5
 Zopirus astu babylonē recuperat
 25.12
 Zopyri factum memorabile 50.3

INDEX LOCORVM VTRIVSQUE TESTAMEN- ti, quos Author in his prælectionibus aut in sua aut aduersariorum aut etiam aliorum scriptorum persona partim citat, partim etiã in- terpretatur, & appositæ ad vsum accommodat.

Priores numeri antepositi, caput & versum locorum citatorum denotant: posteriores verò numeri arithmetici
caput & versum Ieremiæ in his prælectionibus demonstrant.

Genesis.		xii. vi	Et congregati simul immolabitis a- gnum vesperti 7.22
i. ii	Terra valta erat & informis 4.23	xii. xxxviii	Et profecta est cum eo magna multi- tudo & c. 25.20
i. ii.	Spiritus Dei agitabatur super aquas 23.9	xv. vii	In magnificetia tua gētes cōcores 12.1
i. ix	Appareat arida 5.22	xx. v	Visitans iniquitatem patrum in filios in tertiam, & c. 16.11, & 32.18
i. xiiii	Altra quæ sint in signa 10.2	xx. x.	Septimus dies quies dei tui est, non facies vllum opus in eo vel tu vel fi- lius tuus, & c. 17.22
ii. viii	Plantauit hortum in eden, vbi colloca- uit hominem quem formauerat 7.31	xx. xi.	Septimo die quies ab omnibus operi- bus meis 17.22
iiii. ix. xiii	Vbi est frater tuus? & c. Poena mea maior est 16.10	xx. vi	Faciens misericordiam in mille genera- tiones, & c. 22.12
vi. iiii	Non litigabit spiritus meus vel disce- ptabit amplius cum homine 25.8, & 36.27	xx. xviii	Hic est sermo quem protulit deus ve- ster ex medio ignis 7.9
i. xxii.	Crescite & multiplicamini 16.2	xx. xxi	Vbi erit memoria nominis mei 14.21
ix. vi	Quisquis effuderit sanguinem huma- num, fundetur sanguis illius 41.15	xxi. ii	Si emeris seruum hebræum, sex annis seruiet tibi 34.8
xii. iiii	In te benedicentur omnes gentes ter- ræ 2.14, & 4.2	xxv. viii	Et habitabo in medio israelis, & ero deus ipsorum, & c. 14.9
xii. vii	Dixit dominus abrahæ, dabo tibi ter- ram hanc 30.11	xxxi. xiii.	Dedi vobis sabbatha mea vt essent si- gnum perpetuū inter me & vos 17.22
xv. v	Numera stellas cæli si potes, & arenas maris 33.22	xxxii. xxxii	Remitte eis peccatum, vel dele me ex libro vitæ 15.1, & 28.6
xv. xiii	Semen tuum habitabit in terra aliena, & seruiet incolis eius 30.10		
xvii. i	Ambula coram me, & sis integer 18.1		
xvii. x	Omnis masculus circumciderur in vo- bis 4.4	xix. x	Non racemabitis vites vestras 6.9
xvii. vii	Et feriam fœdus meum cum femine tuo 44.21	xix. xiii	Non dormiat apud te merces opera- rii 22.13
xviii. xx. xxi	Clamor sodomæ & gomorræ multi- plicatus est 14.7	xix. xvi	Non incedes obtrectator in populo tuo 9.4
xxii. ii	Accipe nunc filium tuum vnigenitum isaac & offer mihi, & c. 21.7, 31	xix. xxiii	Et quinto anno comedes ex fructibus eius 31.5
xxii. xvii	Erit semen tuū sicut arena maris 30.19	xxi. i	Nemo contaminet se super mortuo po- puli sui 16.7
xxv. xvii	Et habitauit ismael in conspectu vel è regione fratrum suorum 21.6	xxvi. xix	Dabo vobis cælum ferreum, & terrā æneam 3.3, & 14.1
xxvi. iiii	In femine tuo benedicentur omnes na- tiones terræ 33.16	xxvi. xxx	Destruam excelsa vestra, & delicias imagines vestras 7.31
xxvii. xii	Reperiar in oculis patris mei illusor 10.15		
xxx. xxxiii.	Producat dominus iustitiam meam in- star auroræ 51.10	xiiii. xviii	Dominus tardus ad iram, & magnæ misericordiæ 13.14
xxxiii. xx	Et vocauit illud iehouah vexillū meū 23.6	xvi. xxii	Deus omnium spirituum terræ 51.17
xl. xiii	Deus det vobis misericordias coram viro illo 42.12	xviii. xxi	Filiis leui dedi omnes decimas in he- reditatem 32.8
xlvi. ix	Tempus peregrinationis meæ est cen- tum triginta annorum 31.12	xix. xi. xvi	Qui cadauer attigerit, immundus erit 7.32
Exodus.		xxi. xxvii, & c.	Egressus est ignis ex hesebon, & flam- ma ex ciuitate Sihon, & c. 48.45
iii. viii	Terram affluentem melle & lacte 11.5		
iii. xii	Hoc erit vobis in signum, quod vbi exieritis, sacrificabitis mihi in monte hoc 44.29	ii. xxii	Egressi sunt capthorim, & pro indige- nis illic habitauerunt 47.4
iii. xvi	Deus abraham, isaac, & iacob 24.7	iii. vi. vii	Quis populus tam nobilis in mundo, qui deos habeat sibi familiariter FF. i.
iii. xxi	Dabo clementiam populo huic coram ægyptiis 34.20		

Nehemias

ix.ii **Et separata est mixtura à populo dei**
25.20

Iob.

i.i **Erat homo in terra Vz,&c.** 25.20
xvii.vi **Sum in parabolam vulgo, & in omniū**
conspectu 19.6

xxi.xiii **Incedendū transigunt vitam, & sine lan-**
guore descendunt in sepulchrum 16.4

xxviii.xi **Mate huc vsque progrediatur, nec vl-**
tra 5.12

Psalmi.

i.iii **Beatus vir, & c. qui meditatur in lege**
dei 17.8

ii.vii. **Filius meus es tu** 23.5
xiii.i **Nullus est qui faciat bonum** 31.

xv.iii **Quis habitabit in tabernaculo tuo, &**
quis stabit in monte sanctitatis tuæ? 15.1

xxiii.xxvii **Monstras te præfractum erga præfra-**
ctos 23.34

xxviii.xxvii **Cum perueris monstras te durum** 36.3
xix.xi **Iudicia tua vera sunt & iusta & dul-**
ciora melle, & cetera 15.

xix.xiii.xiii **Errores quis intelliget? & c. Purga**
me à superbia 50.

xxiii.ii **Habitare me facit in locis amœnis**
9.10

xxiii.iii **Etiamsi in vmbra mortis ambulan-**
dum mihi sit, non timebo, quia, &c. 42.11

xxiii.i **Dei est terra & plenitudo eius, & c. 16.**
18

xxvi.ix **Cum perdes impios ne me simul in-**
tuas 15.

xxvii.iii **Non timebo etiamsi me castra vindi-**
que circumstent 30.6

xx.vi. **Ira eius momento præterit, fauor au-**
tem eius durat in perpetuum 3.12,
& 18.23

xxii.ii **Beatus vir in cuius spiritu non est do-**
lus 8.5

xxii.vi **Humilis inuocabite tempore oppor-**
tuno 29.13

xxv.iii **Qui quærunt animam meam confun-**
dantur & pudent, & angelus do-
mini persequatur eos 15

xxvi.vi **Iudicia tua abyssus profunda** 50.44
& 23

xxvii.vi **Et producet innocentiam meam vt au-**
roram, & c. 20.11

xxvii.i **Ne emuleris super reprobos, neque te**
excruciet eorum foelicitas 48.11,
& 49.12

xxviii.xiii **Qui quærunt animam meam confun-**
dantur 38.16

xi.x **Homo pacis meæ in quo sperabam**
20.10

xlii.iii **Expulisti gentes, & plantasti patres no-**
stros 11.17, & 12.2, &

xliiii.iii

xliiii.xxiii

l.xii

l.xiii.xxiii

l.xv

li.xvii

lii.x

Iv.xxiii

lix.xii

lix.x

lix.xiii

lix.xxiii

lxxii.x

lxxiii.i

lxxiii.ii.iii

lxxiii.iii

lxxvii.xi

lxxviii.lxxvii

lxxviii

lxxix.ii

lxxix.ix

lxxx.ix

lxxxi.xi

lxxxii.i

lxxxii.vi

lxxxiii.xxxiii

lxxxiii

lxxxiii.vii

lxxxv.v

lxxxvi.xv

lxxx.i

lxxxix.xxvii

lxxxix.xxviii

lxxxix.xxvii

24.6

Profligasti nationes, & plantasti eos

42.8

Surge domine, quare obdormisti? 5.1

6

Si esuriero non dicam tibi 6.20

Sacrifica deo laudem 26

Inuoca me tempore afflictionis, & ego

te exaudiam 11.11

Domine labia mea aperies, & os meū

annuntiabit laudem tuam 30.

19

Et ero olea fructifera in domo dei 21.

17

Reuolue curas tuas in dei sinum, & im-

ple te fovebit 51.35, &

1. lament. 20

Ne occidas, quia populus tuus posset

obliuisci 20.6

& 41.15

Zelus domus tue vorauit me 11.20,

& 23.10

Deriserunt me qui sedebant in porta

15.16

Veritatem mensa eorum in offendicu-

lum 9.15,

& 11.9, & 23.12

Reges insularum venient 25.22

Tamen deus bonus est israeli, nempe

is qui recto sunt corde 12.1

Tirubantur pedes mei, & parum ab-

fuit quin lapsus sim consideras prof-

peritatem improborum 12.1,

& 49.12

Non sunt ligamina in morte ipsorum

16.4

Meum est occidere 10.19

Desertus est deus tribu ioseph, & c.

elegit tribum iehudah quam dilexit

31.9

Dederunt cadauera seruorum tuorum

auius cæli 7.33, & 16.

4, & 22.19, & 25.33

Non propter nos, sed propter nomen

tuum domine 33.9

Vitem suam traduxit deus ex ægypto,

& plantauit in hereditate promissa

32.40

Aperi os tuum & implebo illud 31.12

Deus iudicat in medio deorum, & c.

22.1

Dixi, dii estis vos, & c. 27.6

Castigabo transgressionem eorum vir-

ga, misericordiam autem meam non

auferam ab ipsis, & c. 10.24, & 14.

19

Venientes per loca arida & deserta

50.4

Auerte iram tuam à nobis 26.3

Deus multæ misericordiæ tardus ad i-

ram 25.30, & 16.5

Fundamenta eius in montibus sanctis:

ipse est qui fundabit eam 10.

20, & 31.40, & 33.2

Ipse inuocabit me, pater meus es tu, ego

viciissim dicam, tu es filius meus 31.9

Et ponam eum primogenitum in to-

tam, & c. 23.5

Et durabit semen eius donec sol &

FF ii.

	luna in celo fulgebunt 29.17, & 31. 20, & 34.31	
xxviii	Ne ebduretis corda vestra sicut patres vestri 19.15, & 30.22	xxxviii, viii
xxviii, vii	Pereant qui confidunt in simulachris, & qui gloriantur in ipsis 50.38	xxxix, vii
xxix, vii	Effunde iram tuam super gentes quae te non noverunt 10.25	cxlii, v
cxii, xiv	Et populus qui nascetur laudabit dominum 7.16	cxliii, vi
cxii, viii	Deus tardus ad iram, & magnae misericordiae 18.23	cxliiii, i
cxiii, iiii	Qui facit spiritus nuntios suos 10.13	cxliiii, xv
& xxxi	Latabitur deus in operibus suis 33.9	cxlv, xviii
cxviii, liii	Quis sapiens vt hæc intelligat? 9.12	cxlvii, x
cx, iiii	Iuravit, & non peccabit eum 26.3	cxlvii
cx, xxvii	Ipsi veterascunt, tu autem in æternum manebis 31.15	
cxii, xix	Populus qui creatus fuerit laudabit dominum 19.11	
cxiii, ii	Extendit caros vt cortinas 10.12	
cxvi, iiii	Memento mei domine in beneplacito populi tui, &c. 18.23	i, vii
cx, i	Donec ponam inimicos tuos scabelli pedum tuorum 14.21	xvi, i
cx, x	Timor domini initium sapientiæ 9.23	xvi, xiiii
cxiii, vi	Qui in excelsis habitans conspicit tamen quicquid in celo & in terra geritur 23.23	xxi, i
cxiii, vi	Qui erigit contemptissimum ex pulvere 18.6	ix, ii, liii
cxv, viii	Similes illis fiant qui faciunt ea, & omnes qui confidunt in illis 5.21	i, liii
cxvi, xii	Quid rependam domino pro omnibus beneficiis quæ in me contulit? 51.10	i, vi
cxvi, xvi	Ego seruus tuus, & filius ancillæ tuæ 30.11, & 46.27	li, x
cxviii, xviii	Castigans castigauit me dominus, sed non addixit me morti 10.24	li, x
cxix, x, xi	Ex toto corde quasiui te, absconci eloquia tua, & custodiam 24.7	
cxix, lxxiii	Appropinquare tac seruum tuum ad te, vt dicat mandata tua 30.21	li, xii, xiii
cxix, i, ii	Ecce oculi nostri ad deum sicut oculi seruorum qui ad dominos respiciunt 34.17	i, xiii
cxix, ii	Montes in circuitu ierusalem 21.13	i, xliiii
cxix, i, liii	Iacti sumus sicut somniantes, conuertere domine captiuitatē nostram, &c. 31.18, & 31.9, & 50.4	ii, xxi
cxix, v	Hei mihi quia versari cogor apud Me sech & cum filiis Kedar 49.28	iii, xliii
cxix, liii	Penes te est propitiatio, vt timearis 9.24, & 18.11, & 36.3	v, ii, v, vi
cxix, vii	Intrabimus in tabernacula eius, & nos inclinabimus ante scabellum eius 14.21	v, xxvi
cxix, liii	Hæc requies mea in seculum sæculi, 9.29, & 14.9, & 22.1.14, & 23.40, & 25.30, & 51.51	viii, xvi
cxix, vi	Eruunt similes herbis crescētibus in testis quæ aruerunt priusquam maturerint 17.6	ix, xliii
cxix, vii, liii	Quomodo cantabimus canticum deo in terra aliena 31.12, & 50.4	x, xxi
cxix, vii, vii	Memento domine filiorum edom, qui dicebant, in die ierusalem excidatur, excidatur radicibus ad fundamentum 12.14, & 49.13.12, & 4. lament.21	x, xliii
	Opus manuum tuarum non deseres 17.12	
	Quò fugiam à facie tua? nam si ascendero in celum, tu illic es, &c. 23.24	
	Et perit omnis fuga à me, &c. 25.35	
	Memor sui dierum antiquorum 31.2	
	Ego tanquam terra arida 31.28	
	Quam bonum & quam iucundum habitare fratres simul 50.4	
	Beatus populus cuius iehouah deus est 32.38, & 50.5	
	Deus est propitius omnibus in uocantibus se in veritate 11.14, & 14.12	
	Non placet deo fortitudo equi, neque delectatur cruribus viri 9.24	
	Ipsè congregabit dispersos israel 32.37, & 29.14, & 32.37	
	Prouerbia.	
	Timor dei caput & summa sapientiæ 8.9	
	Deliberatio est hominis dei autem est gubernare linguam 10.23	
	Ira regis nuntius est mortis 34.6	
	Cor regis in manu dei est, &c. 50.21	
	Ecclesiastes.	
	Omnia similiter omnibus accidunt 12.1	
	Isaias	
	Bos cognoscit possessorem suum, & asinus præsepe suum, populus autem meus non cognouit me 8.7	
	Frustra castigauit vos, à planta pedis vsque ad verticem capitis nulla est sanitas 2.30	
	Nisi deus reliquum nobis fecisset aliquod semen, efflemus instar fodome & similes gomorræ 4.18, & 50.20.40	
	Vos principes fodomæ, vos populi gomorræ audite verbum domini, &c. 31.40	
	Terentes pauimentum templi mei, &c. 7.13, & xi, xv, & 17.19.12	
	Non fero vestra sabbatha, & nouas lunas, oneri nithi sunt, &c. 6.20	
	Hei nunc vlsciscar me de inimicis meis 6.9, & 11.15, & 30.13	
	Intra bunt in fossas, & cauernas, &c. 23.24	
	Consumpsistis vineam, &c. 23.1	
	Amicus meus plantauit vineam 24.6	
	Imperabo nubibus ne amplius distillent aquam 14.22	
	Ecce sibilabo ad ægyptios: clangam buccina, & conuenient Assyrii 1.15, & 5.10	
	Obsigna legem, & liga testimonium discipulis meis 5.1	
	Nemo respiciet ad manum percutientis 5.3, & 9.12	
	Si populus tuus sit tanquam arena maris, reliquæ eius tantum saluauerunt 23.3, & 31.7, & 50.20	
	Et faciet dominus consumptionem in medio	

	in medio terra	30.11	
x.xxx	Territa est paupercula anathoth	1.1	xlvi.ix.x
xi.i	Exibit furculus ex radice iſai	22.30,& 33.18,& 30.21	
xi.v	Fides balthus tuncm eius	11.1	xlvi.xix
xiii.xvii	Non appetet aurū neque argentū	6.22	
xiii.xvii	Qui ſpernent argentum, & non appetent aurum	2.17	xlvi.xxiii
xvi.vi	Non erit rectitudo in iactantiis ipſorum	48.30	xlvi.xiii
xvii.ii	Ciuitates Aroer deſolabuntur	48.6	xlvi.iii.x
xvii.vi	Reſtabunt, & reliquerunt racemi aliqui quemadmodum ſit poſt meſſem excuſſis de arbore oliuiſ, &c.	4.27	li.i
xix.i	Ecce deus veniet in agyptum & concident à facie eius omnia idola	42.13	lii.i
xxii.xii	Dum ego vos hortatus ſum ad ſaccum & cineres, diſiſtiſ, epulemur & bibam⁹, eras mori. mur	17.15,& 22.14,& 25.10,& 36.30	liii.viii liiixiii
xxiii.	Apprehedet quiſque manum proximi ſui, & dicet, venite aſcendamus in montem domini	31.34	lv.xix.
xxvi.xviii	Parturimus & peperimus ventū	31.16	lv.vi
xxvii.x	Inuenient fructum viarū ſuarum	10.18	
xxxviii.x	Necceſſe eſt addere præceptum præcepto, regulam regulæ, &c.	11.6	lv.ix
xxviii.xii	Hæc requies, & noluerunt	6.16	
xxviii.xv	Dicitis, paſti fumus cum morte, & inferno, &c.	4.29,& 22.23,& 48.43	lvi.x lvii.x
xxix.viii	Sicut ſomnians putat ſe comedere, poſtea ubi euigilauit vacua eſt anima eius, &c.	31.25	lviii.i
xxix.xiii	Peribit ſapientia à prudentibus & euaneſcet iudicium à prudentibus	8.9	lviii.ix
xxix.xv	Maledicti qui ſtudent celare ichouam ſtudia ſua, dicentes, quis nos videt?	7.11	lviii.xiii
xxx.xv	Hæc veſtra quies & noluiſtiſ	2.25	
xxx.xv	Dominus vobis præceperat, in cōuerſione & ſpeerit fortitudo veſtra, in quiete, in tranquillo ſtatu	14.10	lix.xii
xxx.xxi	Audient vocem à tergo loquētiſ, hæc eſt via, &c.	32.40	lx.xv lx.xxi
xxx.i	Væ illiſ qui deſcendunt in agyptum facientes fœdera	17.10,& 42.13	lxii.iii
xxx.i.iii	AEgyptiuſ, homo eſt & nō deus, caro & non ſpirituſ	17.5	lxiii.iii
xxxii.xv	Et erit deſertuſ in carmelum, &c.	4.26	lxiii.x
xxxiii.i	Væ qui prædariſ, quoniam obnoxioſ etiam eriſ prædæ	50.15	lxv.i
xxxvii.xxii	Contempſit te & deriſit, & protraxit linguam cōtra te virgo filia ſion, me (inquit) deum exercituum cōtempſit	50.7	lxvi.i
xxxvii.xxiii	An neſciſ quōd ego feci eam à longo tempore	50.7	lii.xv
xl.ii	Duplicem pro peccatiſ ſuiſ poenā dedit	42.10	
xl.iii	Vox clamaniſ in deſerto, parate viam domini	31.29	lii.i
xl.xviii.xii	Cui ſimilem me feciſtiſ? ego enim pugillo comprehendo terram	51.18	viii.vi
xl.xiii	Quis fuit conſiliariuſ eiuiſ?	23.22	xiii.ix xiii.xiii
xl.ii.iii	Non dabo gloriam meam alteri	49.13	
xl.ii.iii	De imaginibuſ & idolis	10.4	xvi.xlviii,&c.
xl.ii.iii.vii	Ite, inquirete ad dii gentium reſpondeant de rebus futuris	28.8	xviii.ii
xlvi.vii	Ego ſum deus creans lucem & tene-		xviii.xviii

bras, vitā & mortem	29.10,& 39.16	
Væ qui exurgunt contra hētorē ſuum: an vaſ exurget contra figulum, &c.	18.7	
Non loquutus ſum in obſcuro nec in tenebris	23.19	
Mihi ſelectit omne genu, & omniſ lingua per me iurabit	12.16	
Fatigaſti te in viſ tuiſ & abſque profectu	14.10	
Examinaui te, & excoxi te, ſed non quaſi argentum & aurum	10.24,& 30.11	
Oſtendite mihi libellum repudii matris veſtræ	31.8,& 13.7	
Quis credidit auditui noſtro, & brachium domini cui reuelatum eſt?	30.21,& 23.5	
AEtatem eiuiſ quiſ narrabit?	23.6	
Irunť omneſ diſcipuli dei	31.34	
Verbum meum non reuertetur ad me inane, ſed proſperabitur in omnibuſ	1.12,& 30.24	
Quærite dominū dum inueniri poteſt, inuocate cum dum prope eſt	23.20	
Quantum diſtant cæli à terra cogitationeſ meæ diſtant à cogitationibuſ veſtriſ	29.11	
Et ſunt omneſ vt canes muti, &c.	23.9	
Laboraſti in lōgitudine iuneruſ tuiſ, & non dixiſti, actum eſt	2.25,& 31.22	
Clama ad eoſ pleno guttore, & elata voce inſtaſ tubæ	7.27	
Simul atque me inuocaueriſ ego exaudiam te, clamabiſ, & dicam, ecce me	29.13	
Si ſanctificaueriſ ſabbathum, & ſuperfederiſ ab omnibuſ cupiditatiſ buſ carniſ tuæ	17.22	
Stabit ex aduerſo malitia tua	2.19	
Ponam te in excellentiam ſæculi	13.7	
Germen domini, & plantatio ad gloriam	24.6	
Et eriſ corona gloriæ, & diadema regeſ in manu dei	13.1,& 11	
Dieſ vitiſionis meæ adeſt, & annuſ viſitationiſ meæ	30.23	
Vexarunt ſpirituſ ſanctitatiſ eiuiſ	5.3	
Inuentuſ ſum ab hiſ qui non quærebāt me	15.16	
Cælum ſedeſ mea, terra autem ſcabelum pedum meorum, &c.	25.30	
Jeremiæ Lamenta.		
Saturarūt me amaritudine, & inebriarunt me veneno	11.19	
Ezechiel.		
Et comedi illud, & erat in ore meo ſicut mel præ dulcedine	15.16	
Vt me faciant diſcedere è ſanctuario meo	31.40	
Ego ſum de⁹ qui decepi prophetaſ	20.7	
Quod ſi noe, daniel, & iob ſint in medio eiuiſ, liberabunt, &c.	15.1	
Iuſta eſt ſodomā præ te, ieruſalem	3.11	
Patreſ noſtri comederūt omphacium, denteſ noſtri obſtupuerunt	32.18	
Anima quæ peccauerit morietur	15.15	

	& 16.11, & 32.18	v. xxii
xviii. xav	Non sunt tortuosæ viæ domini, sed potius vestra domus israel 23.34, & 33.14	
xviii. xav	An peruersæ sunt viæ meæ, an non potius vestra? 15.16	vi. ii
xx. xxi. xav	Dederā vobis leges meas bonas, quas qui seruauerit viuēt in ipsis, dabo igitur leges non bonas 28.5.19	vi. vi ix. xi
xxi. xxvi	Detrahite, detrahite, detrahite cidarim vel diadema vique dum veniat cuius est 22.30, & 33.17, & 36.29	ix. xi
xxvi. xxvii	Et faciam vt timeant me 32.40	
xxix. xiii. &c.	Et erunt ibi sicut paruū regnum 46.26	i. v
xxix. xix. xx	Dedi ægyptum mercedem seruo meo nabuchadnezer, quoniā fideliter peregit opus meum 51.24	
xxxiii. xiii	Sulcitabo ipsis pastorem, &c. 33.15	i. xvi
xxxvi. xxiii	Non propter vos hoc faciam domus israel, sed propter nomen meum 33.9	
xxxvii	Sic dicit deus ad ossa sicca, intrabit in vos spiritus, & viuētis 46.28	i. iii
xxxvii. xi	Exsiccata sunt ossa nostra & spes nostra periit 29.11	
xlvi. xxxv	Et hoc nomen quo vocabunt ierosoly mam, iehouah pax nostra 23.6	ii. xi
	Daniel.	iii. xii
i. xvii	Dabat autem danieli cognitionem visionum omnis generis 10.2	vi. i
ii. xxxviii	Vbiunque habitabunt bestia agrorū & aues cæli, dominaberis ipsis, &c. 27.6	vi. i
vi. xxi	Nihil in deum, nihil etiam coram te, o rex, peccauī 37.18	vi. iii
ix. iiii. v	Et orabam dominum deum meum, & confitebar ei dicens, &c. 14.7	vi. xvi
	Oseas.	vii. v. vi
ii. xxi. xxii	In illa die exaudiet cælum terram, & terra exaudiet segetem, & seges exaudiet homines 14.1	vii. xix
ii. xxiii	Dicam non cōsecutā misericordiam, tu consequuta es misericordiam: dicam non dilectō, tu es dilectus populus 31.9	i. ii
v. xi	Et cœperunt obedire præceptis malis 27.16	i. xii
vi. ix	Obsident vias instar latronum 21.6	ii. iii
ix. vii	Cæcutient sapientes, vt stulti sint, ac fatui sacerdotes & prophetae 18.18	ii. xx
ix. vii	Cognoscet israel prophetā esse vesanū, & virū spiritus esse amentē 29.26	ii. xix
xi. i	Cum puer esset israel dilexi eum, & ex ægypto vocaui filium meum 31.9	iii. iii
xiii. x	Rectæ sunt viæ domini, iusti ambulant in ipsis, & impii semper impingent 15.16	ii. vii
	Ioel.	
ii. i. xv	Clangite tuba in sion, sanctificate ieiunium, conuocate multitudinē 4.5	i. iii
ii. ii	Dies tenebrarum & obscuritatis, dies nebulosi, & c. 4.23	ii. viii
ii. xxviii.	Prophetabunt filii vestri, & filia vestra visiones videbunt 31.34	vii. ix
	Amos.	xi. v
i. xiii	Super tribus sceleribus ammon, & super quatuor non ero propitiū 49.1	xii. vi

Quid abs te querit deus, nisi vt te incurues coram ipso? non petit mille arietes, neque ex armentis tuis mille boues 6.10
 Ite chalne, ite in chemath magnū 39.5
 Nemo est qui lugeat super contritione ioseph 15.7
 Non dolēt propter claudē ioseph 31.15
 Erigam tēpore illo tabernaculum dauidis 33.17
 Veniet tempus quo erigam ruinas ex tabernaculo dauidis 36.29

Abdias.

Si fures venissent contra te aut prædones nocte, quomodo in nihilū redacta es? an non furati essent quod sufficeret ipsis? 49.9
 Et bibent ita vt fæces ipsas etiam exhauriant 25.27

Ionas.

Et fugit Ionas à conspectu domini in tharsim 20.9

Micheas.

Queritis prophetas qui vobis promittant amplā messēm, & c. 4.10, & 6.14
 Ierusalē in acervos lapidum redigetur 36.39
 Argue mōtes & increpa colles 19.3
 Surge iā, intra in iudicium cum mōtibus & vt monticuli seu colles audiāt vocem tuam 36.39
 Popule mi, quid feci tibi? aut in quo fui molestus 2.17
 Et secuti estis statuta amri, & opera domus Achab, &c. 27.16
 Ab ea quæ dormit in sinu tuo custodias claustra oris tui 9.4
 Et demerget peccata nostra in profundum maris 31.34

Habacuc.

O deus, quādiu clamabo & non exaudies? 12.1
 Tu deus noster, non moriemur 11.5, & 24.7, & 22.38
 Si moram fecerit propheta, expecta illā, quia non tardabit, sed veniens veniet 1.12, & 48.16, & 51.33
 Sileat à facie dei omnis caro 11.15
 Imago doctor vanitatis 10.8, & 9.15, & 51.18
 Deus venit ē theman & sanctus ē monte pharan 49.7

Haggæus.

Adhuc paulisper & concuiam cælum & terram 51.33

Zacharias.

Conuertimini ad me, & ego conuertar ad vos 24.7
 Quisquis vos tetigerit tanger pupillā oculi mei 12.14, & 48.27, & 50.14.24
 Facite gratiā & misericordiā quisque fratri suo 31.9
 Qui ipsos vorabāt dixerūt, benedictus sit dominus qui nos ditauit 50.7
 Habitabitur ierosolyma subzuba, vel

xii. x	vel in loco suo	31. 39
xiii. x	Sentient quem pupugerint	7. 19
	Et habitabitur ierusalē à porta beniamin vsque ad primam portam	31. 38
Malachias.		
i. ii. iii	Amavi iacob odio vero habui esau, & posui mōtes ei' in desolationē	49. 15
ii. vii	Labia sacerdotis custodisti scientiam, & inde lex petetur, quia angelus dei exercitum est	1. 1, & 14. 4, & 27. 16, & 32. 32
iii. ii	Vobis autē exorietur sol iustitiæ, &c.	31. 34
iii. vi	Conuertet animum patrum ad filios, &c.	26. 3

NOVI TESTAMENTI.

Matthæus.

i. xi	Iosias genuit iechoniam & fratres eius	&c. 22. 12
i. xxv	Cum pareret primogenitū suum	31. 9
ii. xviii	Vox audita est in rama, lamentatio, fletus amaritudinum	31. 15
v. xlv	Pater vesper oriri facit solem suum super bonos & malos	7. 33
vi. xxi	Nemo potest duobus dominis seruire	&c. 31. 33
vii. ii. &c.	Qua mensura quisque mēsus fuerit eadem rependetur ei	50. 15. 29
vii. vii	Quarite & inuenietis, pulsate & aperietur vobis	29. 13
viii. xi	Multi venientes ex oriente & occidente recumbent in regno cælorum	31. 31
ix. xli	Quicumque dederit poculum aquæ frigidæ vni ex discipulis meis &c.	31. 35
x. xxviii	Ne timeatis eos qui possunt corpus occidere	26. 14
xi. xi	Qui minimus est in regno cælorum, maior est iohne baptista	31. 34
xv. xiii	Omnis plāta quam non plantauerit pater meus, eradicabitur	11. 7, & 32. 41
xv. xxvi	Non est æquum filiis auferri panem & dari canibus	48. 47
xvi. ii. iii	Vbi vesper venerit, dicitis serenum erit, &c.	8. 7
xvi. xix. &c.	Quodcunque ligaueritis in terra ligatum erit & in cælis: quodcunque solueritis, &c.	15. 1
xvii. xxi	Hoc genus non eiicitur nisi ieiunio & precibus	14. 12, & 36. 9
xviii. xx	Vbi duo vel tres cōuenerint in nomine meo, sum in medio illorum	36. 29
xix. vi. &c.	Quod deus coniunxit homo ne separet	1. 10
xxii. xxxii	Deus est viuorum non mortuorum	11. 5
xxiii. ii	Sedebunt scribæ & pharisei super sedem moysi, audite ipsos	22. 1
xxiii. xxxv. &c.	Super vos veniet sanguis omnium priorū ab abel iusto vsque ad zachariam filium barachæ	16. 11. 18
xxiii. vi	Exoriētur bella & rumores bellorum: ne deficiatis	51. 46
xxviii. xx	Vobiscum sum vsque ad consummationem sæculi	36. 29

Marcus.

xvi. vii.	Nuntiate discipulis eius, & petro	42. 1
-----------	-----------------------------------	-------

Lucas.

i. xv	Et replebitur spiritu sancto ex vtero matris suæ	1. 5
i. xvi. xvii	Et cōuertet multos filiorum israel	26. 3
i. lxxiii. lxxv	Eripuit nos à metu hostiū nostrorū, vt tota vita colamus ipsum in puritate	51. 10
ix. liiii.	Domine iube vt descendat ignis & cælo, & illos absumat	15. 15
ix. lv	Nescitis quo spiritu regamini	18. 21. 23
x. xvi	Qui vos audit me audit, qui vos spernit me spernit	5. 14, & 25. 4, & 32. 33
x. xxiii	Beati oculi qui vident quæ vos videtis	31. 34
x. xxxi. &c.	Samaritanus quoque propius accedēs, videns motus est misericordia	38. 8
xiii. xxvi	Nisi quis oderit patrem & matrem, uxorem & liberos &c. non potest esse discipulus meus	31. 33
xii. xvii.	Seruus qui cognouerit voluntatem Domini & non fecerit eam, vapulabit grauius	25. 18, & 34. 9, & 49. 28
xvi. xxii	Diues quoque mortuus est & sepultus	34. 5
xviii. xiii	Nec audebat publicanus attollere in cælum oculos	7. 16
xx. xxxviii	Non est deus mortuorum sed deus viuentium	24. 7
xvi. xxii	Et portatus fuit in sinum abrahe	31. 31
xxiii. xxxi	Si hæc in viridi quid in arido fiet	25. 18, & 49. 12
xxiii. xxxiii	Pater ignosce illis, nesciunt enim quid faciunt	15. 1

Ioannes.

i. xvii	Lex per mosem data est	31. 34
iii. xvi	Deus ita dilexit mundū vt filium suū vnigenitum daret	30. 9
iii. xx	Quisquis male agit odit lucem	5. 31
iii. i	Videte, spiritus ex deo sit necne	26. 8
iii. xxii.	Nos scimus quid adoremus	44. 4
iii. xxiii. xxiiii	Deus coli vult spiritualiter, quia ipiritus est	7. 22
x. xxix	Pater qui vos dedit mihi maior est omnibus	42. 11
xiii. vi	Ego sum via, veritas, & vita	34. 16
xiii. xxvii	Pacē meam do vobis non qualē mundus dat	30. 10
xvi. viii	Spiritus iudicabit mundum de iudicio & iustitia	11. 19, & 33. 15
xvi. xxi	Mulier quæ peperit latatur, quia natus est homo	31. 16
xvi. xxxiii	In me pacem habetis, in mundo autem turbas & molestias	30. 10, & 33. 16
xvii. iii. xi	Vt sint sicut nos vnum	23. 6
xx. xxiii	Quibuscunque remiseritis peccata erunt eis remissa	36. 8

Acta Apostol.

i. xxiii. &c.	Tu deus qui cognoscis corda omnium	&c. 36. 29
vi. ii. iii. liii	Et nōs occupabimur in doctrina & precibus	27. 18
vii. xxii.	Et institutus fuit moyses in omni sapientia ægyptiorum	10. 2
vii. lx.	Domine ne imputa eis peccatū hoc	15. 1
x. liii	Elemosinæ & preces tuæ ascenderūt coram me in memoriam mihi	36. 7

INDEX.

[illegible]

INDEX

Galat. i. viii	Si angelus è celo descendat, &c.	20.7	Tit. i. ix	Vt sit instructus doctrina	28.8
i. x	Si placere hominibus, non sum, &c.	15.19	iii. xi	Qua talis peccat, & condemnatur	28.17
l. xv	Deus qui me elegit ex utero	1.5	Phil. m. i. xii	Remitto tibi onerum	34.9
iii. xxiii	Lex pedagogus noster	31.12	Heb. iii. ix	Data est quies populo Dei	17.22
iii. ix	Postquam agnovistis Deum	31.19	iii. xii	Verbum dei simile gladio 9.6, & ii. 10, & 30.26	
iii. xii	Litote sicut ego sum, quia ego, &c.	15.19	vi. xvi	Iudicandum est in confirmatione m	44.26
v. xvii	Caro sepe militat adversus spiritum	15.18	vi. xii	Quia non erat maior per quem morietur	49.13
i. phi. ii. xvii	Et venitis pacem annuntiaui vobis	16.19	viii. viii	Eccle dies veniunt dicit Ichabab, & ieremiam cum dono israel feceris	31.31
iii. xix	Qui obstinati in suis secleribus	6.15	viii. xiii	Dicens novum, prius scit vetus	31.34
vi. i	Fili obedite parentibus vestris	35.17	x. iiii	Impossibile est fac quinquem taurorum	33.17
vi. 2	Honora patrem & matrem	35.18	x. xvii	Et iniquitatum ipsorum non	31.34
vi. ix	Vos domini praeferat officium vestrum	34.9	x. xvi	Honorable est incidere in manus dei	27.15
Philipp. ii. xii	Deus est qui dat nobis & velle, &c.	32.39	xi. xii	Credentes promissionibus	31.17
iii. xv	Si quid vero aliquid cogitatis	42.7	xii. viii	Si experies estis castigantis	10.24
iii. vi	Pax dei quae exsuperat omnem sensum	33.16	xii. xi	Omnes ferula in praesentia semper aspera est	31.17, 18, & 24.10
Col. ii. xvi	Nemo vos iudicat in potu & cibo	17.22	xii. xiii	Et ad deum qui iudex est omnium 50.29 & 23.25	
ii. xx	Vt per eum omnia sibi reconciliaret	49.39	i. v, & v. v	Cui angelorum vnus quid dicit, tu es filius 12.5	
ii. xiii	Doctrinae & traditiones hominum	19.7	i. iacob. i. xvi	In quem nulla cadit mutatio	26.19
1. The. iii. xii	Quantum ad eos qui vita sunt	34.5	ii. xiii	Iudicium sine misericordia ei &c.	50.15
v. iii	Cum dicit pax & securitas	4.31, & 12.3	iii. i	Ne appaite multi magisterium	1.6
v. xvii	Orate incessanter	14.12	iii. xiii	Dicitis eamus hodie, &c.	10.23
1. The. i. v	In eo conspicuum est dei iudicium	50.29	v. xiii	Laturus quis inter vos cantet	30.19
ii. iii	Donec venerit defectio	25.26	v. xvi	Orate alter pro altero	14.11
ii. x. xii	Digni sunt qui obtemperet mendacio	28.9	v. xvi. xvii	Orationes iusti assidue valent multum	15.1
1. Timo. iii	Qui episcopatum desiderat	17.16	1. Petri. ii. ix	Qui vos extraxit è regno tenebrarum	51.10
iii. xv	Vt scias quomodo tibi versandum sit	35.29	iii. v	Rationem reddet ei qui iudicaturus	23.23
vi. xv	Revelabit regem regum	38.16	iii. xi	Qui loquitur, loquatur tanquam sermo-nes dei	1.3, & 19.2
iii. viii	Pietas promissiones habet	31.12, & 32.16	iii. xvii	Iudicium incipiat à domo dei 9.7, & 18.29	
iii. viii	Exercitum corporis, non multum, &c.	17.22	iii. xvii	Si deus tam severus est contra suos	49.12
2. Tim. ii. xix	Discedat ab iniquitate quisquis	15.16	v. i	Humilissimi sub potenti manu dei	18.4
ii. ix	Etià si colit, sum vinculis	32.35, & 28.1	2. Petri. ii. i	Fuerunt olim falsi prophetae, ita etiam & inter vos erunt falsi doctores	18.18
iii. xvi	Scriptura utilis est ad docendum	23.22			
iii. ii	Insite importune cum omni patientia	28.11			

QVAE IN LAMENTATIONIBVS IEREMIAE potissimum notanda occurrunt,

Chaldaus interpres male torquet prophetæ verba	2.9	Hieronymi versio corrupta 1.12. 14, & 3.47, & 4.13, & 5.13	Patiētia fidelium & infidelium distinguuntur	3.28	
Conuersio hominum ad deum duplex est	5.21	Horatii locus	5.7	Philosophorum à Philosophia	3.38
Daud propriè vocatur vnctus domini, cum suis posteris	4.20	Hostibus nostris an & quomodo imprecari liceat	1.22	tile	3.32
Desperationi quomodo sit medendum	3.18	Ierolymæ matres infantes prius deuorant	2.26	Præcipiendi genus duplex	3.38
Deum non esse affixum cæremenis	1.4	Impiorum blasphemia notatur	3.33	Prophetas appellari vidētes	2.14
Deum non esse malorū authorē	3.38	Impiis quomodo Deus malū præcipere dicatur	3.38	Regnū & Sacerdotiū quid, &c.	2.6
Dei iudicia adoranda non scrutari	3.38	Interpretes taxantur	1.14	Sabbatha gentibus exosa	1.7
Docendi vera ratio	1.9	Iosephi locus	2.10	Sacerdos & propheta duo oculi in ecclesia	4.13
Dolor ad mortem 3.40, & ad vitam ibidem	3.40, & ad vitam ibidem	Iudæorum triuola superstitione	5.22	Sanctuarium sæpe cælum ipsum in scriptura denotare	3.66
Ecclesia quibus notis distinguatur	1.20	Manuū in cælum levatio cæremeni hominibus à deo indita	2.19	Scripturam sæpe rem ipsam ab externis signis significare	2.19
Fides mater spei	3.18	Matres proprios infantes comecif- se in obsidione samariæ	2.20	Spes principum	5.23
Fidei & patiētia fundamentū	3.24	Papistæ pœnitentiā sine fide pro-	3.41	Spes videt quæ sunt abscondita 1.14	1.14
Fortuito nihil accideret	3.33, 37.28	bant	3.41	Spes & desperatio quomodo in eodem sedem habeant	3.18
				Virgilii locus	1.8, & 5.7.8

TESTIMONIA QVAE IN HIS PRAELECTIONIBUS in Lamentationes citantur.

Genes. iii. vii	Et aperti sunt oculi eorum	1.7	i. Sam. ii. x	Dominus eleuabit cornu vncti sui	4.20
Exo. xx. v	Visitans iniquitatē patrum in filios	5.7	Psal. vi. iiii	Turbata sunt ossa mea	1.13
Leui. xxvi. xliii	Donec terra sabbatha sua peregerit	1.7	viii. iiii	Ad profigandum inimicum & vlt.	3.60
Deu. xv. vi	Tu dabis mutuū aliis	5.6	xii. i	Vt quid domine obliuisceris	5.20
xxviii. xliii	Eris in caput & non in caudam	1.5	xvi. v	Deus portio hereditatis meae	3.24
xxx. iiii	Etiā si dispersi effectis ad, &c.	4.16	xxii. ii	Deus mi, deus mi, vt quid me derel.	3.55
Deu. xxx. xii	Quis ascendet in caelos	2.17	xxiii. vi	Habitabo in domo dei	5.18

xxviii.ii	Eleuate manus vestras ad	2.19	If. xxxv. iiii. xiii	Quasi leo cōtrivit ossa mea 1.13, &	3.4
xxx.vi	Quod si ad vesperū moretur fletus	3.23	Ifa. xl. i	Consolamini populum meum	2.9
li. ix	Cor contritum & humiliatum deus	2.1	Ifa. liiii. vii	Momento, afflix te tempore	3.32
lxv. iiii	Quia exaudis preces, omnis, &c.	3.8.44	Ifa. lix. i. ii	Non est manus dei abscissa	3.44
lxviii. xiiii	Si fueritis tanquam inter ollas	5.10	Ifa. lxv. i	Quis est ille qui egreditur ex edom	1.15
lxix. xv	Ne aqua me obruat	3.54	Ifa. lxv. xiiii	Antequam clamauerint exaudiam	3.8
lxxiii. ix	Signa nostra non videmus	2.9	Ifa. lxxv. i	Cælum sedes mea	3.66
lxxix. vi	Esfunde iram tuam in gentes	2.20	Ifa. lxxv. xiiii	Erit in abominationem, &c.	5.22
lxxxiii. x	Respice in christum tuum	4.20	Ezech. xviii. ii	Patres nostri comederunt vnam	5.7
lxxxix. xxviii	Primogenitum vocauimus	4.20	Ezech. xviii. xx	Non portabit filius iniquitatis p.	5.7
lxxxix. xxxiii	Vitabito iniquitates eorū virga	3.32	Daniel. ix. v	Peccauimus, impiē egimus	1.8
xc. xv	Clamabit ad me & ego exaudiam.	3.8	Ioel. ii. xiii	Scindite corda vestra	3.41
xciii. ix	Qui finxit aurē non audiet	3.34	Ioel. ii. xxxii	Quisquis inuocauerit nomen dei	3.8
xcix. v	Adorate scabellum pedum eius	2.1	Habac. iii. ii	In medio rei recordare	3.32
ci. xxvii	Tu deus esia perpetuum	5.19	Malach. iiii. vi	Ne veniam & percutiā terram	5.22
ciii. xxix	Auferas spiritum & vacillabunt	5.21	NOVI TESTAMENTI.		
cv. xv	Nolite tangere christos meos	2.20	Matth. v. ii	Et aperiens os suum, &c.	2.16
cxi. iiii	Quis similis deo nostro	3.50	Matth. vii. ii	Si vos cum mali sitis	3.33
cxi. iiii	Certe deus noster in cælis	3.38	Luc. ii. xxi	Antequam videret christum	4.20
cxi. xi	Dixi in precipitatione mea	3.18	Rom. i. xxviii	Tradidit eos in sensū reprobū	3.38
cxix. lxxxiii	Similis fact' s' in veri sumo cōtracti	5.10	Rom. v. v	Spes non pūdit	3.25
cxix. viii	Beatus qui respondet tibi	3.64	Ro. viii. xxi	Neque enī speramus quæ apparēt	3.26
cxix. ii	Domine tu noli sessionem meam	3.63	Ro. viii. xxxi	Si deus pro nobis quis contra nos	3.24
cxlii. ii	Dispersos israelis congregabit	4.16	Rom. xi. ii	Deus non reiecit populum quem	5.22
Prou. i. xvii	Sine causa extenditur rete auiibus	3.52	Ro. xi. xxxiii	O imperuestigabiles vias dei	3.38
Prou. vii. xxi	Donec sagitta transierit iecur	2.11	Rom. xv. iiii	Vt per patientiam & consolationem	
Prou. xviii. x	Turris fortissima nomen iehouæ	3.8		scripturarum, &c.	3.31
Eccles. xii. i	Time deum in pueritia tua	3.27	I. Cor. xi. xxxi	Sinos iudicemus, &c.	2.14
Ifa. i. ix. x	Vos principes sodomæ	4.6	II. Cor. ii. vii	Cauendum est ne eum qui talis est	3.19
Ifa. i. xxi	Hei consolationem accipiam	3.33	II. Cor. vii. x	Tristitia quæ est secundum deum	3.40
Ifa. ii. iii.	E siō exhibet lex & sermo &c.	2.15	Gal. v. xvi	Spiritus pugnat aduersus carnem	3.55
IIa. vi. x	Ne conuertantur, & sanem eos	2.14	Coloss. iii. iii	Mortui estis, &c.	4.20, & 3.26
Ifa. x. xvi	Erit lux israelis in ignem	2.4	II. Thess. ii. x	Inde fit vt obediant mendacio	2.14
Ifa. xxix. xiii	Populus hic lingua me adorat	3.41	I. Tim. ii. viii	Volo viros puras manus tollere	2.19
Ifa. xxx. xv	Fortitudo vestra in silentio & spe	3.26			

I. C. ADMONITIO AD CANDIDOS, LECTORES.

MERITO sum sapenūero et quid causæ re vera subesse possit, cur nonnullis in mentem veniat, vt quos excidisse errores in excudendis libris satis superque constabit, potius silentio regendos ac omittendos, quam sedulo correctos in calce operis ascribendos censeant, quum præsertim à peritissimis quibusque Typographis diligenter, optimoque cōsilio antehac factū fuisse, nemo ignoret. Etenim non potest aut certe rarò accidit, vt libri adeo puri & emendati in lucem prodeant, quin, aut operum vecordia fueris, vel mutatis veli loco abstratis, plerique corruptantur: aut etiam oscitantia eorum qui emendationi præsumunt dictiones aliquæ præmittantur, aliquæ etiam syllabæ in eadem dictione duplicentur: quin denique periodi huc comprehensiones nec commatis, nec colis, ac ne punctis quidem suis distinctæ passim occurrant. Quod ita esse si quisquam negare audeat, & reliquos nihil perspicere putet, cur id faciat ipse viderit. Itaque summū operæ pretiū fecisse videntur, qui in emendandis erroribus antequā prostant libri, elaborarunt, ne vel subinde Lectores harerent, vel sapius diuinare cogerentur. Et sanè non video cur hunc laborem merito improbare quispiā possit, quum maximè omnium inter sit, in quo plura errata passim non occurrant. Id autē verissimū esse fateri coguntur quicunque propius omnia expendunt: vt nihil sit necesse in ea re probanda diutius immorari. Fuerit etia alii minime mali homines, qui quum hæc ita habere cerò scirent, paucos admodū ex multis erroribus notare coacti sunt, & quid vel defunctio, vel ingeniosa potius calliditate, nimirū, vt qui tam paucos viderit a scriptis, nullos amplius superesse putet. Atqui toto cælo aberrat qui sibi per suadet vel vnum exemplar cum primū editur in lucem, sic emendatū esse, nihil vt omnino desideretur. Cuius quidem rei testes loquacissimi esse poterunt quicunque libris typis excusos cum exemplari manu scripto accuratè cōtulerint. Ac certè meliorem aut certiorē non posse excogitari rationem existimo, qua mendis omnibus repurgentur libri, quā si vnus aliquis attentè legat quæ ex typographia prodeunt, alter vel exemplar manu scriptū habeat, & sedulo animaduertat an qui legit, aliquid prætereat. sic enim fit vt vel minima quæque reponantur ex authoris sententia. Hoc porò & me factū fuisse in his Prælectionibus norunt multi ex amicis, quibus hunc

laborem non improbatū fuisse scio. Verū id præstare non licuisset, nisi singula exemplaris folia (quæ in hunc
vsum asseruanda curaueram) ab iis quotidie repetiissem, qui ex characteribus collectis formas, vt vocant,
conficiunt. Solent enim pro nihilo ducere exemplaria simul atque typis cōmissa sunt quæ compegerunt. iam
verò quid hoc qualicumque labore, optime Lector, sim consecutus, ex lectione ipsa facilius indica-
bis. Ea proculdubio reposui ex manu scripto exemplari, quæ sine sensus iactura deesse
non poterant, & tibi molestiam ac tædium erant aliqui paritura.

ERRATA SIC CORRIGITO.

Numerus prior a anteriorem folii paginam; b. anteriorem: posterior verò numerus lineam indicant

IN præfatione, facie b. primi folii lin. 31. communicatur. fol. 1. b. 16. minatus est, & 49. 772. 9. 22. Cum
ergo iudæi. b. 53. stylym. 10. b. 5. 777. 11. 44. & possimus. 12. 7. per admirationem. b. 40. aliqui. 16. 728
728. 14. 47. hoc quidam. 50. porrectam illi. 18. 20. 777. 19. b. 4. sed Deus. 26. proficiant. 20. b. 9. poterit.
21. 1. itaque vt. 17. fuit tibi, recufasti. 22. Hoc iam. 22. 29. Sequitur ergo. 51. demersi. 23. b. 45. Aquilonem.
25. 40. & Sacerdotes. 26. b. 39. similes. 27. 33. quidam. 28. 14. istud 778. b. 27. ab 777. 30. b. 22. dignus est. 39. b.
40. accipiunt pro. 45. 41. aspiciant. 42. beneficentiam eius. 48. 39. nam 727. 49. 8. quis sit. 37. reliquis. b. 55.
725. 60. 5. quotidie. 64. 20. condemnat. 20. non. b. 14. expandent. 78. b. 29. duntaxat. 81. b. 18. 777. 42. for-
tificant. 85. 39. 777. 87. 53. deinde. 89. b. 47. poenæ quas. 92. 20. inuitatio. 98. 41. quo non. 49. omni. 101. b. 53.
717. 108. b. 9. tanquam. 111. b. 40. peruerfas. 112. 42. addunt. 116. 34. & dixi. 48. vñ cum. 122. 17. ab eo.
123. 2. significantur. 19. iuuenis. 128. separaueris. 51. vt Deus. 133. 48. connecto. 135. 17. videmus. b. 3. veniet.
147. 41. quia non. 151. 19. poti. 152. 33. 727. 46. præcepit. 155. 4. quia non. 157. 1. repudiat. 10. 727. 16. Hinc.
158. b. 25. fuisse. 46. sum, vociferor. 156. b. 44. 728. 162. 48. mundi. 163. 52. 225. 164. b. 21. castigationem.
175. 32. ironice. 181. 9. cibabo. 183. 19. illis sit. b. 34. aliqui. 35. fecissent. 52. Dei Prophetæ. 184. 50. 727. 2. 727.
187. b. 30. accendebant. 194. 46. inuitatio. 54. superstitiones. 198. b. 27. dele. ferui tuis. 28. sic ferulus tuis
domari. 199. 36. illis hoc. b. 45. fama. 201. 17. spectauit. 210. 18. adiungit. 218. 38. ablata. 40. 224. 777. 225.
22. ita eos. 36. rem propius. 52. vagis. 226. 57. 727. b. 53. exanimis. 228. b. 6. videatur. 229. b. 38. cessarent.
231. b. 35. ecce ego. 233. b. 47. hoc est. 247. 6. 8. molam. 18. poenarum. 252. 22. suo exitio. 253. b. 14. qui non
eius. 259. b. 56. inignit. 260. 5. nimis. 265. 20. 727. 267. 41. timere. 269. b. 13. hanc. 270. b. 33. forma. 46. experti.
277. b. 20. ille deus, non. 182. b. 58. ageret pro. 285. b. 2. vellet. 286. 15. 727. b. 51. bonificate. 289. 2. nihil tale.
297. 4. appetant. b. 16. timida. 292. 4. reddatur deterior audito Euangelio. 295. 51. pro. 301. 23. venditabant.
b. 20. abiicere. 303. 34. vita mea. b. 48. quia hæc. 49. truatut quisque. 305. 43. aduerbium temporis. 311. b. 41
filii Nathanæ. 314. 46. quidam. 323. b. 40. lateres. 52. 727. 330. b. 36. antitire. 331. 9. est terra. 337. 2. transfudit
Mel. 338. b. 32. 727. 344. 43. dicit. 345. b. 35. & immunes. 348. b. 38. aliquid per. 354. b. 30. vnde 727. 355. 50.
mutuatus. 357. 37. perfringere. 17. 727. 358. b. 36. Prophetæ. 361. b. 54. hac loquutione. 362. 12. quidam. 51. perfrin-
get. 52. significat. 57. de reditu. b. 41. tam peritos. 368. b. 7. misereatur. 30. affectum. 39. fecit. 369. 46. coge-
bant. 371. b. 14. 727. ageret: postea. 372. 34. repositoria. 374. 8. vocat Deus. 375. 23. paronomasia. b. 29. concio-
nantur. 376. b. 27. parturientem. 277. 24. securi. b. 14. debea. iustitia. 273. b. 15. 727. &. 384. b. 28. inquit E-
zechiel. 30. per Ezechielem. b. 9. ostendunt. 394. 22. arripet. 395. 35. simus. 396. 9. Persequutus. 404. 52. mi-
seris. 405. 53. Nunc ergo. 406. 30. illarum. 418. 54. Prophetæ. 420. ita gerere. 422. 2. 15. paronomasia. 427.
36. docet Ieremias. b. 4. leuior est. 49. amplius ferre. 429. 37. metu correpti. 433. 9. sunt. Eo quidem. 13. petuit
enim. b. 1. continuare. 435. b. 31. quin optemus.

Q V O D porro ad orthographiam, & quasdam literarū, vt dixi, transpositiones, quæ sensum non obsecrant,
attinet: quod denique ad numeros quosdam foliorum arithmeticos perperam positos, aut ad marginem
annotatos spectat, candidus Lector ex serie foliorum, & ipsis Indicibus facile n. porer: quos idcirco
satis amplos dedimus, vt etiam si quæ occurrant loca ad marginem non satis accuratè annotata, ex iis
ipsis peti & restitui possint. Mereat hanc veniam primæ huius editionis labor, duobus diuersis prælis
sine intermissione exaratus, & iam in commodum publicum emissus.

FINIS.

